

Шри Шри Гуру-Гауранга Джайятах!

Шри Враджа-према
(Выпуск 2 часть 2)

*Сборник лекций и статей по
гаудийя-вайшнава-сиддханте,
издаваемый учениками
Шри Шримад
Бхактиведанта Нараяны Госвами Махараджа*

**Шри Падма Гаудия Матх
г. Кемерово**

**«Шрила Кешава Махарадж был безгранично
милостив ко мне...»**

*Письмо Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами
о его отношениях со Шрилой Бхактипрагьяна Кешавой
Госвами Махараджем и «Гаудия Веданта Самити»*

*(Из книги «Письма Шрилы Прабхупады из Америки Шриле
Бхактиведанте Нараяне Махараджу», опубликованной из-
дательством «Гаудия Веданта Пресс»).*

«Вся слава Шри Гуру и Гауранге!

Сиэтл, штат Вашингтон, 22 октября 1968 года

**Я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным сто-
пам всех вайшнавов.**

Шрипад Тривикрама Махарадж!*

Вчера я получил ваше письмо от 12 октября, и печальная но-
вость, которую вы сообщили, чуть не разорвала мое серд-
це**. Пожалуйста, напишите мне подробнее о неожиданном
уходе Пуджйапад Махараджа [Шрилы Б.П. Кешавы Госва-
ми]. У меня были очень давние и доверительные отношения
со Шрилой Махараджем. Когда я приезжал в Шридхам Мая-
пур, обо мне с огромной любовью заботились Шрипад Нара-
хари Дада и Шрипад Винода Дада [Шрила Б.П. Кешава Гос-
вами].

** Шрипад Бхактиведанта Тривикрама Махарадж - один из стар-
ших учеников Шрилы Б.П. Кешавы Госвами Махараджа и духовный
брат Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа. Иногда
Шрила Бхактиведанта Свами писал и ему (например, данное письмо).
В будущем мы планируем опубликовать в «Шри Враджа-преме» его
важнейшие письма Шриле Нараяне Госвами Махараджу.*

*** Ученики Шрилы Б.П. Кешавы Госвами Махараджа в Навадвипе
вспоминают, что Шрила Бхактиведанта Свами, вернувшись из за-
падных стран в Индию в 1971 г., посетил Шри Девананда Гаудия
Матх в Навадвипе, и когда он проходил через главные ворота Матха,
из его глаз ручьем хлынули слезы. Он подошел к самадхи-мандиру сво-
его сannyаса-гуру, и, разрыдавшись, произнес: «Махарадж!..» Покло-
нившись, он встал и долго стоял у самадхи-мандира, плача и повто-
ряя молитвы. Последний раз он видел Шрилу Кешаву Госвами Маха-
раджа в 1967 в Чинсуре (Калькутта), о чем он упоминает в этом
письме. Шрила Кешава Госвами был тогда очень рад, узнав о заме-
чательном служении, которое Шрила Бхактиведанта Свами совер-
шает для Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Он высоко*

отзывался о его проповеди, прославлял его и призывал всех проповедовать сообща. В письме соболезнования Шрила Бхактиведанта Свами написал известный стих из «Шри Вилапа-кусуманджали», где Шри Рагхунатха дас Госвами молится Шриле Санатане Госвами и благодарит его за то, что тот из сострадания насильно дал ему испытать нектар отречения и бхакти-расы:

*вайрагья-йуг бхакти-расам прайатнаир
апайайан мам анабхипсум андхам
крипамбудхир йах пара-духкха-дукхи
санатанам там прабхум ашрайами*

Последнюю строку этой шлоки Шрила Бхактиведанта Свами заменил на слова «шири кешава прабхум ашрайами», в прославление своего санньяса-гурудева и дорогого духовного брата.

Они были для меня необычайно близкими, дорогими друзьями. А в Калькутте старший Тиртха Махарадж [Шрила Бхактипрадип Тиртха Госвами], профессор Нишиканта Санньял [Шри Нараян Бхактисудхакар Прабху] и Васудева Прабху [Шри Ананта Васудев Прабху] были очень дороги мне. Впоследствии я часто приезжал и близко общался со Шрипад Шридхарой Махараджем — мы были дружны с ним так же, как могут быть дружны самые близкие родственники. Кроме Шрипад Шридхары Махараджа, все упомянутые вайшнавья уже ушли из этого мира. Приближается и наше время, и поэтому хорошо было бы получить возможность служить Шриле Прабхупаде [Сарасвати Тхакуру] как можно дольше. Со «Шри Гаудия Веданта Самити» меня связывают близкие отношения. Вам самим и особенно Шрипад Вамане Махараджу, прекрасно известен тот факт, что я являюсь одним из трех основателей «Шри Гаудия Веданта Самити». Мы задумали основать «Шри Гаудия Веданта Самити» в Калькутте, на Босапада Лэйн, еще до того, как Шрила [Кешава] Махарадж принял санньясу... В то время Шрипад Вамана Махарадж, который был тогда еще *брахмачари*, пришел ко мне домой на Ситаканта Банерджи Лэйн и передал мне предложение стать главным редактором журнала на бенгали «Шри Гаудия-патрика». Преклоняясь перед указанием Шрилы [Кешавы] Махараджа, я начал регулярно писать статьи для «Гаудия-патрики». Шриле Махараджу очень нравилось все, что я писал. Потом меня также назначили главным редактором журнала на хинди «Шри Бхагават-патрика», и там

опубликовали много моих статей. Позже у меня стало очень мало времени, и я не мог присылать статьи как прежде. А теперь я стал жителем зарубежья и должен путешествовать вокруг света каждый год по двадцать тысяч километров. Шрила Кешава Махарадж проявил ко мне великое сострадание, сделав меня *санньяси*. Раньше я поклялся, что никогда не приму *санньясу*, но Шрила Махарадж насильно дал мне ее.

Сейчас он вне всякого сомнения был бы несказанно рад видеть успех моей проповеди. В прошлом году я посетил его в Калькутте, придя к нему вместе со своими учениками, и он, несмотря на то, что болел и был прикован к постели, с большой радостью принял нас. Я полностью уверен: и когда он был в этом мире, и сейчас, когда он ушел, он, должно быть, очень доволен, видя мою широкую проповедь послания Шримана Махапрабху в западных странах, таких как Америка, Канада, Англия, Германия и Гавайи (Гонолулу), которые находятся в Тихом океане, а также в таких восточных странах, как Япония (Токио) и др. Я был упорным *грехамедхой** (тем, чьи мысли полностью погружены в домашние дела).

Следует воспринимать такие слова Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами о себе как проявление глубокого смирения истинного вайшнава.

Шрила Прабхупада [Сарасвати Тхакур] время от времени приходил ко мне во сне и просил меня оставить семейную жизнь и пойти с ним. Такие сны пугали меня и внушали мне мысль о том, что мне все же придется принять *санньясу*. У меня не было никакого желания принимать ее, но благодаря повторным и настоятельным просьбам Шрипад Нараяны Махараджа, Шрила Кешава Махарадж проявил безграничную милость к этому нежелающему ее слепому человеку, насильно посвятив меня в *санньясу*. Мне кажется, что желание Шрилы Прабхупады [Сарасвати Тхакура] передалось в его сердце, и таким образом я все-таки получил посвящение в *санньясу*.

Поэтому я навечно останусь в долгу перед Шрилой [Кешавой] Махараджем. Получив ваше письмо, я сразу же устроил *вираха-сабху* в храме здесь, в Сиэттле, чтобы преклониться перед ним и вспомнить его. Вместе с этим письмом я высылаю и письмо соболезнования, написанное во время *вираха-*

сабхи. Пожалуйста, примите это в качестве нашего *шраддханджали*, смиренного подношения. Я распорядился, чтобы в других моих центрах (список прилагается), в частности, в Лондоне, Гамбурге и Гонолулу, преданные тоже устроили такую *вираха-сабху* и предложили *шраддханджали*. Вам будет приятно узнать, что я организовал три группы *санкиртаны*, которые состоят из моих американских ребят и супружеских пар. Одна из этих групп сейчас путешествует по всем городам Америки, и я езжу вместе с ними. Вторая группа из шести преданных проводят *киртаны* в разных частях Лондона. Индийцы, которые живут в Лондоне, бывают поражены при виде этих преданных. Они [индийцы] покинули свою родину, уехали так далеко от Индии – в западный мир – за богатством и престижем, а американцы здесь совершают *хари-нама-санкиртану*! Так или иначе, проповедь проходит успешно. Мне очень любопытно было бы узнать о проекте конституции [«Гаудия Веданта Самити»], который вы разрабатываете. В этом деле вы можете полностью рассчитывать на мое сотрудничество, ведь я – человек конструктивных идей. Мне никогда не была по душе деструктивная политика.

Таково было желание Шрилы Прабхупады [Бхактисиддханты Сарасвати] и Шрилы Бхактивиноды Тхакура – чтобы американские [и другие] преданные приезжали и пели *киртаны* в Шридхам Маяпуре, и теперь это осуществляется. К сожалению, те, кто заняли Маяпур, считают его своей личной собственностью. Неужели в наши дни другим уже не позволено входить туда? Шрила Кешава Махарадж обычно «с мечом в руке» разговаривал с такими *гуру-тъяги* (теми, кто отверг своего *гуру*) и *гуру-бхоги* (теми, кто наслаждаются имуществом *гуру*). Так или иначе, в прошлом году он упомянул, что устроит для меня пять акров земли в Шридхаме Маяпуре. Вы тоже присутствовали тогда. Если вы поможете мне в этом деле, я создам *ашрам* в Маяпуре. Американские молодые люди и девушки смогли бы жить там и получать правильное воспитание, проходить обучение. Благодаря нашему сотрудничеству мы сможем очень хорошо проповедовать. Поэтому я очень хочу узнать подробности относительно вашего проекта конституции.

Завтра я уезжаю в Монреаль, а оттуда поеду в Санта Фе (Нью-Мексико) и потом в Лос-Анджелес. Вместе с этим

письмом я прилагаю список адресов наших различных центров. Мы собираемся построить общину «Нью-Вриндаван» на трехстах акрах земли. Пожалуйста, напишите ответ на адрес в Лос-Анджелесе, поскольку я буду в Монреале всего три дня, в Санта Фе – семь дней, а в Лос-Анджелесе – почти месяц.

*притхивите ачхе джото нагаради грам
сарватра праچارя хойбе мора нам*

Взяв за основу это предсказание, можно развернуть широкую проповедь по всему миру. Мне кажется, вам удастся составить конституцию [«Гаудия Веданта Самити»] в точном соответствии с ним. Я надеюсь, что вы благополучно совершаете *бхаджан*.

Ваш покорный слуга,

Шри Бхактиведанта Свами

P.S. Если у вас есть какая-нибудь хорошая фотография Шрилы [Кешавы] Махараджа, пожалуйста, пришлите ее мне. Я закажу сделать с нее масляными красками большой портрет и распоряжусь, чтобы это изображение поставили во всех моих главных центрах, в частности, в Нью-Йорке, Голливуде (Лос-Анджелес), Лондоне и др., рядом с изображением Шрилы Прабхупады [Бхактисиддханты Сарасвати]».

Хари-катха

Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура

Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупада отвечает на вопросы учеников (часть 1)

Вопрос: Все, что я знаю, основано на моем опыте, полученном в этом мире. Как же я смогу познать нечто трансцендентное?

Шрила Сарасвати Тхакур: Действительно, в нашем нынешнем состоянии нам очень трудно познать то, что относится к сфере трансцендентного. Но также верно и то, что существует определенный способ познания этого. Если наши друзья и родственники живут где-то далеко, их посланник может принести нам известия от них.

Вопрос: Но ведь посланник не приходит к каждому из нас?

Шрила Сарасвати Тхакур: Те, к кому не приходит посланник, весьма неудачливы. Но поймите одну вещь – вы сами убедитесь, что посланник обязательно принесет весть тем, кто на самом деле сильно желает получить ее.

Вопрос: Как можно распознать посланника с Вайкунтхи? Как мы поймем, истинно это послание или нет?

Шрила Сарасвати Тхакур: Если моя молитва искренняя, то по милости всеведущего Господа все откроется мне. Тот, кто желает получить знание, сможет узнать ученого человека только по милости последнего. Всевышний, пребывающий в моем сердце, поможет мне всем необходимым. Все, что требуется от меня, – просто быть зависимым от Него. В этом мире есть два пути обретения знания. Первый – познание через опыт, получаемый в этом мире. Второй – понимание того, что опыт этого мира неполон и недостаточен. Поэтому для получения знания, относящегося к высшему миру, мы должны полностью предаться святому, который пришел из того мира, и слушать его слова.

Вопрос: Материальный опыт – это единственное, чем мы обладаем. Как мы можем оставить его и предаться чему-то трансцендентному?

Шрила Сарасвати Тхакур: Не следует бояться этого, считая это чем-то труднодостижимым. Для познания истины нужно иметь великую ментальную волю. Если вы хотите научиться плавать, вы не должны бояться воды. В то же самое время нужно знать, что *шаранагати*, или путь беспрекословного вручения себя Господу, не является чем-то трудным. Для души это легко и естественно. Противоестественно и болезненно как раз то, что противоречит этому.

Вопрос: Как можно обрести такую решимость?

Шрила Сарасвати Тхакур: Мы должны слушать о Верховном Господе от Его непосредственного представителя. Когда мы слушаем об этом, следует забыть весь свой материальный опыт и оставить свою склонность спорить. Когда мы будем слушать о Верховном Господе от живого *садху*, который говорит на эти темы смело, выразительно, вдохновляюще, то наше сердце очистится от всякого тщедушия, мы будем чувствовать в себе такую решимость, какой прежде у нас

никогда не было, и в нас полностью пробудится естественная склонность души предаться Господу. В таком покорном сердце спонтанно проявит себя вечносушая истина трансцендентного мира.

Вопрос: Итак, самое важное для нас – путь исключительной преданности и твердая решимость?

Шрила Сарасвати Тхакур: Да, это абсолютно важно. У человека должна быть такая непоколебимая решимость поклоняться Господу: «Я обязан обрести Его милость, я не должен отклоняться. Я буду продолжать непрестанно повторять Его святое имя. Бог обязательно поможет мне, если увидит, что я ищу Его по-настоящему». Если человек полностью предается лотосным стопам своего гуру, он несомненно достигнет успеха. Милость Шри Гурудева, который неотличен от Шри Рупы, будет нашим единственным капиталом. Для нас будет благом только это.

Вопрос: Можно ли поклоняться Кришне, не имея духовного учителя и не следуя его наставлениям?

Шрила Сарасвати Тхакур: Никогда. Наша единственная цель в жизни – развивать свое сознание Кришны. Это возможно только в процессе следования наставлениям преданного Кришны. Кришна больше всех любит Шри Варшабханави-деви (Шримати Радхарани). Если мы хотим поклоняться Кришне, самым лучшим для нас будет поклонение Радхарани. Никто к нам не может быть так благосклонен, как Шри Радха. Те, кто очень дороги Шримати Радхарани, – все они для нас духовные учителя. Мы, *гаудия-вайшнав*ы, поклоняемся тому Кришне, который принадлежит Радхарани. *Гаудия-вайшнав*ы больше на стороне Радхарани, чем на стороне Кришны. И Шри Гурудев неотличен от Шримати Радхарани.

Сознание Кришны мы можем развивать, только получив милость благословенных носителей этой милости. Если мы не примем их наставлений, в нашей жизни не будет ничего благоприятного для развития сознания Кришны, и мы не сможем порадовать Кришну. Вместо этого мы увидим, что наше сердце одолевает демоническое желание осчастливить самого себя. Нужно оставить эту противоположную преданности склонность, а также отказаться от всякой гордости и высокомерия. Только в том случае, если преданный хочет служить Господу под началом Гурудева, он обретет все воз-

возможности для служения Кришне. Но, к сожалению, мы не прилагаем никаких усилий, чтобы доставить радость Кришне; вместо этого мы усердно стараемся обрести счастье для самих себя. Увы! Вместо того чтобы сделать Кришну главой нашей семьи, мы сами пытаемся выступать в роли «домоправителя», и мы привязываемся к нашей семейной жизни. Однако если мы желаем себе блага, нам следует быть очень осторожными, находясь в этом человеческом теле. В противном случае мы окажемся обманутыми, упустив эту бесценную возможность.

Вопрос: Поможет ли нам *санньяса*?

Шрила Сарасвати Тхакур: Никогда. Просто одеться в одежды *санньяси* – это никому не может помочь. Если преданный считает Гурудева своей жизнью и душой, а служение Гурудеву – целью своей жизни, он становится настоящим *санньяси*. Необходимо стать таким преданным-*санньяси*, обретя глубокую привязанность к Гурудеву и святому имени Кришны. А тех, кто не служит Гурудеву и общается с порочными людьми, настигнет беда. Они никогда не познают Всевышнего и никогда не смогут служить Ему.

В этом мире человек может принять одеяния *садху* и легко обманывать других. Но всеведущий Господь, дающий результаты *кармы*, не позволит таким людям избежать наказания. Те, кто одеваются как *садху*, но проводят время в дурной компании, лишь вредят самим себе. Если человек полагается на других людей вместо того, чтобы полагаться только на Бога, его ожидают лишь несчастья.

Вопрос: Кого Кришна привлекает к себе?

Шрила Сарасвати Тхакур: Тот, кого зовут «Кришна», привлекает все три мира. По сути, привлекает сама реальность. Кого привлекает Кришна? Магнит притягивает металл – он не притянет дерево. Так и Верховный Господь – Он привлекает Своих слуг, тех, кто хочет служить и поклоняться Ему. Его слуг привлекает очарование этого служения. Но если на этом пути слуга отвлекается на что-то еще, то его изначальное влечение покидает его. С одной стороны, душу привлекает материальный мир, причина страданий и рабства; с другой стороны, ее привлекает Кришна, причина блаженства и радости. В этом мире объекты чувств – форма, запах, касание, звуки внешних объектов – все это очень близко нам. Вот

почему слабый человек так привязывается к ним. Мы будем защищены от этих близких врагов, только если станем постоянно слушать о Верховном Господе от *гуру* и *садху*. Если нас не привлекают лотосные стопы Кришны, нас непременно будет привлекать *майя*. Когда имя, образ и игры Кришны станут притягательны для нас, мы получим облегчение от нашей нынешней роли наслаждающихся, от мучительных попыток подражать Кришне. Чем больше мы обсуждаем темы, связанные с Кришной, тем больше мы освобождаемся от ложного отождествления себя с ролью «наслаждающегося». Тогда Кришна действительно будет привлекать нас.

Вопрос: Почему мы не чувствуем близости с Кришной?

Шрила Сарасвати Тхакур: Живое существо по своей изначальной природе – слуга Верховного Господа. Но если мы не имеем постоянного общения с Богом и с Его преданными и не служим им непрерывно, как мы сможем ощущать близость с Господом? Если мы все время погружены в мирские дела, как мы услышим Господа? В настоящее время нас прельщают ложные надежды, и поэтому все наши суждения неправильны. Таким образом, мы чересчур поглощены этим миром. Мы стали подвержены ложным представлениям, поскольку ушли очень далеко от Изначального Источника нашей жизни. Если вы наступите на зыбучий песок в воде, в мгновение ока вы начнете тонуть. Подобным же образом, то, на что мы полагаемся сейчас, имеет ненадежную основу, и поэтому мы тонем в этом материальном океане. Вместо того чтобы продвигаться по пути сознания Кришны, мы, движимые порочными желаниями, тратим время на какие-то материальные усилия. *Вишну-майя*, иллюзорная энергия Господа, заключает нас в свою темницу, позволяя нам наслаждаться материальным и работать ради результатов для самих себя. Поэтому нам следует быть осторожными. Мы обязаны знать, что нам требуется руководство на каждом шагу. Нам следует быть крайне осторожными. Нам нужны наставления во всех наших делах; нам нужно руководство Гурудева на каждом шагу.

Служение преданным Бога более благотворно для нас, чем служение самому Богу. Живое существо получает больше блага в общении с преданными, чем в общении с самим Господом. Обитель Преданного, то есть обитель Гурудева, более

благоприятна для чистого преданного служения, чем обитель Господа. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: *джетхайа вайшнава-ган сеи стхан вриндаван* («Где живут вайшнавцы, там Вриндаван»), и нам нужно постараться полностью понять смысл, заключенный в этих словах. Становясь безразличными к служению Гурудеву, мы не сможем стать настоящими слугами. Мы останемся гордыми и высокомерными. Мы останемся запутанными в своих внешних помыслах.

В сотворенном Богом мире нет более возвышенной идеи, чем идея служения лотосным стопам Шри Шри Радха-Говинды. Поэтому мы должны постоянно слушать *харикатху*, чтобы не оказаться лишенными служения Господу, которого называют Адхокшаджа – «Тот, кто за пределами наших чувств»; это позволит не попасть в зависимость от наших материальных чувств и ошибочной логики. Мы должны уделять огромное внимание преданному служению – ведь мы уже потратили впустую так много жизней, занимаясь другими вещами. Мы должны стать необычайно внимательными, чтобы исполнить нашу самую насущную потребность именно в этой жизни. Если преданный с великой заботой, с великой привязанностью и любовью непрестанно служит гуру и Кришне, он обязательно будет ощущать свои отношения с Кришной.

Вопрос: Почему в этом мире так много страданий?

Шрила Сарасвати Тхакур: Верховный Господь говорит: «Я устроил этот мир так, что здесь ты испытываешь огромные страдания, сильную боль, на тебя обрушиваются всякие бедствия, и ты попадаешь в опасные ситуации. Я устроил все это не потому, что хочу видеть тебя страдающим, а ради того, чтобы научить тебя. Пойми, что все эти несчастья и беды тебе не нужны. Осознав это, ты будешь стремиться к своему вечному желанному счастью, к вечной божественной радости...»

(Продолжение следует)

**«Христианская мораль была бы совершенна,
если бы к ней добавили близкие
сокровенные отношения с Богом,
самозабвенную любовь к Нему...»**

Отрывок из беседы Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады с господином Сузерсом, профессором Университета Огайо (Соединенные Штаты). Шридхам Маяпур, январь 1929 г.

Проф. Сузерс: Одобряют ли преданные Кришны непристойные барельефы и изображения, которые иногда можно видеть на стенах некоторых индуистских храмов?

Шрила Сарасвати Тхакур: Те, кто действительно являются преданными Кришны, никогда не могут поощрять непристойность. Вся благопристойность и мораль исходят из лотосных стоп Кришны. Высшая моральность души в ее чистом, изначальном состоянии проявляется как любовь к Высшей Душе. Такая любовь достигает своего апогея только в преданных Кришны. Высшие принципы морали, которым учил благородный Иисус, не могут даже близко сравниться с концепцией высочайшей жертвенной любви преданных Кришны.

Проф. Сузерс: Ваше Святейшество, мне кажется, ваше мнение тенденциозно, если вы говорите, что благие нравственные заповеди Христа не могут и близко сравниться с нравственностью любви преданных Кришны.

Шрила Сарасвати Тхакур: Совсем нет. По сути дела, мы открыто заявляем, что мы – лучшие и более послушные христиане, чем люди западных стран. Наше суждение в этом вопросе не ограничивается лишь мирской «нравственностью». Нравственность духовной любви превосходит даже нематериальную нравственность, которая намного выше мирской. Христианская мораль была бы совершенна, если бы к ней добавили близкие сокровенные отношения с Богом, самозабвенную любовь к Нему. Для чистой души, которая превзошла мирскую мораль и вступила в сферу божественной любви, нравственность этого мира кажется мизерной. Но по отношению к этой мирской нравственности у нее нет ни безразличия, ни привязанности. С другой стороны, мирская нравственность, как верная служанка, смиренно ожидает возможно-

сти оказать какую-нибудь помощь духовной нравственности в служении Господу.

Вместе с этим, мы должны понять, что в личности того, кто развивает в себе духовную любовь, никогда не бывает недостатка в нравственности. Падший человек, лишенный нравственных качеств, никогда не может называться духовной личностью. Познав самую глубину идеального учения Шри Чайтаньядева, вы увидите, что преданность является полной противоположностью распущенности и разврата. Мирские моралисты, озабоченные прежде всего наслаждениями этого мира, или же, наоборот, отвергающие их, своим слабым разумом не способны понять, что нравственность достигает своего высшего развития в любовных деяниях Кришны. Эти божественные *лилы* почитали и прославляли величайшие души, достигшие высот самоосознания, – близкие спутники Шри Чайтаньи Махапрабху, а именно Шри Рупа Госвами и его последователи.

Проф. Сузерс: Как соотнести ваши утверждения с известными описаниями любовных развлечений Кришны?

Шрила Сарасвати Тхакур: Любовные игры Кришны – это не какие-нибудь мирские сладострастные отношения героя и героини, как, например, Ромео и Джульетты, или даже идеальной супружеской пары. Вожделение этого мира исходит из страстного ума, но «вожделение», существующее в трансцендентной обители Кришны, имеет иную природу. Вожделение этого мира всегда движимо одним из врагов души, одной из шести страстей, но в трансцендентной обители Кришны очаровывающая красота Его полностью духовного облика непрестанно вызывает любовные эмоции по отношению к Нему, которые есть чистая любовь, или желание доставлять удовольствие непорочным чувствам Кришны. Материальное вожделение исходит от врага (страсти), а настоящая любовь исходит от Кришны. Любовные игры Кришны более чем благопристойны, но таковыми никак нельзя назвать вожделение, рожденное из ума и тела человека. Любовные деяния Кришны не следует считать чем-то непристойным, поскольку именно Кришна является единственным и не имеющим себе равных наслаждающимся. Он – воплощение действительной Истины и самовластный Господь.

«Пуд предосторожности с каждой унцией сладкого» – таттва-сиддханта и раса-катха

Яшода-кумар дас брахмачари

хари хе!

*шри руна-госаи шри-гуру-рупете
шикка дило мора кане
джано мора катха намера кангала
рати па' бе нама-гане
кришина-нама-рупа-гуна-сучарита
парама джатане кори'
расана-манасе корахо ниджога
крама-видхи анусари'*

«О мой Господь Хари! Шри Рупа Госвами, придя в образе духовного учителя, сказал мне такие слова: "Попытайся понять, о чем я говорю, о молящий о даре святого имени Господа. Если ты поймешь мое послание, в тебе разовьется привязанность к повторению *харинамы*. Следуя всем правилам и предписаниям *шаштр*, внимательно занимай свой язык и ум слушанием и повторением *кришина-намы*, *кришина-рупы* (образа Господа), *кришина-гуна-сучарита* (Его трансцендентных качеств и прекрасных *лил*). Но делай это, следуя процессу постепенного развития, как рекомендуют Писания"».

(Шри Саччидананда Бхактивинода Тхакура, сборник «Шаранагати», глава «Бхаджана-лаласа», девятая песня)

*нама ом вишну-падайя радхикайя-приятмане
шри-шримад бхактиведанта нарайана ити намине
нама ом вишну-падайя кришина-прештхайя бху-тале
шримате бхактиведанта свамин ити намине
нама ом вишну-падайя ачарья-симха рупине
шри-шримад бхактипрагйана кешава ити намине*

К Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу приходят многие люди – кто из любопытства, кто с желанием получить серьезное духовное руководство. Кто-то получает у него *шикишу*, иной принимает посвящение в *харинаму* и *дикишу*. Некоторые преданные родом из северной Индии (хиндустани) – из Матхуры и Дели, другие – из Бенгалии и Ориссы. Есть уроженцы с Запада, а кто-то – российских корней. К нему приходят ученики Шрилы Шридхары Госвами Махараджа, Шрилы А.Ч. Бхак-

тиведанты Свами, Шрилы Бхактипрамод Пури Госвами, приходят преданные из ИСККОНа, у которых *гуру* пал или отклонился от чистого *бхакти*. Приходят и совершенно разочарованные во всем люди и, наоборот, те, кто ощущает огромное вдохновение в *бхакти*. Наконец, есть преданные с большим стажем, пытающиеся совершать процесс *садхана-бхакти* уже тридцать лет, а есть совсем новички, которые никогда не были ни в ИСККОНе, ни в Гаудия Матхе и имеют очень отдаленное представление о том, что такое преданное служение Кришне и кто такой Шри Чайтанья. У Шрилы Нараяны Госвами Махараджа нет «типичной» группы учеников. То, что объединяет всех нас, – стремление к Истине, к чистой преданности и желание следовать *шуддха-вайшнав*у, вечному спутнику Господа, который способен даровать искренним людям *кришна-прему*. Этот *ачарья*, который посвятил всю свою жизнь проповеди послания Махапрабху, занимает в Гаудия Матхе не совсем обычное положение, и о нем можно услышать самые разные мнения. Причина кроется в том, что он играет особую роль в нашей Гаудия-Сарасват-*сампрадае*. Чаше, чем другие, он напоминает слушателям о существовании *рагануга-бхакти*, пытаюсь помочь более старшим ученикам в понимании концепции «Рупануга», учения Шрилы Рупы Госвами, в его изначальном виде, будучи свидетелем того, как у современных последователей *гаудия-вайшнавизма* зачастую наблюдаются отклонения или в материализм, или в представление, что «мы можем ограничиться только *ваидхи-бхакти* и нам больше ничего не нужно». Шрила Нараяна Госвами Махарадж учит нас пониманию главной и высшей цели философии Гаудиев и тому, насколько важно помнить о ней в своей *садхане* и стараться избегать того, что мешает достижению ее. Однако нельзя забывать, что он дает наставления о **постепенном** развитии *садханы* в достижении *враджа-бхакти* и о правильном подходе и отношении к ней. Другими словами, он приводит к гармонии две крайности – с одной стороны, сосредоточение лишь на процессе *ваидхи-бхакти*, сухом следовании правилам и предписаниям *шаштр*, и с другой стороны – тенденция к *сахаджи*, пренебрежение предписаниями *ваидхи* и поверхностное восприятие *рагануга-бхакти*.

Прочитав заглавие статьи, читатель может удивиться: «Предосторожность?.. Да еще в таком количестве?» Да, да. Именно такая серьезная предосторожность. Она необходима как вакцина от болезни, которая называется «подражательство». Дело в том, что среди некоторых последователей Шрилы Нараяны Госвами Махараджа наблюдается определенное недопонимание *бхакти-садханы*. Некоторые почему-то вообразили, что Шрила Нараяна Госвами Махарадж говорит только на темы *раса-лилы*, про *гопи* и *манджари*, и хочет, чтобы его ученики слушали только об этом. К такому пониманию слов духовного учителя может прийти человек, не слишком внимательно слушающий его наставления и не слишком прилежно изучающий Писания, книги Шести Госвами, наставления Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура. Такие преданные хотят слушать только одну часть наставлений, а другую – игнорировать, и поэтому в них может проявляться склонность к *сахаджи*. Однако если мы хотим обрести настоящее *према-бхакти*, а не ее подделку, необходимо следовать наставлениям Гурудева и *гуру-парампары как они есть*, а не как нам хочется их понимать. И даже у тех, кто не воспринимает Гурудева таким образом, порой возникают сомнения о соотношении *ваидхи*- и *рагануга-бхакти* и практической стороне дела. Данному вопросу я и хотел бы посвятить предлагаемый материал, прося благословений у Шрилы Гурудева и всей *шири гуру-парампары*.

Статья адресована также и возможным оппонентам (и причем обязательно «неквалифицированным слушателям»), ведь далеки от реальности представления о том, что Шрила Нараяна Махарадж говорит только о *раса-лиле*. К сожалению, многие желают пребывать в таком заблуждении. Лекции Шрилы Нараяны Госвами Махараджа регулярно публикуются на открытых интернет-сайтах и в журналах вайшнавских обществ, прежде всего «Гаудия Веданта Самити», и любой может увидеть, что в этих лекциях нет ничего «запретного» или чересчур «сокровенного». Не секрет, однако, что среди его последователей порой появляются некоторые люди, склонные к *сахаджи* (слава Богу, их меньшинство). Не обретя еще необходимой квалификации (*адхикара*), они считают, что уже готовы для *рагануга-бхакти* и поэтому совершают самостоятельные попытки «пролезть» в сокровенные те-

мы и попрактиковать *«раганугу»*. Это происходит не по вине *гуру*, так как наш духовный учитель постоянно предупреждает о пагубности подобных неавторитетных попыток. Такие преданные есть не только в *санге* Шрилы Нараяны Махараджа, но и в любых других вайшнавских обществах. Считать их «представителями» Гурудева было бы ошибкой, так же как и судить по ним о Гурудеве, ведь они в действительности не следуют наставлениям своего *гуру* и не понимают их. А кое-кто принимает посвящение лишь формально, сознавая это и не желая устанавливать настоящую связь с духовным учителем. Такие «ученики» являются просто бременем на его плечах. При любой церкви или мечети всегда приживаются безумцы и юродивые, но мы же не будем обвинять в этом Иисуса Христа или пророка Магомета. Также никто не будет обвинять, например, Шрилу А.Ч. Бхактиведанту Свами Прабхупаду или Шрилу Шридхару Госвами Махараджу, что некоторые из их учеников оказались просто «прохожими», а некоторые отклонились с пути чистого *бхакти*, будучи неспособными следовать их наставлениям. У каждой *дживы* есть качество *сва-мантра*, небольшая независимость, которую она может использовать правильно или злоупотребить ею. Отсутствие ясности в понимании слов духовного учителя следует устранить, обратившись к *таттва-сиддханте* и к авторитетному постепенному процессу *садханы (крама-патх)*. Духовный учитель может иногда затрагивать в своих лекциях возвышенные темы, связанные с *рагануга-бхакти*, для того, чтобы его более зрелые ученики имели представление о том, к чему нужно стремиться в *садхане*. Гурудев объясняет, как, совершая процесс *садханы*, постепенно подняться к этим возвышенным целям. Все, что говорит чистый преданный, духовный учитель, нужно слушать с почтением. Таким образом, о *рагануга-бхакти*, о *гопи* и *манджари-бхаве* можно и нужно слушать от чистых преданных, свободных от *анартх*. И также условием является наличие у слушателей веры в Кришну, *шраддхи*. Если же такие возвышенные темы начинают обсуждать между собой *канишитха-адхикари*, не имеющие достаточно *шраддхи* и *шаранагати*, то такие беседы авторитетной *хари-катхой* назвать никак нельзя, и кроме *анарадх* они ничего не могут принести. Тот, кто ест зеленые, незрелые плоды, ничего не получит, кроме расстройства

желудка. Я уже попытался затронуть эту тему в книге «Харинама, дикша, вайшнава-садачар» (стр. 35–36). Вопрос «когда можно начать *рагануга-бхакти*» довольно непростой, ведь каждый человек уникален. Внутренняя духовная жизнь сугубо индивидуальна – она может обсуждаться только между *гуру*, учеником и Бхагаваном. Однако для того, чтобы мы смогли лучше разобраться в данном вопросе, я постараюсь представить здесь важнейшие наставления нашей *гуру-варги* – в первую очередь слов самого Шрилы Гурудева, Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджи, и учителей *шри гуру-парампары*. Важно принимать все наставления духовного учителя и *гуру-варги*, а не только их часть. В противном случае мы рискуем впасть в грех следования логике «*ардха-кукутти-нийайа*» (принимать лишь ту половину курицы, что несет яйца, и отвергать другую половину, которую нужно кормить). Самые важные цитаты, на которые следует обратить особое внимание, я буду выделять в тексте. В этом материале будет часто встречаться выражение «начинающий преданный». Кто-то может подумать: «Ну, это не обо мне, я ведь уже так давно в сознании Кришны... Это о каких-то новичках...» Шрила Гурудев сказал по этому поводу следующее (25 апреля 2001): «Несмотря на то, что человек мог получить посвящение от Шрилы Бхактиведанты Свами тридцать лет назад, он может все еще быть *каништха-адхикари* (начинающим, незрелым преданным), а не *мадхьямой*. Иначе не было бы столько смуты и падений... И поскольку они *каништха-адхикари*, они не хотят слушать никого, кроме своего *гуру*. Но чтобы развиваться, они должны слушать».

Следование вайдхи-бхакти — неотъемлемая часть процесса

С самого начала своей проповеди в западных странах Шрила Гурудев постоянно предупреждал своих учеников о том, что нужно проявлять осторожность в отношении возвышенных тем *мадхурья-расы* и строго учитывать свой *адхикар* (духовную квалификацию). Я хочу привести несколько примеров такого наставления из *хари-катхи* Шрилы Гурудева. Вот что он говорил на день ухода Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады на Варшане (14 ноября

1996г.): «Шрила Свами Махарадж пришел не только для того, чтобы дать *рагануга-бхакти*, но прежде всего для того, чтобы дать *рупануга-бхакти*. Однако в то время он не мог дать это своим ученикам, потому что они еще не были готовы к восприятию. В настоящее время я прилагаю столько усилий, чтобы привести вас на более высокий уровень, но все равно **лишь очень немногие из вас могут что-то понять. Очень немногие.** А двадцать пять лет назад, когда Шрила Свами Махарадж ездил в Америку проповедовать, он хотел дать людям *рагануга-бхакти*, то видел, что никто из его учеников совсем не обладает необходимой квалификацией. Не правда, что он пришел в этот мир, чтобы проповедовать только *ваидхи-бхакти*. Все *ачарьи* в нашей Гаудия-миссии были *рупанугами*. <...> Как же Свами Махарадж мог иметь своей целью лишь *ваидхи-бхакти*? Он пришел проповедовать то же послание, что и Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Рупа Госвамипада. Он пришел не только ради *ваидхи-бхакти*, **хотя на нашем уровне это именно тот процесс, которому мы пока должны следовать (although at our stage this is the process that we have to perform).** *Ваидхи-бхакти* все для нас устроит само по себе. *Бхакти* – это не просто некое качество. *Бхакти* не является *нирвишеша*, чем-то безличным. *Бхакти* – это личность, и *према-бхакти* может управлять Самим Кришной. Эта *бхакти* управляет и Кришной, и Радхикой. Она может сделать так, что Кришна будет танцевать, и Радхика тоже, и все *гопи*. *Бхакти* сама танцует и заставляет танцевать всех вокруг вместе с ней».

* * *

Этой теме Гурудев посвятил свою *хари-катху* и 07.06.01 в Голландии, «*нама-апарадхой* легко получают деньги»: «Когда мы повторяем святое имя Господа через силу, с помощью ума, это просто звуковая вибрация. Это не чистое повторение святого имени. Однако, хотя это *ашуддха-нама* (у кого-то *нама-апарадха*, у кого-то *нама-абхаса*), тем не менее, наши Госвами говорят, что такое повторение также является частью процесса *бхакти*. Существует два вида *садханы* – *ваидхи-бхакти-садхана* (*садхана* в следовании предписаниям *шастр*) и *рагануга-бхакти-садхана* (когда преданным движет стремление следовать по стопам *враджаваси*). Когда мы занимаем язык и все чувства преданным служением (в процес-

се *ваидхи*), это также можно назвать *бхакти*. Хотя это еще не само *бхакти*, **но процесс *ваидхи* тоже является частью *бхакти*.**

...Иногда я прошу кого-нибудь из *брахмачари* подготовить все необходимое для *агни-хотры*, и хотя эти приготовления еще не являются самой *агни-хотрой*, тем не менее это неотъемлемая часть ее, так как все эти вещи приносят и расставляют именно для проведения *агни-хотры*. Точно так же, когда мы совершаем *садхану*, преданное служение с помощью этого материального тела и чувств, это тоже можно назвать *бхакти*. Объясни это (обращаясь к Шрипад Аранье Махараджу)».

Тогда Шрипад Аранья Махарадж продолжил: «Гурудев привел этот пример для того, чтобы показать, что *садхана* сама по себе еще не является *бхакти*, поскольку *бхакти* - это *вритти* (функция) *сварупа-шакти*. Если у преданного не начинает проявляться *бхава*, его деятельность нельзя назвать *бхакти* в строгом смысле этого слова. *Крити-садхйа бхавет садхйа-бхава са садханабхидха* (Бх.Р.С.,1.2.2) [*садхана* - это то, что приводит к проявлению *бхавы*]. Тем не менее, **Шрила Рупа Госвами относит *садхану* к области *бхакти*, поскольку очень важно совершать ее для того, чтобы установить основу, на которой сможет проявиться *сварупа-шакти-вритти*, другими словами *бхава-бхакти*».**

* * *

Из комментария Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады «Анувритти» к 8-му стиху «Упадешамриты»: «Когда преданный, следующий пути *ваидхи-бхакти*, оставляет все свои многочисленные материальные желания и совершает *бхаджан* строго в соответствии с наставлениями *шастр*, *сат-гуру* и вайшнавов, в его *бхаджане* появляется *ручи* (глубокий вкус). При появлении такого *ручи* он оставляет путь *ваидхи* и вступает на путь *рагануга-бхакти*».

* * *

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в «Кальяна-калпатару» (раздел 3 «Уччхаваса», вторая песня «Гуна-киртана»):

виддхи-марга-рото джоне свадхината-ратна-дане
рага-марге корайа правеш

«Тот, кто старательно и с верой следует *вайдхи-бхакти*, постепенно обретает сокровище духовной свободы и вступает на путь *рага-марга*».

* * *

На день ухода Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами (Матхура, 1995 г.) Шрила Гурудев дал необычайно важные наставления:

«...Нам нужно постараться когда-нибудь войти в обитель *рагануга-бхакти*, но мы не должны подражать, имитировать. Если мы занимаемся подражательством, все будет испорчено, поэтому нам следует быть очень осторожными и не вести себя как *сахаджи*, которые понимают *рагануга-бхакти* по-своему. Шрила Рагхунатха дас Госвами молится в «Вилапа-кусуманджали» о том же самом *бхакти*, что и Вишванатха Чакраварти Тхакур в «Санкалпа-калпадруме». Но нам нельзя пытаться сразу прыгнуть в океан «Говинда-лиламриты» - иначе мы духовно погибнем, пропадем. Продолжая строго следовать *вайдхи-бхакти*, мы должны медленно, но верно, входить в мир *рагануга-бхакти*. *Рагануга-бхакти* - это конечная цель, но к ней следует приближаться очень осторожно, следуя всем основным принципам, которым учили Прабхупада Сарасвати Тхакур и Свамиджи (Шрила Бхактиведанта Свами)».

* * *

Из *хари-катхи* Гурудева 1995 г. (сборник «Прабандхавали», глава «Бхаджана-рахасья»):

«*Рагатмика*-преданные - это те, кто обитают в духовном мире, а те, кто следуют за ними, находясь еще в этом мире, называются *рагануга*-преданными. Бхактивинода Тхакур говорит, что *рага* проявится через деятельность в преданном служении. Медитация *рагануга*-преданного не противоречит следованию предписаниям *вайдхи-бхакти*. Отличие состоит только в настроении, чувстве. Преданный, который обрел *лобхамайи-бхакти* (преданность, наполненную желанием служить Кришне в настроении *враджаваси, лаульям*), продолжает следовать всем правилам и предписаниям преданного служения. Махапрабху дал такое наставление Рагхунатхе дасу Госвами:

*бахйа антара ихара дуи то' садхана
бахйе садхака-дехе коре шравана-киртана
моне ниджа-сиддха-деха корийа бхаван
ратри-дине коре врадже кришнера севан*

(Ч.-ч., М., 22.156-157).

«В *рагануга-бхакти* преданное служение совершают и внешне, и внутренне. Даже если преданный уже достиг совершенства, внешне он все равно должен следовать правилам *садханы*, таким как слушание и воспевание. А в своем духовном теле он день и ночь служит Кришне во Вриндаване».

Бхактивинода Тхакур пишет, что если *садхака* с великой верой совершает *нама-санкиртану* двадцать четыре часа в сутки, все его *анартхи* исчезнут. По милости Кришны в нем проявится *бхава*, и *бхаджан* станет для него легким и естественным. Это сравнивается с восходящим солнцем в *садхане* преданного». Таким образом, тот, кто действительно обрел *лаулиям* (*лобху*), все равно продолжает следовать правилам *ваидхи-бхакти*. Что уж говорить о том, кто еще не развил его в себе.

* * *

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада (1932 г.): «Мне хорошо известно, что вы еще не готовы слушать об этом, но тем не менее нам следует знать, что в царстве *бхакти* существует такой духовный идеал, ради обретения которого необходимо сначала совершать *анарта-нивритти*.

...Тот, кто повторяет хари-наму уже 15-20 лет, должен знать об этом [то есть такие преданные могут начать слушать о *рагануга-бхакти*]. Начинаящим преданным нет необходимости слушать об этих темах - они все исказят в своем понимании. Об этих темах могут слушать только уважаемые (*вишишта*) преданные, в которых есть дух служения (*севонмукха*). Это не для всех. И также говорится «*апона бхаджана котха на кохибе джотхатотха*» — «Не раскрывайте свой *бхаджан* другим». Если вы пренебрегаете этим указанием предыдущих *ачарьев*, вы можете навсегда упасть из царства преданного служения (*бхаджана*)».

Принятие прибежища в святом имени Господа

Шрила Гурудев (Говардхан, 18 ноября 2001 г.): «*Нама* очищает наше сердце, сознание. По-настоящему Она очищает сердце, когда мы следуем процессу - принимаем *сам-гуру*, получаем посвящение, служим ему в настроении *виширамбха-гуру-сева*. Наши *анартхи* уходят, и мы осознаем свои отношения с *гуру* и Кришной. Таким образом, *нама* может оказать наибольшее воздействие. Без этого процесс очищения не будет столь же сильным. Нужно устранить из сердца все нежелательное - начиная с вожделения... Святое имя всегда чисто, но когда наше повторение *намы* покрыто *анартхами* - это или *нама-апарадха*, или *нама-абхаса*... Через повторение святого имени Кришны мы обретаем *самбандху*».

* * *

Шрила Гурудев (Варшана, 20 ноября 2001 г.): «Не отвлекайтесь во время повторения *намы*. В течение одного часа или двух-четырех часов сидите на одном месте (это должно быть спокойное, тихое место) и повторяйте *харинаму*. Если результат не приходит быстро, все равно продолжайте. Старайтесь слушать все слова *маха-мантры* и медитировать на них. Это называется *мантра-чинтан*. Старайтесь следовать процессу, который объясняет Бхактивинода Тхакур, - пяти составляющим *садханы*. Постарайтесь понять значение *мантры*, кто является Божеством мантры (*ишта-дева*), какие у вас отношения с Ним. Божество - мой защитник, спаситель, Тот, кто поддерживает. Во время опасности не нужно беспокоиться, нужно думать: «Мой Прабху, мой Господь позаботится обо всем»... *Прапатти* - осознание того, что я всегда падший, никчемный, *дина-хина*. *Шаранагати*, *атманиведана*».

* * *

Из лекции Шрилы Гурудева на день ухода Шрилы Сарасвати Тхакура (1995 г.): «*Шакти харинамы* подобно лунным лучам, которые раскрывают лотос нашего сердца. Цветок лотоса постепенно начинает раскрываться, то есть мы проходим через стадии *ништхи*, *ручи*, *асакти* и приходим на уровень *бхавы*. Когда лотос полностью раскрылся, это уровень *премы*. Но для того, чтобы *шакти харинамы* проявилось, нужно отвлечь свои мысли от материальной жизни. Два меча

не могут быть в одних ножнах. *Майя* и *бхакти* не могут сосуществовать в нашем сердце».

* * *

О том, что *харинама-санкиртан* выше *смаранам*, Шрила Гурудев пишет в книге «За пределы Ваикунтхи» (3 гл.): «В нашей *сампрадае* есть многие люди, которые считают, что нужно оставить все другие методы, кроме *дхьяны* (медитации). В качестве лучшего метода для развития *рагануга-бхакти* они рекомендуют *смаранам* - медитировать на игры Кришны и памятовать о Его *ашта-калия-лиле*. Однако здесь Шрила Санатана Госвами устами Гопа-кумара и четырехруких вечных спутников Нараяны говорит, что *санкиртана* - это лучший метод из всех существующих. Почему? Наш ум очень беспокоен, он не может усидеть на месте. Конечно, если человек способен медитировать на игры Кришны, ни на что не отвлекаясь, это хорошо. Но вряд ли найдется человек с умиротворенным умом. Поэтому для нас есть только один метод: *эвам-вратах сва-прия-нама-киртйа / джатанураго друта-читта уччаих* (Ш.Б., 11.2.40). Громко пойте святые имена Бхагавана, прославляйте Его образ, качества и игры так, чтобы ваше сердце плавилось от любви».

* * *

То же самое Гурудев пишет и в комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху-бинду»: «В Кали-югу совершение любой *анги бхакти* должно сопровождаться *харинама-санкиртаной*. Шрила Санатана Госвами говорит, что *харинама-санкиртана* - это самая важная из всех *анг бхакти*, таких как *смаранам* и др. *Манйамахе киртанам эва саттамам* (Бр.Бхаг., 2.3.148)».

* * *

Парампуджьяпад Шри Шримад Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж, святой вайшнав, который вошел в *нитья-лилу* в возрасте ста двух лет, любил повторять: «Просто примите полное прибежище в святом имени Господа – тогда будет меньше суеты и беспокойств и больше пользы» (*less commotion and more promotion...*).

* * *

Из *хари-катхи* Шрилы Гурудева (Франция, 27 июня 1997 г.): «...Сильный вкус к *киртану*. Вы слышали о том, что такое «*нама-гане сада ручи*»? Это один из признаков того, кто достиг *бхава-бхакти*. *Нама-гане сада ручи лойа кришна-нам*.

«Преданный хочет постоянно повторять Харе Кришна *маха-мантру*, поскольку имеет вкус к святому имени Господа» (Ч.-ч., М., 23.32).

* * *

Из *хари-катхи* Гурудева (Голландия, 7 июня 2001 г.):

«Благодаря настоящей *дикше* («ди» - *дивья-гьянам*) придет понимание глубоких отношений с Кришной. В этот момент ученик познает все *таттвы* - *кришна-таттву*, *джива-таттву*, *майя-таттву*, *бхакти-таттву*. В результате «*киша*» (все дурное - оскорбления, *анартхи*, мирские привязанности, чувственное наслаждение и т.д.) уйдут из нашей жизни **благодаря могуществу святого имени Бога**. Шрила Рупа Госвами говорит в «Намаштаке»: *апаити нама спхуранена тат те...* Это должно быть настоящее святое имя. Другими словами - *шуддха-нама*, чистое имя, произносимое без оскорблений. Если чистое имя не приходит и вы повторяете *нама-абхасу*, а особенно *нама-апарадху*, то вам придется принять на себя все результаты своей *прарабдха-кармы*. И с другой стороны, когда приходит чистое имя, это называется *спхуранена*.

Спхуранена - это когда Кришна открывается через Свое имя. *Майявади* тоже повторяют *Харе Кришна*, но они отправляются в ад. *Карми* тоже поют имя Господа, но с желанием получить богатство, славу и престиж. Тот же, кто повторяет святое имя Кришны, следуя руководству очень квалифицированного *гуру*, вайшнава, сможет развить высшее качество повторения *намы*. В противном случае святое имя Кришны исполнит ваши материальные желания, но *бхакти* не придет».

* * *

Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж (из «Упадешавали»): «*Киртанам* является наилучшей и самой полной *ангой бхакти...* *Нама-бхаджан* без оскорблений, то есть громкий *киртан* чистого святого имени Господа, не отличен от *лила-смаранам*».

* * *

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада (из «Упадешавали»): «Правильный *шраванам* осуществляется через *киртанам*, и это впоследствии сделает человека способным практиковать *смаранам*. Только тогда возможно со-

вершать непосредственное служение *ашта-калия-лиле* Шри Радха-Кришне в каждой из восьми частей дня». В своей песне «Вайшнава ке?» он говорит: *киртоно прабхаве смарано хоибе / се кале бхаджане нирджано самбхаво* - «Внутреннее памятование приходит благодаря силе *киртана*, и только тогда будет возможно уединенное служение, *нирджан-бхаджан*». Шрила Сарасвати Тхакур подчеркивал, что практика уединенной преданности, *смаранам* или *нирджан-бхаджан*, в отрыве от всего окружающего совершенно невозможны для начинающих *садхаков*.

* * *

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад (из *хари-катхи* в Бакхрабаде 5 апреля 1926 г.):

«В этом мире *рупа-гуна-лила* Бхагавана стали недостижимы для отвернувшихся от Него *джив* по их собственной вине. Как же можно достичь Его, легко и счастливо? Об этом говорит Шри Рупа Госвами Прабху: только предавшись *наме*. **Живя в полной зависимости от святого имени Бога, *джи-ва* постепенно получает откровение *рупы-гуны-лилы* Бхагавана.** Возлюбленный слуга Шри Рупы, Шрила Джива Госвами Прабхупада, говорит [в «Крама-сандарбхе»]: *пратхамам намнах шраванам антахкарана-шуддхи...* Бутон *премы - шри нама*. **Постепенно распускаясь, Он показывает, что Он и есть *рупа, гуна, парикара-ваишиштхья* (Его неповторимые спутники) и *лила*.** Открывшись полностью, Он показывает душе, достигшей *васту-сиддхи*, Свой *сварупа-вилас* - непредсказуемую, вечную игру Своего очарования.

Нет другого пути, нет другой *садханы*, кроме принятия святого имени Господа... В повторении *намы* - но не *нама-апарадхи* – все *анартхи* уходят. Когда *анартхи* ушли, *рупа, гуна, парикара-ваишиштхья* и *лила* Бхагавана сами являют себя в чистом сердце. Только тогда, всем своим сердцем взмолившись о высокой сияющей *расе*, мы становимся действительно и безусловно достойными читать «Бхакти-расамрита-синдху» и «Уджджвала-ниламани»... Часто, считая Гопиджанаваллабху - Шри Радха-Говинду, Господа Шри Рупы Прабху, - ограниченной вещью материального мира, мы совершаем *апарадху*. Из-за *нама-апарадхи* *нама* не приходит, нет *намы* - не восходит *према*, и мы не видим эту четырежды сладостную улыбку Шри Кришны (*мадху-гандхи мриду-*

смитам). Чтобы не совершать *апарадху*, мы должны выслушать «Десять апарадх» от *шири гурупада-надмы*. Пренебрежительность — этот демон, топит нас в гибельном океане понижения личности *гуру*, и поэтому повторение *намы* превращается в химеру. Тот, у кого материальные представления о *шири наме*, не способен старательно повторять святое имя Кришны... Кроме служения *шири наме* у нас нет иного дела. Пока есть *анартхи*, чисто повторять *наму* не получится. Выходит едва ли не сплошная *нама-апарадха*, и только изредка, по счастливой случайности, может проявиться *нама-абхаса*. Прежде всего надо освободиться от *анартх*, направив на это все свои силы. *Анартхи* проходят, когда *джива* искренне взывает к Бхагавану, и другого выхода нет.

*харер нама харер нама харер намайва кевалам
калау настй эва настй эва настй эва гатир анийатха*

...Будьте милостивы, чтобы однажды, видя, с какой жаждой вы совершаете *севу*, служение, я благодарил бы Бога за свою удачу».

* * *

Шрила Гурудев (Уэльс, Англия, 02 июля 2000 г.): «Если у вас нет веры в святое имя, в *гуру* и Кришну, как я смогу вам помочь? Если вы не хотите совершать преданное служение - Бога ради. Делайте глупости для своего чувственного наслаждения. Что я могу поделаться? Но если вы хотите быть вечно счастливыми, у вас должна быть сильная вера в *кришна-наму*».

**Тем, кому нравятся только последние стихи
«Упадешамриты» (о Шримати Радхарани и Радха-
кунде)**

Кто не научился следовать наставлениям Шри Кришны в «Бхагавад-гите», не сможет по-настоящему понять и следовать «Бхагаватам», тем более 10-й Песне. Тот, кто не научился следовать первым стихам «Упадешамриты», не сможет понять (в должной степени) последние ее стихи о служении Шримати Радхарани и Шри Радха-кунде. Некоторые люди, положившись исключительно на свой ум, считают, что поскольку их *гуру* - *расика-вайшнава*, то и они автоматически становятся *расика-вайшнавами*, и им позволено в два-три прыжка перескочить широкое и тернистое поле духовной

садханы и начать с той стадии, где заканчивают лучшие из возвышенных чистых вайшнавов. Находятся такие люди, которые говорят: «Ах, давайте обсуждать только *расу*, только *лилы* Радха-Кришны! Зачем нам что-то еще? Они не имеют знания *таттва-сиддханты* и не хотят получить его. Такое отношение нельзя назвать иначе как сентиментальным подражательством и *сахаджией*. Почему они считают, что в одночасье вдруг стали *раганугами*? Если отец является врачом, это не означает, что его сын автоматически становится врачом. Да, у сына врача больше возможностей, чем у других, стать врачом, но это не значит, что он может пренебречь процессом обучения. Закончив школу, он должен начать учиться в медицинском институте с первого курса и, полностью пройдя пятилетний теоретический курс, стать профессионалом на практике. Если же он примется лечить кого-то, не пройдя полный курс обучения у авторитетных профессоров медицины, он и пациентов искалечит, и себя сделает посмешищем в глазах тех, кто что-то понимает в медицине. В духовной сфере последствия будут еще более серьезными. И еще одна аналогия из повседневной жизни. Человек, заявляющий друзьям, будто у него есть 1000 рублей в кармане, должен быть способным показать им хотя бы 50 рублей, иначе его сочтут обманщиком. Тот, кто утверждает (или думает), что он уже *рагануга-бхакта*, должен продемонстрировать хорошее знание и понимание *таттва-сиддханты*, поскольку предполагается, что он уже освоил эти предварительные уровни. А если он «плавает» в *таттва-сиддханте* и ему недостает *садачара*, правильного поведения и образа жизни вайшнава, это означает, что ему еще очень далеко до настоящей *раса-таттвы* и *раса-катхи*. Простая арифметика: $2+5=7$, а $0+0$ или $1+0,5$ никак не равны 7.

Кто такие *сахаджи*? Что, это понятие относится только к тем недобросовестным людям, которые сто-двести лет назад наводнили Бенгалию своей *ана-сиддхантой*, опорочили доброе имя вайшнавизма, и с которыми приходилось отчаянно сражаться Бхактивиноде Тхакуру? Нет, *сахаджи* - не только они. *Сахаджи* есть и среди нас, в наше время. *Сахаджи* - это все, кто легковесно воспринимают божественные *лилы* Шри Радха-Кришны (*сахадж* = «легко»), не следуют правилам и предписаниям *бхакти-садханы* и считают себя велики-

ми *рагануга-бхактами*. Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Сарасвати Госвами Прабхупада видели, что люди утрачивают понимание *таттва-сиддханты гаудия-вайшнавов*, и поэтому слишком дешево воспринимают эзотерическую сторону *бхакти (рагануга)*. Попытки практиковать *рага-марг* зачастую сопровождались аморальным образом жизни. Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Сарасвати Тхакур понимали, что таковы последствия преждевременного памятования о сокровенных играх Радха-Кришны. Будучи чистыми последователями Махапрабху и Шести Госвами, **они, естественно, не отрицали необходимость *рагануга-бхакти* для *гаудия-вайшнавов*, но они отрицали неправильный подход к ее практике** (в частности, преждевременное или неавторитетное *сиддха-прана*ли, незрелые обсуждения сокровенных *лил* Радха-Кришны и т.д.). Когда недостойные люди дают выход своей аморальности, прикрываясь понятием «*рагануга-бхакти*», это принижает в глазах людей значимость возвышенного послания Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Рупы. Состояние Гаудия-сампрадаи во времена Шрилы Бхактивиноды является свидетельством негативных последствий неавторитетного или неосторожного обращения с *рагануга-бхакти*. Духовные реформы Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати были направлены именно на переосмысление практики *рага-марга* в таких обстоятельствах, на очищение моральных качеств тех, кто хочет стать последователем Шри Чайтаньи, и на обучение их реальному процессу *бхакти-садханы*. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати подчеркивал необходимость развивать в духовной жизни святые качества, следуя примеру Самого Махапрабху и Его спутников. В этом тактика Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура чем-то подобна проповеди Шриле Дживы Госвами, который внешне проповедовал превосходство *свакия-бхавы* над *паракия-бхавой*, видя у некоторых людей того времени тенденцию к *сахаджии*. Оставаясь верным последователем Шри Рупы Госвами, он, конечно же, считал поклонение в *паракия-бхаве* высшим, но ради того, чтобы защитить сокровище Гаудия-сампрадаи, Джива Госвами в то время вынужден был говорить определенным образом. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, заметив в вайшнавской среде тенденции к наслаждению *хари-катхой* и *кришна-лилой*, в противоположность служе-

нию Им, тоже избрал определенный метод проповеди. Он напомнил людям, что вначале необходимо обрести твердую *шраддху* (веру), *шаранагати* и научиться следовать *видхи*, правилам и предписаниям преданного служения. Без этого попытки обсуждать *раса-катху* окажутся пагубными. Именно поэтому иногда кажется, что мнение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура отличается от мнения, скажем, Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура по вопросу *рагануга-бхакти*. Там, где Шрила Вишванатха Чакраварти, возможно, более либерален, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур может показаться скорее консервативным, но в этом он следует Шриле Дживе Госвами. **По существу, различий нет**, иначе Шрила Сарасвати Тхакур не включил бы Шрилу Вишванатху Чакраварти в *бхагавата-парампару*. Он полностью следовал и его заключениям, но в проповеди представлял их определенным образом ради блага своих последователей. Как говорит Шрила Гурудев, ему вначале пришлось «вырубить джунгли *сахаджи*, *майявады* и атеизма». Шрила Бхактиракшак Шридхара Госвами Махарадж пишет: «Гуру Махарадж (Шрила Сарасвати Тхакур) **не проповедовал ничего, кроме этой *мадхура-расы*, но проповедовал с величайшей осторожностью**. Пожалуй, девяносто процентов своей энергии он направил на то, чтобы указать, чем *мадхурья-раса* не является, и устранить последствия неверного понимания. Ему пришлось потратить, по его собственным словам, «литры и литры крови», **чтобы разъяснить, чем *мадхурья-раса* не является**. [Этому вопросу Шрила Сарасвати Госвами Прабхупада посвятил прежде всего «Пракрита-расашата-душини», см. ниже] Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур выступил в роли реформатора *гаудия-вайшнавизма* в то время, когда понятия «*лаульям*» и «*рагануга-бхакти*» стали восприниматься людьми поверхностно. Его строгий подход к практике *рагануга-бхакти* был проявлением воли Самого Кришны, поскольку такие вайшнавцы являются Его вечными дорогими слугами. *Йада йада хи дхармасйа гланир бхавати бхарата* - «Когда религия приходит в упадок и процветает бездуховность, Я Сам нисхожу в этот мир». Позицию Шрилы Дживы Госвами и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады можно определить как: «Вначале *маранам* (смерть материального эго), потом *смаранам*», то есть вначале нужно

избавиться от *анартх* и материального эго, и тогда придет способность настоящего памятования *ашта-калия-лилы*. Успех практики такого *смаранам* для начинающих преданных представляется сомнительным, именно поэтому отдается приоритет практике *шраванам* и *киртанам*. В этом Шрила Сарасвати Тхакур, опять-таки, следует Шриле Дживе Госвами. *Кришна-лила*, кульминация *бхакти*, не является продуктом нашей умственной деятельности. Она пробуждается в сердце, которое оно стало чистым благодаря *нама-бхаджану*. *Сиддха-деха* начинает постепенно проявляться только с уровня *асакти*, то есть после *анартха-нивритти* и *нишитхи* (избавления от материальных, греховных желаний и обретения твердой веры - *нишитхи*). Шрила Бхактивинода Тхакур в «Бхаджана-рахасье» пишет, что у того, кто пытается медитировать на *сиддха-деху*, не достигнув необходимого *адхикара*, замутняется разум. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур также говорит в «Бхакти-сара-прадаршине», что для практики *рагануга-бхакти* нужно подняться как минимум до уровня *нишитхи*.

* * *

Комментируя «Упадешамриту», Шрила Гурудев дал ученикам важные наставления (Уэльс, 4 июля 2000 г.): «Есть люди, которые получили инициацию у истинного квалифицированного *гуру*, но это была не настоящая *дикша* (*видвад-рудхи-дикша*, когда ученик принимает наставления *гуру* и *шастр* в своем сердце), а лишь формальная *дикша* (*анустаник*). Такой ученик думает: «Церемония *агни-хотры* состоялась, и Гурудев дал мне священный шнур», а женщины думают: «О, Гурудев дал мне духовное имя!» Такие преданные обычно носят большую *тилаку*, большую *шикху* и большие *кантхи-малы* на шее, но настоящей *дикши* у них не было. **Божественное знание (*дивья-гьяна*) не пришло к такому ученику, и его дурные греховные привычки не ушли из его жизни полностью.** Таких преданных больше, чем настоящих. И большинство из нас относится к этой категории.

Некоторые могут быть выше этого уровня, но большинство действительно относятся к этой категории. У них нет истинных взаимоотношений с Кришной, у них нет *таттва-гьяны* о *кришна-таттве*, *джива-таттве* или *майя-таттве*. Они не знают, кто такой Кришна, не знают философских ис-

тин (*таттва-сиддханту*) о Кришне, не знают, что такое преданность, что такое *раса*. Они ничего этого не знают. Они могут сидеть и шевелить губами и языком, изображая повторение *мантры*, но сами не знают толком, что делают в это время. Или когда такой преданный повторяет *дикишамантры*, например *гуру-гаятри*, где в это время находится его ум? Минут через десять он ловит себя на мысли: «Ой, что же я сейчас делаю?» Он понимает, что либо задремал, либо пребывал в медитации на что-то другое. Потом он возвращается к повторению *гаятри-мантры*, но опять его ум витает в облаках. Через полчаса он снова ловит себя на мысли: «Ой, что же я делаю-то?» В его сознании постоянно происходит такая борьба. Подобных преданных большинство. Скорее всего, мы принадлежим к этой категории. Когда какие-то мирские мысли приходят таким преданным на ум, например, о работе или о чем-то подобном, они становятся очень внимательными и сосредоточенными. Их ум активно занят размышлениями о компьютерах. Но когда дело доходит до Харе Кришна *маха-мантры*, до *гуру-мантры* и других *мантр*, они не могут отдать свою энергию этому процессу. Когда к ним приезжают чистые преданные, они в какой-то степени вдохновляются, но после отъезда вайшнавов это вдохновение покидает их. Таких преданных больше, чем настоящих (*сат-шишья*).

Даже у тех, кто уровнем повыше, все равно чего-то не хватает. Они не могут следовать *тринад апи суничена тарор апи сахишинуна аманина манадена киртанийа сада харих*.

Они не могут следовать даже наставлениям Шрилы Рупы Госвами в «Упадешамрите»:

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

Я полагаю, что очень многие преданные не понимают смысл этого стиха и даже не задумываются над ним. Можете себе представить, что это за преданные. Шри Чайтанья Махапрабху сказал Шриле Санатане Госвами в Варанаси: «Ты должен быть *бхадра*». *Бхадра* означает «тот, кто выглядит чисто и опрятно». В то время у Шрилы Санатаны Госвами

были длинные волосы и длинная борода, а одет он был в весьма грязные одежды... Махапрабху дал Санатане наставление немедленно пойти на Гангу, побриться, хорошо вымыться и поставить *тилак*. Санатана тотчас же сделал это и после этого выглядел, как вайшнав. Мы можем увидеть здесь очень многих преданных, которые не ставят *тилак* и отращают длинные волосы. Они носят всего один ряд *кантхимал*, которые даже не касаются их шеи [т.е. они прячут их на груди]. Это значит, что у них нет интереса к принципам преданного служения. Они, конечно, приходят на лекции, поэтому можно сказать, что какой-то интерес есть, но они не желают следовать всем необходимым правилам.

... Если преданный не уважает вайшнавский этикет и не следует ему, как он обретет возвышенную *враджа-прему*? *Враджа-према* дается не так легко. В Писаниях сказано, что повторения даже одного святого имени Кришны достаточно, чтобы достичь совершенства. Мы же повторяем так много имен Господа, но ничего не ощущаем, никакого результата. Поэтому-то необходимо следовать всем этим правилам. Сначала должен быть вайшнавский этикет, и следовать ему довольно просто. Как мы знаем, Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху, Шрила Рупа Госвами и все спутники Господа были *парамахамсы*, но тем не менее все они следовали вайшнавскому этикету. Так почему же мы не будем следовать? Просто носить *кантхималы* и четки еще не достаточно. Сперва должно быть следование этикету, и это называется *вайшнава-садачар*.

Наш Шрила Рупа Госвами, Джива Госвами, Санатана Госвами и другие *ачарьи* установили определенные правила и предписания для тех, кто не может по-настоящему совершать *бхакти-садхану*. Для кого созданы тюрьмы? Для тех, кто не подчиняется закону, для тех, кто причиняет другим беспокойства. У нас нет вкуса к *бхакти*. Как этот вкус может прийти? Он придет, если мы будем следовать правилам и предписаниям, которые дали нам Рупа Госвами, Санатана Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху. **Но если мы пренебрегаем всем этим, отказываемся следовать этикету вайшнавов, как можно надеяться достичь *враджа-премы*? Наоборот, в этом случае мы будем наказаны. И для тех, кто**

следует этикету, дается указание: *вачо вегам манасах кродха-вегам*.

Если вы хотите стать специалистом в какой-то области, вы должны следовать существующим правилам и предписаниям для этого: каждый день сидеть над учебниками, делать домашние задания, которые дает ваш учитель или профессор. Нужно ежедневно посещать занятия, и не только посещать их, но еще и внимательно слушать лекции и проявлять в учебе усердие. *Вачо вегам* - умение управлять своим языком. Язык очень трудно поддается контролю. Он без костей и может как угодно закручиваться в ту и в эту сторону, может становиться длинным или коротким. В нем нет костей, и поэтому он неуправляем. Никто не может контролировать свой язык. Наверное, легче управлять ветром, чем своим языком. И этот язык создает для нас самые разные проблемы.

...Старайтесь контролировать свой язык. Если вы хотите жить в мире и спокойствии, совершая *бхаджан*, не ссорьтесь со своими женами и мужьями, сыновьями и дочерьми, с другими преданными. Я замечаю, что так много проблем возникает лишь из-за необузданного языка. С сегодняшнего дня вы должны пообещать: «Я не буду ссориться со своей женой (или мужем), с детьми, с Гурудевом, с другими преданными». Если вы управляете своим языком, гнев также будет под контролем. А без этого вы не сможете сдерживать свой гнев.

Кроме того, язык постоянно желает наслаждаться вкусной пищей. Если вы не сдерживаете его, у вас будет усиливаться вожделение. Ваш желудок будет испорчен, и очень скоро вы превратитесь в дряхлого и бесполезного старика. Шрила Рупа Госвами в следующем стихе объясняет, как контролировать шесть побуждений: *атйахарах прайасаи ча праджалто ний-амаграхах*. Не ешьте слишком роскошную пищу. Не погружайтесь слишком в деятельность пяти чувств, иначе это тоже будет *атйахара*... Не пытайтесь стать знатоком астрологии, не читайте другие книги, кроме книг о *бхакти*. Не ходите к хиромантам, которые говорят вам: «Вот это линия твоей жизни, вот это линия твоего финансового благополучия, вот это линия твоего сына и дочери...» Всегда старайтесь вовлекать все свои чувства в *кришна-бхакти*, в развитие сознания Кришны. Учитесь тому, как удовлетворить своего Гурудева. Этого будет достаточно... Не нужно стараться достичь со-

вершенства в мирских вещах. Старайтесь достичь совершенства в *бхакти*, старайтесь улучшать ваше повторение чистого святого имени Господа... Не занимайтесь *праджалпой*. Не говорите о глупых вещах. Говорите только о том, что благоприятно для *бхакти*. Вы можете говорить о Кришне и о *кришна-бхакти*, но не нужно критиковать тех, кто подобен Камсе и Джарасандхе.

...Нужно все время помнить: «Я должен повторять святое имя». Сколько? Один *лакх* (сто тысяч имен, 64 круга). Если вы не можете этого, то хотя бы пятьдесят тысяч имен (32 круга), не меньше. Если вы не можете делать это, то так или иначе старайтесь повторять по 25 кругов в день. А если вы не способны даже на это - тогда вам остается немедленно пойти и броситься в океан. Может быть, в следующей жизни вы будете способны повторять святое имя Господа должным образом. Если вы не можете в этой жизни повторять даже такое количество кругов, то несомненно вам нужно пойти и броситься в Тихий или Атлантический Океан. Если вы хотите быть серьезным преданным, старайтесь следовать всем этим предписаниям. Если вы повторяете *наму*, а в это время ваш Гурудев или другой возвышенный преданный дает лекцию, что вы должны делать? Продолжать повторение *джапы* и закончить свои круги или же пойти и слушать *хари-катху* Гурудева? Что вы должны делать? Вы должны пойти слушать *хари-катху*. Благодаря этому слушанию ваше повторение святого имени Кришны будет очень качественным, а также вы сможете повторить все свои круги. Вы сможете повторять много кругов.

...Если вы хотите развить свое сознание Кришны, обрести вкус к *наме* и играм Кришны, вы должны следовать третьему стиху: *утсахан нишчайад дхаурийат тат-тат-карма-правартанат*. Когда приходят проблемы, мы опускаем руки и думаем: «Я повторяю так много кругов - больше шестнадцати, и все равно приходит столько проблем. Больше не буду, брошу я это повторение». Не думайте так. *Утсахат* означает «с энтузиазмом». Если есть энтузиазм, то вы сможете повторять даже больше одного *лакха*.

Нишчайат означает убежденность или вера в то, что рано или поздно я обязательно обрету *кришна-прему*. Я должен обрести ее! Если вы хотите *кришна-премы*, с великой реши-

мостью совершайте *шраванам киртанам вишну смаранам пада-севанам*, и особенно *садху-санга, нама-киртан, бхагавата-шраван, матхура-васа* и *шри мурти шраддхайа сева*. Прежде всего делайте это. А уж потом вы можете делать что-то для своего поддержания. Святое имя Кришны все устроит для вас... Следуйте этикету, который установили для нас Госвами.

...*Дадати пратигрихнати гухйам акхйати приччхати*. Всегда оставайтесь вместе с вайшнавами. Всегда. Старайтесь почитать их в соответствии с их уровнем - *каништха, мадхьяма* или *уттама*. Если у вас нет вкуса, повторяйте святое имя Кришны снова и снова. Это лекарство, это диета, и это все и вся. Не критикуйте вайшнавов. Никогда-никогда. Иначе вы совершите оскорбление, и ваш росток *бхакти* будет вырван с корнем.

Затем *тан-нама-рупа-чаритади сукиртанану-смритйох крамена расана-манаси нийоджйа*. Немедленно, сейчас же начните следовать этому. Пребывайте во Вриндаване, всегда следуя руководству *расика-вайшнавов, таттва-гья-вайшнавов* и *гуру*. Всегда следите за тем, чтобы язык непрерывно повторял «*Хе Кришна! Каруна-синдхо! Дина-бандхо! Джагат-пате! Гопеша! Гопика-канта! Радха-Канта! Намо 'сту те!*» Непрестанно пойте имена Радха-Рамана, Радха-Расабихари и Радха-Канта. Шри Чайтанья Махапрабху дал нам самую возвышенную *мантру, маха-мантру* Харе Кришна. В ней есть все другие Его имена и все *расы*. Сейчас вы не в состоянии понять этого, но однажды, если станете продвинутыми вайшнавами, понимание придет к вам. Какие имена Господа вы должны повторять? Самые прекрасные и возвышенные - Радха-Рамана, Радха-Расабихари и др. Языком всегда повторяйте, умом постоянно помните о сладостных играх Радха-Дамодары, Радха-Расабихари и Радха-Раманы. Такова суть всех наставлений *шастр*.

Если вы получили *дикша*-посвящение - не пренебрегайте тем процессом повторения *гаятри-мантр*, который вам дал *гуру*. Помните о Божестве *мантры*, старайтесь предаться Ему, молитесь Ему и стремитесь к *атма-ниведанам*. Старайтесь полностью понять все *мантры*, которые он вам дал».

* * *

Однажды в Бомбее некий ученик Гурудева, врач по профессии, образованный человек, задал ему вопрос по «Вилапа-кусуманджали» Рагхунатхи даса Госвами. Гурудев сказал ему: «А ты знаешь “Упадешамриту”? Прочитай и объясни первые стихи». Тот не смог ничего толком сказать, и Гурудев, очень недовольный, заметил ему: «Не задавай вопросов по “Вилапа-кусуманджали”».

* * *

В лекции «Как управлять чувствами» (Мурвилламба, Австралия? 21 января 2001 г.) Шрила Гурудев говорит: «Иногда начинающий преданный может казаться очень хорошим, простым и честным человеком. Но порой, если что-то происходит против его желания, он становится, как сумасшедший. Если кто-то появляется перед ним в это время, он готов броситься на него с кулаками. Иногда преданного охватывает гнев, и это губительно для него. Мы не должны терять контроль над собой. Если человек то смиренный, то гневливый, о чем это говорит? Не следует быть таким. Нужно всегда оставаться смиренным и исполненным терпения.

...Как мы можем следовать первым двум *шлокам* «Упадешамриты»? Только следуя третьей *шлоке*, *утсахан нишчайад дхаурйат*... Вы должны знать это.... **Если вы не следуете всем этим принципам, это означает, что вы не следуете моим наставлениям и не следуете Шриле Рупе Госвами. А это значит, что вы не следуете Шри Чайтанье Махапрабху и Радха-Кришне. Поэтому вы должны соблюдать эти правила. [Утсах]... Вы знаете о Говинде, слуге Махапрабху? Как он служил, вы знаете? Он всегда проявлял энтузиазм в служении, всегда. Мы должны следовать ему.**

...Всегда занимайте свой ум чтением, изучением и повторением таких книг, как «Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамрита». Слушайте обо всем этом и полностью займите этим свои чувства. Нет необходимости отдельно контролировать чувства. Все чувства будут под контролем автоматически. Это самый легкий способ. Я никогда не пытался как-то отдельно контролировать чувства, но всегда старался занимать их воспеванием и памятованием. Вы тоже сможете делать это. Так человек избавится даже от очень сильного вожделения.

Нишчайад дхарйат тат тат карма правартанат. Всегда занимайте свой ум. Если вы где-то работаете, для того, чтобы поддерживать себя, и во время работы вам не удастся повторять на четках, - ничего страшного. Повторяйте святое имя Господа в уме, потому что если вы не делаете этого, в ваш ум будут залезать всякие глупости и дурные мысли. Зачем вам это? Почему бы вместо этого не повторять святое имя? Не пренебрегайте этим принципом. Никогда не говорите неавторитетных вещей - того, что не говорил Гурудев и что не подтверждается в линии *амнайа-парампары* - в словах Ведических Писаний, полученных через ученическую преемственность».

* * *

Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада говорил о последовательности в серьезном духовном образовании: «Бхагавад-гита» - это азбука духовного знания. И это «выпускной экзамен школы». А «Бхагаватам» - это университет. Когда вы закончите этот «университет», вы сможете по-настоящему понимать «Бхагаватам». А после окончания «университета» вы сможете учиться в «аспирантуре», и это - «Шри Чайтанья-чаритамрита» (Лекция по Б.Г., 25 июня 1974 г.).

* * *

Из «Джайва-дхармы» (гл. 22): «Когда преданный достигает уровня чистого непрерывного *бхакти*, все его греховные реакции уничтожаются, поэтому очевидно, что тот, кто постоянно занимается греховной деятельностью, еще не развил в себе такое чистое *бхакти*. Постоянно и сознательно грешить, одновременно практикуя *бхакти-йогу*, - это *нама-апарадха*, которая полностью искореняет росток *бхакти*. *Бхакты* должны держаться подальше от таких оскорблений».

* * *

Шрила Гурудев (Австралия, 01 февраля 2000 г.): «Если в сердце у вас остаются сомнения, лицемерие, двуличие и другие дурные качества, вся ваша *садху-санга* не принесет плода. Вы должны быть *сатьям* (человеком, у которого в сердце нет оскорбительного отношения)».

* * *

*питева путрам каруно нодведжайати йо джанам
вишуддхасйа хришикешас-турнам тасйа прасидати*

«Любящий отец никогда не причиняет беспокойства или боли своим детям, и точно так же Господа Хришикешу могут очень легко удовлетворить те чистые души, которые проявляют сострадание ко всем существам и стараются не причинять другим боли, тревог, страха и беспокойств» («Бхакти-расамрита-синдху», Пурва, 2.117).

* * *

Шрила Гурудев (Мурвилламба, Австралия, 14 января 2000 г.): «Те, кому повезло, пришли в эту преемственность. Хотя пришли еще не совсем. Вы еще не научились контролировать свой ум. Гурудев дал вам семя *премы* - *апракрита-премы*, трансцендентной любви и преданности. Он дал это семя, но мы не удовлетворены, мы хотим, чтобы оно сразу превратилось в дерево и принесло плоды. Однако требуется время - нужно следовать процессу (*садхане*). Постарайтесь понять, что нам дал Гурудев».

Гаудия-вайшнавизм против бабаджи-сахаджиев (псевдогаудий). Пагубность неавторитетных попыток практиковать рага-марг

Приехав во Францию в июне 1997 года, Шрила Гурудев увидел, что многие преданные, впервые пришедшие на встречу с ним, имеют склонность к *сахаджи* (одеваются, как *бабаджи* на Радха-кунде, обсуждают только возвышенные игры Радха-Кришны, преждевременно интересуются *сиддха-пранами* и т.д.), и потому он посвятил этой теме несколько лекций. Эта *хари-катха* была опубликована небольшой книгой «Гаудия-вайшнавизм против сахаджии». Вот наиболее существенные моменты из нее: «В наше время среди так называемых преданных мы можем наблюдать один интересный феномен. Они не хотят повторять много кругов *намы*, не стараются развить в себе настроение преданного служения Кришне, не желают памятовать о Кришне и обрести глубокое понимание *сиддханты*. Они не способны повторять *наму* день и ночь, как Харидас Тхакур. Даже один круг они не могут повторить с умом, погруженным в Кришну. Им требуется так много для поддержания тела и того, что с ним связано, - славой, почетом, материальным процветанием. Полные вожеления и других мирских желаний, они ожидают, что их *сиддха-деха* проявится уже очень скоро.

«Прыгающие» на Голоку

Хотя такие преданные не способны сосредотачивать ум на святом имени Кришны и Его играх, они хотят *сиддха-деху*, как будто это просто обычная *расагулла*. 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 (*ана-сиддханта*) имеет очень и очень тяжелые 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 впадают в грех. Таких псевдопреданных тысячи и тысячи.

...*Сахаджи* 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 не обычные 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 все 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 определенного 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. Оке-

ан 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 сахишинуна* и 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. Вначале он должен пройти уровень *шраддхи*, затем *садху-санга*, *бхаджана-крия*, *анартха-нивритти*, *ништха*, *ручи* и *асакти*. На стадии *бхавы*, когда нет даже намека на удовлетворение своих чувств, когда преданный свободен от материальных мыслей и привычек, *сиддха-деха* начнет 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 придется подождать, потому что никто не может (по своему желанию) увидеть Меня, находясь в этом материальном теле. Я оказал тебе особую милость, и ты увидел Мой образ, но теперь тебе придется ждать. Продолжай постоянное воспевание Моих святых имен, где бы ты ни находился, и проповедуй повсюду *хари-катху*. Когда придет 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 Нарада оставил свое *панчабхаутиках* (материальное тело), и проявилось его трансцендентное тело спутника Господа, *сиддха-деха*.

Когда проявилось 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 все 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 еще 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 *лилы* Кришны в образе Дамодары, 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*.**

Распространяется, как чума

На Радха-кунде, во Вриндаване, в Камьяване и других местах Враджа живет много *сахаджия-бабаджи* и «*сахаджия-матаджи*». Они преданные только по названию ...Они

заявляют, что их *гуру* дал им *сиддха-деху*, но они даже не знают, как правильно совершать омовение после опорожнения кишечника. **Они не знают и азов *сиддханты*, а уже воображают, что получили *сиддха-деху*.** Это очень опасно. Мы наблюдаем недостаток духовного понимания и хорошего общения не только в Индии, но и среди преданных других стран мира. **В среде неофитов распространяется очень серьезная болезнь, подобная чуме. Мы должны защититься от нее. В наши дни даже новички берутся за «Кришна-карнамриту» и, почитывая ее, восклицают: «О, как это замечательно!»** Они читают «Говинда-лиламриту» и думают: «В Гаудия Матхе не знают всего этого. Они не могут наслаждаться *расой*. А вот мы постоянно купается в океане *расы*!» Но мы не должны следовать таким людям. Вместо того чтобы идти по этому опасному пути, мы должны постараться принять авторитетный процесс, который дали наши *ачарьи*, такие как Шрила Бхактивинода Тхакур. **На нашем нынешнем уровне мы не должны покупать и читать такие книги, как «Говинда-лиламрита» и «Кришна-бхаванамрита». Вначале добросовестно совершайте *садхана-бхаджан* и старайтесь достичь зрелости в *бхакти*.** Раньше времени нам не нужно читать эти книги, так же как **трехлетнему малышу не нужна красивая жена.** Если мы следуем искренне, Кришна направит нас к осознавшему себя духовному учителю, который сможет нам помочь. В то же самое время нельзя думать, что в этом мире нет преданных, которые уже квалифицированы служить Господу в своей *сиддха-дехе*. Несомненно, такие чистые преданные есть, и не надо беспокоить их своей критикой... Этот уровень должен быть нашей целью, но ни в коем случае не следует подражать, имитировать. Мы должны проявлять терпение и искренне заниматься *садхана-бхаджаной*, и тогда мы естественным образом обретем все духовное совершенство».

**Истинный процесс сиддха-пранали —
«Шикшаштака» Шри Чайтаньи Махапрабху**

Из лекции Гурудева в Голландии (1997 г.): «*Сахаджи* дают *сиддха-пранали* не в *гопи-бхаву*, а в «*гупи-бхаву*». Что такое «*гупи-бхава*»? Это настроение тех, кто пытается найти своих возлюбленных в этом мире и наслаждаться (как ма-

ленькие аквариумные рыбки гуппи, озабоченные половым инстинктом).

...Если бы в этот мир не пришел «седьмой Госвами», Шрила Бхактивинода Тхакур, вы не присоединились бы к миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Если бы Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж не пришел к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати, он не приехал бы на Запад. И если бы у Бхактивиноды Тхакура не появился его славный сын, Шрила Сарасвати Тхакур, что было бы с нами? Поэтому вы должны понять, что ваша духовная удача приходит именно от Шрилы Бхактивиноды Тхакура, который проповедует чистое учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Он ясно описал весь процесс достижения духовного совершенства в своем последнем труде – «Джайва-дхарме». Он подробно объяснил, какова квалификация для обретения *сиддха-дехи*, и как истинный *гуру* раскрывает *сиддха-деху* квалифицированному ученику. В «Бхаджана-рахасье» он также объяснил многие положения *сиддханты* на эту же тему. Кто желает войти в мир *бхакти*, должен стараться следовать этим двум книгам и всем другим книгам Бхактивиноды Тхакура.

В «Бхаджана-рахасье» он пишет, что мы должны начать процесс *бхакти*, пытаясь понять первую *шлоку* «Шри Шикшаштаки» и **начать служение ей.** *Чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам.* Затем нужно научиться следовать второй *шлоке*: *намнам акари бахудха ниджа-сарва шактис.* И затем третьей: *тринад апи суничена.* Если мы действительно практикуем развитие этих качеств, то сможем войти в четвертую *шлоку*: *на дханам на джанам на сундарим.* Нужно отказаться от всех материальных желаний и материальных вкусов. И когда мы обретем чистоту, когда будем постоянно возносить хвалу Кришне и помнить о Нем и нас не будет беспокоить ничто внешнее, мы сможем войти в пятую *шлоку*: *айи нанда-тануджа кинкарам.* Эта пятая *шлока* знаменует собой начало проявления *сиддха-дехи*, *джива-сварупы*, когда мы осознаем себя вечным слугой Кришны с определенными отношениями с Ним. Все аспекты наших вечных отношений с Ним уже есть в нашей *атме*, так же как в семечке дерева в потенциале есть огромное выросшее дерево... Но дерево может вырасти лишь

при определенных условиях - при наличии воздуха, воды и солнечного света.

...Сиддха-деха проявится только тогда, когда придет настоящее чувство разлуки (*випраламбха*), не раньше. Но те, кто искусственно изображают эмоции разлуки, отправятся в ад, как и сотни тысяч *сахаджиев*, живущих во Вриндаване и на Радха-кунде, которые, имитируя разлуку с Кришной, просто порождают на свет незаконных детей и делают много других дурных вещей. ...Шрила Бхактисиддхант Сарасвати следовал пути Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Он полностью принимал все, что говорил его отец и следовал этому...Что такое *сиддха-пранали*? *Сиддха-пранали* - это «**Шикшаштака**». Вначале нужно познать, что являешься вечным слугой Шри Кришны и Махапрабху, и поэтому стать *тринад апи суничена*. Нужно избавиться от всех мирских привязанностей и научиться двадцать четыре часа в сутки воспевать и помнить о Кришне под руководством очень квалифицированного вайшнава. *Тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану*... Это и есть истинное *сиддха-пранали*. Шрила Рагхунатха дас Госвами объяснил настоящее *сиддха-пранали* в «Манах-шикше». Каждая из *шлок* этого произведения - *сиддха-пранали*, а не то, что мы будем сидеть и воображать: «Ты - *гопи*, я - *гопи*...»... Откуда пришло это искусственное *сиддха-пранали*? Его нет в истории, его нет в нашей культуре, его нет в учении Шри Чайтаньи Махапрабху. Истинное *сиддха-пранали* и *сиддха-деха* проявляется, когда мы правильно следуем девяти ступеням *бхакти* - начиная со *шраддхи*, которая развивается в *ништху* и т.д., когда мы чисто совершаем *шраванам-киртанам*, *вишну-смаранам* и т.д. А также *садху-санга*, *нама-киртана*, *бхагавата-шравана*, *матхура-васа*, *шри-муртира шраддхайа севана*. Нужно совершать этот процесс, тогда Шри Кришна и Шримати Радхика милостиво проявят нашу *сиддха-деху*... *Сиддха-деха* (*васту-сиддхи*) проявляется только на уровне *сампатти-даша*. А на уровне *шравана-даша* ученик слушает от истинного гуру «Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамриту», учение Шрилы Рупы Госвами... Процесс таков, что в самом начале гуру не будет говорить ученику о его духовном теле. ...Также Шрила Бхактивинода Тхакур описал три важных принципа - *вайшнава-сева*, *нама-ручи* и *джива-дойа*. **Джива-дойа, проявление на-**

стоящей милости к *дживам*, возможно только через регулярное повторение святого имени Кришны. Имя Кришны - это Сам Кришна, но мы можем повторять *шуддха-нам* лишь в обществе истинного гуру и истинных вайшнавов. Без такого общения мы не сможем ни воспевать чистое имя Кришны, ни совершать *шуддха-бхакти*».

* * *

Из лекции Гурудева «Бойкот бабаджи-сахаджиям» (Ден Хааг, Голландия, 10 июня 2001):

«Различные группы *бабаджи* нагло заявляют, что наш Гуру Махарадж, Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами, а также Шрила Бхактиведанта Свами и Шрила Сарасвати Тхакур не входят в ученическую преемственность и у них нет *гуру-парампары*. Во Франции я видел последователей таких *бабаджи*. Они оставили Шрилу Бхактиведанту Свами и теперь сами стали «бабаджи» - носят *бабаджи-вешу*, *доркаупину* и т.п. Но проходит несколько лет, и они впадают в грех вместе с какой-нибудь «бабаджи-матаджи». И другой дороги у них просто нет. Таким образом, люди, которые не признают Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, Шрилу Бхактипрагьяну Кешаву Госвами, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Прабхупаду, Шрилу Бхактивиноду Тхакура и всех других возвышенных вайшнавов в преемственности Гаудиев, находятся в полном невежестве. Если вы будете читать книги таких «бабаджи», то можете отравиться их ядом.

...Такие книги, как «Вилапа-кусуманджали», «Радха-расасудханидхи», «Става-вали» - это прекрасные, авторитетные книги, *амрита* (нектар). Но вы не должны слушать их от невайшнавов, иначе в вас проникнут идеи таких людей, *анасиддханта*, и вы отклонитесь от истинного пути. Будьте очень осторожны в этом отношении. И другой момент, касающийся *сиддха-пранали*. Вместо того чтобы посвящать достойных людей в авторитетный процесс, эти «бабаджи» дают свою интерпретацию *бхаджана-пранали* любому пришедшему, не учитывая, достоин он или нет. Они не обучают новых преданных, как полагается. Их так называемые ученики не знают настоящего Кришну и настоящий *бхаджан*. Что произойдет с ними? *Найтат самачарет джату манасапи хй анишварам*. Если человек не имеет необходимой квалифика-

ции, но желает попить яду, как Шанкара (Шива), он тотчас погибнет. Сначала станьте «Шанкарой», а потом уже пробуйте пить «яд». Вначале станьте квалифицированными! Изучайте «Упадешамриту»: *вачо вегам манаса кродха вегам*. Изучайте «Манах-шикшу». Вначале усвойте *таттвы*: *майя-таттву*, *джива-таттву*, *кришна-таттву*. И впоследствии, если у вас появится настоящее *лаульям*, вы сможете читать и те книги [т.е. возвышенные произведения о *расика-бхакти*]. **В противном случае, если вы не усвоили с самого начала все эти принципы, вас просто охватит мирская похоть, и вы будете вынуждены отклониться с духовного пути и оставить садхана-бхаджан.** Вы должны читать «Джайва-дхарму» [вначале изучить первые две части, а не браться сразу за третью]. Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил в «Джайва-дхарме» все идеи Шрилы Рупы Госвами. **Сперва научитесь смирению**, *тринад апи суничена тарор апи сахиннуна...* Постарайтесь развить все эти качества, а уж потом читайте возвышенные произведения [о *расика-бхакти*]. Сейчас очень многие преданные в разных странах берутся за чтение сокровенных произведений об играх Радха-Кришны. Особенно во Франции. Однако эти люди не знают ни *кришна-таттвы*, ни других *таттв*, и у них нет *ништхи*, глубокой и крепкой веры в своего Гурудева. Постепенно они оставляют Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура и всю *гуру-парампару* и даже начинают критиковать нашу преемственность. Поэтому, несмотря на то, что это авторитетные книги [т.е. те, которые издают на Радха-кунде], мы должны игнорировать их. Не читайте такие книги. Вы сможете их читать лишь в том случае, если вы квалифицированы, как *хамса* (лебедь), который способен отделять молоко от воды, в противном случае не стоит делать этого.

Около десяти лет назад я, как обычно, проводил *парикраму* по Враджу, и тогда с нами был Пуджьяпад Бхактидживан Джанардана Махарадж. Придя на Радха-кунду, мы бросили вызов *бабаджи-сахаджиям*. Мы ждали около трех часов, продолжая *хари-катху*, но за это время никто из *бабаджи* не решился выйти к нам на спор. Недавно я снова бросил вызов *сахаджиям* в своей книге «Прабандха-панчакам» («Пять статей по сиддханте»), но никто из *бабаджи* до сих пор не отве-

тил на нее. Прочитав эту книгу, они хотели подать на нас в суд, и я, ничуть не испугавшись их угроз, сказал им: «Замечательно, увидимся в суде». Но они так и не осмелились на это. Их адвокаты посоветовали им не затевать такое дело, поскольку они в любом случае проиграют. Пусть вас не привлекают эти *сахаджия-бабаджи*, которые живут во Врадже. У вас должна быть привязанность к нашей *гуру-парампаре*: Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде, Шри Бхактивиноде Тхакуру, Шриле Баладеве Видьябхушане, Шриле Дживе Госвами, Шри Вишванантхе Чакраварти Тхакуру и всем другим *ачарьям бхагавата-гуру-парампары*. Я говорю вам это просто в качестве предупреждения. Пусть вас не сбивают с толку их так называемые «аргументы». Будьте духовно сильны и знайте, как отвечать на все ложные доводы». [См. также книгу «Прабандха-панчакам», которая скоро выйдет на русском языке. В ней Шрила Гурудев опровергает основные аргументы *бабаджи-сахаджиев*].

Шраддха - начало бхакти и ее основа. Необходимо поддерживать и укреплять ее. Неподдельная вера лучше искусственных, наигранных эмоций.

Из комментария Гурудева к «Бхаджана-рахасье»: «*Шраддха* означает вера в наставления *гуру*, вайшнавов и *шастры*. Здесь еще рано говорить о том, искренне человек совершает *бхаджан* или нет, исчезли его *анартхи* или еще нет. Прежде чем говорить об этом, у преданного-неофита должна быть такая *шраддха*: «Я буду делать, как советуют мне *гуру*, вайшnavы и *шастры*». И тогда он будет последовательно продвигаться по ступеням преданности. Помимо *садху-санги* нет иного способа получить семя ростка *бхакти*.

Такая вера приходит исключительно от слушания *садху*, святого. Прежде всего должна быть такая *шраддха*. Затем человек вступит на путь *садхана-бхакти*, будет совершать различную деятельность в преданности - примет прибежище у стоп *сат-гуру*, начнет следовать его наставлениям, служить ему с чувством *вишрамбха* и следовать всем остальным составляющим *бхакти*. Но вначале должна быть *садху-санга*, и по мере того, как она усиливается в своем качестве, будет все больше и больше проявляться *шраддха* в *кришна-наму*. Это

еще не *нишита* (твердая вера), но уже вера на определенном уровне.

Когда эта вера становится крепче, преданный понимает, что в Кали-югу нет иного способа достичь духовного совершенства, кроме воспевания *кришна-намы*, и что это воспевание перенесет его через океан материального бытия к непосредственному служению Бхагавану.

* * *

Шрила Гурудев (Эллалонг, Австралия, 03 февраля 2000 г.): «Шрила Рагхунатха дас Госвами говорит: *са рагах*. Что такое *рага*? Вы должны знать ответ.

адау ираддха татах садху-санго 'тха бхаджана-крийа тато 'нартха-ниврितтих сйат тато нишита ручис татах... Сначала *анишхита-бхакти*, затем *нишхита-бхакти*, затем *ручи*. Вначале *асакти* к *бхаджану* - *шраванам-киртанам*, и затем *асакти* к *бхаджания* - к Шри Кришне, Чайтанье Махапрабху, Радха-Кришне».

* * *

Из лекции Гурудева: «Если вы не обретаете любовь к Господу, *прему*, в *санге* вайшнавов, где вы еще сможете обрести ее? Общаясь с духами и привидениями? Если вы не обретаете ее в Навадвипе, Матхуре и Вриндаване, сможете ли вы обрести ее в Каши (Варанаси)? Навадвипа и Вриндаван настолько могущественны, что можно обрести *бхакти*, оставшись здесь даже на одну ночь. А мы проводим в *дхаме* так много дней и ночей, но не обретаем *бхакти*... Это потому, что у нас **еще нет крепкой основы для нее**. *Нашта прайешв абхадreshу нитйам бхагавата севайа...* (Ш.Б., 1.2.18) [«Благодаря регулярному слушанию «Бхагаватам» и служению чистому преданному *бхагавата* все, что приносит беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, и человек утверждается в преданном служении Господу, которого воспевают в самых возвышенных молитвах» .]

* * *

Для того, кто не принял процесс *шаранагати*, доступ в царство чистого *бхакти* (*рага-марг*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*) будет закрыт. *Шаранагати* - это путь полного вручения себя Господу, и он состоит из шести ступеней: 1) *анукульясья-санкалпа* - принимать все, что благоприятно для преданного служения Бхагавану; 2) *пратикульясья-*

варджанам - отвергать все, что неблагоприятно для преданного служения; 3) *ракишишьятити вишвасо* - быть убежденным в том, что Кришна всегда защитит; 4) *гоп-тритве варанам* - считать Бхагавана своим единственным Господином, который заботится обо мне; 5) *атма-никшепа* - полностью предаться Господу; 6) *карпанийе* - всегда быть кротким и смиренным. Шрила Бхактивинода Тхакур поет в «Шад-анга шаранагати»:

*атийанта дурлабха према корибаре дана
шикхайа шаранагати бхакатера прана*

«Чтобы даровать самое редкое сокровище, *према-бхакти*, Махапрабху научил всех *шаранагати*, которое есть жизнь и душа преданных».

*шад-анга шаранагати хоубе джахар
тахара прартхана шуне шри нанда-кумар*

«Нанда-кумар (Шри Кришна) услышит молитвы того, кто всем сердцем предается этому пути *шаранагати*, состоящему из шести частей».

И это, соответственно, означает, что молитвы того, кто не принимает *шаранагати*, Господь не услышит.

* * *

Несколько важнейших стихов из «**Пракрита-раса-шата-душини**» («Сто разоблачений мирской псевдорасы») Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады (ноябрь 1916 г.):

*джарийо вишайо-бхог бхакта кобху коре на
джара-бхог кришна-сева кобху сама хой на*

«Настоящий преданный никогда не услаждает свои тело и ум чем-то материальным. Он никогда не ставит на один уровень наслаждение материей и служение Кришне».

*ниджа-бхогйа каме бхакта 'према' кобху боле на
'расе догомоз ачхо' шийе гуру боле на*

«Преданный никогда не спутает *прему* с собственным вожделением. Истинный *гуру* никогда не скажет начинающему ученику: «О, ты весь охвачен *расой*!»

*'расе догомоз ами' кобху гуру боле на
джарийо расеро катха шийе гуру боле на*

«Истинный *гуру* никогда не скажет: «Я весь погружен в *расу*!» Он никогда не будет говорить ученику то, что может возбудить в нем материальную псевдорасу».

*нам расе бхедо ачхе гуру шикха деи на
раса лабхо кори' шеше садхана то' хой на*
**«Гуру никогда не говорит, что есть разница между *намой*
и *расой*. Настоящей *садханы* не видать тому, кто начинает
«*садхану*» с другого конца, с «обретения *расы*».**

бхава-кале дже авастха садхонагре боле на
**«Тому, кто не начал настоящую *садхану*, не открывают
сокровенных тайн, касающихся *бхавы*».**

рагануга-шраддха матре джата-рати хой на
«Иметь *рагануга-шраддху* - еще не значит ощущать *рати*».
видхи-шодхйо джоне кобху рагануга боле на
**«Не следует называть *рагануга-бхактой* того, для кого
созданы *видхи* - правила и предписания».**

*садханеро пурве кехо бхаванкур пай на
джаре шраддха на чхадиле рати кобху хой на*
**«Росток *бхавы* не появится у того, кто не следует настоя-
щей *садхане*. *Рати* до тех пор не придет, пока преданный
полностью не отказался от веры в материальное сча-
стье».**

*джата-бхава на хоиле расика то' хой на
джара-бхава на чхадиле расика то' хой на*
**«Тот, кто не достиг *бхавы*, не может называться «*расика-
вайшнавом*». И не является «*расика-вайшнавом*» тот, кто
еще не расстался с материальными эмоциями».**

*садхоне анартха ачхе расодой хой на
бхава-кале нама-гане чхоло-рас хой на*
**«Не уровне *садханы* еще присутствуют *анартхи*, и на этой
стадии *раса* не может прийти. А когда приходит *бхава*,
пение *намы* проникнуто не наигранной *расой*, а настоя-
щей».**

сиддханта-вихина хойле кришне читто лаге на
**«Тот, у кого нет знания и понимания *сиддханты*, ничуть
не волнуется о Кришне и Его счастье».**

*сиддханта-аласа джон анартха то' чхаре на
джаре кришна бхромом кори' кришна-сева коре на*
**«Тот, кто ленив к изучению *сиддханты*, не в силах рас-
статься с *анартхами*. Он служит не Кришне, а псев-
доКришне, то есть чему-то материальному».**

анартха на геле наме руна декха деи на

«Пока не прошли *анартхи*, человек не сможет увидеть рупу Кришны в наме».

рупа-гуна-лила-спхурти нам чхара хой на

«Откровения *рупы, гуны и лилы* Кришны невозможно обрести иным путем помимо воспевания Его святого имени».

*раса аге рати пачхе рупануга боле на
раса аге шраддха пачхе гуру кобху боле на
рати аге шраддха пачхе рупануга боле на*

«*Рупануга-вайшнав*, истинный *гуру*, никогда не скажет: «Сначала *раса*, а потом *рати*» (*рати* - это стадия, на которой сердце становится сияюще чистым и может воспринимать *расу*), и он никогда не скажет: «Сначала *раса*, а потом *шраддха*» или: «Сначала *рати*, а потом *шраддха*».

*крама-патха чхари' сиддхи рупануга боле на
махаджана-патха чхари' навйо-патхе дхай на*

«*Рупануга* никогда не посоветует оставить постепенный путь, чтобы достичь совершенства. Он не отклоняется от пути *махаджан*, создавая новый».

кришна-рупе джара-буддхи рупануга коре на

«Истинный *рупануга* не считает красоту образа Кришны подобной материальной красоте».

кришна-лила джара-тульйо рупануга боле на

«*Рупануга* не рассказывает о *кришна-лиле* так же, как рассказывают мирские истории».

джарасакти-боше расе кришна гйан коре на

«*Рупануга* никогда не принимает псевдорасу своих материальных привязанностей за Кришну».

джара нама-рупа-гуне кришна кобху боле на

«*Рупануга* никогда не называет Кришной мирские предметы или понятия».

анартха-тхакар кале джара-лила бхоге

«Пока есть *анартхи*, серьёзный преданный не пытается наслаждаться материальной «*лилой*». [И тем более он не пытается наслаждаться ею, когда *анартхи* уйдут.]

*анартха тхакар кале лила-ган коре на
анартха тхакар кале рас-ган коре на
анартха тхакар кале сиддхи лабдхо боле на*

«Пока в душе есть *анартхи*, преданный не должен погружаться в воспевание *лилы* и *расы*. Пока есть *анартхи*, он не будет заявлять, что достиг совершенства».

гуру тйаджи' джаре аша кобху бхакта коре на

«Настоящий преданный никогда не оставит своего *гуру-дева* в надежде получить материальное счастье».

гуру-махаджана-вакья бхеда кобху хой на

«Не может быть ни малейшего противоречия между словами *махаджан* и словами *гуру*».

адхикара авичар рупануга коре на

анартха-анвито дасе раса шикха деи на

«Истинный *рупануга* всегда учитывает *адхикар* тех, кому говорит. Он никогда не учит *расе* ученика, еще имеющего *анартхи*».

пракрита-сахаджа-мот апракрита боле на

«*Рупануга* не будет называть трансцендентными (*апракрита*) мнения *пракрита-сахаджиев*».

ашакто камала-шраддхе раса-катха боле на

«Ученику, слабому сердцем, имеющему очень мало веры (*шраддхи*), *рупануга-гуру* не будет говорить *раса-катху*».

ваидха-бхакта-джоне кобху рагануга джане на

камала-шраддхоке кобху расика то' джане на

«*Рупануга* никогда не считает *ваидхи-бхакту* *раганугой*, и человека, имеющего слабую веру, он не будет считать *расика-бхактой*».

свалпа-шраддха-джоне кобху джата-рати мане на

свалпа-шраддха-джоне раса упадеи коре на

«*Рупануга* никогда не считает, что маловерующий может испытывать *рати*, и он не дает такому человеку наставления о *расе*».

джата-рати проудха-шраддха-санга тйаг коре на

«*Рупануга* никогда не оставляет общения с теми, у кого есть настоящее *рати* и непоколебимая *шраддха*».

садхана чхариле бхава-удой то' хой на

рагануга джанилеи садхана то' чхаре на

«Если оставить *садхану*, *бхава* не проявится. Даже достигнув уровня *рагануги*, преданный продолжает исполнять свою *садхану*».

расабхишта лобхи' поре садхана то' хой на

«Не может быть, что вначале человек обретает расу, которую он желает, а потом уже совершает садхану».

*бхоге мон джаре шраддха чит пракаш коре на
наме шраддха на хоиле джара-буддхи чхаре на
джара-буддхи на чхариле нам крипа коре на*

«Невозможно получить откровения трансцендентного, сохраняя помыслы о мирском наслаждении и веру в материю. Пока не появится твердая вера в *шири наму*, разум так и останется материалистичным. А тому, кто не оставил материалистичное сознание, *шири нама* не даст Своей возвышенной милости».

нам крипа на кориле лила шуна джай на

«Не получив милость *шири намы*, невозможно понастоящему (чисто) слушать о *лиле* Господа».

лилаке пуриле джаре кам дур хой на

«Попытки «втиснуть» *лилу* Бхагавана в пропитанную материальным наслаждением жизнь не помогут человеку избавиться от вожделения (*камы*)».

джара-бхога-вйавадхане лилодой хой на

«*Лила* Кришны не проявится перед человеком, который отгородился от Господа своим материальным наслаждением».

апарадха-вйавадхане раса-лабх хой на

«Достичь *расы* невозможно, если совершать *апарадхи*».

вйавахито лила-гане кам дур хой на

«Воспевание *лилы*, пронизанное собственным материальным наслаждением, не может избавить от вожделения (*камы*)».

севопакарон корне на шуниле хой на

джарапакарон дехе лила шуна джай на

«Если не слушать о том, как правильно совершать *севу*, настоящая *сева* невозможна (или: если слушать не ради *севы*, настоящее слушание невозможно). Если тело наполнено желанием наслаждаться самому, не будет настоящего слушания о *лиле* Господа».

севай унмукхо хо'ле джара-катха хой на

«Когда возникает глубокое желание служить Господу, исчезает стремление к мирской «*катхе*».

Вначале необходимо принять прибежище у Шри Нитьяланды и Шри Чайтаньи Махапрабху и пытаться понять Их *лилы*. По милости Нитай-Гауранги можно будет постепенно прийти к пониманию *лил* Шри Шри Радха-Кришны.

Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, чтобы Своим примером научить людей Кали-юги поклоняться Шри Шри Радха-Кришне, Их спутникам, Шри Враджа-дхаме. Поэтому для *садхаков* полезнее вначале углубиться в *лилу* Чайтаньи и попытаться понять ее, усвоить Его наставления. Тогда постепенно придет правильное понимание *кришна-лил*. Перешагивая через *лилу* Чайтаньи непосредственно к *лиле* Радхи-Кришны, мы рискуем совершить множество *апарадх*. *Кришна-лилу* нужно воспринимать через *лилу* Чайтаньи, ведь мы принадлежим к преемственности «Гаудия» (последователей Шри Чайтаньи).

В книге по Шри Навадвипа-дхаме-нарикrame Шрила Гурudev пишет: «Тому, кто желает войти в настроение Враджа, гарантирован полный успех в этом, если он примет **абсолютное прибежище** у Шри Навадвипа-дхамы, Шри Кришны Чайтаньи, Шри Нитьяланды Прабху и всех Их вечных спутников. Так он легко обретет ту любовь, которая существует во Вриндаване. В Своей Навадвипа-дхаме Господь Чайтанья не обращает внимания на возможные оскорбления преданного. Просто искренне приняв прибежище у Навадвипа-дхамы, человек обретает *враджа-прему*. Но такое чистое предание *дхаме* не является чем-то заурядным, дешевым. Это означает принять Шри Кришну Чайтанью и Шри Нитьяланду Прабху, как свою жизнь и душу, и поверить, без всякой тени сомнения, что Шри Навадвипа *дхама* есть наивысшее проявление сострадания и милости к обусловленным *дживам*.

...*Лилы* Шри Кришны Чайтаньи и Шри Нитьяланды Прабху в Навадвипа *дхаме* - это завершение *лил* Кришны и Бала-рамы, которые Они проводили во Вриндаване.

...Если человек совершает оскорбления в Шри Вриндаван *дхаме*, он фактически лишает себя шанса получить милость. Чтобы получить *према-бхакти* во Вриндаване, нужно вначале освободиться от всех оскорблений. Но что касается Шри Навадвипа *дхамы*, то даже если человек является закорене-

лым оскорбителем, эти оскорбления не будут препятствием к обретению любви к Кришне. Если в Шри Вриндаван *дхаме* такие оскорбители быстро и очень сурово наказываются, то в Шри Навадвипа *дхаме* Господь в качестве «наказания» очищает их от всех оскорблений и дарует *према-бхакти*. [Примеры этого - Джагай и Мадхай, Девананда Пандит, Гопал Чапал, Гопал Чакраварти и другие.]

...Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «С преданностью, сердцем, умом и телом поклоняясь самому милостивому Господу Гауранге, человек несомненно обретет лотосные стопы Шримати Радхики и Кришны в *кунджах* Вриндавана... Чтобы даровать живым существам ту любовь, которую *гопи* испытывают к Кришне, - самую высшую *расу*, Кришна Сам пришел как Шри Чайтанья Махапрабху, сын Шачиматы... Не получив милость Нитая и не обрета лотосные стопы Гауранги, совершенно невозможно обрести милость *гопи* и служение им. Поэтому всем сердцем посвятите себя преданному поклонению Нитай-Гауранге!»

...Если преданный совершает *бхаджан*, поклоняясь Гауранге в настроении *дасья-расы*, он с легкостью сможет обрести *кришна-прему* в *сакхья*-, *ватсалья*- или *мадхурья-расе*. И Шрила Бхактивинода Тхакур утверждает, что поклонение Нитая и Гауранге в настроении *дасьи*, служения, естественным образом позволит преданному обрести квалификацию для того, чтобы вскоре почувствовать появление *кришна-премы* в сердце».

Из *хари-катхи* Пуджяпад Шрилы Бхактиведанты Тривикрамы Махараджа во время Шри Навадвипа-*дхаманарикрамы* (2000 г.): «Без милости Нитая и Гауранги мы не сможем обрести *прему* к Радха-Кришне, не сможем попасть на Голока Вриндавану. Если вы не поклоняетесь Навадвипе, ваше поклонение Вриндавану будет считаться пустым занятием.

*арадхитам нава вanam враджа кананам те
нарадхитам нава вanam враджа эва дуре
арадхито двиджа суто враджа нагарасте
нарадхито дийа суто на тавеха кришна*

(«Навадвипа-шатакам», Шри Прабодхананда Сарасватипад).

Если вы поклоняетесь Навадвипа-*дхаме*, вы поклоняетесь Враджу. Если вы не почитаете Гаурачандру, то все, что вы

делаете - все ваше преданное служение - пройдет впустую. Кришна останется далеким для вас. Но если вы поклоняетесь Гаурачандре и святой земле Навадвипы, тогда Кришна будет очень близко. Поэтому всегда помните Гаура-Нитай, потому что Они бесконечно милостивы. *Кришна-нама* и *кришна-дхама* учитывают оскорбления, но Махапрабху и Нитьянанда - нет. Поэтому поклоняйтесь Вриндавану через поклонение Господу Чайтанье и Его спутникам».

Из лекции Гурудева (Мурвилламба, Австралия, 21 января 2001 г.):

«...Вы знаете о Говинде, слуге Махапрабху? Как он служил, вы знаете? Он всегда проявлял *утсаху*, энтузиазм в служении, всегда. Мы должны следовать ему. Если вы хотите *бхакти*, следуйте спутникам Шри Чайтаньи Махапрабху. В противном случае вы не сможете следовать *гопи* и *гопам*, спутникам Радхи-Кришны, и служить Божественной Чете. Вначале придите к Чайтанье Махапрабху».

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Прабхупада отвечает на вопрос о последовательности в *бхаджане* (из *хари-катхи* в Бакхрабаде, 5 апреля 1926 г.):

«Шри Гаурасундар - это Господь, которому поклоняется *садхака*, у которого пока сохраняются *анартхи*; а Шри Кришна - это Господь, которому поклоняется преданный, уже достигший совершенства (*сиддхи*) и свободный от *анартх*. *Садхака* обретает служение Шри Кришне как служение Гауре и в служении Гауре, а для преданного-*сиддхи* служение Гауре и есть поклонение Шри Кришне. *Садхака*, еще не достигший совершенства и полный *анартх*, не в состоянии приблизиться к Кришне, а если он изображает (имитирует ради мирских целей) такую близость, то Кришна руками Господа Вишну уничтожает его до времени, как уничтожил Агху, Баку и Путану. Но Шри Гаурасундар, Господь Бесконечной Милости, даже такого погрязшего в роскоши мирянина, как Пратапарудра, даже таких *майявади*, как Пракашананда и Сарвабхаума Бхаттачарья, даже таких грешников и мерзавцев, как Джагай и Мадхай, избавил от *анартх* и сделал достойными для служения Шри Кришне».

Из «Шри Чайтанья-чаритамриты»:

кришна-нама коре апарадхера вичар
кришна болиле апарадхира на хойа викар

«При повторении имени Шри Кришны учитываются оскорбления. Поэтому у тех, кто повторяет *кришна-наму* с оскорблениями, не проявляются истинные признаки духовного блаженства» (Ч.-ч., Ади, 8.24).

*чайтанья нитьянанде нахи э саб вичар
нама лойте према дене бахе ашрудхар*

«Но при повторении святых имен Шри Чайтаньи и Нитьянанды оскорбления не принимаются в расчет. Тот, кто принимает у Них прибежище и с верой повторяет Их святые имена, очень быстро очищается от всех предыдущих оскорблений. Когда такой человек, очистившись, повторяет имя Кришны, Шри Чайтанья и Нитьянанда даруют ему *прему*, и из его глаз начинают литься слезы» (Ч.-ч., Ади, 8.31).

*хено нитай бине бхаи радха-кришна пайте най
дридха кори' дхаро нитаир най*

«Не приняв в сердце Нитая (Шри Нитьянанду Прабху), невозможно обрести Радха-Кришну. Поэтому крепко держись за лотосные стопы Нитая» (Шрила Нароттама дас Тхакур, «Нитай-пада-камала»).

*гоура-према-расарнаве се таранге джеба дубе
се радха-мадхава антаранга*

«*Гаура-према* - это океан *расы*, и тот, кто глубоко погружается в волны этого океана, становится очень близким спутником Шри Шри Радха-Мадхавы» (Шрила Нароттама дас Тхакур, «Гаурангера дути-пада»).

*йатха йатха гоура-надаравинде
виндета бхактим крита-пунья-раших
татха татхотсарпати хридй акасмат
радха-падамбходжа-судхамбу-раших*

«Насколько *джива*, имеющая огромное *сукрити*, обретает чистое желание вечно служить лотосным стопам Шри Гаура-сундары, настолько в ее сердце, без особых усилий, поднимается океан вечной сладости *премы* к лотосным стопам Шри Радхики» (Шрила Прабодхананда Сарасватипад, «Шри Чайтанья-чандрамрита», 88).

Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж (из «Упадешавали»): «Совершать *гаура-бхаджан* в настроении *рупануг* - это и есть настоящий *випраламбха-бхаджан* Шри Шри Радха-Кришне».

Смирение и признание того, что нет квалификации

Из лекции Гурудева «Как освободиться от гнева и чувства обиды» (Франция, июль 1999 г.):

«Будьте невозмутимы и спокойны, всегда повторяйте: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе...* Вы должны думать о себе: «Я никчемный человек. Я оскорбил многих вайшнавов и поэтому стал таким безмозглым негодяем. Хотя я повторяю святое имя, слезы не текут из моих глаз и сердце мое не тает. О Кришна! Что же мне делать?»

Вспоминайте Чайтанью Махапрабху и молитесь Ему: «О Чайтанья Махапрабху, Ты беспричинно милостив. Пожалуйста, даруй мне Свою милость. В Кали-югу жизнь очень коротка, в ней так много трудностей и ум всегда чем-то огорчен. Что же мне делать? В своих попытках заниматься *бхакти* я постоянно встречаю множество препятствий. У меня нет возможности хорошего общения, я очень слаб и не заслуживаю милости Кришны. Что же делать? О Чайтанья Махапрабху, Ты моя единственная надежда. Твоя милость беспричинна. Пожалуйста, пролей ее не меня. Ты одарил ею даже Джагая и Мадхая. Неужели Ты лишишь меня Своей милости? Я считаю себя еще большим негодяем, чем они, и потому я достоин получить ее». Если вы плачете и молитесь таким образом, Кришна обязательно даст вам Свою милость. От повторения и пения святого имени Господа ваше сердце растает и из глаз польются слезы. Если нет слез, нужно думать: «Я совершил множество оскорблений, поэтому я не могу плакать». Всегда раскаивайтесь так, повторяя: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе...*» Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами в своем изложении «Бхакти-расамритасиндху» («Нектар преданности», 16 гл.) пишет:

«Преданному, действительно достигшему высот в сознании Кришны и занятому преданным служением Господу, не следует демонстрировать этого, даже если он уже достиг совершенства. Имеется в виду, что до тех пор, пока человек остается в материальном теле, ему следует продолжать действовать, как преданному-неофиту. Даже чистый преданный должен придерживаться всех принципов *ваидхи-бхакти*. Однако, когда он осознает свои истинные отношения с Господом, он может, продолжая выполнять обязанности преданного служения в *ваидхи-бхакти*, начать

думать о Кришне, следуя руководству одного из вечных спутников Господа, и внутри развивать трансцендентные эмоции, следуя примеру этого преданного. Принимая это во внимание, нужно с осторожностью относиться к так называемому *сиддха-пранали*. *Сиддха-пранали* - это путь, избираемый определенным типом **не очень компетентных людей, придумавших свою форму преданного служения. По их мнению, чтобы войти в число ближайших спутников Господа, достаточно просто вообразить (выдумать) себя таковым.** Однако это поведение в корне противоречит регулирующим принципам. Путем *сиддха-пранали* следуют *пракрита-сахаджи*, *псевдовайшнав*ы. По мнению Рупы Госвами, подобная деятельность - **не более чем помеха на пути к настоящему преданному служению.**

Шрила Рупа Госвами говорит, что авторитетные *ачарьи* рекомендовали **не отступать от регулирующих принципов преданного служения даже после того, как мы разовьем в себе спонтанную любовь к Кришне».**

*шраванот киртанадини вайдха-бхактй-удитани ту
йанй ангани ча танй атра вигйейани манишибхих*

«Тем, кто сведущ в трансцендентном знании, хорошо известно, что все различные *анги вайдхи-бхакти*, такие как *шраванам* и *киртанам*, должно практиковать и в *рагануга-бхакти*» («Бхакти-расамрита-синдху»).

Сам Господь Чайтанья Махапрабху, испытывая *махабхаву*, величайшую любовь к Кришне, говорил о Себе: *на према-гандхо 'сти дарани ме харо* - «Во Мне нет и самого ничтожного намека на *прему*». Может ли человек, действительно достигший высот *бхакти*, говорить (или думать) о себе: «Я уже чего-то достиг. Я - *рагануга-бхакта*, и *према* уже гарантирована мне»? Тот, кто по-настоящему приближается к *рагануга-бхакти* или уже является *раганугой*, никогда так о себе не думает и не говорит. Он считает себя самым последним из всех, самым ничтожным и недостойным существом. Если он по беспричинной милости Господа ощущает какие-то возвышенные духовные эмоции или получает *даршан* божественных *лил*, он никогда не рассказывает об этом другим, а держит это глубоко в своем сердце. Яркий пример такого смирения - Шрила Мадхавендра Пурипад, который получил особую милость Божества Шри Гопинатхаджи в Ремуне.

Господь специально для него спрятал Свой *кхир-прасад*, и, получив его, в ту же ночь Мадхавендра Пури решил уйти с того места, чтобы не стать объектом внимания и прославления всех местных жителей. Почему? Потому что он боялся *прапиштхи*, славы и признания. А **начинающие преданные не боятся ее** и поэтому стараются рассказывать всем и каждому о своих «божественных *даршанах*», видениях «*лилы*», снах-откровениях и т.д., хотя чаще всего это на самом деле всего лишь их разыгравшаяся фантазия, возбужденный ум. *Рагануга-бхакти* - это **сугубо внутренний процесс**. Внешне *рагануга-преданный* продолжает следовать *вайидхи-бхакти*, а внутри он погружен в свои отношения с Господом и Его спутниками, в служение Им, сохраняя это в тайне от других. Что такое настоящая *раса* согласно Шриле Рупе Госвами?

*вйатитйа бхавана-вартма джаиш чаматкара-бхара-бхух
хриди саттводжвале вадхам свадате са расо матах.*

«*Расой* называют **ощущение или переживание сердца**, превосходящее все, что только можно вообразить, - **сердца, которое стало полностью чистым от всего материального осквернения и утвердилось в состоянии сияющей чистейшей трансцендентной благости** (*шуддха-саттва-вишеша**) («Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.132).

**Определение бхавы (рати) таково:*

*шуддха-саттва-вишешатма према сурйамшу-самйабхак
ручибхиш читтамаширинйа крид-асау бхава учйате*

«После стадии *ручи* (и *асакти* сердце преданного размягчается божественной любовью, и приходит *бхава-бхакти*. **Это трансцендентный уровень, за пределами влияния гун материальной природы. Шуддха-саттва-вишеша** - сердце такого преданного наполняется качествами *шуддха-саттвы*, чистейшей духовной благости. Оно начинает светиться, как солнце, поскольку *бхава* - это луч солнца према-*бхакти*» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.3.1).

Эта трансцендентная *раса* вызывает необычайное изумление и приносит неопишное блаженство». Слово «*бхара*» в этой *шлоке* указывает на то, что это состояние не является каким-то легковесным чувством, проявлением дешевых эмоций. «*Бхара*» означает «вес», «тяжелый», «глубочайший». И такая высшая *раса* может проявиться только в совершенно

чистом сердце, свободном от *анартх* и погруженным в служение Господу. Непрестанно ощущая такую *расу* в сердце, *бхакта-расика-радх*, «лучший из *расика-бхакт*», Шрила Кришнада Кавираджа Госвами в полном смирении говорит о себе в «Чайтанья-чаритамрите»:

пуришера кит хоите муи се лагхишта
джагаи-мадхаи хоите муи се папишта

«Я ниже червя в испражнениях, я греховнее Джагая и Мадхая... Любой, кто назовет мое имя, осквернится...»

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада (из «Упадешавали»): «*Даршан* Кришны можно получить **только через слух**, то есть слушая *хари-катху* от чистых вайшнавов, по-другому это невозможно».

Из «Джайва-дхармы» (гл. 22): «Когда Враджанатх и Виджай-кумар услышали объяснения *бхава-бхакти* [от Рагхунатхи даса Бабаджи], они были совершенно поражены и какое-то время ничего не могли сказать, погруженные в размышления о *бхаве*. Через некоторое время они сказали Бабаджи Махараджу: «О Прабху, могучий ливень ваших подобных нектару наставлений наводнил *премой* наши иссохшиеся сердца. Что нам теперь делать? Куда нам идти? Мы ничего не можем понять... **Нам очень трудно будет обрести эту *бхаву*, ведь в нашем сердце нет смирения.** Мы очень гордимся своим брахманским происхождением, и единственное, что может нас спасти, - это ваша щедрая любовь и милость. Если вы даруете нам хоть каплю *премы*, мы несомненно достигнем цели. Наша единственная надежда - на то, что мы смогли установить с вами эти духовные отношения. Мы несчастные, грешные и бесполезные люди, а вы - дорогой *бхакта* Кришны, такой необыкновенно милостивый... Будьте сострадательны к нам и скажите, что нам делать».

Из лекции Гурудева (Голландия, 07 июня 2001 г.):

«В одной *лиле* Господа Рамачандры Нарада Муни однажды оказался во власти вожделения, и причиной тому была его гордость. Конечно же, в нем нет ни вожделения, ни гордости. Он трансцендентный преданный. Вожделение не может коснуться его. Господь Рама просто хотел на его примере предостеречь обычных преданных, которые сохраняют в себе гордыню. Нужно быть очень осторожным. Если человек считает себя таким же великим, как Нарада, и даже если он дей-

ствительно велик, все равно он может попасть в такое положение. **Если он горд, ему не спастись от вожделения».**

Шрила Гурудев (из «Прабандхавали», глава «Бхаджанарахасья»): «...Должно быть глубокое осознание собственной никчемности, низости: ”Я бесполезный, беспомощный... Я не способен памятовать об играх Кришны. Я не могу избавиться от своих *анартх* - вожделения, гнева, жадности, иллюзии, зависти. Они живьем проглатывают меня. Желание почета и славы губит меня. О Гурудев! О вайшнав! О Гопинатх! Услышьте мою мольбу! Кроме Вас никто не в силах спасти меня...”»

Прежде всего необходимо обрести такое чувство, и сокрушаться, плача. Но плача неподдельно. Способность памятовать о лилах Кришны придет позже, оно понастоящему будет возможно на стадии *бхавы*. И без *шраванам*, *киртанам* и *смаранам* Бхагавана преданный не сможет сосредотачивать свой ум в *садхане*... Вначале нужно совершать *мантра-майи-упасана*, поклоняться Кришне, повторяя *мантру*, полученную от Гурудева. Более высокий уровень медитации (памятования) придет позже, когда в *садхане* «взойдет солнце» и полностью «рассеется тьма», причиной которой были *анартхи*. Чтобы достичь этого уровня, нужно совершать серьезную *садхану*, проходя все ее стадии, и постоянно совершая *нама-санкиртану*».

Шрила Гурудев (из «Прабандхавали», глава «Последний день Карттика-враты»): «...Мы попытались в этот месяц Карттик, проведенный во Врадже, усилить наше *лаульям* (лобху), стремление к служению Шримати Радхике, и когда это *лаульям* станет действительно зрелым, можно будет считать, что мы получили настоящий *даршан* Вриндавана, Враджа. **Мы во всех отношениях неквалифицированы для этого [т.е. для служения Шримати Радхарани], но если в сердце у нас появилось хоть небольшое желание, мы будем молиться Лалите-деви, Вишакхе-деви, всем гуру нашей *парампары*, и особенно своему Гурупада-падме, чтобы по их милости это желание (*лаульям*) стало зрелым и полным».**

Гопи, манджари и Шри Шри Радха-Кришна — апракрита-таттва (нематериальная субстанция)

Лилы Шри Шри Радха-Кришны находятся вне материи, и их нельзя понять материальным умом и ощутить материальными чувствами, покрытыми вожделением. Размышлять о таких сокровенных *лилах* обусловленная душа, страдающая от вожделения, не способна. Или если она пытается совершать такой *лила-смаранам* искусственно, эта медитация не имеет связи с тем планом сознания, где действительно пребывают Радха и Кришна. Другими словами, *лила* Радхи и Кришны - за пределами материального сознания. Необходимо пройти различные ступени духовной практики, чтобы прийти на этот трансцендентный уровень.

Парампуджьяпад Шрила Бхактиракшак Шридхара Госвами Махарадж - это *санньяса-гуру* нашего Парам-Гурудева, великий вайшнав нашего времени, который получил от Шрилы Сарасвати Тхакура титул «Бхактиракшак» — «хранитель чистой преданности» и «Шастра-нипуна» - «глубочайший знаток *шастр*». Он был близким другом Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами, и наш Шрила Гурудев считает Шрилу Шридхара Госвами Махараджа одним из своих *шикша-гуру*. Его мнением пренебрегать никак нельзя - он один из вечных близких спутников (*паршадов*) Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура. В своих беседах и книгах Шрила Шридхара Госвами Махарадж очень ясно представлял *сиддханту* о *ваидхи*-и *рагануга-бхакти*. Он говорил: «Мы можем лишь представлять себе этот идеал, думать о нем. Но если мы считаем, что уже обрели это, то все на этом будет кончено. Мы будем стремиться к чему-то другому. Это такая вещь... *Адхокиаджа*. Никакими усилиями ума или разума мы никогда не сможем «схватить» это. *Аван манаса гочара*. Это находится за пределами наших умственных измышлений и вне нашего рассудка. Но все же это существует...»

Мы можем представить себе этот идеал, только слушая о нем от чистых преданных. Если мы считаем, что уже достигли совершенства, или уже находимся «в *лилах* Кришны», то нашим попыткам по-настоящему достичь этого идеала придет конец. Это и есть *сахаджия*. Если мы, оставаясь погруженными в собственные *анартхи* и материальное сознание, думаем, что у нас уже есть духовное тело и воображаем себя

какой-нибудь «*гопи*», это и есть *пракрита-раса* - материальная *раса*, принимаемая за духовную. И нам не останется ничего другого, как удовлетворять свое вожделение, принимая его за «нектарную *расу*», и деградировать. Тогда - «все на этом будет кончено...»

В своей *хари-катхе* 13 марта 1981 г., которая называется «Где и ангелы ступить не смеют», Шрила Шридхара Госвами Махарадж предупреждает нас о недопустимости легковесного отношения к *лилам* Шри Шри Радха-Кришны. Вот несколько цитат из его *хари-катхи*: «Мы не должны выносить такие темы на публику: в этом и заключается разница между Гаудия Матхом и всякого рода *сахаджиями*. *Сахаджии* пытаются все подделать, но мы не верим в подделки. Высшая *лила* придет в личном откровении и заявит о себе непреодолимо, завладевая всем существом души. Когда все ступени *садханы* останутся позади, *лила* придет спонтанно, сама собой. **Мы верим**, что она придет, а не пытаемся сначала узнать о том, как она выглядит, а потом уже достичь (опираясь только на свои усилия). Не в этом линия нашего Гуру Махараджа, Прабхупады... Об этом же сказал и Шрила Бхактивинода Тхакур: «**Держитесь правил того уровня, которому соответствуете**, и вы увидите - все произойдет само собой». Неотступно держитесь *лилы* Махапрабху, и без отдельных усилий вы обнаружите в своем сердце поток *радха-раса-судханидхи*... Наше дело поливать семя, а плоды - поток *бхакти* высшего уровня – придут спонтанно, сами собой. Не старайтесь взять их с помощью интеллекта, ибо это породит в вас опасные предрассудки... Не превращайтесь в неверующего, сгорающего от нетерпения посмотреть на конечный результат. Не поступайте так, иначе вместо *йога-майи* вы получите *маха-майю*. Он (Кришна) прекрасно знает, Она (Радхарани) прекрасно знает, когда доверить вам Свою тайну, и этого не достичь иначе, как по Его святой и свободной воле, - на волне Его сладкой воли, Ее сладкой воли. Старайтесь обрести настоящее, естественное, а не подделку или отражение. Вам могут попасться отражение и тень (*пратибимба* и *чхая*), два вида заблуждений. Отражение (*пратибимба*) опасней. То же говорится и о *харинаме*. Отражение и тень - и то, и другое уводит в сторону, сбивает с пути. Их надо преодолеть. Такие соблазны могут возникнуть на нашем пути, но мы не должны

допустить и мысли о том, что можем безграничное заключить в узкие рамки своего материального интеллекта. **...Не пытайтесь поместить высшую реальность в зону своего рассудка...** Постоянно готовьте себя. **Жаждите. Но не превращайте лилу в предмет своего опыта (раньше времени)...** Даже не пытайтесь. **Лила придет сама.** Просто продолжайте идти постепенным путем (от *шраддхи* до *премы*), указанным *шастрами* и *гуру*, и все придет. **Если ваша удача (сукрити) позволит, все придет. Это не физические ощущения, чтобы ими можно было так запросто поделиться с кем попало. В таком умонастроении мы не должны брать-ся за лилу...** Когда та Высшая Реальность будет довольна вами, то она низойдет на какое-то время, чтобы дать нам пережить ее, и вы будете просто изумлены: «Что это?..» Затем, даже когда все уйдет, вам будет не о чем жалеть. Живое откровение. Старайтесь обрести Целое. Мы не можем распоряжаться Целым, как объектом. Это настолько высоко! Насколько высоко... **...Наш Учитель не позволял нам даже читать книги, которые описывают Их: «Говинда-лиламриту», даже «Става-кусуманджали», даже «Уджджвала-ниламани».** Он не позволял нам изучать их и обсуждать. Более того, **если он слышал, что кто-то вторгается в высшие лилы, описанные в этих книгах, это вызывало в нем тревогу и неудовольствие...** Вы должны прежде всего получить связь с *шуддха-саттвой*, с *ниргуной*, и только после этого можете попробовать обращаться к запредельным событиям, которые происходят там. **Это не должно превращаться в удовлетворение собственного любопытства. Глупцы врываются туда, где ангелы ступить не смеют. С таким отношением мы должны подходить ко всему, что происходит там.** Пусть же мы, по милости Господа, не превратимся в неверующих, мол, дай-ка я выясню сначала все до последней детали, а там, глядишь, и соглашусь с тем, что вы тут говорите... **К любой лиле мы должны подходить с великой осторожностью, тем более к мадхурья-лиле.** [Однажды Шрила Сарасвати Тхакур дал такое наставление своему *санньяси*-проповеднику:] «Сначала проповедуй *шуддха-бхакти* Прахлады Махараджа. Все они перезрели в *сахаджи*. Просто попытайся дать им понять: пусть сначала получают доступ в царство *бхакти*; что там говорить о *кришна-лиле* - это на много

порядков выше...» Позже я увидел, как сам Прабхупада в течение нескольких дней давал лекции между Радха-кундой и Шьяма-кундой, он объяснял «Упадешамриту». Он не рассказывал ничего про Шримати Радхарани или Кришну, но говорил только по «Упадешамрите» - основе. Его внимание всегда было обращено к основе: «Поливайте корень, а дерево вырастет само»... Он не касался ни «Говинда-лиламриты», ни «Кришна-бхаванамриты», ни чего-либо подобного. На таких принципах мы были воспитаны.

...Я хочу истины, и я надеюсь на милость вайшнавов, на милость каждого из вас - я умоляю об этой милости: пусть у меня не будет никаких притязаний, но пусть я стану последним, самым последним из всех слуг Господа, чтобы ничто не увело меня на ложный путь. Пусть я буду занят самым низким служением. *Твад даса-даса-дасанам дасатвам дехи ме прабхо*. Пусть моя вера будет настолько твердой и такого качества, чтобы радоваться возможности самого незначительного божественного служения Ему. Пусть во мне не будет никаких амбиций: рваться наверх, в привилегированные круги ...Махапрабху говорит: «Просто считай меня пылинкой на стопах, о Кришна!» *Айи нанда-тануджа кинкарам...* Пусть эти слова ведут нас... Наша вера должна подняться до такого уровня, когда мы будем рады стать пылинкой на Его стопах. Тогда по Его сладкой воле может произойти все, что угодно. Но нашей скромной целью должна быть самая отдаленная, самая ничтожная связь с божественным, с реальностью, а не с вымышленным «кришной»... *Пуджала рага-патха гаурава-бханге*. Насколько упоительно... *Рага-патх* - над нашей головой. Мы - слуги этого пути. Мы на *видхи-марге*, под управлением *шастр*. ...Мы всегда держим *рага-патх* над своей головой.

...Стопроцентное смирение. Не может быть ни малейшего намека на дух наслаждения!

...Самопожертвование крайне необходимо, чтобы вступить в то царство. Тогда тот мир - реальность. Иначе все будет вымыслом, игрой воображения. Если такое самоуничтожение кажется нам придуманным, то и тот мир будет придуманным. Если оно - осязаемая реальность, то и Голока - реальность. На таком плане бытия они сопри-

коснутся с Голокой, на таком причинном, глубочайшем уровне они смогут встретиться с тем миром. Иначе все это - рай для дураков. Если мы верим в это, то и то будет для нас настоящим. В противном случае нам выдадут вид на жительство в раю для дураков.

...Жизнь в глубочайшем, нарастающем потоке существует, и если мы и вправду хотим быть захвачены этим потоком, нам надо быть такими малыми, такими чистыми и не иметь никаких запросов. Мы должны превратить себя в нечто противоположное Господу, обратное тому, что мы есть сейчас [наслаждающиеся], и только тогда мы сможем ощутить, что значит приблизиться к той жизни. **Даже малейший намек на эксплуатацию, даже слабый след честолюбия уже не позволят нам попасть туда. Это не то. Пратишха** - это самоутверждение, желание быть стабильным, бессмертным, непобедимым... **Не самоотдача, а самоутверждение.**

...Прабхупада Шрила Сарасвати Тхакур дал нам наставление не жить на Радха-кунде... Он говорил: «Я буду жить у Говардхана. Радха-кунда - высочайшее место: место моего Гуру Махараджа, место наших гуру. **Они будут жить здесь, в непосредственной близости к лиле, но мы не годимся для жизни здесь.** Мы будем жить у Говардхана, совсем неподалеку. Мы должны быть рядом, поскольку нам нужно будет приходить и служить нашему Гурудеву, но мы не должны жить в тесной близости с ними. Мы непригодны для этого». *Пуджала рага-патха гаурава-бханге...* Таков был настрой всей его жизни: «Это высоко, так высоко... И снизу мы должны преклоняться перед Ними. Во всем мире **мы должны утвердить такое отношение: должное преклонение перед высочайшей лилой.** Это необычайно высоко...»

...Однажды в Аллахабаде, выступая в парке, Шрила Прабхупада сказал: «Я здесь, чтобы бросить вызов любому, кто захочет сразиться: я готов показать, что наивысшее положение занимают мой Гурудев, Шрила Бхактивинода Тхакур и Махапрабху. Пусть кто угодно выйдет сразиться со мной, чтобы решить, кто из нас прав. Я готов бросить этот вызов всем и каждому. Пусть выйдут сразиться со мной. Я готов воздвигнуть престол моего Гурудева на высочайшую высоту».

Из лекции Шрилы Гурудева по «Вену-гите» (Мурвилламба, Австралия, 21 января 2001 г.):

«Кто такие *гопи*? ...Это никто иной как Сам Кришна. Господь «разделился» на двух: на Радху и Кришну, а *гопи* являются проявлениями Самой Шримати Радхики. Мы должны следовать этим возвышенным спутникам Господа. Они пришли в этот мир для того, чтобы научить нас чему-то. **Будьте привязаны к Кришне так же, как они.** Тогда все другие привязанности быстро оставят вас.

...Нам следует постараться **извлечь самую суть из этих шлоков («Вену-гиты»)**, увидеть, **насколько *гопи* погружены [в мысли о Кришне]**. Если бы мы могли так же... Я объясняю вам все эти вещи только ради того, чтобы **показать, какую глубокую привязанность имеют *гопи* к Кришне**. Днем и ночью они ведут такие беседы, и даже не знают, день на дворе или ночь... Если мы сможем следовать по их стопам, все наши проблемы разрешатся навсегда, и мы обретем любовь и привязанность к Кришне. Однако вначале научитесь следовать тому, о чем я говорю сейчас на утренних лекциях [по первым стихам «Упадешамриты»]. Следуйте всем этим правилам и предписаниям. И когда появляется возможность слушать вайшнавов, не упускайте ее, слушайте их *хари-катху*. Почему мы не привязаны к Кришне? Мы хотели бы быть такими, но эта глубокая привязанность не появляется у нас. В чем причина? Здесь, в нашем сердце, много нежелательных вещей. Некоторые приходят на эти встречи, но потом в них просыпается желание покинуть нас и вернуться на старый путь. Кто-то именно так и делает. Им не нравится оставаться среди преданных, потому что их сердце полно мирских желаний, стремления наслаждаться свои чувства и т.д. Поэтому и не приходит к ним привязанность к Кришне, хотя они пытаются слушать об этом. Но когда сердце очистится от всех этих вещей, то, послушав о Кришне лишь немного, вы будете видеть, что сразу проявляется такая привязанность к Господу. Она должна проявиться, как это было в случае с *ягья-патни* (женами брахманов). Они с нетерпением ожидали: «Когда же мы сможем увидеть Кришну? Когда мы встретимся с Ним? Когда мы сможем служить Ему?..»

Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами говорит в своей лекции о том, что мы никогда не должны принимать *лилы* Радха-Кришны дешево: «У Господа Чайтаньи были тысячи последователей, и... Он не обсуждал **это** даже в кругу пятерых... *Шри-кришна-чайтанья прабху-нитьянанда шри адвайта гададхара шривасади...* Нитьянанда, Адвайта, Гададхара, Шривас и Он Сам, пятеро... Когда Он жил в Навадвипе, Он не обсуждал **это** даже с Ними, что и говорить об остальных. Он Сам показал пример, чтобы в будущем люди были очень осторожны с этим. Ведь если человек не понимает, кто такой **Кришна**, как он сможет понять *лилы* Кришны? Обсуждения *раса-лилы* - это высшее в сознании Кришны. Это не что-то заурядное. В этом нет ничего материального. Но поскольку мы еще не до конца освободились от материальной концепции жизни, мы можем подумать, что *кришна-лила* - это нечто подобное материальным взаимоотношениям. Так мы совершаем оскорбление. Осознание *раса-лилы* - это высшая цель, но чтобы действительно понять ее, вам придется подождать, вам нужно постараться стать более совершенным в сознании Кришны».

Однажды Шрила Парамгурудев, Нитья-лила правишта Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, увидел, как один из его молодых учеников пытается изучать книги, в которых рассказывается о *лилах* Радха-Кришны, о *самбхога-расе* (Их встречах). Он строго сказал своему ученику: «Ты станешь достойным слушать о таких темах, когда *шри нама-санкиртана* очистит сердце от *анартх* и там проявится *шуддха-саттва* (трансцендентная благость). В противном случае ты будешь считать, что трансцендентные *лилы* Шри Радха-Говинды - это нечто подобное отношениям мирских любовников, и это порождает в тебе ложные представления. Концепцию *расы* правильно воспринимать можно, лишь достигнув духовного совершенства, в *сиддха-дехе*. Находясь в материальном теле, воспринять *шрингара-расу* нельзя. Обсуждать *самбхога-расу* достоин только тот, кто свободен от мирских наслаждений и достиг уровня *бхавы*».

Из воспоминаний Шри Шримад Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа о Шриле Прабхупаде Сарасвати Тхакуре: «Он настаивал на том, что нельзя поощрять пение [о *лилах*

Кришны] тех людей, которые не преданы Господу и опьянены гордостью. **Такое пение - словно мертвое тело, в котором нет жизни.** Шрила Прабхупада совсем не одобрял **неавторитетные обсуждения возвышенных тем.** Постоянное памятование о Кришне является производным чистой преданности. Любовь к Богу достигается только чистым повторением святых имен Господа без оскорблений ...Если Прабхупада видел, что кто-нибудь, движимый желанием получить выгоду, славу и престиж, **одевает на себя маску спонтанной чистой преданности, он называл это лицемерием** и не мог терпеть этого. Он часто говорил:

*мадхавендра пури бхава-гхоре чури
на корило кобху садаи джанабо*

[«Всегда помни, что Шрила Мадхавендра Пури никогда не имитировал *бхаву*, он был полон неподдельной *бхавы*». '*Бхава-гхоре чури*' означает «воровать *бхаву*».] Великие души говорят: *виддхи-марге браджа-бхава пайте нахи шакти* – невозможно обрести спонтанную преданность одной лишь практикой *ваидхи-бхакти*. Бесценный дар спонтанной преданности приходит только благодаря сильному желанию обрести ее (*лаульям*), а также от благословенного общения с истинным Учителем, вечным жителем святой *дхамы*. Но **искусственное подражание действиям осознавших себя душ приносит лишь беспокойство в обществе, поскольку такие люди, будучи еще неквалифицированными, принимают обсуждать возвышенные темы. Преждевременные попытки практиковать спонтанную преданность (*рагануга*) бесполезны.**

Тогда можно спросить: а каков же реальный метод достижения цели? Ответ дал Господь Гауранга, прося Своих близких спутников глубоко принять в сердце такие слова:

*нама-санкиртана калау парама упай
иха хойте сарва-сиддхи хойбе сабай*

С полной верой нужно принять святое имя Господа, и это обязательно приведет повторяющего его к полному совершенству. В стихе «*викридитам враджа-вадхубхир идам...*» (Ш.Б., 10.33.39) слово «*шраддханвитах*» указывает на веру, которая приводит к спонтанной преданности. Шриман Махапрабху убеждал всех в том, что святое имя Бога исполнено всего трансцендентного могущества, будучи неотличным от

Него... Чистой спонтанной преданности можно достичь лишь с помощью процесса исключительного самопредания лотосным стопам святого имени Господа, сердечной молитвы, обращенной к Нему, и принятию обета повторять святое имя, решительно следуя ему... Слово **«шраддханвитах»** никак не относится к неверующим или тем, кто упорно продолжает совершать оскорбления святого имени Бога... Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур) никогда не одобрял обсуждений возвышенных тем неквалифицированными людьми, всегда отдавая приоритет повторению святого имени Кришны. Слова Бхактивиноды Тхакура в этой связи тоже поучительны для нас:

*виддхи-марга-рото джоне свадхината-рат-на-дане
рага-марге корайа правеш*

(«Тот, кто с верой старательно следует *ваидхи-бхакти*, постепенно обретает сокровище духовной свободы и вступает на путь *рага-марга*»).

...В комментарии к 7-му стиху «Упадешамриты» Шрила Прабхупада пишет: «Начинающий преданный должен укротить свой неугомонный ум, с решимостью повторяя святое имя Господа... Вместе с этим следует практиковать слушание и памятование о качествах Господа. По мере того, как привязанность к этому будет усиливаться, сами собой придут необходимые качества для практики спонтанной преданности... **Важно помнить, что преждевременная практика возвышенных уровней преданности может привести к усилению низших [половых] побуждений в человеке, что заставит его сойти с духовного пути**». Обычные люди под влиянием некоего заблуждения пытаются петь о высших настроениях преданного служения (в *мадхурья-расе*), и это приводит лишь к *раса-абхасе* (смещению противоположных настроений), чего так не мог терпеть Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур). Любое отклонение от учения о чистой преданности побуждало его тотчас же опровергать такие ложные суждения. У него была поразительная способность мудрыми и огненными высказываниями заставлять всех оппонентов тут же замолкать. **Его личность внушала страх всем, кто осмеливался идти на компромисс с идеалами чистой преданности**... В своем поведении он был всегда строг, следуя наставлению Шримана Махапрабху: *асат-*

санга-тъяга эи вайшнава ачар – “вайшнав избегает общения с материалистами, удовлетворяющими свои чувства, и с безбожниками, непреданными”»).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада: **«Не пытайтесь увидеть Господа материальными глазами или воспринять Его материальными чувствами. Вместо этого постарайтесь обрести необходимые качества чистой преданности, чтобы в ответ на это Господь Сам появился перед нами. Такое умонастроение будет гораздо выше».**

Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж: **«Не следует смотреть на *шири виграху* (Божество) ради удовлетворения своих глаз: «О, какое красивое Божество, какое приятное зрелище, как я удовлетворен...» Нет, должно быть такое отношение: «Пусть Господь, *шири виграха*, будет доволен мной, ведь это Он смотрит на меня». Такое понимание будет в высшей степени благом для нас. Бхагавана невозможно воспринять материальными чувствами».**

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: *вичакшиана кори декхите чахиле, хойа анкхи агочара*. Когда вы пытаетесь все осознать рассудком и себя рассматриваете как субъект, а все вокруг - как объект, то ясного понимания не будет, все исчезнет.

Подходя к алтарю Божества (*шири виграха*), нужно помнить, что такое «даршан». Это **не мы** совершаем *даршан*, пытаюсь разглядеть Господа, а Господь милостиво смотрит на нас, это Он дарует нам Свой *даршан*. Когда есть такое отношение, то нам будет уже не все равно, что у нас внутри, в сердце, ведь Господь будет смотреть в наше сердце и все увидит - хотим мы наслаждаться или служить Ему. То же касается всех остальных составляющих преданного служения. Когда преданные поют *киртан*, они делают это не для собственного удовлетворения, а ради наслаждения Господа, **ради служения** Его святому имени. Они слушают *хари-катху* не ради своего удовлетворения, но ради служения *хари-катхе*. А когда принимают *бхагават-прасад* - его ни в коем случае не «едят», и даже не «вкушают», **а служат ему**. Как говорил один ученик Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, «преданные Господа перестали есть, они ничего не едят», - они служат Его *маха-прасаду*, слава которого безгранична. *Шри*

виграха, хари-катха, маха-прасад, киртан относятся к категории *апракрита*, нематериального, поэтому нужно молиться, чтобы от благословенного соприкосновения с Ними мы сами изменились. «Я могу увидеть и понять Господа, только если Он захочет этого, а не потому что я захочу. Основа для *бхакти* - это понимание, что я принадлежу Ему, *атма-ниведанам*. Я - Его слуга. Слуга Его слуг».

Шрила Гурудев (из «Прабандхавали», глава «Бхаджанарахасья»): «В самом начале нам говорят, что мы должны оставить желание материальных наслаждений и вместо этого стремиться к духовному наслаждению, к наслаждению в божественной любви, *преме*. Но в действительности преданный должен оставить и это желание! **Когда у нас не будет абсолютно никакого желания собственного счастья, тогда Кришна будет принимать наше служение**».

Если источником «*рагануги*» служат сентименты или измышления, то вайшнавы назовут ее «*ругануга*», то есть им захочется ругаться по этому поводу.

Из *хари-катхи* Гурудева (Матхура, 21 августа 1999 г.): «Мы пытаемся дать людям представление о том, что такое настоящее *бхакти*, но зачастую видим, что не можем помочь им. У них сентиментальные представления и эмоции, которые могут исчезнуть в любое мгновение. Мы должны постараться войти в настоящее *бхакти*, а не просто играть в игрушки на берегу реки из мирских сентиментов.

...Нам придется принять и пережить реакции на все наши греховные действия из прошлых жизней. Смиренно принимайте все эти страдания. Не ожидайте, что они каким-то чудом сразу испарятся. Придет день, когда все трудности уйдут, но вам придется подождать этого. Постарайтесь понять, что такое *бхакти*, в чем суть *бхакти*. Иначе все ваши усилия ни к чему не приведут. *Бхакти* - это деятельность, совершаемая телом, умом, речью и сердцем, только лишь ради удовлетворения Радха-Кришны. И основа *бхакти* - *гуру-ништха*, твердая вера в духовного учителя. **Если вы не способны служить своему гуру, вы не сможете служить Радха-Кришне. ...Бхакти придет только тогда, когда мы научимся служить и приносить удовольствие гуру и вайшнавам**».

В Пури-дхаме, во время Пурушоттама-враты 2001 года, Шрипад Аранья Махарадж (один из старших учеников Шрилы Нараяны Госвами Махараджа) в своей лекции привел следующую аналогию. Однажды муравей увидел банку с медом, и она ему показалась такой огромной, ведь сам он так мал. Он догадывался, что такое мед, и поэтому вне себя от радости закричал: «Налетай! Вот оно, счастье! Сколько здесь меда!!! Этого хватит и на меня, и на мою семью, и на все муравьиное племя, и на всех наших потомков!» Наивный муравей вскарабкался по стене банки и решительно прыгнул вниз. Радости его не было границ - барахтаясь в меду, он упивался его сладким нектаром. Однако вскоре он понял, что начал тонуть. Поскольку у него не было никакой опоры, он не смог продолжать свое приятное занятие и... бесславно погиб. Человек, который с головой бросается в *раса-катху*, не желая знать ничего больше, подобен этому муравью. Поскольку у него нет опоры в виде *шраддхи*, *таттва-сиддханты* (глубокого знания философии Бхагаваты), *шаранагати* и *садачара* (правильного поведения в традиции *гаудия-вайшнавов*), он просто потонет в своих *анартхах*, *ана-сиддхантах* и оскорблениях.

Однажды какой-то наивный преданный, услышав что-то о *сиддха-дехе*, спросил Шрипад Аранью Махараджа, нужно ли ему медитировать на свою *сиддха-деху* (духовное тело). Шрипад Аранья Махарадж засмеялся в ответ: «А где же у тебя эта *сиддха-деха*? Ты уже прошел *анартха-нивритти*, достиг *нишитхи*, *ручи*, *асакти*? На что ты собираешься медитировать? *Сиддха-деха* начинает проявляться в должной степени только со стадии *асакти*, постепенно. Если бы ты знал, что нужно для того, чтобы достичь этой стадии, ты не говорил бы так легкомысленно на эти темы. Ни в коем случае нельзя медитировать на свою воображаемую *сиддха-деху*. Это не только не нужно, но и вредно».

Бхактивинода Тхакур говорит в «Бхаджана-рахасье» (1.10):

*адхикар на лобхийя сиддха-деха бхаве
випорджой буддхи джонме шактиро абхаве*

«Если человек думает о своей «*сиддха-дехе*», еще не обретя *адхикар*, он все будет искажать в своем понимании, и в этом проявится его духовная слабость».

На Варшане (*парикрама* 2001 года) Шрипад Аранья Махарадж объяснял: «Мы не должны медитировать на те стихи из *шастр*, которые намного выше нашего нынешнего уровня. Поэтому в «Бхаджана-рахасье» дается определенная последовательность стихов для медитации. Если вдруг ни с тогони с сего вы начнете медитировать на то, как *сакхи* украшают трансцендентное (*апракрита*) тело Шримати Радхарани, с вашей духовной жизнью все будет закончено».

Ему задали вопрос: «Как определить свой уровень?» - «Для этого *шастры* описывают признаки, которые можно увидеть у преданных разных уровней. Вы не можете определить свой уровень (в абсолютной точности) до тех пор, пока не станете *мадхьяма-мадхьяма*. Сейчас определить ваш уровень могут помочь старшие, действительно духовно продвинутые преданные».

Однажды на праздник, который устраивали преданные Шри Чайтанья Матха в Годрума-*двине*, пришел некий известный певец *киртанов*, Ситанатх, который умел виртуозно играть на разных инструментах и выводить голосом сложные *раги*. Он старательно пел в течение целого часа, и когда закончил, Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур сказал Винодабихари Прабху (Шриле Кешаве Госвами Махараджу): «Ты слышал этот «*киртан*»? Те, кто не имеют вкуса к *шири наме* и поклонению *ишта-деву*, Господу, **привязаны лишь к мелодичному пению на разные мотивы, и все это они делают ради удовлетворения своих чувств. Я называю таких людей «тал-тхока сампрадая»** (те, кого интересует только красивая мелодия и ритм, но не внутреннее духовное настроение). Но когда мы с верой совершаем громкое воспевание *харинамы*, мы отбрасываем свою апатию, лень и всяческие *анартхи*. Если мы погружены в такой *киртан*, все наши духовные желания будут исполнены. А люди «*тал-тхока*» желают лишь материальной выгоды, славы и почета. *Шуддха-вайшнавы* всегда держаться как можно дальше от этого и совершают *садхану* воспевания *кришна-намы*, с верой погружившись в *киртан*. Трансцендентные образ, качества и игры Нами Прабху проявляются в сердцах тех, кто поет *нама-киртан* таким образом. ***Бхагавата-према* разовьется в нас только через воспевание такой *шуддха-намы***». В другой раз тот же Ситанатх сидел на рассвете недалеко от Йогапитха

в Маяпуре и очень сладким голосом пел «*раи джаго, раи джаго...*», подыгрывая себе на фисгармонии. «*Раи джаго*» означает «Просыпайся, Радхарани!» Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур услышал это сентиментальное пение, подошел к разомлевшему Ситанатху и строго сказал ему: «Сначала проснись сам, а потом уже сможешь будить Радхарани!» Он имел в виду, что сначала нужно достичь духовной зрелости, преодолеть *анартхи*, утвердиться в своей вечной сварупе, и только потом стать способным «будить Радхарани» в *апракрита-лиле*. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур говорил своим ученикам, что слишком эзотерические *киртаны*, описывающие *унната-уджджвала-расу* (отношения Радхи и Кришны), не позволено петь где угодно - на улице, на площадях, в собраниях, другими словами, в присутствии неквалифицированных людей. (Обе эти истории взяты из книги «Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами», написанной Шрилой Гурudevом.) Этой же теме - имитация и настоящий *рагануга-бхаджан* - посвятили 5-й номер журнала «Путь Рупы-Рагхунатхи» последователи Шрилы Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа. Там можно найти несколько необычайно важных материалов, таких как «Путь бхаджана Рупануг» Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, «Сначала стань достойным, потом желай» Шрилы Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа, «Где и ангелы ступить не смеют» Шрилы Бхактиракшак Шридхары Госвами Махараджа и описания *бхаджана-пранали* предыдущих *ачарий*. В своей *хари-катхе* «Сначала стань достойным, потом желай» (29 июня 1998 г.) Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж говорит, что знать высшую цель, *прайоджану*, и стремиться к ней действительно необходимо, и в том, что говорит Шрила Нараяна Махарадж, нет ничего неправильного. *Маха-бхагавата-гуру* имеет право говорить о *рагануга-бхакти*, но все ли его последователи имеют такой же *адхикар* и могут правильно воспринимать его слова, правильно следовать процессу *рагануга-садханы*? Другими словами, у Шрилы Нараяны Госвами Махараджа говорить на такие темы *адхикар* есть, и поэтому он иногда это делает для блага некоторых старших учеников, но есть ли у всех его последователей необходимый *адхи-*

кар, чтобы считать себя раганугами и самостоятельно обсуждать такие темы между собой?

Вот некоторые цитаты из *хари-катхи* Шрилы Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа: «...Нараяна Махарадж - очень и очень знающий человек. Он так близко меня знает. Я с ним знаком с давних пор, как он впервые пришел к моему духовному брату, Бхактипрагьяна Кешаве Махараджу. Он затрагивает темы, связанные с высшими сферами *бхакти*, и я не вижу в этом ничего плохого. Единственное, что для этого требуется, - *адхикар*.

адхикар на лобхийа сиддха-деха бхаве

випорджой будхи джанме шактиро абхаве

«Тот, кто думает о *сиддха-дехе*, не имея на то *адхикара*, извращает все в своем понимании, поскольку он духовно слаб» («Бхаджана-рахасья», 1.10).

Знаете такие слова? **Необходим *адхикар*. Как появится *адхикар*? Святое имя Бога даст его...** Дай им понять, что я никогда не оскорблял Нараяну Махараджа. Никогда не оскорблял. Он высокообразованный, *пандит*. Мы знакомы с очень давних пор, еще с тех пор как он только пришел [с 1947 г.]. У меня много его книг, и сколько раз я ездил к нему... Я никогда его не оскорблял, иначе я бы стал *апарадхи*, совершил бы оскорбление вайшнава. Но я говорю всем: сначала станьте достойны, а потом желайте».

В начале этой *хари-катхи* Шрила Пури Госвами Махарадж говорил о сокровенном смысле Ратха-ятры (*кришна лойа брадже джай*), о встрече Шримати Радхарани и Кришны на Курукшетре, о чувствах *враджа-васи*, комментируя соответствующий стих Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами. И затем: «...Как поразителен язык Кавираджи Госвами! Потому что он способен пережить это! *Анубхава*. Мы же не знаем, как переживать. ...Четки в руке - это еще не *кришна-бхаджан* (плачет). В руке у меня вроде бы и *мала*, но думаю-то я о чем? Где *бхаджан*? Что такое *бхаджана-рахасья*? ...Одни эмоции, **скоропостижные всплески. Какой от них толк? Сыграл, как мальчик из театральной труппы... Его в примерной натаскали: «Здесь поплачешь, здесь посмеешься, здесь вот это, здесь то...»** Вышел, сыграл. Слушатели прослезились на минутку. Но мы-то чем лучше?

...А как же по-настоящему? *Хариной*. Если воспевать и воспевать *кришна-наму*, то приходит время, когда слезы сами собой потекут из глаз. Но это **не должно быть так, что просто какое-то время** поплакал, проронил слезу. Сегодня есть такое чувство, завтра нет. «Ну что я могу поделать - временное оно...» **Будь это состоянием нашей вечной *севы*, тогда было бы по-настоящему.** А то на пять минут пришло какое-то чувство, сердце смягчилось, и уже думаем - «О, вот это *бхаджан*! Вот это я понимаю! Я теперь *бхаджанвала*», а на других смотрим: «Э! Чем это все занимаются? Это что у них, *бхаджан* такой?»

...Сын, ***кришна-бхаджан* не бывает без *намы*. Без *намы* ничего не будет...** Чувства, настроения, *бхавы* могут приходить, но если бы они были *стхайи*, стойкими, непреходящими, тогда это был бы *стхайи-бхав*, *рати*, настоящее чувство. Как же можно достичь такого чувства? Повторяя *наму* без *апарадх*... Наш путь - *авикишепена сататйам* [так Шрила Джива Госвами определяет *ништха-бхакти* - постоянство без перерывов в сознании, когда внимание не отвлекается ни на что постороннее]. Поэтому я и говорю... Многие возмущаются, мол, что мы так всю жизнь и будем себя лишать? Так никогда и не углубимся в эти темы? Я говорю: думайте, размышляйте, и другим помогайте помнить, но цена этому - *ништха* к святому имени Кришны. ...*Адау шраддха*, вначале *шраддха*. *Садху-санга* - самопредание стопам *сат-гуру*, затем *бхаджана-крия*... Последовательность, одно за другим. *Анартха-нивритти*, затем *ништха*. Что же это, *ништха*, *наиштхики-бхакти*? *Авикишепена сататйам*... Лишенное всякой невнимательности постоянство, непрерывность. Бхакти-винода Тхакур пишет в «Харинома-чинтамани» (12 гл.): «Повторял *лакх*, считал, считал... Наконец насчитал - все, *лакх* готов. Только *кришна-према эка-бинду на хойло гунама-ни*... Ни капли драгоценной *кришна-премы*. *Према* - это глубочайшее *прити*, любовь, волнение только о Его счастье. Где же глубочайшее *прити*? Смотрю только на цифру: «О! Готово, вычитал. *Харе Кришна*». А *нама-ачарья* Харидас Тхакур, как он повторял *наму*?.. ...Я говорю вам: занимайтесь. Занимайтесь *бхаджаном*. Но пусть такое состояние придет в *бхаджане* сначала. Пусть придет *наиштхики-бхакти*, тогда будет о чем говорить дальше. *Тада раджас-тамо-бхавах кама-лобхадайаш ча йе*... (Ш.Б., 1.2.19).

ма-лобхадайаш ча йе... (Ш.Б., 1.2.19). К сознанию, к *атме*, утвердившейся в *шуддха-саттве*, приходит *прасаннатма*, ясность своего предназначения, покой от страстей. Если она не придет, какие могут быть разговоры о... **Конечно, мы не можем не говорить о том, к чему мы стремимся, ради чего мы пришли... Делайте это, но должен же быть харинам, ништха к харинаме! Авикшепена сататйам.** Должна же прийти непрерывность в сознании. А то все, что я воспринимаю, - это мое сознание проваливается то в одну сторону, то в другую. Если кто-то непрерывно способен помнить о *лиле* Бхагавана, это другой случай. Но если мое внимание то и дело отвлекается, как тут родиться жажде *бхаджанарахаси*? ...Поэтому многие недовольны мной. Говорят: «Махарадж, что же мы так навечно и останемся сухарями?» Я отвечаю: если к вам пришла *наиштхики-бхакти*, то пожалуйста, занимайтесь сами и даже другим можете говорить: «Делайте то-то и то-то». Но куда у вас нет *наиштхики-бхакти*, что вы можете сказать? А кроме *намы* дать такое *бхакти* не в силах никто и ничто. Если кто-то говорит: «У меня в сердце все это и без *намы* произошло» - не может такого быть. Должна быть *ништха к наме*. Понимаете, что я говорю? Да, все должны знать, что это наша высшая необходимость - *кришна-лила-асвадан*, непрерывно испытывать сладость *кришна-лилы*. Но *асвадан*, *лила*, проявятся настолько, насколько чистым стало мое сердце. Пока посторонние, низменные желания, корысть, вожеление, гнев и прочее будут оставаться в моем уме, разве можно будет вкусить сладость *расы*? Это что, *шуддха-саттва*? Откуда там взяться истинной *саттвика-бхаве*? Поэтому и говорится *тада раджас-тамобхава...* Задумайтесь над этими словами. Знакомы ли вы с ними? ...*Тад ашма-сарам хридайам ватедам* - сейчас у нас сердце заковано в железо...

[Шрила Джива Госвами пишет о последовательности в *садхане*]: *Пратхамам намнах шраванам антахкарана-шуддхйартхам*. Сначала *нам-шраванам*, затем *киртан*, затем, когда сердце стало чистым, я буду слушать о Его *рупе*, о Его красоте: *Шьямасундар*. Какой Он, *Шьям*, какова Его *рупа*. Затем слушать о Его *гуне*, качествах. *Бхакта-ватсала*, и все остальное о *гуне*. И только после этого *лила-катха*. ***Руна, гу-***

на, и только потом *лила*. Если ни с того ни с сего попытаться «насладиться» Его *лилой*, то какие-то эмоции могут и возникнуть ненадолго. Но не навсегда. Поэтому Прабхупада сказал нам, что Махапрабху снова, снова и снова слушал от Гададхары Пандита о *лилах* Прахлады и Дхрувы. Ради чего Он показал такой пример слушания? Для того чтобы мы оставили деланные, искусственные переживания и держались чистого чувства... Постепенно, постепенно Десятая Песнь. Только тогда мы сможем ее начать. Только так мы сможем приобрести необходимые качества, чтобы читать Десятую Песнь. Если поспешишь, то будешь, как тот зритель на театральном представлении.

При этом чтобы дать нам понять, к чему нам стремиться, Прабхупада ввел слушание *кришна-лилы* как *нияма-севу* во время Карттики. Я не говорю «нельзя»: многие, послушав меня, поднимают шум. Не «нельзя», а главным сделать *наму*. Приняв *наму* как самое главное в жизни, мы сможем воспевать без *апарадх*, и тогда в процессе повторения *намы* мы немного почувствуем *расу* святого имени Бога. И придет *авикшепена сататйам*, постоянство, когда не будет мыслей ни о чем другом и желания чего бы то ни было другого. Тогда постепенно мы станем способны и достойны пережить *расу* Его *лилы*.

...Это не значит, что мы теперь должны сидеть сложа руки. Нам нужна *лаласа* [*лаульям*], жажда. ...Когда становишься достойным пережить эту *лилу* – вот что подчеркивает Прабхупада. Да, я понимаю, это наша необходимость, это наша цель. Но чтобы стать по-настоящему достойным, нужно всеми силами держаться за *наму* - повторяя *наму* без *апарадх*... Нужно постараться, чтобы появилось хоть немного любви к *наме*. Молиться нашим *гуру*, чтобы в нас не проникло никакое самомнение, никакой *аханкар* (гордость). «Я теперь здесь основной *бхаджанвал*: это что тут за *бхакти*, а там еще что за *бхакти*? Давайте-давайте, вы *наму* повторяйте, а мы слушаем». ...Но *нама* Кришны для нас - это все и вся. Поэтому и говорится:

нама бина кали-каленахи онйо дхарма...
бхаджанеро модхйе шрештха...

джайати джайати намананда рупам мурарер...»

**«Пуджала рага-патха гаурава бханге» - нести
рага-марг высоко над головой, понимая, что это выс-
шая, запредельная цель**

Шрила Бхактиракшак Шридхара Госвами Махарадж любил повторять эти слова: *пуджала рага-патха гаурава-бханге... Пуджала рага-патха* означает «нести *рага-марг* над своей головой, поклоняться ему». Шрила Шридхара Махарадж объяснял: «Это высоко, это так высоко... И снизу мы должны преклоняться перед этим. Во всем мире мы должны утвердить такое отношение: перед высочайшей *лилой* нужно преклоняться, поскольку это необычайно высоко... Настолько упоительно. *Рага-патх* - над нашей головой. Мы - слуги этого пути. Мы на *ваидхи-марге*, под управлением *шаштр*. Мы должны жить и двигаться под управлением *шаштр* и всегда держать *рага-патх* над своей головой».

Шрила Гурудев, Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, во время праздника, устроенного по случаю дня явления Шрилы Шридхары Махараджа (в 1999 г.), говорил: «Однажды, уже после ухода моего Гуру Махараджа в *нитья-лилу*, я как обычно пришел к Парампуджьяпад Шриле Шридхаре Госвами Махараджу и задал ему несколько вопросов относительно *ваидхи-бхакти* и *рагануга-бхакти*. Он ответил следующим образом:

*матало хариджана киртана ранге
пуджала рага-патха гаурава бханге*

«Гаурава-бханге» означает, что настроение благоговения и почтения исчезает. Все преданные Махапрабху (*гоураджана* / *хариджана*) были полностью погружены в упоительный Гаура-киртан. И есть еще одно дополнение к этому:

*бахиранга сонге коре нама-санкиртан
антаранга лоийа коре раса-асвадан*

Чайтанья Махапрабху совершал *нама-санкиртану* со Своими *бахиранга-бхактами* («внешними» преданными), а со Своими *антаранга-бхактами* («внутренними» преданными), в особенности со Сварупа Дамодарой, Рамананда Раем и Шикхи-махити, он наслаждался трансцендентными настроениями (*расасвадан*)... Нет гарантии, что человек обретет *рагануга-бхакти* даже после тысяч лет, проведенных только в *ваидхи-*

бхакти. Когда даются *расика*-объяснения «Бхагаватам» и других Писаний от чистого вайшнава (*расика*- и *бхавука*-), возможно, среди миллионов его слушателей один разовьет в себе настоящее стремление (*лаульям*) к преданному служению в настроении обитателей Враджа. И что произойдет, когда появится это *лаульям*? *Пуджала рага-патха гаурава-бханге* - очарование и сладость этого пути *раги* будут причиной того, что *гаурава-бхава*, или концепция величия Бхагавана, оставит преданного. *Айшварья-бхава* отойдет очень далеко. В это время преданный сможет вступить на путь спонтанной преданности (*рага-патх*)».

*матало хариджана киртана ранге
пуджала рага-патха гаурава-бханге.*

«Преданные Шри Чайтаньи Махапрабху были опьянены Его всепоглощающим *киртаном* и полностью забылись в этом воспевании имени Господа. На очаровывающем пути чистой спонтанной любви к Кришне уходит чувство благоговения и почитания».

Таким образом, у этого стиха есть два объяснения - «*пуджала*» означает: 1) «поклоняться», «держат высоко над головой», и также 2) «принять глубоко в сердце», когда *айшварья-бхава* покидает преданного. До Чайтаньи Махапрабху было лишь поклонение Господу Нараяне в *айшварья-бхаве*, но Он указал людям путь *према-нама-санкиртаны* и *рага-марга*, чистой спонтанной любви к Враджендра-нандане Кришне (2). Однако до появления в сердце настоящего *лаульям* необходимо держать *рага-марг* высоко над головой, *пуджала рага-патха гаурава-бханге* (1).

В другом месте Шрила Шридхара Махарадж говорил: «Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур не раскрыл нам все, так как мы не смогли были воспринять. Даже Махапрабху не раскрыл людям все, ибо это не предназначено для массового распространения:

*бахиранга санге коре нама-санкиртан
антаранга лоийа коре расасвадан»*

Некоторые преданные, услышав о том, что в *рагануга-бхаджане* отсутствует концепция Кришны как Бхагавана, Всевышнего Господа, начинают думать, что они уже достаточно квалифицированы, чтобы совершать *рагануга-бхаджан* и полностью оставить эту концепцию Бхагавана, начав отно-

ситься к Кришне «по-свойски», просто как к своему другу, сыну или возлюбленному, причем разглашая это всем вокруг. Вот что говорит Шрила Гурудев в книге «За пределы Вайкунтхи» (4 гл.) по этому поводу: «В холодную погоду, сидя на коленях перед Рамачандрой, Хануман растирает Его стопы и укрывает Его одеялом. Он служит с *премой*, и Бхагаван доволен этим, хотя есть более сокровенная *према*, *виширамбха*. *Према* Джая и Виджая, Лакшми-деви и других не является *виширамбха*; ее называют *самбхрама*, и это означает, что такие преданные осознают свое незначительное положение и поэтому ощущают определенное благоговение и страх перед Господом. Бхагавана (в его высшем аспекте) нельзя полностью удовлетворить таким служением, **но если мы в своем обусловленном состоянии попытаемся служить Ему в настроении *виширамбха* [то есть отбросив благоговение и почтение], это будет ничто иное как *апарадха*.**

...Хотя в Писаниях говорится, что нужно служить *гуру* с настроением *виширамбхена гурах сева* - с сокровенным чувством. Здесь *виширамбха* означает: мы должны понять, что *гуру* - это наш друг, и служить ему так, как если бы мы служили своей матери, своему отцу, брату или другу ...Слуга, который является *уттама* (высшим), сразу понимает желания *гуру* и старается исполнить их, даже не получив указания насчет этого... Если мы не понимаем сердце *гурудева*, как мы сможем понять сердце Кришны? Поэтому те, кто хотят подняться за пределы Вайкунтхи, должны служить своему *гуру* с любовью, в настроении *виширамбха*».

Здесь Шрила Гурудев говорит о том, что недопустимо преждевременно оставлять концепцию Кришны как Бхагавана, и это означает преждевременно оставлять путь *ваидхи-бхакти*. Вначале нужно научиться служить *гуру* и вайшнавам с чувством *виширамбхи*, и впоследствии настоящая *виширамбха* к Господу придет сама собой. Нет необходимости имитировать, искусственно оставлять концепцию Бхагавана. На начальных стадиях развития *бхакти* действительно необходимо культивировать *айшварья-гьяну*, знание о величии Бхагавана.

Мы не можем войти во Врадж, если не научились смиренно склоняться перед Господом, осознавая Его божественное величие и могущество. Те, кто имеет высокое понимание божественного, всегда относятся к божественному с величай-

шим вниманием и осторожностью, чтобы не совершить какого-либо оскорбления.

Кроме того, представляя сознание Кришны обычным людям, мы не можем сразу говорить им о принципах *рагануга-бхакти*, поскольку они просто ничего не поймут. Прежде всего человек должен укрепить свое понимание Верховной Личности Бога и веру в Него, слушая и изучая «Бхагавад-гиту» и первые девять Песен «Бхагаватам». Таков метод проповеди и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, и Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами. Шрила Гурудев не является в этой связи исключением. И когда он говорит, что нужно принять Кришну как своего друга и возлюбленного, такие наставления необходимо хранить в глубине сердца, они предназначены для личного *бхаджана*, но не для того, чтобы говорить об этом всем и каждому. Из комментария Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами к «Чайтанья-чаритамрите» (М., 8.255): **«Когда человек слушает об играх Радхи и Кришны из правильного источника, он тотчас достигает освобождения. К сожалению, зачастую люди слушают об этих играх не от того, кто является осознавшей себя душой. Таким образом, они оказываются в заблуждении».**

Из лекций Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами: «Как, например, *сахаджи*... Они считают Радха-Кришна-прему чем-то вроде обычных любовных отношений этого материального мира. Но это не так. В «Бхагаватам» есть стих, где объясняется, что любовные отношения *гопи* и Кришны (Вишну) - это не что-то заурядное. Если человек слушает из правильного источника и действительно понимает, что такое *раса-лила*, то в результате все вожеление, все помыслы, которыми сейчас наполнено наше сердце, оставят нас в покое. Больше не будет вожеления. *Пранайа-викритир...*»

«Ачарьи не одобряют, если незрелые преданные берутся только за *раса-лилу*. Искренний преданный должен читать каждую главу, каждое слово «Шримад-Бхагаватам», ведь в начальных стихах говорится, что это произведение - зрелый плод на древе ведической литературы. Преданные должны стараться не пропускать ни одного слова «Бхагаватам». «Сахаджи» думают, что *раса-лила* Кришны - это очень хорошо, но когда Кришна сражается с демонами и убивает их, это уже не так хорошо. Но они не знают Абсо-

лютой Истины. Все, что делает Кришна, - это хорошо в любых обстоятельствах, наслаждается ли Он с *гопи* или расправляется с демоном. Такова Абсолютная Истина. Нужно понять это».

Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами советовал, как можно понять, было ли слушание о *лилах* Кришны от того или иного преданного духовно полезным. Нужно судить по внутреннему чувству - произошло ли очищение или наоборот - «осквернился дурными мыслями» («*see if you are feeling purified or putrefied...*»). Поэтому нужно быть внимательным в том, кого можно слушать, а кого не стоит.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада: «Те, кто действительно испытывают *враджа-бхаву*, не могут ни секунды тратить на обычные денежные отношения ради улучшения своих материальных удобств». Тот, кто не научился настроению служения Господу и пытается незаконно, расталкивая всех локтями, пролезть прямо в *кундж* Радха-Кришны и занять там свое «законное» положение, в конце концов неизбежно будет пойман в ловушку собственного вожеления. Он окажется не в океане *премы*, а в океане похоти, и далеко отбрасывая саму идею *бхакти*, будет успокаивать себя, что в конечном счете все одно и то же, все сводится лишь к плотской любви. Господь прекрасно объясняет в «Гите» (16.8): *ким анийат кама-хетукам*, «демонические существа убеждены, что весь мир создан для удовлетворения их собственного вожеления». Именно поэтому мы и оказались в материальном мире - в сознание закралась такая демоническая мысль. И человек, начав процесс *бхакти*, может оставить его именно потому, что с самого начала его мотивы были неправильны. Глубоко в подсознании оставалась мысль о том, что в конечном счете «наслаждающийся - это я». Оставалось в подсознании демоническое желание собственного счастья, а не счастья и удовлетворения Господа, и поэтому, в конце концов, даже услышав о *бхакти* и о Кришне, человек пришел к выводу: *ким анийат кама-хетукам*. Камса и Равана тоже изучали Веды, поклонялись Богу и совершали различные ведические обряды, но на самом деле хотели уничтожить Господа и поставить себя на этот пьедестал «Высшего Наслаждающегося». Их поклонение Богу было лишь самоутверждением. Поэтому не случайно дает-

ся указание, что *раса-катху* может слушать только тот, у кого есть неподдельная *шраддха* (вера), *шраддханвитах*, то есть тот, кто считает себя низким слугой слуг Вишайи-Кришны, «Наслаждающегося Господа». Если человек не желает прислушиваться к советам духовного учителя и священных Писаний, то ничего нельзя поделать. Как говорил один мудрец, «быть может, в этом и есть предназначение его жизни - служить в качестве предостережения для других...»

Из «Вайшнава ке?» Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады:

*душта мон! туми кисера вайшнава?
пратиштхара торе нирджанера гхоре
тава харинама кевала каитава
джарера пратиштха шукарера биштха
джано на ки таха майара вайбхава*

«О несчастный мой ум! Что ты за «вайшнав»? Ты пытаешься совершать уединенный *бхаджан*, но повторяешь *харинаму* лишь ради *пратиштхи* - признания и славы. Твоя «*харинама*» - это не что иное, как лицемерие. Уважение, почет и слава в миру - это то, что не лучше свинячьего дерьма. Знай, что это всего-навсего иллюзия *маха-майи*».

*вайшнави пратиштха тате коро ништха
таха на бхаджиле лобхибе гоурава
хариджана-двеша пратиштхаша клеша
коро кено тебе тахара гоурава
вайшнавера пачхе пратиштхаша ачхе
та'та кобху нахе анитйа-вайбхава
се хари самбандха шунйа-майагандха
таха кобху ной джарера каитава*

«Прими положение слуги вайшнава, пойми, что такое вайшнавизм. Прими крепкое основание *шуддха-бхакти*, чистого преданного служения, оставив всякое желание *пратиштхи*, и стань настоящим преданным. Если ты не поклоняешься положению вайшнава, ты духовно погибнешь. Те, кто лезет из кожи вон, чтобы обрести славу «великого преданного», завидуют вайшнавам, в награду за свои труды получают лишь адские страдания. Слава, которая сама следует за вайшнавом, и отдаленно не напоминает ту временную «славу», которая так желанна подра-

жателям. Истинная слава вайшнава не «пахнет» *майей*, поскольку такая слава связана с самим Господом Хари. В ней нет наглого обмана, свойственного притворщикам».

*матсарата-васе туми джара-расе
маджечхо чхарийа киртана-шоуитхава*

«Движимый завистью, ты утопил себя в океане мирской псевдорасы и материального наслаждения. Единственное, от чего ты смог отречься, - это возвышенный *хари-киртан* в обществе вайшнавов».

Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж пишет в «Воспоминаниях о Шри Шриле Прабхупаде (Сарасвати Тхакуре)»: «Шрила Прабхупада в комментарии к стиху «*ануграхайа бхактанам*» (10.33.36) объясняет, что эти темы [сокровенные *лилы* Радха-Кришны] не предназначены для сентиментальных преданных-неофитов, поскольку их не так легко понять - они происходят по воле внутренней энергии Господа. *Сахаджи* и незрелые преданные воспринимают эти *лилы* как нечто ограниченное и нечто подобное материальным наслаждениям. Поэтому они склонны неправильно интерпретировать слова *тат паратвена нирмалам* и *тат паро бхавет*.

...Обусловленная *джива*, отвернувшись от Господа Хари, истолковывает все эти *шлоки* по-своему, в соответствии со своим греховным желанием чувственного наслаждения. Получив ложные представления о настоящей духовной жизни и ее цели, такая *джива*, к несчастью, становится жертвой поверхностного понимания, *сахаджи*. Слово *бхавет*, хотя и означает должествование, но относится не к материалистичным гедонистам [людям, склонным к наслаждениям] и не к тем, кто наполнен самыми разными *анартхами* и материальными желаниями. ...Человек должен полностью подняться над обычным материальным измерением сознания, чтобы прийти к этому возвышенному уровню (*лаульям, рагануга-бхакти*).

...Шрила Прабхупада писал, что в отношении 64 анг преданного служения следует принимать во внимание как *ваидхи*-, так и *рагануга-бхакти*. ...По милости олицетворенного святого имени (Намы Прабху) мы сможем подняться на высший уровень любви в преданности ...Верующий, разумный человек, наделенный всеми добродетелями, исключи-

тельно по милости святого имени Господа получает счастливую возможность слушать от истинного гуру о сокровенных играх Господа, которые Господь никогда не раскрывал даже Самой Лакшми-деви. Таким образом, за очень короткое время преданный обретает высшую преданность и освобождается от всех *анартх* и вожделения в сердце. Этот трудный путь (*рагануга-бхакти*) означает полную покорность в следовании вечным обитателям Враджа, и он совершенно невозможен для сухих логиков и ученых (игнорирующих духовные сентименты). Таково объяснение стиха «*викридитам враджавад-хубхир*». Именно поэтому Шрила Прабхупада предостерегал нас против неавторитетных обсуждений таких возвышенных тем и советовал больше стремиться к полному преданию святому имени Кришны. Хотя человек должен с чистой верой совершать служение гуру и быть погруженным в повторение святого имени Бога, в самой глубине сердца он должен постоянно медитировать на то, чтобы достичь необходимой квалификации для спонтанного преданного служения (*рагануга-бхакти*). Шрила Прабхупада предписывал, что каждый должен повторять ежедневно по одному *лакху* святых имен [64 круга], не совершая оскорблений. К несчастью, нам трудно завершать каждый день и одну четверть *лакха* [то есть 16 кругов]. Нам трудно повторять с полным вниманием даже эту четверть *лакха*, и в таком положении с нашей стороны было бы наглым бесстыдством пытаться обсуждать самые возвышенные *лилы* Господа и медитировать на них!»

В своей известной *хари-катхе* «Бхаджан реальный и воображаемый» Шрила Бхактиракшак Шридхара Госвами Махарадж объясняет: «Гуру Махарадж (Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур) говорил, что когда мы находимся еще на низком уровне, *смарана* губительна - мы должны посвятить себя *киртане*. *Сахаджиям* больше по душе *смарана*, нежели *киртана*. ...Они ведут отшельническую жизнь и в уме отождествляют себя с определенной *сакхи*... Подобной медитацией им предписывают заниматься их так называемые гуру. Такова практика *сахаджиев*, но мы отрицаем подобную практику. Мы считаем все это ложным и выдуманным. Они не годятся для того (возвышенного) мира. У них нет на-

стоящей *самбандха-гьяны*, знания о том, что есть что. Их «*смарана*» заключается в привычном повторении определенных измышлений, но она не может привести ни к *анартха-нивритти*, очищению от материалистического сознания, ни к любому иному реальному результату, предполагающему *анартха-нивритти*. Их воображаемые достижения - **совершенный бред**. Им неизвестно реальное положение вещей: онтологическая градация от Вираджи к Брахмалоке, Ваикунтхе и Голоке. Они - *пукура-чуривале*, «воришки пруда». Думать, что мне по силам «своровать пруд», - чистейший самообман. Мы полагаем, что подобного рода «*смарана*» - есть нечто наподобие самообмана. Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махарадж занимался настоящей *смараной*. Однажды появился другой *бабаджи*, который построил себе неподалеку *кутир* и стал подражать Гаура Кишоре - собирать *мадхукари*, носить такую же одежду и медитировать. Тогда Шрила Гауракишора Бабаджи заметил: «Если женщина, зайдя в родильную палату, будет стонать и изображать тяжелые потуги, этого еще недостаточно, чтобы родить ребенка. Перед этим необходимо многое...» **Так что подражая Парамахамсе Бабаджи, *бхаджана* не достигнешь. Необходимо иметь связь с *шуддха-саттвой*, реальным миром, тогда придут и все высокие признаки. В противном случае все ограничится надуманным фиглярством, и не более того.**

на утхийа брикшопори тана-тани пхоло дхори'

душто-пхоло кориле орджон

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если кто-то хочет **фруктов**, но утруждать себя, забираясь на дерево, ему неохота, на какие **фрукты** он может рассчитывать? Либо на разбившиеся, либо на гнилые. Без постепенного и правильного движения вперед все будет лишь игрой воображения - как подвиги идиота. Требуется последовательно достичь мира истины, *шуддха-саттвы*.

..Если в таком состоянии медитировать на *лилу* Радха-Говинды, то вместо того, чтобы вступить в эту *лилу*, он скорее попутается с женщинами и мужчинами этого материального мира. Он погрязнет в царстве похоти и пойдет не на Голоку, а в ад. *Чармо-мамсомайа кам, према чидананда-дхам*. Плотские позывы - это вожделение, в то время как истинная любовь (*према*) - это мир божественного блажен-

ства. Через подражательство успеха не достичь, оно ведет к деградации. Фантазии - это просто упражнения ума. [Преданный спрашивает: «А что, если такими упражнениями занимаются с верой?»] Ум - это отдельная вещь. *Шраддха* связана с душой, а ум - это материя... Природа ума заключается в измышлениях. Ум забит заблуждениями. *Аван-манаса-гочарах* - он не в состоянии достичь стадии ощущения или восприятия истины как таковой... **Ум не в состоянии породить шраддху. ...Когда Всевышний Господь является в сердце, ум исчезает...** Душа трансцендентна, *сварупа-шакти* - это личная энергия Господа, *бхаджан* - божественное служение, а Голока-Вайкунтха полностью сверхъестественна и трансцендентна, по другую сторону души, **не там, не снизу**, где располагается ум.

..То, что имеет настоящую основу, и будет высшим. *Джана* не должна быть имитацией, она должна быть неподдельной. Наше внимание должно быть обращено к «негативной» стороне. Если мы будем следовать этому по-настоящему, ничто не сможет помешать нашему продвижению вперед. Но **если, не имея подходящих качеств (и вложений), мы будем очень сильно стремиться наверх, нас ждет падение.** *Дасйайа те мама расо 'сту расо 'сту сатйам* – «пусть меня никогда не покидает стремление к самому скромному служению». Такое умонастроение никогда не должно покидать нас в *бхаджане*, во внутреннем служении. *Тад дас-даса-дасанам дасатвам дехи ме прабхо*. Продвижение неизбежно, если мы стараемся неотступно держаться самого скромного долга. **Жажда продвижения - враг. Это жажда пратишитхи**, погоня за репутацией, которая разрушит все. Шрила Прабхупада сказал, что причиной подражательства является влечение к *пратишитхе* - желание занять более высокое положение и заработать известность. Такое желание - великий враг. Не дайте себе пасть жертвой подобной *пратишитхи*. Напротив, *дайнья*м (смирение) является здоровым признаком преданного. ...Необходимо занять положение в мире реальности - в мире *садху* и *шаштр*. Мы должны совершенствоваться в чем-то реальном. **Поддерживать реальность бхаджана всегда будет самым насущным, самым существенным вопросом.** Для слабого, начинающего *садхаки* величайшей необходимостью является

садху-санга, а Писания необходимы для знания. *Садху-шастра-крипа*. Тогда *киртана* будет наилучшей ...**Необходимо устойчивое положение. Неуязвимое. Твердое положение, что есть что - *самбандха-гьяна*. Тогда мы сможем понять и привести в согласие расхождения в трудах *ачарий*: в каких обстоятельствах рекомендовали следовать такому-то пути, в каких обстоятельствах другому. Практическое знание.**

...В действительности все хорошо, что связано с Богом: любые виды *бхаджана*. Мы не против какого-либо из них. Но мы должны учитывать, **что будет самым действенным для нас при наших способностях.** В то же время мы не должны совершать оскорбление, отбрасывая какой-либо из видов служения. Если мы говорим, что *смаранам* выше, а какой-то другой вид *бхаджана*, скажем, *пада-севанам*, ниже, то как у нас хватает дерзости выносить им подобный приговор? ...**И судить, какой из вайшнавов выше - это не игра. Это вопрос очень тонкий и непростой. Они преданные, и мы не смеем ставить одного над другим, руководствуясь своими грубыми потребностями. Это не академические опыты, когда профессора набираются теоретической информации, чтобы цитировать ее студентам. Такое отношение недопустимо. Мы должны постоянно сознавать практическую сторону: «Они настолько велики, а где же я? Кто я такой, чтобы представлять здесь свои соображения?» Наша безрассудная дерзость должна иметь какие-то пределы ...**Когда мы обращаемся с великими понятиями, как, например, пытаемся говорить о великих личностях высочайшего уклада, мы должны умолять Нитья-нанду Прабху извинить нашу дерзость. Он - *патита-павана*, спаситель падших душ, и *адоша-дарши* - Он обычно не принимает никаких оскорблений. Глупцы врываются туда, где и ангелы не смеют ступить; где ангелы не смеют сделать шага, глупцы вламываются туда. Как глупцы, мы врваемся в тончайшее царство переживаний высшего порядка... Нам остается только молить возвышенных жителей этого царства о прощении. *Ана-сиддханта* - философские искажения - приносит им резкую и грубую боль. Служением Сварупы Дамодары было устанавливать чистоту поэм или других сочинений, прежде

чем автор мог поднести их Махапрабху. Если Махапрабху подносили произведения с *ана-сиддхантой*, Он переживал невыносимые страдания. *Ана-сиддханта* жестоко обрушивается на идеалы высоких мыслителей. ...**Прабхупада определил смирение как «то, в чем отсутствует дух наслаждения».** Дух наслаждения или эксплуатации подразумевает агрессию. Тут не может быть смирения. Смирением может быть только стопроцентное служение.

...В высших сферах, среди высших переживаний, существует тонкое насилие. Мы можем обидеть Их. Без малейшего любопытства, но со всем смирением и со всем почтением к Ним мы постараемся вступить в этот сад, не задев ни одно растение, не побеспокоив ни одного жителя, гуляющего в этой священной обители. Иначе наши разговоры будут чистой воды умствованием, интеллектуализмом, а не *хари-катхой*».

Когда Шрила Гурудев говорит о *рагануга-бхакти*, он делает это не для наслаждения людей с сентиментальными эмоциями, а для духовного блага старших учеников, которые могут воспринимать это правильно. Он всегда напоминает, что квалификация для *рагануга-бхакти* очень высока, и вначале нужно пройти предварительные стадии. Некоторые люди хотят «*гопи-бхава-расамрита*», купаться в океане *гопи-бхавы*, но не слишком желают «*санкхья-пурвака-нама-гананатибхи калавасани-крито нидрахара-вихаракади-виджито чатйанта-дино ча йо*» - совершать служение святому имени Кришны, повторяя один-два *лакха*, приносить бесчисленные поклоны Господу и вайшнавам, отказываться от всего чувственного наслаждения и всегда оставаться кротким и смиренным, как шестеро Госвами. *Сахаджия*, подражательство. Шрила Гурудев никогда не говорит, что его ученики совершают *рагануга-бхакти*. Где он говорит такое? Он много раз напоминал, что среди всех последователей лишь двое-трое имеют *адхикар* и действительно понимают что-то в *расататтве*. Да, Гурудев дает иногда наставления о *рагануга-бхакти*, но к кому они относятся? К начинающим преданным? К тем, кто не может толком совершать и *ваидхи-бхакти*, в ком не видно *шаранагати*? Шрила Бхактивинода Тхакур написал много песен, но все они разного уровня и предназначены для преданных с различным *адхикаром*. В

третьей части книги «Джайва-дхарма» он рассказывает о *раса-таттве*, но предназначена эта третья часть не для всех, а для тех, кто хорошо усвоил первые две части и следует им. То же самое касается и второй части «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами. Таким образом, и *рагануга-бхакти* существует, и *лила-катха* существует, но необходимо учитывать свой собственный *адхикар*, иначе можно стать имитатором, подражателем-*сахаджией*. Все, что говорит Гурудев, приносит нам благо, но на каком уровне мы можем следовать тем или иным его наставлениям? И услышав что-то из *рагануга-бхакти*, все ли нужно пересказывать другим? Есть ли для этого необходимый *адхикар*? Шрила Гурудев в связи с этим приводил такую аналогию: если у вас есть камфора, ее нужно хранить в плотно закрытой коробке, иначе она выдохнется и в ней больше не будет надобности. Так же и наставления о *рагануга-бхакти* - их нужно хранить глубоко в сердце, как сокровище, и не разменивать эту драгоценность по мелочам где-нибудь «на базаре».

Из *хари-катхи* Шрилы Гурудева (Австралия, 11 февраля 1999 г.):

«*Нитья-сакхи* и *прана-сакхи* называют *манджари*. Они не делают ничего для развития своих личных отношений с Кришной. Они все делают для Шримати Радхики. У них нет желания наслаждаться самим. Эта *бхава* называется *тад-тад-бхава-иччхатмика*, и это также *унната-уджджвала-раса*. Шри Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы дать именно этот вид *унната-уджджвала-расы*.

Это очень возвышенная тема, и я говорю об этом только для нескольких избранных преданных, каких очень немного. Кто-то может спросить, зачем я вообще говорю об этом. Но в этой *шлоке* объясняется, что для того, чтобы совершать *садхану*, нужно ясно определить цель ...Без *садхьи* мы не сможем правильно определить *садхану*. Вот почему Кришнадас Кавираджа представляет эту *садхью* уже в первой *шлоке* после *мангалачарана* (Ч.-ч., Ади. 1.4). ...Просто благодаря аргументам из Писаний *лаульям* не разовьется. Но слушая об этих темах из «Чайтанья-чаритамриты» и из книг Шрилы Рупы Госвами **от чистого преданного**, к нам может прийти такое *лаульям*. ...Те, кто совершает *садхана-бхаджан*

Кришне из страха перед адом, практикуют то, что называется *ваидхи-бхакти-правритти*.

Но когда человек совершает служение Кришне, движимый *лаульям* (ростком спонтанной чистой любви к Господу), которое появилось в его сердце, это называется *рагануга-бхакти* ...Те, кто имеют *рагу* (глубокую привязанность к Кришне) и приближаются к уровню *бхавы*, являются *рагануга-бхактами*. А те, кто еще не достиг этого уровня, но стараются развить в себе это *лаульям* (то есть **практикуют рагануга-правритти**), постепенно станут квалифицированными практиковать *рагануга-бхакти*. **Они еще не практикуют раганугу, но приближаются к ней.** Шри Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы дать именно это *лаульям*; а тем, кто уже имеет ее, - дать *бхаву*. А тем, кто уже имеет *бхаву*, - дать *прему*. Какую *прему*? Не настроение Радхарани, не *унната-уджджвала-каматмика-бхаву*, а *унната-уджджвала-тад-тад-бхава-иччхатмика*.

Постарайтесь понять это. Хотя все вы, конечно, не поймете, но все же постарайтесь понять. Оставаясь в обществе возвышенных (*унната*) вайшнавов десять-двадцать лет, вы сможете что-то понять. Или поймете в следующей жизни. Я тоже пытаюсь развить в себе эту *лаульям*. Я не являюсь *рагануга-вайшнавом*, но молюсь о том, чтобы в этой жизни я смог получить милость *рагануга-вайшнава*. Или если я не достоин, то хотя бы через тысячу жизней... Я не хочу ничего другого, кроме этого. Ничего другого...

Теперь я буду объяснять *мула-илоку*: *анарпита-чарим чират карунай-аватирнах*... Эта *илока* написана Шрилой Рупой Госвами, *мангалачаран* к «Видагдха-мадхаве». Махапрабху вдохновил Рупу Госвами в Праяге исполнить Его желание, раздать *дживам унната-уджджвала-паракия-бхаву* и вместе с этим - знание о том, что ощущал Махапрабху в этой *бхаве*. Эта *бхава* не имеет равных даже на Голока Вриндаване, что уж говорить об этом мире. Эта *према* является *нитья-дхармой* (вечной религией) всех живых существ, не только людей.

Материальная любовь - это попытка удовлетворить собственные желания, в то время как чистая *кришна-према* абсолютно противоположна этому. В ней нет ни малейшей примеси эгоизма... Не упускайте эту замечательную возможность

практиковать *бхакти-йогу* в обществе чистых преданных, свободных от политики, лицемерия, двуличия, дипломатии. Мы должны понять, что *према* является нашей *свабхаванитья-дхармой*, и нам нужно обрести ее и стать навечно счастливыми. Не позволяйте, чтобы вожделение создавало вам препятствия в жизни».

На стоянке *враджа-мандала-парикрамы* на Варшане, в Карттику 2001 года, Шрила Гурудев в одной лекции немного коснулся *махабхавы* Шримати Радхарани и объяснений ее из «Уджджвала-ниламани». После этого он сказал так, чтобы все хорошо слышали и поняли: **«Это не простые вещи. Я объясняю это не для всех. Не погружайтесь в это слишком. Не нужно туда «тянуть руки». Совершайте *садхана-бхаджан*. Этот плод висит очень высоко. Если преждевременно потянетесь за ним, он упадет вам на голову и разобьет ее. Храните такие вещи глубоко в сердце и двигайтесь к этой цели постепенно».**

На Говардхане (17.11.01) Шрила Гурудев говорил: «Имя Кришны в высшей степени чисто. Нужно освободиться от двуличия. На стадии *нама-абхасы* все это исчезает. *Намнам акари бахудха ниджа сарва шактис* - на этой стадии преданный рыдает, умоляя Кришну: «Забери мои *анартхи*!» *Айи нанда-тануджа кинкарам* - только здесь начинает проявляться его *сиддха-деха*. Появляется *ручи*, и он принимает полное прибежище у *враджа-гопи*. Шестая *шлока* «Шикшаштаки» - *анартхи* ушли, и он уже обрел *адхикару*. Если вы не квалифицированы, но думаете о *сиддха-дехе*, вы упадете. Вся *парампара* говорит об этой последовательности уровней очищения сознания и сердца. Не перепрыгивайте через эти уровни, не занимайтесь подражательством, имитацией. *Ашта-калия-лила* проявится в сердце сама собой, постепенно, когда придет время. Действуйте согласно наставлениям духовного учителя, тогда *анартхи* уйдут и придет *спхурти* (духовное откровение). *Харинама* полностью чиста. Примите полное прибежище в *наме, нишканата* (нелицемерно). Повторяйте его в соответствии с «Шикшаштакой». *Дурдайвам* – с чувством собственного ничтожества и никчемности. Тогда действительно настоящая *сиддха-деха* со временем сможет проявиться в сердце. Но сейчас даже не пытайтесь медитировать

на «*сиддха-деху*», это будет чрезвычайно губительно для вас. Вы станете *стри-санги*, броситесь в распутство, как многие так называемые «бабаджи» на Радха-кунде. Строго следуйте пути, указанному в «Шикшаштаке». Даже если потребуется долгое время - не страшно. *Анусаранам - необходимо следовать*. У нас есть пример Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Санатаны Госвами. **Но не подражайте им (анукаранам)**. Шри Нарада дал наставление своему ученику, Вьясадеве, обрести равновесие ума. Это очень важно. Когда ум пришел в равновесие, в таком состоянии в сердце может прийти *спхурти*. **Следовать постепенному процессу - обязательное условие**. Если вы остаетесь в обществе вайшнавов, вы сможете успешно продвигаться по этому пути».

*ачарйера мата джеи сеи мата сар
танра агйа лангхи' чале сеи то' асар*

«Указания духовного учителя - это важнейший принцип в духовной жизни. Тот, кто не слушается указаний духовного учителя, тотчас же становится бесполезным (*асара*)» (Ч.-ч., Ади, 12.10).

В *хари-катхе* «Очищение сердца» (Мауи, 25 мая 2000 г.) Шрила Гурудев говорил о том, что только пройдя стадии «*тринад апи суничена*» - достигнув полного и неподдельного смирения, и «*на дханам на джанам на сундарим*» - полностью отказавшись от материальных устремлений и желая только лишь *ахаитуки-бхакти*, бескорыстного чистого служения Господу, начинается стадия *рагануга-бхакти*, которая соответствует стиху «Шикшаштаки» «*айи нанда-тануджа кинкарам*». Шрила Гурудев: «Тогда вы начнете осознавать свои отношения с Кришной... **Только после всех этих уровней вы сможете начать рагануга-бхакти, иначе не получится...**» *Найанам галад ашру дхарайа*. О чем нужно молиться, плача? «О Кришна! О Радхике! О Махапрабху! Когда же во время повторения Твоего имени сердце мое растает и слезы покатятся из глаз? Сердце мое тверже камня... О Прабху, пожалуйста, будь милостив ко мне - возьми мое каменное сердце!» Когда искренние слезы будут литься из наших глаз, наше сердце расплавится. Но плакать не для того, чтобы другие видели, не напоказ, как делают многие. Они могут плакать, но сердце их не плавится. Нужно, чтобы сердце плавилось

лось... Если у вас есть «весы», которые я вам дал, вы все будете видеть таким образом...Используйте эти «весы», чтобы видеть, что происходит в вашем сердце».

Однажды преданный из другого Матха спросил кого-то из учеников нашего Гурудева, почему они поют возвышенные *бхаджаны* о Радха-Кришне. Те ответили ему, что так им советует Гурудев, но не смогли объяснить это с точки зрения *таттва-сиддханты*. В нижеприведенном отрывке из *хари-катхи* Гурудев говорит как раз на эту тему (Мурвилламба, Австралия, 21 января 2001 г.):

«Мы поем на наших встречах *«ириита камала кучха мандала хе»*, *«джайа радхе джайа кришина джайа вриндаван»* и много других песен из этой категории. *«Муниндра вринда вандите»*, *«намами нанда-нанданам»*... Все это очень возвышенные молитвы. И также *«йаиома-ти-нандана браджа бара нагара»*... При Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати этот *киртан* было строго запрещено петь неквалифицированным преданным*.

* Стоит заметить, что сейчас почти во всех Гаудия Матхах, а не только у Шрилы Нараяны Госвами Махараджа, поют *«йаиома-ти-нандана»* во время дневной службы и *«джайа джайа радха-кришина джугала-мила-на»* во время вечерней.

Почему? Мы не должны пренебрегать песнями Шрилы Бхактивиноды Тхакура из сборника «Шаранагати» и песнями Шрилы Нароттамы даса Тхакура. Это то, как объяснял Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур. Мы должны помнить обо всем, что говорится в этих песнях и молитвах. Но те, кто уже давно в сознании Кришны и искренне совершают преданное служение, также должны стараться слушать и петь песни для более высокого уровня [Радха-Кришна-таттву]. Это очень поможет таким преданным в бхакти. Но эти песни не предназначены для неквалифицированных людей».

Таким образом, первоосновой для нашей *садханы* должны быть песни из «Шаранагати», песни, посвященные *ири гуру*, вайшнавам, Шри Нитьянанде Прабху, Гауранге Махапрабху, *ири хари-наме*, а затем уже песни, посвященные Радха-Кришне, которые поют с соответствующим глубоким почтением и любовью. Они также являются частью *садханы*, но

нужно понимать, когда их петь и с каким чувством. Вот какие наставления дает Гурудев. Нельзя легкомысленно петь только лишь песни о Радха-Кришне и при этом оправдываться: «Нам так говорит Гурудев...» Он так никогда не говорит. Существует определенная культура в традиции пения *гаудия-вайшнавских* песен и молитв.

Во время беседы в Матхуре (17.04.2000) кто-то задавал Гурудеву вопросы о *шуддха-саттве*, *рати*, *бхаве* и уровнях *уттама-адхикари*. Гуру Махарадж ответил так: «Вы должны постараться примирить эти «противоречия». Вы не имеете полного понимания этого предмета. Я знаю, что вы не можете этого понять. Однако, совершая *бхаджан*, постепенно вы сможете подняться на этот уровень. Не пытайтесь понять все своим разумом. Старайтесь понять через нашу *гуру-варгу*, ученическую преемственность (их милость)».

Нужно сказать, что когда Шрила Гурудев повествует о какой-либо истории, будь это история из «Махабхараты» или *враджа-лилы*, он делает это для того, чтобы проиллюстрировать какой-то философский момент, например, из «Сандарбх» или «Брихад-бхагаватамриты», и делает это таким образом, чтобы дать ценное и всегда уместное наставление для нашего *бхаджана*. Когда он говорит о *враджа-васи*, то показывает те качества, которые нам необходимо приобрести, - огромную любовь и привязанность к Кришне, великое желание служить, решимость, смирение и т.д. Прочитайте снова такие книги Гурудева, как «Бхакти-расаяна», «Нектар Говинда-лилы»* и «За пределы Вайкунтхи» и обратите внимание на эти практические наставления. (*книга «Нектар Говинда-лилы» не имеет ничего общего с запрещенной «Говинда-лиламритой» (как считают те, кто смотрит только на название, а внутрь заглянуть ленятся). Эта книга посвящена «безобидным» объяснениям *шлоки* из «Бхагавад-гиты» «*манн ма-на-бхава мад бхакто*». В связи с этим произошло даже несколько курьезных случаев). Шрила Гурудев (21.01.01): «...На этих лекциях я делаю лишь намеки на эти вещи. По утрам я объясняю, как совершать *ваидхи-бхакти*, а по вечерам я немного рассказываю о *рагануга-бхакти*. Процесс *ваидхи-бхакти* - медленный, но **если кто-то достоин и имеет квалификацию** практиковать *рагануга-садхану*, его прогресс в *бхакти* будет очень быстрым. ...Есть прекрасные объяснения

этой *шлоки* у Шрилы Дживы Госвами, Шрилы Санатаны Госвами и Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Я всего лишь дал несколько намеков, я не слишком углублялся. В своих комментариях к «Вену-гите» я уже объяснил все это. Если вы хотите узнать больше, читайте эту книгу. Я надеюсь, что все мои книги помогут вам. Особенно мое издание «Гиты» с комментариями Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура - оно так поможет вам! Что и говорить о «Биографии» моего Гурудева... Все эти книги - их уже около тридцати - очень полезны для вас. Постарайтесь изучать их, и это приведет вас к настоящему общению с вайшнавами».

Из *хари-катхи* Гурудева (01.07.2000, Уэльс): **«Очень возвышенны те души, которые действительно могут воспевать *ашта-калия-лилу* и памятовать о ней. Мы же лишь приносим поклоны этим *лилам*. ...Я всегда говорю вам, что вы должны читать Первую Песнь («Бхагаватам»), затем Вторую, Третью и т.д. и уже после этого можете начинать Десятую Песнь. Свамиджи (Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами) тоже давал такое наставление. Я никогда не рассказываю об играх *гопи* и Кришны обычным людям».**

Шрила Гурудев (из «Прабандхавали», глава «Бхаджанарахасья»): «Прежде всего должен быть *шраванам* - нужно слушать от *сат-гуру* обо всех четырех видах *анартх*. Один из них - *сварупа-бхрама*: быть в иллюзии относительно своей *сварупы*, относительно *сварупы* Бхагавана, относительно своей *садханы*, и относительно того, что мешает здоровому развитию *бхаджана*. Знание об этом составляет *таттву шуддха-садханы*. Мы должны знать о том, что мешает нашему *бхаджану*, иначе мы будем потеряны, как *сахаджи* и им подобные».

Парампуджьяпад Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж (который является Президентом-*ачарьей* «Гаудия Веданта Самити») сказал однажды, что если преданный не поливает корень растения (не создает основу для своей *бхакти-садханы*), то он не сможет увидеть на нем цветы. Или если какие-то цветы и появятся, то ненадолго - они быстро засохнут. Таким образом, человек придет к выводу, что Шри Радха-Кришна и Враджа-*дхама* - это все выдумки, и что на самом деле нет ничего, кроме материальной, плотской любви. Виноват будет лишь он сам. У растения или дерева дол-

жен быть корень, у здания должен быть фундамент, и в *бхакти* тоже существует основа.

Из лекции Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады (15.11.68, Лос-Анджелес): «*Раса-лилу* Кришны не следует обсуждать публично. Это самое сокровенное. Господь Чайтанья Махапрабху никогда не обсуждал это в открытых собраниях. Он говорил о *лилах* Кришны с *гопи* только со своими самыми ближайшими спутниками».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада в 1932 г. на Радха-кунде дал своим последователям такое наставление: «**Мне хорошо известно, что вы еще не готовы слушать об этом**, но тем не менее нам следует знать, что в царстве *бхакти* существует такой трансцендентный идеал, ради обретения которого необходимо сначала совершать *анартха-нивритти*. После *анартха-нивритти* наступает *артха-правритти*, служение вечным *лилам* Божественной Четы (*чит-лила-митхун*), и это уже трансцендентная реальность. Если мы не знаем об этой трансцендентной обители, то может так произойти, что все наши усилия приведут нас к *нирвишеша-ваде* (имперсонализму). Направляйте свои усилия не только на *анартха-нивритти*. *Артха-правритти* также необходима. *Анартха-нивритти* продолжается до тех пор, пока не начинается *артха-правритти*. Когда уже есть *артха-правритти*, *анартха-нивритти* отходит на второй план - самым важным в это время становится *артха-правритти*. Тот, кто повторяет *хари-наму* уже 15-20 лет, должен знать об этих вещах [то есть такие преданные могут начать слушать о *рагануга-бхакти*]. **Начинающим преданным нет необходимости слушать об этих темах - они все исказят в своем понимании.** Об этих темах могут слушать только **уважаемые** (*вишишта*) преданные, в которых есть дух служения (*севонмукха*). **Это не для всех.** И также говорится «*апона бхаджана котха на кохибе джотха-тотха*» - «Не раскрывайте свой *бхаджан* другим». Если вы пренебрегаете эти указанием наших предыдущих *ачарьев*, вы можете навсегда упасть из царства преданного служения (с уровня *бхаджаны*).

...А последнее наставление, которое я услышал от своего Гурудева, было таково: «Жить на Радха-кунде было бы замечательно, если бы ты смог очистить ее от одиннадцати рас-

путников». Теперь же это число одиннадцати греховодников увеличилось, наверное, до ста восьми...»

Необходимо почитать всех истинных ачарьев нашей Гаудия-Сарасват-сампрадаи, а не только своего гуру

В книге «Мой шикша-гуру и дорогой друг» Шрила Гурудев рассказывает о том, как многие вайшнавцы приходили к его Гуру Махараджу, и он имел возможность лично служить им и слушать их. Это такие *маха-бхагавата-ачарьи*, как Шрила Бхактиракшак Шридхара Госвами Махарадж, Шрила Б.П. Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхактивилас Тиртха Махарадж, Шрила Бхактидайита Мадхава Махарадж, Шрила Бхактисарвасва Гири Махарадж, Шрила Бхактибхудева Шро-ти Махарадж, Шрила Бхактигаурав Ваикханас Махарадж, Шрила Бхактивичар Джаджавар Махарадж, Шри Абхай Чаранаравинда Прабху и другие. Особенно с тремя вайшнавцами - со Шрилой Бхактипрамод Пури Госвами Махараджем, Шрилой Бхактиракшак Шридхарой Госвами Махараджем и Шри Абхай Чаранаравиндой Прабху (Шрилой А.Ч. Бхактиведантой Свами) - у Гурудева завязались близкие отношения, и он считает их своими *шикша-гуру*. Поэтому к их словам нужно относиться с соответствующим почтением и вниманием, как к словам нашего Парам-Гурудева (Шри Шримад Б.П. Кешавы Госвами) и словам Гуру Махараджа. Все они - ближайшие спутники Шри Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура.

Из *хари-катхи* Гурудева (25.08.99, Вамшиват, Вриндаван): «В одном из углов Вамшивата Шукадева Госвами предлагает поклоны Вьясадеве. В другом углу - Бхагури Риши, а в следующем - Гопишвара Махадев. Это *раса-стхали*. *Раса* - означает «высшее наслаждение». Кришна и *гопи* пришли с Голоки Враджа, чтобы наслаждаться этой *расой*. Там, где находится Гопишвара, - с того места ему разрешили созерцать *раса-лилу*. *Гопи* встретились здесь с Кришной. **В какой-то момент они стали гордиться тем, что Кришна рядом с ними. Чтобы развеять их гордость, Кришна исчез. И лишь когда они перестали желать собственного наслаждения, Кришна снова появился перед ними.** Здесь проходила *пан-чаяти-раса*. Нарада слышал от Кришны такое благословение, что если кто-то приходит в эти места возвышенных *лил*,

он обретет *гопи-прему*. Но не должно быть никаких *ана-радх*. Оказывайте почтение *гуру* и вайшнавам. Почитайте всех вайшнавов. Мы принадлежим к преемственности Сарасват-Гаудия. Будьте смиренны. Только тогда вы сможете совершать *бхаджан*».

Шрила Гурудев (21.08.99, Матхура): «Мы не должны видеть разницу между *гуру* и вайшнавами. *Бхакти* придет только тогда, когда мы научимся служить и приносить удовольствие *гуру* и вайшнавам».

Шрила Гурудев (22.05.99): «Шрила Джива Госвами дает очень важное наставление. Мы не должны никого оскорблять. Мы не должны думать, что можем повздорить с кем-то, мотивируя это тем, что ссоры происходят и в трансцендентном мире, как, например, между служанками Шримати Чандравали и служанками Шримати Радхики. Нет, мы не должны принимать чью-то сторону и принижать вайшнавов».

Из выступления Шрилы Гурудева 4 марта 1996 г. на конференции «Всемирной Ассоциации Вайшнавов» (WVA): «Нужно пытаться снова объединить всех вайшнавов. Было бы замечательно сохранять единство, ведь мы все принимаем прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху. В свои последние дни Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур говорил: «Все объединитесь под началом Ашрайи и служите Кришне. Кришна - это Вишайа, а Ашрайа - Шримати Радхика или Баладев Прабху (Шри Нитьянанда)». Шрила Прабхупада пришел как Их представитель. Поэтому мы будем служить Кришне и Чайтанье Махапрабху, следуя одному и тому же Ашраيه, даже несмотря на тысячи препятствий, которые могут возникать, и даже несмотря на то, что тысячи людей могут обвинять нас в чем-то. Харидаса Тхакура били на двадцати двух базарных площадях, Прахлада Махарадж прошел через многие страдания, и точно так же Шрила Бхактисиддхан-та Сарасвати Прабхупада попадал в опасные ситуации, как например столкновение с оппозицией в Кулия-граме во время Навадвипа-дхама-парикрамы. И он говорит: могут возникать тысячи препятствий и появляться тысячи оппонентов, но мы готовы пожертвовать даже своей жизнью ради служения Вишайа-Кришне, под началом одного Ашрайи. *Сеи джонно милан* - только для этого мы и встречаемся. Прабхупада говорил, что в этом мире существует много разных потребно-

стей. Но мы появились здесь не ради удовлетворения этих потребностей. Пока мы живы, важно осознать цель жизни. Что это? По природе мы - слуги Кришны. Некоторые принимают эту истину, некоторые - нет. Те, кто не принимают, окажутся в бедственном положении из-за своих же грехов. Но мы все - *кришна-дасы*, поэтому нужно определить это целью своей жизни. Наш единственный долг - исполнить *манобхишта*, сокровенное желание Чайтаньи Махапрабху. Вот почему Прабхупада сказал: «Не будьте «*панча-мишли*» (дезориентированными людьми, у которых в голове пять разных целей вперемежку). Так вы не можете служить Господу. Постарайтесь стать чистыми вайшнавами, «беспримесными» вайшнавами и воистину *нишикинчана-вайшнавами*.

Наше благополучие возможно лишь в том случае, если мы можем совершать *бхаджан*, следуя руководству наших предшественников. Тот, кто пытается удовлетворить кого-то еще в этом мире, - это «*панча-мишли*», а не *гуру*. Но в наши дни таких людей немало. Они желают *канака*, *камини* и *пра-тишти* (денег, женщин и славы) и таким образом отклоняются от главной цели. Если преданные действительно желают исполнить *манобхишта* Чайтаньи Махапрабху, почему они ссорятся? Если человек совершает *бхаджан*, следуя своему Гурудеву, разве он будет с кем-то вздорить? **Будет прекрасно, если мы примем слова Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура и сохраним единство.** В чем состоит *ви-чар* (концепция) Шрила Прабхупады? Лишь концепция Махапрабху - истинная концепция *рупануг*. Шрила Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рагхунатха даса Госвами, Джива Госвами, и затем Кришнадас Кавираджа, Вриндаван дас Тхакур, Шьямананда Прабху, Шринивас Ачарья, Нароттама Тхакур, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Баладева Видьябхушана, Шрила Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж, Шрила Бхактивинода Тхакур, Прабхупада и его ученики... Мы принимаем их концепцию. Не признавая предыдущих *гуру*, человек не сможет оставаться в понимании истинной концепции. Он будет думать: «Я признаю только своего *гуру*, и мне нет дела до *гуру-парампары*. Я не буду читать книги Рупы Госвами, Бхактисиддханты Сарасвати и не буду преклоняться перед ними». Какая судьба ожидает нас, если мы будем общаться с людьми, у которых такие представления? И только если мы

действительно способны проповедовать *вани* (послание) Шрилы Бхактивиноды и Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, будет польза от таких встреч. Но какая польза от собраний людей, которые желают заниматься политикой, стать «гуру», приобрести известность? ...Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур провозглашает, кто наш Господь: *арадхйо бхагаван враджеша-танайас тад-дхама вриндаванам...*»

Шрила Гурудев (25.04.01, Солт-спринг, Канада): «Люди, которые хотят слушать только своего гуру и не обращают внимания на тех, кому их гуру поклоняется, - просто негодяи. Они думают: «Мой Гурудев - более великий, чем Рупа Госвами, Нитьянанда Прабху, Адвайта Ачарья, Гаурачандра и даже Радха-Кришна! Мой гуру - выше всех. Я буду слушать только моего Гурудева и больше никого». Такие люди глупы. Подумайте над этим. Если вы не собираетесь слушать Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Тхакура, Шрилу Бхактивиноду Тхакура и даже Рупу Госвами, будет ли ваш Гурудев доволен?..» Шрила Гурудев говорит о *вайшнава-апарадхе* (из разных лекций): «Люди, усердно занятые критикой вайшнавов, не поднялись даже на уровень *канишитха-адхикари*».

«Всякий раз, когда мы критикуем кого-то, возникает тонкий связующий канал между нашим сердцем и сердцем того человека, и через него сами собой к нам переходят те дурные качества, которые мы осуждаем. Если мы унижаем вайшнава, кто бы он ни был, наше *бхакти* тотчас же будет уничтожено». «Если ученик не проявляет гнев, слыша критику в адрес своего Гурудева, он не является настоящим учеником». «Но даже если кто-то оскорбляет нашего Гуру Махараджа, мы не должны критиковать этого человека лично. Нужно приводить сильные возражения против *апарадх*, *апасиддханти* и прочих дурных вещей, но не против какой-либо отдельной *дживы*».

«Смирение означает, что как только мы слышим негативную критику в адрес какого-либо вайшнава, мы должны немедленно остановить это, приводя сильные аргументы».

Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж полностью принадлежит линии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады и его последователей

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: «Единственное, чего я хочу, - это проповедовать чистое *бхакти* в традиции Шрилы Рупы Госвами и всех наших *ачарьев*, вплоть до моего Гурудева и Шрилы Бхактиведанты Свами. ...Когда я встречаю преданных, неважно откуда они - из *санги* Шрилы Шридхары Госвами Махараджа, или других *ачарьев*, или из ИСККОНа, - я отношусь к ним как к последователям Шрилы Прабхупады (Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура). Я оказываю им должное почтение и стараюсь помогать по мере моих сил. Я не делю преданных на группы. Я никогда не считал, что истинные вайшнавцы есть только в нашем «Гаудия Веданта Самити» - наоборот, я всегда старался выйти за рамки организаций, разбить стены, разделяющие преданных. Я знаю, что вайшнав, который служит истинному *гуру*, особенно если это *гуру* в *парампаре* Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, всегда будет стараться помогать всем, независимо от их «касты и вероисповедания».

...Я не говорю ничего нового. Все, что я говорю, исходит непосредственно из авторитетных трудов наших *ачарьев*.

...Если бы Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами принадлежал к другой *парампаре*, зачем ему было принимать *санньясу* у моего Гурудева, Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешавы Госвами Махараджа? Я всегда был твердо убежден в этом, и у нас со Свамиджи никогда не возникало разногласий по этому поводу ...Все его комментарии и наставления исходят из одного источника - той же самой *гуру-парампары*» (Из книги Шрилы Б.В. Нараяны Махараджа «Мой шикша-гуру и дорогой друг»).

Шрила Гурудев (из беседы, 17.04.2000, Матхура): «Не пытайтесь понять все своим разумом. Старайтесь понять через *гуру-варгу*, нашу ученическую преемственность. Нам необходимо попытаться осознать то, что писали *ачарьи* нашей *парампары*. То, что я говорю, не отличается от наставлений Шрилы Бхактивиноды Тхакура. То, что я говорю, - его «*прасад*». Я стараюсь приводить в соответствие все так называемые «различия», которые могут встречаться у Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, Шрилы Рупы Госвами, Шрилы

Бхактивиноды и других *ачарьев*. Все они - в одной преемственности, но могут толковать предмет разными словами, по-разному ...Старайтесь больше совершать *бхаджан*. Не пытайтесь понять все с помощью своих умственных измышлений. Старайтесь совершать *бхаджан* и молиться о духовном продвижении. ...Мнения всех наших *ачарьев* верны. Например, кто-то говорит, что Кришна никогда не обманывает. Но Яшода-майя и другие старшие *гопи* говорят, что Кришна постоянно обманывает... Какой же сделать вывод? Вы не сможете постичь это своим разумом. Мнения могут отличаться с разных точек зрения, но все они правильны». Из писем Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами, которые он писал из Соединенных Штатов Шриле Нараяне Махараджу: «...**Наши отношения, несомненно, основаны на спонтанной любви. Поэтому мы никогда не забудем друг друга. Пусть по милости Гуру и Гауранги у тебя все будет благополучно. Я постоянно молюсь об этом. С момента нашей первой встречи я всегда желал тебе блага. Когда Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур) впервые увидел меня, он проявил ко мне такую же любовь. Я научился у него этой любви, когда первый раз увидел его...**» (Письмо из Батлера, США, 28.09. 1966).

«...я считаю, что среди преданных Гаудия Матха ты - настоящий *гуру-севак* [тот, кто умеет служить *гуру*], поэтому я все время пишу тебе, и ты всегда можешь полагаться на мою полную любовь к тебе» (Письмо из США, 17.05.1967).

Доводы против Шрилы Нараяны Госвами Махараджа - это все то же самое старое «кичри», подаваемое оппонентами снова и снова. Интересно, что те же самые «аргументы» использовало Джи-Би-Си ИСККОНа 80-х годов против Шрилы Шридхары Госвами Махараджа. Они говорили: «Шридхара Махарадж позволяет себе делать яркие описания самых сокровенных аспектов *мадхурья-расы*, Шримати Радхарани и Рупы Манджари, и это полностью расходится с учением Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады». Очень печально, что некоторые люди навязывают другим ложное представление о святых вайшнавах и даже внушают некий страх перед общением с ними. Утверждение одного из лидеров ИСККОНа, что «Нараяна Махарадж учит своих новых уче-

ников постоянно медитировать на игры Кришны с *гопи*», или что «он говорит о *раса-лиле* смешанной аудитории» - это откровенная ложь, клеветническая пропаганда из корыстных мотивов. Цитаты, которые я привел в этой статье, хорошо подтверждают это. Шрила Нараяна Госвами Махарадж и в своем личном *бхаджане*, и в наставлениях ученикам всегда придерживается принципа «*крама-патх*», постепенного развития *садханы*, в то же время доступно объясняя им основные положения концепции *рупануга-ачарьев*, как это делали и Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами, и Шрила Б.П. Пури Госвами Махарадж, и Шрила Бхактиракшак Шридхара Госвами Махарадж. В книге «Любовный поиск потерянного слуги» и в последних главах «Шри Гуру и Его милость» Шрила Шридхара Госвами Махарадж в доступной для среднего читателя форме раскрывает глубокие эзотерические аспекты философии нашей *рупануга-сампрадаи*. Шрила Нараяна Госвами Махарадж не говорит ничего, что отличалось бы от этого. Вот цитата из книги «Любовный поиск потерянного слуги» Шрилы Шридхары Госвами Махараджа: «*Гаудия-вайшнав*ы знают только Радхарани. Их интересуют только Она Сама, служение Ей и то, что Ей необходимо. Они готовы служить Ей как угодно, и не могут себе даже представить какое-либо служение, не связанное с Ней. Это и есть высшее обретение для *гаудия-вайшнавов*, в этом особенность последователей Махапрабху, и это провозгласил Рагхунатха дас Госвами». Очень многие ученики Гурудева вспоминают, что ни разу не слышали от него каких-то сокровенных описаний встреч Кришны и *гопи*, *самбхога-расу*. Он всегда говорил им больше о *таттва-сиддханте* - о том, что этот материальный мир бременен, что это человеческое тело - редкий дар, и нужно использовать эту возможность для духовной жизни и если человек не совершает *садхана-бхаджан*, он подобен двуногому животному. Очень часто Гурудев во время *хари-катхи* просит своих старших учеников, одного за другим, встать и объяснить какую-нибудь из *таттв* - *джива-таттву*, *гуру-таттву*, *вайшнава-таттву*, *даша-мула-таттву*, *майа-таттву*, *бхакти-садхана-таттву* и т.д., а если они не могут объяснить *таттва-сиддханту*, он бывает недоволен.

Когда Гурудев объясняет *маха-мантру*, он говорит: «Рама означает «Радха-рамана Рама», то есть Кришна, который со-

вершает *вилас* (любовные *лилы*) со Шримати Радхикой». Возможно, для кого-то это и есть «сокровенное описание игр Радха-Кришны». Но давайте посмотрим, что пишет Шрила Шридхара Госвами Махарадж в этой же связи. «*Гаудия-вайшнав*ы в имени «Рама» в *маха-мантре* видят Радхарамана Раму. Это означает «Кришна, который приносит радость (*рамана*) Шримати Радхарани. Высочайшее понимание, которое дает Шри Чайтанья, всегда связано со Сваям-Бхагаваном, *кришна-лилой*. Это высшая цель прихода Шри Чайтаньи Махапрабху и Его учения» (из книги «Любовный поиск потерянного слуги»).

Вместо радикальных отличий от учения предыдущих *ачарьев* мы видим, что *хари-катха* Шрилы Нараяны Госвами Махараджа полностью соответствует ему. Еще одна цитата из Шрилы Шридхары Госвами Махараджа (из беседы, 12.11.81): «Да, «Говинда-лиламрита» существует, и *аишта-калия-лила* существует, *лилы* Радха-Говинды из восьми частей. Это для более старших учеников...» И вот что говорит Шрила Нараяна Госвами Махарадж (из лекции 27.06.97, Франция): «На нашем нынешнем уровне мы не должны покупать и читать такие книги, как «Говинда-лиламрита» и «Кришна-бхаванамрита». Вначале хорошо совершайте *садхана-бхаджан* и старайтесь достичь зрелости в *бхакти*. Раньше времени нам не нужно читать эти книги, так же как трехлетнему малышу не нужна красивая жена».

Существует ли кардинальное отличие между этими двумя утверждениями, Шрилы Шридхары Махараджа и Шрилы Нараяны Махараджа? Если этого и вышеуказанных утверждений окажется недостаточно, приведем еще одно, весьма категоричное (из *хари-катхи* Шрилы Нараяны Махараджа 29.04.01, Юджин, США): «Не пытайтесь сразу начинать следовать «Кришна-бхаванамрите» и «Говинда-лиламрите», иначе вы отправитесь в ад». Еще несколько примеров. Я лично слышал из уст Пуджяпад Шрилы Бхактиваллабха Тиртхи Госвами Махараджа, во время Пурушоттама-*враты* в его делийском Матхе, рассказ о *враджа-лиле* Кришны - Махарадж вспоминал об играх Кришны с мальчиками-пастушками. Спрашивается, неужели он нарушил что-то, рассказывая об этом? (Кто-то проповедует, что вообще нельзя касаться *враджа-лилы*). Его духовный учитель, Парампуджяпад

Шрила Бхактидайита Мадхава Госвами Махарадж каждый месяц Карттика устраивал чтение *ашта-калия-лилы*, причем в присутствии всех преданных - и новичков, и старых. Сейчас Шрила Тиртха Госвами Махарадж продолжает эту традицию. Наш Гурудев, Шрила Нараяна Госвами Махарадж, пошутил по этому поводу, что «мы не делаем этого, мы можем только предлагать поклоны этим возвышенным *лилам*, но в Матхе Шрилы Бхактиваллабхи Тиртхи Госвами Махараджа *ашта-калия-лилу* читают каждую Карттику...» И, естественно, его никто не собирается осуждать, ведь Шрила Тиртха Госвами Махарадж - возвышенный вайшнав и верный последователь своего духовного учителя.

А в номере 22-25 (июль 1997 г.) «Настоящего» была опубликована *хари-катха* Парампуджьяпад Шрилы Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа, которая называется «Чем живут Гаудии, последователи Шри Гоуры, во время Ратха-ятры в Шри Пури *дхаме*». Шрила Пури Госвами Махарадж проникновенно, с глубокими духовными эмоциями повествует о страданиях *випраламбхи* Яшоды, Нанды Махараджа, *вradжа-васи* и *гопи*. В последней части своей *хари-катхи* он обсуждает очень возвышенные темы, говоря о чувствах *гопи* и Шримати Радхарани (комментируя стих Шрилы Рупы Госвами «*прийах со' йам кришнах сахачари*»). Будет ли кто-то обвинять тех, кто опубликовал эту сокровенную *катху* для всеобщего обозрения? И осмелится ли кто-то поставить в укор величайшему вайшnavу, что он иногда желает объяснять эти возвышенные темы своим ученикам и последователям? *Маха-бхагавата* прекрасно знает, когда и о чем ему говорить. Он говорит по вдохновению из сердца, и никто не вправе осуждать за то, что он может не следовать ограничениям, предназначенным для начинающих (например, не обсуждать *рагануга-бхакти*, *вradжа-лилу* и т.д.).

Кроме того, в номере 28-29 (сентябрь 1997 г.) «Настоящего» мы встречаем *хари-катху* Парампуджьяпад Шримад Бхактиракшак Шридхары Госвами Махараджа, которая называется «Преклонение перед женской природой», где он говорит о настроении *гопи* в служении Господу, об их самопожертвовании и философски объясняет суть *мадхурья-расы*. И в том же номере мы находим прекрасную *хари-катху* Шрилы Пури Госвами Махараджа «Только вечное ученичество под

началом последователей Шри Рупы может привести к богатству *премы*», где он повествует о самом высшем - о служении Шри Рупе Манджари (Рупе Госвами).

То же самое касается и вступления Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады к книге «Источник вечного наслаждения», комментария Шрилы Шридхары Госвами Махараджа на *брахма-гаятри*, *хари-катхи* Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура при закладке камня Багх-базар Гаудия Матха, его *хари-катхи* на Радха-кунде в 1932 г. и т.д. Таким образом, Шрила Нараяна Госвами Махарадж, объясняя *сиддханту рупануга-сампрадаи*, строго следует *ачарьям* прошлого и настоящего времени. Он способен вести своих учеников и по пути *вайидхи*-, и по пути *рагануга-бхакти*, и наблюдая за духовной жизнью преданных, он предупреждает об опасности преждевременной или имитационной *рагануга-бхакти*, но в то же время напоминает, что нельзя забывать о *прайоджане* (высшей цели *садханы*).

Некрасиво заниматься интерпретацией *шастр* и слов *ачарьев* для того, чтобы унижать других вайшнавов. Продвинутые вайшnavы действуют в соответствии с *сиддхантой*, заключениями Писаний. Иногда действия *ачарьи* могут казаться противоречивыми, в том что касается его проповеди в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Однако если мы не ставим своей целью поиск недостатков, но следование *сиддханте*, заключениям *шастр*, то увидим, что действия *ачарьи* всегда правильны. Оторванные от духа *шаранагати* интеллект и эрудиция не являются квалификацией для осознания Кришны и преданного служения Кришне. Таким образом, следует быть осторожными и не наносить оскорбления *ачарьям*, делая выводы, основываясь на наших «разумных вычислениях» с использованием вырванных из контекста цитат. Шрила Рупа Госвамипад пишет, что критерий, по которому нужно оценивать вайшнава, - это его внутренняя погруженность в *бхаджан*, а не стиль его проповеди или темперамент. Можно спросить, следуют ли сами оппоненты наставлениям Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады? Шрила Нараяна Госвами Махарадж обязательно повторяет каждый день как минимум один *лакх хари-намы* (64 круга), а то и два *лакха*, уже около шестидесяти лет. Поэтому его противники принесли бы больше пользы и себе, и

другим если бы внимательно и с любовью больше повторяли святое имя. А если у них вдруг пробуждается желание нападать на кого-то, то пусть нападают на настоящих противников Гаудия-сампрадаи - *майявади*, *сахаджиев* и атеистов, - а не на тех, кто и делами, и словами защищает движение Шрилы Сарасвати Тхакура и служит ему уже более полувека. Приезжая на Радха-кунду, Шрила Нараяна Госвами Махарадж бросает вызов любым «бабаджи», приглашая их на открытый диспут относительно *сиддханты шастры* и учения Шрилы Сарасвати Госвами Прабхупады, и никто не решается спорить с ним. Кто-нибудь из оппонентов Шрилы Нараяны Махараджа способен делать то же самое?

Интересно, что критику Шрилы Нараяны Госвами Махараджа можно услышать только от некоторых преданных молодого поколения, которые еще не слишком хорошо усвоили Гаудия-сиддханту и этикет вайшнавов, в то время как представители старшего поколения Гаудия Матха, которые хорошо знают Шрилу Бхактиведанту Нараяну Махараджа, никогда не позволяют себе такой критики. От Шрилы Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа, Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами, Шрилы Бхактикумуд Санты Махараджа (см. два его письма ниже, в «Биографии»), Шрилы Бхактидживан Джанарданы Махараджа, Шрилы Бхактипрапанна Дамодары Махараджа, Шрилы Бхактиведанта Ваманы Госвами Махараджа, Шрилы Бхактиведанта Тривикрамы Махараджа, Шрилы Бхактивигьяна Бхарати Махараджа (Шри Чайтанья Гаудия Матх), Шрилы Гоура-Говинды Махараджа, и также от Шрилы Бхактивибудха Бодхаяны Махараджа (Шри Гопинатх Гаудия Матх), Шрипад Бхактисарвасва Говинды Махараджа, Шрипад Мадхусуданы Махараджа (Шри Чайтанья Матх), Шрипад Бхактиведанты Париджатака Махараджа, Шрипад Бхактиведанты Ачарьи Махараджа, Шрипад Бхактиведанта Мадхусуданы Махараджа и от многих других почтенных *гаудия-санньяси* мы слышали только самые положительные отклики о Шриле Нараяне Госвами Махарадже, и эти вайшnavы всегда остаются благожелателями Шрилы Гурудева. Поскольку жизнь, характер, *бхаджан*, дела и слова Шрилы Нараяны Госвами Махараджа безупречны и чисты, оппонентам не остается ничего другого, как создавать ложные аргументы типа «соломенного человека» (*straw man argument*), и,

воодушевленно размахивая ими, подбирать соответствующие цитаты из Писаний и *ачарьев* в надежде на то, что читатели не заметят, что их изначальные предпосылки были безосновательными. Такой хитрой техникой пользуются не очень добросовестные люди. Мы воздержимся от упоминания их имен, ведь в конце концов время ставит все на свои места, и судья - Сам Господь Кришна. Его не обманешь псевдоаргументами типа «straw man argument».

Автор одной статьи, приводя цитаты из *шастр*, доказывал читателю, что сокровенную *ашта-калия-лилу* нельзя обсуждать в открытом собрании. И правильно делал, потому что это действительно так. Однако он не удосужился привести ни одного доказательства, что Шрила Нараяна Госвами Махарадж обсуждает *ашта-калия-лилу* в открытых собраниях. Если бы это действительно было так, то совсем нетрудно было бы это доказать, ведь все лекции, которые он дает, сразу же транскрибируются и помещаются в общедоступных сайтах интернета, и все его лекции на английском за шесть лет проповеди в западных странах хранятся в компьютерных архивах Шри Кешаваджи Гаудия Матха.

Если мы посмотрим лекции Шрилы Нараяны Госвами Махараджа, что мы обнаружим? В основном, объяснения «Упадешамриты», «Шикшаштаки», «Шри Рупа Шикши», «Шри Санатана Шикши», начальных стихов «Рамананда-самвады», наставлений Прахлады Махараджа, историй о Дхруве Махарадже, Амбарише Махарадже, Бхарате Махарадже, Аджамиле, Читракету и т.д. Почти каждый Экадаши он с упоением пересказывает историю об Амбарише Махарадже и Дурвасе и повторяет наставления о том, насколько пагубны *вайшнава-апарадхи*. Иногда он рассказывает о том, как Гопал ворует масло у *враджа-васи*, или как расправляется с демонами, или какую боль ощущают в сердце мать Яшода, Нанда Махарадж и *враджа-гопи*, когда Кришна покидает Вриндаван. Кто-нибудь может найти в лекциях Шрилы Нараяны Махараджа описания *самбхога-расы* (любовных встреч Кришна и *гопи*), *ашта-калия-лилы*, «Говиндалиламриты» и «Кришна-бхаванамриты»? Зачем же писать обвинительные статьи на тридцати страницах, делая Шрилу Нараяну Махараджа а priori «подсудимым»? **Очевидно, что такие оппоненты одержимы какими-то другими, скры-**

тыми, мотивами, и отнюдь не желанием «обсуждать *сиддханту*». Существует огромное различие между настоящим служением *ачарьям Гаудия-парампары* и мирской деятельностью обусловленных *джив* под названием «преданное служение» в расчете на обретение славы, престижа и материального благополучия. Более того, оказывается, что такие «оппоненты» сами не могут привести в соответствие внешне кажущиеся противоречивыми утверждения *ачарьев* и *шаштр*; не имеют ясного понимания того, как различные *ачарьи* применяли принципы преданного служения в практической проповеди; представляют одностороннюю точку зрения, излагаемую зачастую двусмысленной терминологией, маскируя ее под видом «авторитетной»; делают нелогичные выводы; и таким образом... создают вредоносные теории, которые радикально отличаются от *рупануга-гаудия-вайшнава-сиддханты*. Шрила Нараяна Госвами Махарадж, как и в случае с *сахаджиями*, приглашал любых оппонентов выйти к нему на открытый диспут, который будет освещаться в вайшнавских изданиях и в интернете, и за все эти годы никто до сих пор не появился. Как говорил в свое время в подобной ситуации Шрила Шридхара Госвами Махарадж: «Они могут только кидаться грязью издалека...» И удивительно, как много времени люди тратят на то, чтобы опровергать собственные вымыслы. Изучали ли они по-настоящему то, что говорит Шрила Нараяна Махарадж, **или они только думают, что понимают его? Если бы они действительно удосужились внимательно послушать, они увидели бы, что представление о «Нараяне Махарадже» в их уме даже отдаленно не соответствует тому, что из себя представляет Шрила Нараяна Махарадж в реальности.**

Поэтому любые попытки искать недостатки в проповеди Шрилы Нараяны Госвами Махараджа лишь вернутся бумерангом на голову того, кто делает это. Все *Гаудия-вайшnavы* имеют одну и ту же конечную цель - *радха-дасьям*. Если кто-то порочит доброе имя преданных Шримати Радхарани, на его пути к достижению этой цели может оказаться очень много лишних препятствий.

Из лекции Шрилы Нараяны Махараджа на день ухода Шрилы Сарасвати Госвами Прабхупады, 1995 г.: «Мой Гуру Махарадж (Шрила Б.П. Кешава Госвами) ругал *сахаджиев* за

то, что они носят одежду *парамахамс* и любому, кто приходит к ним, сразу дают возвышенную *гопи-мантру*. А Шрила Сарасвати Тхакур обучал своих *брахмачари* контролировать чувства. Так чей же метод более правильный? **Прабхупада Сарасвати Тхакур** хотел, чтобы вначале мы поняли *сиддханту* - *джива-таттву*, *майа-таттву*, *бхагават-таттву*, чтобы мы поняли, как сторониться *майи* в виде *канака*, *камини* и *пратиштхи* (денег, женщин и славы) - такие наставления нужно получать прежде всего остального. *Гопи-бхава* - это очень возвышенная наука. Вначале мы должны понять, что «я - слуга Кришны» и начать повторять святое имя Господа, *хари-наму*. Но эти *сахаджия-бабаджи* сразу начинают рассказывать любому новичку о *гопи-бхаве*, и потом все вместе поют: «Я - *гопи*, ты - *гопи...*». Таким образом, ничего кроме беспокойства они не могут принести обществу. ...Мы регулярно слушаем о *таттве* из таких Писаний, как «Бхагаватам» и «Брихад-бхагаватамрита», но как другие люди тоже смогут получить возможность слушать? Услышав сами, мы должны принести это послание многим другим людям, и это священный долг каждого из нас. С великой любовью повторяйте *харинаму* и вдохновляйте людей повторять. Мы должны слушать *сиддханту* сами и помогать другим понять ее. Это принесет **Прабхупаде (Сарасвати Тхакуру)** огромное удовольствие. В конце своей земной *лилы* (8 ноября 1936 г.) Прабхупада сказал: «Мы в этом мире не для того, чтобы устроиться здесь плотниками или каменщиками. Мы - посланцы, несущие миссию Шри Чайтаньядева». Мы должны нести послание *бхагавата-катхи*. «В наши дни преданные делают все по-другому, но мы должны следовать не только философской концепции Прабхупады Сарасвати Тхакура, но также и тому идеалу, который он показал нам на примере своей жизни. Эти идеалы являются самой основой, фундаментом *бхакти*, и если в нашей жизни нет этой основы, то впоследствии мы не сможем продолжать слушать возвышенную *катху*».

«Столько *бхавы* в каждом слове Бхактивиноды Тхакура, и то же самое - в произведениях Нароттамы Тхакура и Вишванатхи Чакраварти. Чтобы понять то, что оставили наши *ачарьи*, необходимо иметь великий разум и *бхаву* (правильное

чувство). И если у нас есть *бхава* в сердце, которая поможет нам понимать поэзию таких *ачарий*, как Прабхупада Сарасвати Тхакур, и их особые качества, тогда это возвышенное чувство всегда будет оставаться с нами, где бы мы ни были.

Объясняя слова *парам виджайате ири-кришна-санкиртанам* из «Шикшаштаки», Прабхупада пишет, что именно в этом суть поклонения Господу в Гаудия Матхе. Существует три стадии: начальная стадия - *садхана*, срединная - *бхава* и конечная, приходящая из *бхавы*, - *према*. *Садхана* - это такая практика, в процессе которой пробуждается *шуддха-саттва бхава*, и если это не появляется в *садхане*, то это значит, что подобную практику нельзя назвать *садханой*. Мы можем посмотреть на свою *садхану* и подумать, практикуем ли мы *садхану*, приводящую к *бхаве*, или нет. Появляются ли какие-нибудь признаки или нет? У нас, наверное, даже нет правильного понимания цели нашей *садханы*. Если вы чиркаете спичкой по коробку, чего вы хотите добиться этим действием? Получить огонь. Если одна спичка не зажглась, мы берем другую спичку и снова пытаемся зажечь. Наши усилия в *садхане* должны быть направлены на достижение *садхьи*. Должны появиться *кхуданувритти* (чувство отречения от мирского), *тушти* (духовное удовлетворение) и *пушти* (появляется духовная сила). Если этого нет, это значит, что мы не практикуем *садхану* и нас нельзя назвать *садхаками*. ...Если наша *садхана* делает нас привязанными к материальным результатам, таким как *пратиштха* (желание славы и почета), то мы движемся не в том направлении. Поэтому мы должны очень хорошо понять этот момент: единственная цель *киртана* - прийти к восходящей *бхаве* (начало чистой любви к Кришне, *преманкура*). *Чето дарпана марджанам*: очистился ли наш ум в *нама-санкиртане*? Не стремимся ли он к богатству, материальным удовольствиям и престижу? Считаем ли мы материальное наслаждение ядом для себя или чем-то необходимым? Материальное наслаждение - это яд. Вспомните, как Харидас Тхакур отверг предложения женщины, пришедшей соблазнить его...

...Если мы считаем, что роскошная еда и излишние удобства благотворны для нас, тогда зеркало нашего сознания не будет очищено, и мы не сможем увидеть в нем отражение своей вечной *сварупы*. На зеркале не должно быть никакой

пыли, нужно очистить его. Мы должны уметь различать, где наше иллюзорное тело, а где - духовное. Мы должны научиться видеть свои недостатки. Но наша великая беда в том, что вместо этого мы видим лишь недостатки других людей...

...Мы - вечные слуги Кришны, но зеркало нашего ума покрыто толстым слоем пыли, то есть мы отождествляем себя с материальным телом. Прилагать усилия ради счастья этого тела - значит собирать еще больше пыли на зеркало, загрязняя свой ум».

Мы искренне желаем, чтобы все разногласия между последователями Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура разрешались мирным путем, и тогда мы сможем в гармонии друг с другом выполнять последнее наставление Прабхупады - сообща проповедовать послание Шри Рупы и Шри Рагхунатхи по всему миру.

Враджа-бхакти - это реальная цель *Гаудия-сампрадаи*, но приближаться к ней нужно постепенно, слушая чистых вайшнавов с верой и великим почтением. Оценка *адхикара* для *рагануга-бхакти*:

Из комментария Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами к «Бхагавад-гите», 4.16: «Поэтому необходимо следовать по стопам предыдущих *ачарьев* в линии ученической преемственности, иначе даже самые разумные люди могут оказаться сбиты с толку относительно того, как правильно действовать в сознании Кришны».

Нельзя оспаривать обоснованность и необходимость слушания *кришна-катхи* от чистого вайшнава, особенно для старших преданных (как говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур - кто уже 15-20 лет повторяет *хари-наму*, является достойным преданным и обрел дух служения Господу). И Шрила Нараяна Госвами Махарадж утверждает этот принцип, ссылаясь на слова *ачарьев* и *шастр*. Он говорит: «Не оставайтесь неквалифицированными навечно». От него нельзя услышать каких-то рассказов о сокровенных *лилах* Радха-Кришны, *раса-лиле* - ведь он как истинный *ачарья* говорит именно то, что необходимо слышать ученикам для их постепенного развития, в соответствии с их *адхикаром*, - но он доказывает, что **сам принцип слушания *раса-катхи* именно из уст чистого *расика-вайшнава* подтверждается в *шастрах***, и преданные должны понимать это. Этому и было

посвящено его вступление к «Вену-гите» (которая, кстати не является описанием *самбхога-расы*).

Слова «*расика*» и «*раса*» не являются чем-то плохим, когда они отражают свой истинный смысл. *Расика-вайшнав* - это чистый преданный Шри Радха-Кришны, сведущий в науке о *расе*. Шрила Кришнада Кавираджа Госвами пишет (Ч.ч., Ади 4.232):

атаева кохи кичху корийа нигудха

буджхибе расика-бхакта на буджхибе мудха

(«...поэтому я буду говорить так, чтобы поняли только *расика-бхакты*, а глупцы - нет».) В одном из первых стихов «Бхагаватам» (1.1.3) говорится: *нибата бхагавата расам алайам мухур ахо расика бхуви бхавуках* («О преданные *расика* и *бхавука*, пейте снова и снова нектарную *расу* «Шримад-Бхагаватам»!) Один из 64 принципов преданного служения, описанных Шри Рупой Госвами, - это *расика-саха шри бхагавата-артха-асвадах*: «пытаться понять нектарный смысл стихов "Шримад-Бхагаватам", слушая *расика-вайшнавов*». Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху» пишет относительно этого принципа: «Прекрасная сладостная *раса* дерева ведической литературы, которое исполняет все желания, - это "Шримад-Бхагаватам". Мы никак не сможем ощутить эту *расу*, если общаемся с теми, кто отчужден от нее, скорее, это будет лишь *анарадха*. Нужно пытаться ощутить *расу шлок* "Бхагаватам" в общении с чистыми преданными, которые имеют глубокое понимание *расы кришна-лилы*. *Шуддха-бхакти* не появляется в результате слушания "Бхагаватам" в собрании обычных людей» («Бх.-Р.-С.-бинду», гл.4, анга 61).

Шрила Джива Госвами (в комментарии «Вайшнава-тошани» на Ш.Б. 10.33.36) пишет: «Даже обычные люди, слушая о нектарной *раса-лиле* Господа, обретут исключительную преданность Господу - в этом не может быть никаких сомнений. Этот факт будет подробно объясняться в последующих стихах, таких как *викридитам враджа-вадхубхир идам* (10.33.39)». Шрила Шридхара Свами (древний комментатор) в своем объяснении «Бхагаватам», «Бхавартха-дипика», пишет, что «даже материалисты, не говоря уже о преданных, освобождаются от своих материальных привя-

занностей, слушая о *лилах* Господа, и таким образом сосредотачиваются исключительно на Нем».

Некоторые считают, что даже от чистого преданного нельзя слушать о *лилах* Кришны, если еще не пройден этап *анартха-нивритти* (очищения от *анартх*). Причем многие полагают, что *анартха-нивритти* заканчивается, когда преданный переходит на уровень *ништхи*. Но согласно «Мадхурья-кадамбини» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, процесс *анартха-нивритти* продолжается вплоть до уровня *рати* (*бхавы*) и даже *премы*. *Анартха-нивритти* начинается со стадии *бхаджана-крिया*, когда уходят самые грубые *анартхи*. Затем процесс *анартха-нивритти* проходит через следующие стадии: 1) *эка-деша-вартхини* (частичное избавление от *анартх*), 2) *баху-деша-вартхини* (избавление от *анартх* в значительной мере), 3) *праййки* (почти полное избавление от *анартх*), 4) *пурна* (полное избавление от *анартх*) и 5) *атйантики* (абсолютное избавление от *анартх*). Можно задать вопрос: на каком же уровне *анартха-нивритти* позволено слушать о *лилах* Господа **от чистого преданного**? *Ачарьи* утверждают, что **от *шуддха-вайшнава*** можно слушать о *лилах* Господа, даже о *раса-лиле*, на любом уровне, но **при условии, что есть *шраддха* и правильное отношение к *раса-катхе***. На это указывает слово «*шраддханвитах*» в известном стихе «*викридитам враджа-вадхубхир идам ча виш-нох*». Шрила Джива Госвами утверждает: «*Шраддханвитах* означает слушать с твердой верой. Это слово использовано для того, чтобы предостеречь человека от оскорбления, которое можно совершить из-за недостаточного доверия (*авишваса*) к утверждениям *шастр* или пренебрежительности (*авагья*), то есть полной противоположности принципу слушания с верой».

Другими словами, слушателю не обязательно полностью пройти *анартха-нивритти*, чтобы слушать о *лилах* Кришны **от чистого преданного**, но он должен иметь твердую убежденность в том, что *лилы* Господа настолько могущественны, что если слушать их из правильного источника, **от чистого преданного**, трансцендентное *враджа-бхакти* непременно проявится в сердце. Это мнение подтверждает и Шрила Джива Госвами, и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур. Более того, последний говорит, что даже для того, чтобы перейти

на уровень *анартха-нивритти*, нужно слушать *раса-катху от чистых расика-вайшнавов*. Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами в своем известном предисловии к книге «Источник вечного наслаждения» также не упоминает о том, что слушатель *лила-катхи* должен быть свободен от *анартх*.

Но он предостерегает нас от того, чтобы слушать об играх Кришны от *майявади* и профессиональных декламаторов, а также от тех преданных, которые еще не освободились от вожделения. Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами говорит в одной лекции: «*Бхактим парам бхагавати пратилабхйа кама*. Таков результат. Не должно быть так, что послушав о *раса-лиле*, я думаю: "Дай-ка я тоже попробую. Буду танцевать с юными девушками и наслаждаться". Негодяи-*майявади* именно так и делают. Наверное, вы знаете. Есть много таких примеров. Но что должно произойти на самом деле? *Хридрогама камам ачирена дхирах*. Больше не будет вожделения». Таков результат слушания *раса-катхи от тех, кто является нивритта-таршаих, чистых преданных, у которых нет никаких других желаний (нивритта-таршаир упагийаманад... Ш.Б., 10.1.4)*.

Комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура к Ш.Б. 10.47.59 гласит: «...Поэтому неправильно считать, что Бхакти-деви входит в сердце только после того, как оттуда ушли все *анартхи, апарадхи*, вожделение и другие «болезни». Наоборот, по милости Верховного Господа или Его преданных или благодаря совершению *садхана-бхаджана* с верой это редкое *бхакти* входит в сердце, а затем уже все *анартхи* сами собой исчезают. Такое понимание следует считать правильным». В стихе 10.33.30, уже после повествования о *раса-лиле*, Шукадева Госвами делает предупреждение о том, что нельзя подражать этой высшей *лиле* Господа, что является ответом на вопрос Махараджи Парикшита относительно морали. Возникает вопрос: если бы о *раса-лиле* могли слушать только те, кто уже освободился от *анартх*, зачем нужно было делать такое предостережение? Шрила Вишванатха Чакраварти подтверждает этот момент в комментарии к Ш.Б. 10.33.26-27, говоря, что когда Шукадева Госвами повествовал *раса-лилу*, Парикшит заметил, что в этом собрании присутствуют *карми, гьяни* и другие люди, которые не являются преданными Господа. Чтобы устранить их сомнения,

Парикшит задал вопрос о морали как бы от их имени. Таким образом, мы видим, что Шукадева Госвами рассказывал о *раса-лиле* в присутствии тех, кто не прошел *анартх-нивритти*, и, более того, даже не был преданным. И что произошло с этими людьми, которые послушали *хари-катху* великого *маха-бхагаваты* Шрилы Шукадевы Госвами, - они навредили себе, потеряли что-то или духовно приобрели?

Гурудев пишет во вступлении к «Вену-гите»: «Как обрести *лаульям* - стремление получить *кришна-бхакти-раса-бхавита-матих*? ...С верой слушая повествования о *лилах* Шри Кришны, наполненных *расой*, из уст *расика-вайшнавов*, в которых уже пробудилась *кришна-бхакти-раса*, или же внимательно изучая написанные ими книги, связанные с *лилами* Кришны. Помимо этого другого способа нет». Тех, кто не верит в это, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в комментарии к Ш.Б. 10.33.39 называет безбожником (*анастикья*), глупцом (*муркхатвена*), оскорбителем *шаштра* (*шаштра-авишвасинам*) и оскорбителем святого имени (*нама-апарадхинам*) и утверждает, что таким людям никогда не видать *кришна-премы*. **Высшее благо можно обрести, с верой слушая *кришна-катху* от истинного *расика-ачарьи*, чистого преданного Господа.**

*тава-катхамритам тапта-дживанам
кавибхир идитам калмашапахам*

«*Гопи* говорили: "Нектар повествований о Твоих играх избавляет обусловленные души, горящие в огне материального существования, от страданий. **Эти прекрасные повествования, которые исходят из уст великих мудрецов, уничтожают все грехи.** Слушать их - великое благо, ибо они исполнены духовного могущества и высшей красоты. Святые, которые проповедуют это послание Господа, - самые милосердные люди в этом мире"» («*Гопи-гита*», Ш.Б. 10.31.9).

Шрила Гурудев (Австралия, 1 февраля 2000): «...Если вы желаете избавиться от вожделения, гнева и прочих *анартх* собственными усилиями, у вас ничего не выйдет. Но если у вас есть *садху-санга* и вы принимаете руководство истинного *гуру*, слушая от него о *лилах* Кришны, - это могущественный процесс».

Для полного понимания этого вопроса о *раса-катхе* необходимо под руководством чистых вайшнавов внимательно

изучать комментарии к «Бхагаватам» Шрилы Санатаны Госвами («Брихад-вайшнава-тошани»), Шрилы Дживы Госвами («Лагху-вайшнава-тошани»), Шрилы Вишванатхи Чакраварти («Сарартха-дипика») и др. Кроме того, если кто-то пытается наложить ограничения на слушание и изучение *расататтвы* на всех преданных, утверждая, что ограничения относятся ко всем и на все времена, то это означает, что ему неведом тот факт, что в вайшнавском обществе существует градация индивидуальных преданных в соответствии с их квалификацией (*адхикаром*). *Адхикар* не у всех одинаков. Другое дело, что нужно всегда честно оценивать его и не заниматься подражательством, которое наказуемо падением. Шрила Бхактиракшак Шридхара Госвами Махарадж говорил, что если мы совершаем какое-нибудь оскорбление возвышенной *лилы* Господа, хранители тех сфер примут это во внимание, и может так случиться, что оскорбитель никогда не будет допущен туда. Именно для того, чтобы уберечь неофитов от такой опасности, больше делается акцент на *киртане* святых имен Господа и слушании чистых вайшнавов, а не на *лила-смаране* (памятовании о *лилах* Господа), тем более что *хари-киртан* - это основной процесс духовного совершенствования в Кали-югу. И необходимо учесть, что без правильной *шраваны* (слушания) чистое повторение святого имени Кришны невозможно. На определенном этапе развития ученика духовный учитель будет рекомендовать ему добавлять к повторению святого имени памятование о *лилах* Господа в их постепенном развитии, но продолжая делать больше акцент на *киртанам*. Кто-то утверждает, что если продолжать повторять *нама-абхасу*, это «автоматически» приведет к *шуддха-наме*. Однако *шастры* делают ясное предупреждение, что если человек не воспользуется результатом *нама-абхасы* в виде возвышенной *садху-санги*, эта *нама-абхаса* может привести его не к *шуддха-наме*, а к духовному падению, имперсонализму или различным видам *бхакти-абхаса*. Постепенно он будет терять веру в чистое *кришна-бхакти*.

*баху джанме коре джоди шравана киртан
тобу то' на пай кришна-паде према-дхан*

«Такой *шраваной* и *киртаной* можно заниматься жизнь за жизнью, но так и не обрести сокровище *премы* к лотосным стопам Шри Кришны» (Ч.-ч., Ади, 8.16).

Данное положение подтверждает Шрила Бхактивинода Тхакур в комментарии к «Шикшаштаке». В объяснении первого стиха он говорил, что человек может повторять *хари-наму*, но «семи прекрасных преображений», начиная с «*чето-дарпана-марджанам*», не произойдет, если он не будет регулярно слушать *хари-катху* из уст осознавших себя душ. «Даже когда возникает один из двух видов *шраддхи*, *шуддха-бхакти* придет только от постоянной *шуддха-хари-катхи* в виде *шраванам-киртанам* в общении с чистыми преданными. Если он не слушает регулярно такую *хари-катху* от святых вайшнавов, его *шраддха* постепенно будет угасать, а потом вовсе исчезнет». Шри Джагадананда Пандит говорит в «Према-виварте»:

*асадху-санге бхаи кришна-нама нахи хой
намакиара бахирай бате тобу нама кобху ной*

«Повторять *кришна-наму* в обществе непреданных невозможно. Будет только произнесение букв имени "Кришна" (*нама-акиара*), но не настоящего святого имени. Человек будет просто продолжать повторение *нама-апарадхи*, и изредка – *нама-абхасы*. Если хочешь повторять *шуддха-наму*, нужно держаться *садху-санги*».

А в *садху-санге* мы неизбежно будем слышать о лилах Кришны. Такое слушание помогает *садхаке* развить *самбандха-гьяну*. Только когда в сердце благодаря *садху-санге* проявится глубокая *самбандха-гьяна*, на уста придет *шуддха-нама*. Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами перевел 10 песнь «Бхагаваты» («Krishna Book», на русском - «Источник вечного наслаждения») и велел распространять ее всем подряд на всех улицах западных стран любому плотоядному винопийце и любострастнику. Он говорил своим ученикам: «Книга "Кришна" - это наше лекарство». Хотя у разных *ачарий* мнение по поводу чтения 10 песни может быть различным, но как можно пренебрегать мнением Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, который является «*Нитьянанда-шактиавеша-аватарой*», по мнению Шрилы Бхактиракшака Шридхары Госвами Махараджа?

Несомненно, все *лилы* Кришны - Его детские игры, Его отношения с Яшодой и Нандой, *лилы* в Матхуре и Двараке и *лилы* Его *аватар* Вишну - имеют равную ценность для нас в том смысле, что мы не можем хвататься только за одну часть Его *лил*, полностью оставляя без внимания другую. Нельзя воображать себя исключительным знатоком и ценителем *расы*, будучи еще незрелым начинающим *садхакой*, который борется со своими чувствами и умом. Но вместе с этим необходимо помнить, что *враджа-мадхурья-лила* Кришны является высшим проявлением Его *лил*.

*джая джайоджвала-раса сарва-раса-сар
паракийа-бхаве джаха браджете прачар*

Это подтверждают все предыдущие *ачарьи* Гаудия-*сампрадаи*. Поэтому мы не относимся к *враджа-мадхурья-лиле* точно так же, как к остальным *лилам* Господа. Шрила Рупа Госвами писал толстые тома книг не о том, как Кришна убил Камсу. Шрила Шридхара Госвами Махарадж в своем глубочайшем объяснении *брахма-гаятри* указывает на *радха-дасьям* как высшую цель *бхаджана* (кстати, этот комментарий не раз публиковался в изданиях Шри Чайтанья Сарасват Матха, и любой имеет возможность его прочитать). Кроме того, Шрила Шридхара Госвами Махарадж в комментариях к «Гите» раскрыл смысл ее важнейших *шлок* с точки зрения Гаудия-*сиддханты*, показав явное превосходство *мадхурья-расы*. Но вместе с этим он постоянно предупреждал о необходимости соблюдать предосторожность. Его неприязнь к проявлениям *сахаджи* всем хорошо известна. Он называл тех, кто преждевременно начинает практиковать «*сиддха-пранали*» и *рагануга-бхакти*, «воришками пруда» - *пукура-чуривале* (пруд нельзя украсть, а некоторые воображают, что «украли» его). Отождествление таких людей с *сакхи* он называл ложным или воображаемым, а их так называемые «достижения» - просто выдумками и небылицами, поскольку он мог видеть, что они не прошли еще уровень *анартх-нивритти*.

Шрила Гурудев предупреждает: «Следуйте, но не подражайте, не имитируйте».

Враджа-бхакти не достигается дешево, и нельзя через что-то перепрыгивать, с нетерпением пытаясь **ухватиться сразу за *гопи-бхаву***. Однако, тот, кто впадает в другую край-

ность и упорно остается на одном месте, не желая предпринимать усилий для духовного продвижения, тоже рискует духовно пасть. Поэтому нужно выбрать принцип «золотой середины», то есть следовать постепенному авторитетному пути под началом *гуру*, *садху* и *шастр*.

Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами в одной своей лекции (Вриндаван, 12 ноября 1972) сказал: «Поэтому вы должны раскрыть... Вам необходимо найти это. Процесс «раскрытия» - это преданное служение. Чем больше вы заняты преданным служением, тем больше ваши чувства очищаются или раскрываются. И когда они полностью «раскрыты», когда вы отбросили все отождествления, тогда вы уже действительно способны служить Кришне. **Это предварительное обучение, подготовка. Ваидхи-бхакти - это подготовка. Настоящее бхакти, пара-бхакти - это рагануга-бхакти. После ваидхи-бхакти мы должны прийти к рагануга-бхакти ...Предписания шастр также важны. Не следуя этому процессу, указанному шастрами, мы не сможем подняться на этот уровень. Но если мы застреваем на уровне только этих предписаний и не пытаемся пойти дальше...** Этот процесс следования правилам *шастр* предназначен для *канишитха-адхикари*, самой низшей ступени преданного служения. Но *садхана-бхакти* делится на две части. Первая часть состоит из следования регулирующим принципам под руководством духовного учителя и в соответствии с авторитетными Писаниями ...Это и есть *ваидхи*. Необходимо следовать этому **без всяких возражений**. А другая часть *садхана-бхакти* называется «*рагануга*». *Рагануга* означает тот уровень, когда благодаря исполнению регулирующих принципов преданный становится немного больше привязан к Кришне и **исполняет преданное служение естественным образом, из любви**».

Нам необходимо обрести *лаульям* (*лобху*), непреодолимо сильное желание, исключительное желание служить Шри Шри Радха-Кришне так же, как Их спутники на Голока Вриндаване, *рагатмика-бхакты*. Тех, кто развил в себе *лаульям*, называют *раганугами*. И это обретенное по великой удаче *лаульям* - единственная квалификация для *рагануга-бхакти*. *Лаульям* можно обрести только через слушание *кришна-катхи* из уст *маха-бхагавата-вайшнава*; это желание

передается из его сердца в наше сердце. Оно должно прийти естественным образом, его нельзя получить как-то механически. Но насущный вопрос: как узнать, есть уже *лаульям* или нет? Ведь кто-то может просто подражать, имитировать. *Шастры* объясняют, что у человека, который обрел *лаульям*, постепенно начинают проявляться признаки *рати* (*бхавы*) - *кишантир авйартха-калатвам вирактир мана-шунйата* и т.д. Он ничем не обеспокоен, он не тратит ни секунды на пустые мирские занятия и беседы, он совершенно не привязан к материальному наслаждению, он не стремится к *пратишитхе* (славе) и т.д. Главный среди этих признаков (*сварупа-лакшана*) - это то, что он необычайно привязан к святому имени Бога, *нама-гане сада ручи*, он старается повторять *хари-наму* как можно больше. Он будет с жадностью стремиться слушать о *лилах* Махапрабху, о *лилах* Кришны и искренне служить духовному учителю, *гуру-варге*, Шри Гаура-Нитай, Шри Радха-Кришне. Он будет стараться как можно быстрее оставить все *анартхи* и *апарадхи* ради возможности такого служения. И такое жадное стремление к служению будет исходить не из ума, а из сердца. Если человек думает: «На каком уровне я нахожусь? Может мне уже пора начать *рагануга-бхакти*? А может еще не стоит, еще рано?», это означает, что он находится на уровне ума, и у него точно нет *лаульям*. Преданный, который обрел *лаульям*, даже не думает, *ваидхи-бхакта* он или «уже» *рагануга-вайшнава*. Он даже не считает себя настоящим вайшнавом. Он просто будет спонтанно стремиться служить чистым вайшнавам всем сердцем и слушать их. Он будет желать всегда оставаться в *садху-санге*. Он будет стараться выполнять все правила и предписания *ваидхи*, для наслаждения Господа. Он будет очень внимателен, чтобы не совершить какое-нибудь оскорбление - *сева-апарадху*, *вайшнава-апарадху* и т.д. Он будет искренне укорять себя за то, что чего-то не смог сделать или сделал что-то не так. (Прабхупада Сарасвати Тхакур говорит: *саралата эи вайшнавата* - «качество простоты, искренности - это и есть вайшнавизм».) В нем будет все меньше и меньше проявляться интереса к материальному миру. Он всегда будет смиренен и искренне будет укорять себя: «Я такой низкий, падший, я не достоин, но я хочу служить Господу так же, как *вradжа-васи*, я хочу служить им, и мне не нужно ничего другого...

Что же мне делать?» Преданный будет во всем полагаться на милость Гурудева и вайшнавов и думать: «О Гурудев, займи меня в служении своему Прананатху так, как ты считаешь нужным!» Он будет ощущать в сердце огромную любовь к Господу и всему, что связано с Ним. Он будет плакать - нелицемерно, - и всегда стараться скрыть от других свои слезы, свои внутренние чувства. Он даже будет бояться, что другие могут увидеть его спонтанные проявления чувств. Это тот, у кого действительно проявляется *лаульям*.

А как можно узнать подражателя, преданного из категории *сахаджий*? В нем будет недоставать этих признаков. Он считает: «У меня такое сильное *лаульям*, я несомненно квалифицирован для *рагануга-бхакти*, и все будут меня слушать. *Адхикар* у меня, конечно же, есть, я не какой-то там новичок». И чтобы всех вокруг убедить в том, что он действительно великий *рагануга-вайшнав*, он будет, рассказывая или слушая о Радхарани и *гопи*, при всех заливаться слезами и причитать: «Радха!!! Радха!!! Радха!!! Ооооо! Ааааа!». Но после такого «театрального представления» он будет болтать, шутить, есть, спать, как и его слушатели. Послушав *сахаджиев*, невозможно почувствовать глубокие внутренние эмоции. Вначале человек может удивиться: «О, это, наверное, великий преданный, он так плачет и содрогается, рассказывая о Радхарани, *гопи* и *манджари*». Но послушав такую «*катху*», внутри не ощущаешь того, что сердце очистилось. А когда слушаешь настоящего вайшнава, его *хари-катха* оставляет глубокое духовное впечатление в сердце. Хочется стать таким же, как он, и хочется служить еще лучше. После такой *хари-катхи* становишься очень серьезным, мысли собираются внутри, в сердце, и это необъяснимое состояние остается надолго, навсегда. Другими словами, это внутреннее чувство, а не внешние мимолетные эмоции. Имитатор будет делать все напоказ, чтобы другие заметили. Он не будет особо заботиться о следовании правилам преданного служения («Это мне уже не нужно, ведь я *рагануга*!»). Совершив в очередной раз какое-нибудь оскорбление, он не будет чувствовать сожаления и раскаяния. Он может давать красивые наставления, ссылаясь на *ачарьев*, но сам не будет следовать им. Он очень вдохновлен, когда дело касается его собственного престижа, удобств, услаждения языка и желудка, славы, но не

слишком вдохновлен совершать смиренное служение *гуру* и вайшнавам. Подражателю очень нравится говорить о *гопи*, потому что это доставляет тонкое удовольствие ему самому. Особенно когда вокруг сидят и слушают его «*гопи-катху*» молодые девушки. Нетрудно догадаться, чем заканчивается подобная «*садху-санга*». Таковы признаки имитаторства и, с другой стороны, признаки настоящего *лаульям*. В Бенгалии об этом так и говорят, что в вайшнавизме существует два понятия - «*хаоа*» и «*саджа*» («быть» и «подражать»). Чтобы избежать ложной «*садху-санги*», нужно держаться тех преданных, у которых есть сильная *шраддха*, вера, и в особенности нужно использовать возможность общения с продвинутыми вайшнавами. Когда о *кришна-лиле* говорит такой чистый преданный, как Гурudev, внутри появляется настоящее духовное чувство, вдохновение. Поэтому и дается указание, что начинающим преданным не стоит самым углубляться в обсуждение тем о *рагануга-бхакти* и *мадхурья-расе*, но необходимо слушать об этом только от чистых вайшнавов, *шуддха-бхакт*. Лишь тот, кто освободился от вожеления, **достойн говорить о мадхурья-расе**. Слушать его может любой, если есть *шраддха*, - ведь это единственный способ обрести *лаульям*. Но говорить об этом может далеко не каждый. Шрила Шридхара Госвами Махарадж говорил: «*Ачарья* дает истинное сознание Кришны. Но если наша чистота и искренность не стопроцентны, если есть даже малейшая склонность к имитации, то у нас не будет должного восприятия сознания Кришны. Необходимо уметь отличать подделку, искусственное от чистого, подлинного. Должно быть **неподдельное сознание Кришны...** *Кришна-бхакти-раса-бхавита-матих*. Величайшая жажда нектара служения Радха-Кришне во Врадже, жертвенное устремление к этому... Тот, кто хочет попасть во Вриндаван, не развив настроения служения Радха-Кришне, Гурudevу, вайшнавам, подобен пчеле, вьющейся у закрытой банки с медом ...Радхарани желает видеть наше настроение служения ...Место в обители Кришны не является *нашим* по праву, по закону. Нас могут взять туда, проявив к нам милость, а не потому что у нас есть какое-то право. И нас берут туда **ради служения**».

В «Джайва-дхарме» (гл.21) Шри Рагхунатх дас Бабаджи Махарадж отвечает на вопросы Враджанатха о *лаульям* и *рагануга-бхакти*:

«Враджанатх: Кто имеет *адхикар* для *рагамайи-бхакти*?

Рагхунатх дас Бабаджи: *Вайдхи-шраддха* дает *адхикар* для *ваидхи-бхакти*, а *лобхамайи-шраддха* (вера, наполненная устремлением к *враджа-лиле* Кришны) дает *адхикар* для *рагамайи-бхакти*. *Бхава враджа-васи* к Кришне - это высший пример *рагатмика-бхакти*. Тот, кому выпала великая удача обрести *лобху* (*лаульям*) к достижению такой же *бхавы*, как у *враджа-васи*, имеет *адхикар* для *рагануга-бхакти*.

Враджанатх: Каковы признаки такой *лобхи*?

Бабаджи: Когда человек слушает о необычайно сладостной *бхаве враджа-васи*, он начинает думать (*буддхи-апекша*), как бы войти в эти отношения. Это желание (*апекша*) является признаком того, что *лобха* (*лаульям*) проявилась в нем ...Все, что необходимо, - это жадное стремление к такому же чувству, как у *враджа-васи*: «Каковы сладостные *бхавы враджа-васи* по отношению к Кришне? Могу ли я обрести такие *бхавы*? Как можно их обрести?» Такое интенсивное стремление указывает на наличие *лобхи*, и тот, у кого нет этого, не имеет *адхикара* для *рагануга-бхакти*.

Враджанатх: Каков процесс *рагануга-бхакти*?

Бабаджи: *Садхака*, развивший *лобху* к прекрасному настроению служения определенного *враджа-васи*, всегда помнит и медитирует на свою *севу* ему ...Он всегда следует примеру этого *враджа-васи* и совершает служение двояко: внешне как обычный *садхака*, а внутренне он служит *бхавой* (*бхавана-пурвака*) в своей *сиддха-дехе*.

Враджанатх: Как соотносится *рагануга-бхакти* с *ангами вайдхи-бхакти*?

Бабаджи: *Анги вайдхи-бхакти* - *шраванам*, *киртанам* и т.д. - включены в практику *рагануга-садхаки*. Внутренне *садхака* следует вечным жителям Враджа и ощущает вечное блаженство служения. И в то же самое время своим внешним телом он соблюдает *анги вайдхи-бхакти*.

Враджанатх: Пожалуйста, поведайте о славе *рагануга-бхакти*.

Бабаджи: *Рагануга-бхакти* очень быстро дарует тот плод, который недостижим даже для того, кто с верой (*нишита*)

следует всем *ангам вайдхи-бхакти* в течение долгого времени. Преданность на пути *ваидхи-марга* слаба, потому что имеет внешнюю зависимость от правил и предписаний. Но преданность в *рагануга-бхакти* естественным образом сильна, поскольку совершенно независима от внешних факторов. Когда преданный принимает духовную концепцию следования по стопам жителя Враджа, вечного возлюбленного Кришны, в нем пробуждается *рага*, которая всегда подразумевает следование процессу *шраванам, киртанам, смаранам, пада-севанам, арчанам, ванданам и атма-ниведанам*. **Но ручки (вкус) к следованию по стопам одного из враджа-васи пробуждается только у тех, чье сердце стало ниргуна (совершенно чистым, свободным от материальной скверны).** Вот почему такое настоящее стремление (*лаульям*) к *рагануга-бхакти* встречается крайне редко и считается основой высшего блага. Существует много разновидностей *рагануга-бхакти*, как и *рагатмика-бхакти*». (Из гл.22:) **«Бабаджи: Сварупу Кришны джива, относящаяся к пограничной энергии, может познать только благодаря действию сварупа-шакти Господа, а не с помощью своего ума.** Когда *сварупа-шакти*, по милости Кришны или Его *бхакты*, сама проявляется в сердце *дживы*, тогда *сварупа-шакти* в функции *самвит-вритти* (энергия знания) начинает действовать в ее сердце. Когда это происходит, раскрывается знание о духовной реальности (*чид-джагат*). **Духовный мир состоит из шуддха-саттвы, а материальный мир состоит из сочетания трех гун материальной природы.** Сочетание *хладини-* и *самвит-шакти* (раскрывающей духовный мир) позволяет ощутить сладость высшей обители Господа, и когда этот вкус становится полным, это называется *према*. *Бхава (рати)* является лучом (*кирана*) *премы*. ...Уникальная особенность (*вишешата*) *бхавы* - в том, что она **очищает сердце дживы и делает его совершенно мягким, расплавленным (*масринья*).** Слово *ручи* указывает на три желания: 1) желание обрести служение Радха-Кришне (*прапти-абхилаша*), 2) желание делать то, что доставит наслаждение Враджендранандане Кришне (*анукулья-абхилаша*), и 3) желание служить Кришне сердечной любовью и преданностью (*саухрида-абхилаша*).

...Естественная функция *бхавы* - раскрывать *сварупу* Кришны и Его сладостные игры. ...Существует два вида *бха-*

вы, и они возникают по двум разным причинам. *Бхава* одного вида возникает в результате интенсивной духовной практики (*садхана-абхинивеша-джа-бхава*), а *бхава* другого вида возникает по милости Кришны или Его *бхакты* (*прасада-джа-бхава*). *Бхава*, которая возникает благодаря *садхане*, наиболее распространена, в то время как *бхава*, возникающая благодаря особой милости, очень редка. *Бхава* первого вида делится еще на две категории: это *бхава*, возникающая из практики *ваидхи-марга* [*ваикунтхийа-бхава*], и *бхава*, приходящая на пути *рагануга-марга* [*враджа-бхава*].

Враджанатх: Каковы признаки появления бхавы (рати)?

Бабаджи: Кишанти - преданный остается умиротворенным, даже когда возникают причины для гнева и возбуждения ума. Это также означает *киама* (умение прощать).

Авьартха-калатва - он не позволяет и мгновению пройти впустую, он непрерывно погружен в *хари-бхаджан*.

Виракти - он совершенно равнодушен к чувственному наслаждению, интерес к материальному миру сведен практически к нулю.

Мана-шуньята - он ничем не гордится, даже если есть причины для такой гордости (хорошее рождение, образование, знание, богатство, аскетизм и т.д.)

Аша-бандха - он совершает *бхаджан* с непоколебимой верой, что Кришна несомненно дарует ему Свою милость.

Самуткантха - сильнейшее стремление к тому, чтобы желание сердца исполнилось.

Нама-гане-сада-ручи (нама-киртана-ручи) - он постоянно занят повторением (или пением) *хари-намы* с верой в то, что *шри нама-бхаджан* - это высший из всех видов *бхаджана*.

Асактис-тад-гунакхьяне - неважно, как долго он слушает о качествах Кришны, - он никогда не пресыщается. Чем больше он слушает, тем больше ему хочется продолжать слушать.

Тад-васати-стхале-прити - у него есть огромная любовь и привязанность к местам, где проходили *лилы* Кришны и Махапрабху».

Таким образом, *рагануга-бхакти* - это не сентиментальные вздохи типа «Ах, какая *бхава*! Ох, какая *раса*! Нектар! Как

сладко он поет, такой *расика...*» Такие сентиментальные люди не слишком склонны отягощать себя *таттва-сиддхантой*. *Бхакти* - это глубочайшая наука, описанная в «Джайва-дхарме», «Харинама-чинтамани», «Мадхурья-кадамбини», «Бхакти-расамрита-синдху». Необходимо уметь различать истинную *бхаву* от ее подделки или отражения, *бхава-абхаса* (*рати-абхас*), и знать различные категории *бхава-абхаса*, такие как *пратибимба-рати-абхас* и *чхайа-рати-абхас*. И даже если человек знает теоретическую сторону *рагануга-бхакти*, это еще не означает, что он на самом деле практикует настоящую *рагануга-садхану*. Кроме того, без руководства опытных вайшнавов невозможно достичь успеха ни в *ваидхи*, ни в *рагануга-садхане*.

У Шрилы Дживы Госвами встречается объяснение понятия «*аджата-рати рагануга-садхана*» (практика *рагануга-садханы* еще до появления *рати*, и впервые это понятие появляется в «Чайтанья-чаритамрите», М., 24.288). Джива Госвами говорит, что *аджата-рати рагануга-садхану* можно практиковать вместе с *ваидхи-бхакти*, добавляя к *ваидхи* те элементы, для которых у преданного есть *адхикар* или способность (*йатха-йогйам*). *Адхикар* здесь означает степень устремления (*лаульям*) следовать по стопам вечных спутников Кришны во Врадже. *Аджата-тадриша-ручина ту сад-вишеша адараматрадрита раганугани ваидхи-самвалитайвануш хейа/ татха лока-санграхартхам пратиш хитена джата-тадриша ручина ча / атра мишратве са йатха-йогйам раганугайаикикритйайва ваидхи картавйа* («Бхакти-сандарбха», 311), «Тот, в ком *ручи* [имеется ввиду *рати*] еще не пробудилось, но у кого проявилось определенное желание и интерес к *рагануга-бхакти* благодаря общению с возвышенным святым преданным (*сам*), может добавлять некоторые элементы *рагануга-бхакти* к своей практике *ваидхи-бхакти*. Такое сочетание двух видов *бхакти* означает, что человек продолжает практику *ваидхи-бхакти*, соединяя ее с теми элементами *рагануги*, для которых он квалифицирован или способен (*йатха-йогйам*). Ради проповеди (*лока-санграхартхам*) даже тот, в ком уже пробудилось *рати* и кто достиг высокого уровня, будет продолжать следовать *ваидхи* вместе с практикой *рагануга-садханы*».

По мере того, как такое устремление становится более сильным благодаря общению с продвинутыми преданными и слушанию от них об играх Кришны, постепенно через откровение приходит *нишитха* и затем *ручи* (вкус) к определенной *бхаве*, которая создает основу для последующего раскрытия *сварупы*. Хотя Джива Госвами делает такую уступку для преданных, которые еще не прошли *анартха-нивритти*, тем не менее способность практиковать *аджата-рати рагануга-садхану* должна определяться степенью их устремления или желания (*лаульям*) обрести *враджа-бхакти*. «Определенные элементы» означает не то, что человек будет искусственно пытаться медитировать на свою «сварупу» или на сокровенные *лилы* Радха-Кришны, проецируя свои материальные концепции на трансцендентность, а то, что он начнет смиренно слушать о *враджа-лиле* Кришны, в их постепенном развитии, **от чистого преданного**, который опытен в *таттва-сиддханте* и *раса-таттве*. И при этом нужно отметить: Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада подчеркивал, что **в большинстве случаев такого настоящего лаульям будет в значительной мере недостаточно у тех, кто еще не прошел уровень анартха-нивритти и не обрел нишитху**. Именно поэтому Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур не одобрял преждевременную практику *рагануга-садханы* для тех, кто еще не достиг этого уровня, в силу того, что велик риск имитации *рагануги*. Поскольку бесценный нектар раздавался подобно обычной воде, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур решительно остановил это, обратив внимание преданных к основам *бхакти-садханы*. Подобно тому, как Будда отверг Веды из-за того, что люди неправильно стали следовать им (хотя на самом деле Он **не отверг** их, но, используя определенную тактику, попытался постепенно вернуть людей к правильному следованию Ведам), так же и Шрила Прабхупада не акцентировал внимание своих последователей на *рагануга-бхакти*, чтобы основательно излечить современное ему общество от болезни *сахаджи*. Когда у пациента возникает расстройство желудка, из-за того, что он слишком злоупотреблял сладким, врач предписывает ему воздержание от сладостей до полного выздоровления.

В нашей *сампрадае сиддха-пранали* и *рагануга-бхакти* существует, в этом никогда не следует сомневаться. Шрила

Гаура-кишор дас Бабаджи Махарадж говорил Шриле Сарасвати Тхакуру (оба они являются *нитья-сиддхами*), что его *сварупа* раскроется в слогах *хари-нама маха-мантры*. *Хари-нама*, состоящая из святых имен Кришны, дарует доступ к *враджа-лиле*, когда *садхака* достигает совершенства (*сиддхи*) в повторении своих *дикиша-мантр*. Отсюда - первостепенное значение воспевания *хари-намы* в *санкиртане* и в *джане*, и Шри Чайтанья Махапрабху дал процесс *сиддха-пранали* в «Шикшаштаке». В дополнение к *хари-наме* Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур давал ученикам посвящение в *дикишу*, сокровенные *сиддха-мантры*, такие как *гопала-мантра* и *кама-гаятри*. Смысл этих могущественных *мантр* необычайно эзотеричен и глубок - они способны даровать освобождение от *самсары* и наделить *самбандхой враджа-бхакти*.

Гопа-кумар (герой «Брихад-бхагаватамриты»), *муни-чари садхана-сиддха-гопи*, *риши* из «Гопала-тапани-упанишад» и многие другие достигли совершенства благодаря практике повторения священной *гопала-мантры*, которая особенно могущественна вместе с *нама-санкиртаной*. Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» говорит, что возвышенные преданные, повторяя *гопала-мантру*, созерцают *лилу* Кришны, а начинающие практикуют ее повторение для того, чтобы обрести такое видение. В процессе духовной *садханы* и служения, в свой срок раскрывается вечная *сварупа дживы*. Таким образом, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не отвергал *рагануга-бхакти*, а скорее указал на правильное ее развитие.

Комментарии Шрилы Вишванатхи Чакраварти и Шрилы Сарасвати Тхакура к стиху «*викридитам враджа вадхубхир идам ча вишинох*» (10.33.39) выражают ту же самую идею, но разными словами. Шрила Сарасвати Тхакур не утверждает, что нужно быть свободным от *анартх*, чтобы слушать *раса-катху* чистого вайшнава, скорее он подчеркивает, что нельзя пренебрегать строгой практикой *садхана-бхакти*, развитием *самбандха-гьяны*, или опускать трансцендентные *лилы* на один уровень с мирскими историями. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур, комментируя стих «Упадешамриты» «*тан-нама-рупа-чаритади сукиртанану*», говорит: «Тот, кто еще не развил достаточный интерес к сознанию Кришны, должен

оставить все материальные мотивы и **воспитать свой ум, следуя постепенному процессу преданного служения, а именно памятуя о Кришне и Его имени, образе, качествах, играх и т.д.** Таким образом, развив вкус к этому, он должен постараться жить во Вриндаване, все свое время занимая постоянным памятованием об имени, славе, играх и качествах Кришны, **находясь под руководством и защитой опытного преданного».**

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Прабхупада в последних строках «Вайшнава ке?» провозглашает:

*радха-дасье нахи чхара бхога-ахи
пратиштитхаша нахе киртана-гоураве
радха-нитйаджон таха чхари мон
кено ба нирджана-бхаджана каитава
браджабаси-ган прачарака-дхан
пратиштитха-бхикшук та'ра нахе шаба
пран ачхе та'р се хету прачар
пратиштитхаша-хина кришна-гатха саба*

«О несчастный ум! Всегда совершай служение Шри Радхе и держись подальше от чувственного наслаждения, подобного яду. Нет ничего славного в *киртане* ради почета и признания. *Киртан* - не для собственного прославления. Почему ты оставляешь служение Шримати Радхарани и Ее вечным спутникам, пытаешься совершать уединенный псевдобхаджан? Настоящие проповедники - *рупануги*. Те, кто стремятся к *пратиштитхе*, подобны мертвецам. Но тот, кто духовно жив, проповедует послание Господа, - воспевает славу Кришне, сам не стремясь к славе и почету».

*шри-дайита-даса киртанете аша
коро уччхаих-сваре харинама-рава
киртана-прабхаве смарана хоубе
се кале бхаджана-нирджана самбхава*

«Шри Дайита Дас (Шрила Сарасвати Тхакур), смиренный слуга Шри Радхи, всегда жаждущий *киртана*, просит: «Громко воспевай святое имя Хари!» Благодаря такому *киртану* постепенно придет *адхикар* совершать возвышенный *смаранам*, постоянно памятовать о *лилах* Господа. Только тогда будет возможен *нирджан-бхаджан*, служение Господу в уединении».

Заключение

Изучив слова *ачарьев* и священных Писаний по вопросу *раса-катхи*, мы можем прийти к выводу, что **обусловленная *джива*, имеющая *анартхи*, не должна пытаться слушать *раса-катху* от кого угодно или пытаться обсуждать эти темы среди таких же обусловленных *джив*. В этом необходимо правильное духовное руководство. *Раса-катха* приходит из духовного мира через *шуддха-расика-вайшнава*. Если такой вайшнав иногда говорит *раса-катху*, внутренне побуждаемый *бхавой* и энергией милости Кришны (*крипа-шакти*), то все обусловленные души, благодаря своему *сукрити* присутствующие при этом, получают великое духовное благо. Другими словами, все предупреждения и запреты в словах *ачарьев*, которые относятся к этому вопросу, имеют целью остановить независимые, самостоятельные попытки проникнуть в *раса-катху* и неавторитетные попытки обсуждать ее. Принцип постоянного руководства чистых возвышенных вайшнавов, *анугатья*, как и в любых других обстоятельствах, является решающим фактором в этой связи, и все кажущиеся «противоречия» по великой милости Махапрабху обязательно прояснятся в повторении святого имени Бога без *апарадх*, в *нама-бхаджане*.**

Различные уровни духовных учителей

Интервью со Шри Шримад Бхактиведанта

Нараяной Госвами Махараджем

В этом интервью, опубликованном на сайте VNN в мае 1999 г. и в сборнике «The True Conception of Sri Gurutattva», Шрила Нараяна Махарадж проясняет важнейшие вопросы, касающиеся *гуру-таттвы*. В своих прямых и проницательных ответах он утверждает, что все *гуру* не находятся на одном уровне, и что разборчивый ученик способен определять их духовный статус по определенным признакам. Шрила Нараяна Махарадж предупреждает нас, что ученик, действительно желающий продвигаться в духовной жизни, должен быть очень осторожен, чтобы не оказаться связанным с *гуру*, который движим

какими-то личными мотивами, и если ученик в какой-то момент осознает, что это произошло, он должен без промедления прервать связь с этим так называемым гуру и установить отношения с истинным квалифицированным гуру.

Вопрос: Как ученик общается со своим гуру, уже вошедшим в *апраката-лилу* (вечные игры Кришны в духовном мире)? Например, как ученики Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады могут общаться с ним, ведь он сейчас находится в *апраката-лиле*?

Шрила Нараяна Махарадж: Ученик должен думать так: «Мой Гурудев вечен, он все время находится рядом». Если мы молимся ему о чем-нибудь, он будет вдохновлять нас. Он вечен, он находится повсюду – и в нашем сердце также. Он не «оставил тело». Его тело и все, что связано с ним, – трансцендентно. Поэтому не волнуйтесь, ваши отношения с ним остались такими же, как раньше.

Вопрос: Является ли пример Шри Мадхвачарьи, который обратился к Вьясадеве, примером того, как ученик может, так сказать, «призвать» уже ушедшего в *апраката-лилу* ачарью и попросить у него посвящения?

Шрила Нараяна Махарадж: Мадхвачарья был непосредственно учеником Вьясадевы. Когда Мадхвачарья был в этом мире, уже прошло 4000 лет со времени ухода Вьясы. Но Мадхвачарья знал, что Вьясадева вечен. Он молился ему в Бадарикашраме, прося его дать ему *даршан* и посвящение. Услышав его молитвы, Вьясадева сам предстал перед ним, и Мадхвачарья поведал ему о своем желании получить от него инициацию. После этого Вьяса исчез. Гуру именно таков. Но те, кто не знают правильной *сиддханты*, те, кто не очень сведущи в этих вопросах, и те, кто не развили свое *бхакти* до уровня *мадхьяма-адхикари* или *уттама-адхикари*, не могут всего этого осознать. На это не способен *канишитха-адхикари*. Поэтому такие заблуждающиеся люди могут прибегать к теории ритвиков или какой-то еще идеологии, которая противоречит нашей *сиддханте*.*

* **Прим. ред.:** См. также статьи Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа «Панчаратрика-парампара и бхагавата-парампара» и «Ритвик-вада и гуру-таттва», опубликованные в книге «От живого садху».

Вопрос: Если *гуру* не является *уттама-адхикари*, может ли он дать ученику *бхакти-лата-биджу*? Могут ли *канишитха-гуру* или *мадхьяма-гуру* также дать это «семя» растения *бхакти*?

Шрила Нараяна Махарадж: *Канишитха* не может дать. Совершенно невозможно. Только с уровня *мадхьяма-адхикари* преданный способен давать другим *бхакти-лата-биджу*.

Вопрос: То есть, это *уттама-адхикари гуру*, который сошел на уровень *мадхьяма-адхикари*?

Шрила Нараяна Махарадж: Настоящий *мадхьяма-адхикари* - это тот, кто находится на уровне «*мадхьяма-уттама*». Как Нарада, когда он был еще на первом этапе (в своей прошлой жизни, когда он был сыном служанки), или как Шукадева Госвами, или Нарада в своей следующей жизни. Тот, кто находится на их уровне, способен даровать *бхакти-лата-биджу*.

Вопрос: Выходит, что *канишитха* или *мадхьяма* низшего уровня не способны дать семя *бхакти*?

Шрила Нараяна Махарадж: *Канишитха* не способен. Но *мадхьяма-адхикари*, знающий *сиддханту*, много послуживший своему Гурудеву и достигший определенного уровня осознания, может дать. Если у него самого есть семя *бхакти*, он сможет дать его и другим. Если у него самого нет *бхакти*, как он сможет его кому-то дать?

Вопрос: Если преданный получил посвящение у *гуру*, который не способен дать *бхакти-лата-биджу*, можно ли такую инициацию считать настоящей?

Шрила Нараяна Махарадж: Нет. Нужно получить инициацию снова. Это не настоящая инициация. Бхактивинода Тхакур говорит, что когда *бхакта* размышляет о своем положении, анализирует и спрашивает себя: «Что мне дал мой *гуру*? Ничего не происходит. Я так стараюсь совершать преданное служение, я так молюсь, но ничего не происходит», — он должен понять, что получил не очень много от своего *гуру*. Его *гуру* неквалифицирован. Поняв это, он должен оставить этого *гуру* и принять своим *гуру* по меньшей мере *мадхьяма-адхикари-вайшнава*, достигшего осознания. В противном случае нет необходимости принимать другого *гуру*. Если *гуру* повторяет *харинаму* и имеет *шраддху* (веру), а также

знает *сиддханту* на определенном уровне - может быть, не очень глубоко, но он по крайней мере не падший, - то в этом случае ученик может обратиться к своему Гурудеву и спросить его: «Пожалуйста, будьте милостивы ко мне. Разрешите мне принять *шикшу* у другого *гуру*». Тогда его *гуру* обрадуется такому решению ученика и, более того, он сам пойдет за *шикшей* к такому возвышенному *гуру*. Но если он не соглашается, тогда ученику следует понять, что его *гуру* не очень квалифицирован.

Квалифицированный *гуру* всегда будет очень рад и скажет своему ученику: «Ты непременно должен пойти к этому *гуру*». Пример этому есть в «Джайва-дхарме» [Шрилы Бхактивиноды Тхакура]. Рагхунатха дас Бабаджи, сам необычайно возвышенный вайшнав, отправил двух своих учеников к Гопал-гуру Госвами в Пури, чтобы они получали *шикшу* у него, хотя эти ученики тоже были достаточно продвинутыми. Или другой пример - Хридой Чайтанья, который приказал своему ученику Шьямананде идти за *шикшей* к Шриле Дживе Госвами. Таким образом, в этом нет ничего предосудительного. Квалифицированный *гуру* будет очень рад. Если *гуру* не дает такого наставления, тогда ученик должен понять, что его *гуру* одолевает ложное эго. Такой *гуру* может легко упасть. Если от наставлений *гуру* и от *дикши* к ученику не приходит вдохновение, то следует думать, что этот *гуру* не имеет верности своему Гурудеву и поэтому неквалифицирован. Но если он в какой-то степени квалифицирован и не падший, то ученику нужно прийти к нему и просить разрешения и наставлений у него: «Пожалуйста, дайте мне свои наставления и разрешение обратиться [за *шикшей*] к этому возвышенному вайшnavу». *Гуру* тотчас же даст ему свои благословения. Если же он не согласен, следует понимать, что у него еще есть ложное эго.

Вопрос: В ситуации, только что представленной вами, *бхакти-лата-биджа* приходит к ученику от первого *гуру*, который искренен, но не очень продвинут, или же от *гуру уттама-адхиари* [*шикша-гуру*]?

Шрила Нараяна Махарадж: Вместе: и от того, и от другого. Но настоящая *бхакти-лата-биджа* придет от второго *гуру*, который *уттама-адхиари*. Если ученик слушает тако-

го возвышенного *гуру* и получает от него много знания *таттвы*, это и будет истинная *дикша*.

Вопрос: Правда ли, что *гуру* берет на себя грехи ученика?

Шрила Нараяна Махарадж: Такого не может быть. Настоящий *гуру* очень могущественный. Подобно огню, он может «сжечь» все грехи. Зачем ему забирать их себе? Он не будет брать на себя результаты прошлой *кармы* ученика. Он никогда не забирает их себе. Он сразу «сжигает» их, проявляя такую милость к ученику. Здесь нет ничего непонятного или противоречивого. Но если *гуру* неквалифицирован, если он не является *таттва-гьяни*, или если он *канишитха-адхикари*, то он вынужден будет брать на себя все грехи своих учеников. А *мадхьяма-адхикари*, находящийся на уровне «*мадхьяма-уттама*», все грехи «сжигает».

Вопрос: В своем комментарии к «Гопи-гите» вы пишете, что если *гуру* принимает недостойных учеников, это губительно повлияет на *бхакти* самого *гуру*. Это относится только к *гуру* низших уровней?

Шрила Нараяна Махарадж: Да. Если *гуру* принимает таких недостойных, это означает, что он хочет иметь много учеников. Он неквалифицирован и не является *гуру* высокого уровня. Но Шри Чайтанья Махапрабху сделал людей всего мира своими учениками, дав всем наставление: «О люди, воспевайте святое имя Кришны!» Мы следуем по Его стопам, и некоторым людям мы способны принести огромное вдохновение.

Вопрос: Также иногда используется аргумент, что если преданный не находится сам на уровне *уттама-адхикари*, он не сможет узнать другого *уттама-адхикари*. Говорится: «Чтобы узнать себе подобного, нужно быть таким же». Как же мы можем узнать?

Шрила Нараяна Махарадж: У нас должно быть сильное стремление обрести *бхакти* [*лаульям*], и о тех, кто не помогает нам развить это сильное стремление, ученик будет думать: «Мой *гуру* неквалифицирован. Мне нужно идти к квалифицированному *гуру*».

Вопрос: Как ученик может обрести настоящее вдохновение?

Шрила Нараяна Махарадж: Он получит это настоящее вдохновение и желание совершать *шраванам*, *киртанам* и

вишну-смаранам от истинного гуру. Если так называемый гуру не обладает осознанием хотя бы на определенном уровне, он не может дать ученику семя *бхакти*, поскольку сам не развил в себе это *бхакти*. Как он может его дать? Поэтому нужно принять другого гуру.

Биография Его Божественной милости Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж является учеником Ом Вишнупада Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, одного из главных учеников Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Шрила Нараяна Махарадж родился в Индии, в деревне Тиварипура, расположенной в штате Бихар недалеко от священной реки Ганги, куда в древние времена приходили Господь Рамачандра и Вишвамитра Муни расправиться с *ракшаси* Таракой. Он родился в день Амавасьи (новолуние) в феврале 1921 года, в религиозной семье *триведи-брахманов*. В детстве он имел возможность вместе с отцом посещать *киртаны* и собрания *хари-сабха*. В феврале 1947 года он впервые встретился со своим Гурудевом в Навадвипа-дхаме, в Западной Бенгалии. Он приехал туда из своей деревни, после того как встретил одного из учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура по имени Шрила Нароттамананда Брахмачари, который путешествовал в тех местах, проповедуя послание Шри Чайтаньядева. После первой же беседы с этим преданным он убедился в превосходстве философии *ачарий* в линии Шрилы Рупы Госвами Прабхупады и спустя несколько дней оставил дом, присоединился к миссии своего духовного учителя, отдав ему свою жизнь. Он прибыл в Шри Навадвипа-дхаму, когда началась ежегодная *парикрама*, и присоединился к группе паломников. После *парикрамы*, на Гаура Пурниму, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж дал ему сразу *харинаму* и *дикишу* и назвал его именем Шри Гаура Нараяна Дас. Вскоре после этого Гурудев удосто-

ил его титула Бхактабандхава, «друг преданных» – за то, что он замечательно служил вайшнавам.

В течение пяти лет он много путешествовал вместе со Шрилой Бхактипрагьяной Кешавой Махараджем с проповедническими турами по всей Индии. В 1952 году на Гауратурни ему возлюбленный Гурудев дал ему посвящение в *санньясу*. В 1954 году Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж поручил его заботам только что открывшийся храм в Матхуре - Шри Кешаваджи Гаудия Матх. Шрила Нараяна Махарадж стал проводить одну часть года в Матхуре, а другую - в Бенгалии, целиком посвящая себя служению. Так продолжалось 14 лет. Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж назначил его также вице-президентом созданного им общества «Шри Гаудия Веданта Самити» и главным редактором ежемесячного журнала «Бхагават-Патрика» и всех публикаций на хинди. В 1968 году Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж ушел из этого мира, и Шрила Нараяна Махарадж провел все необходимые ритуалы для его *самадхи*. В этот же период, считая себя смиренным слугой «Шри Гаудия Веданта Самити», Шрила Нараяна Махарадж стал проводить ежегодные *враджа-мандала-парикрамы* на Карттику, которые продолжаются по сей день. Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж попросил Шрилу Нараяну Махараджа переводить книги Шрилы Бхактивиноды Тхакура с бенгали на его родной хинди. Он исполнил эту просьбу, переведя несколько наиболее важных книг Шрилы Бхактивиноды: «Джайва-Дхарма», «Чайтанья Шикшамрита», «Бхакти-таттва-вивека», «Вайшнава-сиддханта-мала» - это только несколько из сделанных им переводов. В настоящее время его последователи перевели эти книги на английский язык. Он также продолжает давать лекции на хинди, бенгали и английском по всей Индии и за ее пределами. Все его лекции и беседы записываются в виде аудиофайлов и со временем транскрибируются для перевода на английский язык и дальнейшей публикации. Особое значение в жизни Шрилы Нараяны Махараджа имело его общение с Его Божественной Милостью Шрилой А.Ч. Бхактиведантой Свами Махараджем Прабхупадой, известным в мире проповедником *гаудия-вайшнавизма* и *ачарьей*-основателем ИСККОН. Впервые они встретились в Калькутте в 1947 году по случаю торжественного открытия

нового отделения «Гаудия Веданта Самити» на улице Гхош Пара Лейн. Их общение продолжалось нескольких лет, в течение которых Шрила Нараяна Махарадж не раз приезжал вместе со Шрилой Бхактипрагьяной Кешавой Махараджем в Джанси, где Шри Абхай Чаранаравинда Прабху (как звали Шрилу Бхактиведанту Свами в то время) пытался основать «Лигу преданных». Несколько лет спустя, в начале 50-х, Шри Абхай Чаранаравинда Прабху по приглашению своего духовного брата Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа приехал в Матхуру, в Шри Кешаваджи Гаудия Матх, где провел несколько месяцев. В результате общения и глубоких бесед на темы *вайшнава-сиддханты* у Шрилы Нараяны Махараджа развились с ним близкие взаимоотношения, и он стал принимать его своим *шикша-гуру*. В 1959 году Шри Абхай Чаранаравинда Прабху принял *санньясу* у Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа. Ведическую *ягью* и все ритуалы проводил Шрила Нараяна Махарадж. После этого Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж жил во Вриндаване, сначала в Вамши Гопала Мандире, а затем несколько лет в Шри Шри Радха-Дамодара Мандире. Шрила Нараяна Махарадж часто посещал его. Он готовил для него, и они вместе почитали прасад, в дружеской обстановке обсуждали философию вайшнавов.

Когда Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж отправился с проповедью на Запад и открыл первый в Америке храм Шри Шри Радха-Кришны, Шрила Нараяна Махарадж посылал ему *мриданги* и *карталы*, чтобы проводить *санкиртану*. Он также посылал Божества Радха-Кришны и необходимые для перевода книги на санскрите. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж поддерживал регулярную переписку (каждые 1-2 месяца) со Шрилой Бхактипрагьяной Кешавой Махараджем и Шрилой Нараяной Махараджем вплоть до 1968 года, когда Шрила Кешава Махарадж вошел в *нитья-лилу*. После этого он писал Шриле Нараяне Махараджу до конца своей жизни. Перед своим уходом он сам несколько раз просил Шрилу Нараяну Махараджа милостиво давать общение его западным ученикам и помочь им понять глубокие истины философии вайшнавов в линии Шрилы Рупы Госвами. Шрила Нараяна Махарадж смиренно согласился исполнить его просьбу, считая его своим почитаемым *шикша-гуру*. Шрила

Прабхупада также попросил Шрилу Нараяну Махараджа провести все необходимые ритуалы для его *самадхи*. Обе просьбы Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа ясно говорят о его полном доверии к Шриле Нараяне Махараджу.

В течении 20 лет, прошедших после ухода А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады в ноябре 1977 года, Шрила Нараяна Махарадж постоянно давал глубокие духовные наставления, любовь и прибежище всем, кто приходил к нему с такой просьбой. Через свои книги он продолжает щедро дарить очищающее общение и божественное осознание искренним искателям истины во всем мире, и особенно последователям А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Кроме того, он является одним из трех старших *санньяси* «Гаудия Веданта Самити», преемников Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа, и на протяжении уже 30 лет Шрилу Нараяну Махараджа признают своим *шикша-гуру* преданные 25-ти Матхов «Гаудия Веданта Самити» в Индии (штаты Уттар Прадеш, Зап. Бенгалия, Орисса и Ассам). Нынешний *ачарья* Матха – Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж, а Шрила Нараяна Махарадж с 1995 г. уполномочен инициировать учеников в Северной Индии и за границей.

Пуджйапад Шри Шримад Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж (1898-1999) еще с 40-х годов очень хорошо знал Шрилу Нараяну Махараджа, когда тот служил ему в Чунсуре. Он восхищался его переводами *гаудия-вайшнавских* книг на хинди и когда Шрила Нараяна Махарадж начал проповедовать в странах Запада, часто давал ему благословения на проповедь *шуддха-бхакти*. Он говорил, что все вайшnavы очень рады тому, что Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж проповедует на Западе. Он называл Шрилу Нараяну Махараджа настоящим *расика-вайшнавом* в нашей *сампрадае*, говорил, что все очень довольны его проповедью в западных странах, и призывал преданных следовать ему. Однажды он сказал редактору журнала «Вишва-Вайшнава-Радж Сабха» Шрипад Б.П. Хришикеше Махараджу: «Шрила Нараяна Махарадж – это один из самых возвышенных преданных, и в течение последних 50 лет – один из самых выдающихся ученых-вайшнавов в миссии Гаудия Матха. Если ты будешь печатать в своем журнале то, что он говорит, то это издание станет в тысячу раз лучше». (В день ухода Шрилы Бхактип-

рамод Пури Махараджа в конце ноября 1999 г., во вриндаванском Шри Рупа-Санатана Гаудия Матхе Шрила Нараяна Махарадж произнес прекрасную *хари-катху* во славу этого великого вайшнавца.)

Один из последних ныне присутствующих на планете учеников Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, Пуджйапад Шрила Бхактикумуд Санта Госвами Махарадж неоднократно говорил, что Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж является истинным *сам-гуру* в нашей Шри Гаудия-Сарасват *сампрадае* и что все его ученики должны без колебаний следовать за ним. В январе 2000 года он послал ему письмо следующего содержания:

«Дорогой Нараяна Махарадж!

Я был очень рад получить ваше письмо от 10/1/2000. Моя радость увеличилась еще больше, когда я узнал, что ваша проповедь проходит широко и успешно. Несмотря на свою занятость, вы помните обо мне и нашли время написать мне. За это я молю *шри гуру* и Шри Гаурангу, чтобы Они благословили вас и даровали вам еще больше сил проповедовать *хари-катху*. Когда кто-то занимается благоприятной деятельностью ради блага других людей, это всегда встретит какие-то препятствия. Однако вы не должны думать о них – просто бесстрашно продолжайте свою проповедь. Если мы способны следовать посланию Шрилы Прабхупады (Бхактисиддханты Сарасвати) в своей жизни и проповедовать его во всех отношениях, только тогда наша жизнь станет успешной. Что еще я могу написать? Снова примите мои благословения и передайте их другим. Ваш вечный благожелатель,

Триданди-бхикшу Бхактикумуд Санта. 22/1/2000, Шри Чайтанья Ашрам, Бхупен Рой Роуд 23, Бехала, Калькутта».

(Это письмо было опубликовано в «Гаудия-Патрике» на бенгали в январе 2000 г.).

А в феврале 2001 года Шрила Бхактикумуд Санта Махарадж написал ему такое письмо:

«Мой дорогой Нараяна Махарадж! Примите мои сердечные благословения. Я желаю вам вечного блага. Я был необыкновенно рад получить ваше письмо из далекой Англии. Вы доверяете мне, и поэтому, даже находясь так далеко, вы вспомнили обо мне и написали. Вы получили огромное *крипа-шакти* (могущество милости) Шрилы Бхактисиддханты

Сарасвати Тхакура Прабхупады и вашего Гурудева, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, и в этом не может быть ни тени сомнения. Это очевидно, судя по тому, как много людей за пределами Индии привлекаются вашей *хари-катхой*. То, как они следуют вашим наставлениям, как они приезжают туда, где бы вы ни проповедовали, - явление незаурядное. Завершился 87-й год моей жизни, и сейчас мне 88 лет. Я уже стар и не могу путешествовать, как раньше. Но я испытываю великое вдохновение при виде того, как вы проповедуете повсюду послание Шрилы Прабхупады [Сарасвати Тхакура]. Пусть же ваша проповедь становится все более и более успешной - такова моя чистосердечная молитва лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Еще раз примите мои сердечные благословения и передайте их другим. Триданди-бхикшу Шри Бхактикумуд Санта.

3 февраля 2001 г.».

Шрила Нараяна Махарадж уже седьмой год с проповедью *шуддха-бхакти* ездит по различным странам мира, таким как Великобритания, Голландия, Германия, Франция, Канада, Соединенные Штаты Америки, Коста-Рика, Бразилия, Малайзия, Фиджи, Сингапур, Филиппины, Австралия, два раза был в России (и в этом году приезжает снова). Его новые проекты - строительство матхов на Говардхане (Манаси-ганга), в Дели и Шридхам Маяпуре (напротив Шри Чайтанья Матха).

Несколько дополнений, касающиеся этикета (*садачар*)

1. Преданные, пришедшие из ИСККОНа, почти никогда не называют Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура его титулом «Шрила Прабхупада», хотя все его ученики и последователи Гаудия Матха после его ухода условились, что этот титул принадлежит в нашей *сампрадае* исключительно ему. Поэтому называть его просто «Бхактисиддханта» или «Бхактисиддханта Махарадж» недопустимо. Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами называл его «Шрила Прабхупада», а последователи ИСККОНа почему-то считают это излишним. Для западных преданных Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами также

стал «Прабхупада» (Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж объяснял, что он принял от учеников этот титул «Прабхупада», поскольку он вечно находится у лотосных стоп (*пада*) своего Господина и Учителя (*Прабху*), Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, а также является его представителем для людей западных стран. И Шрила Шридхара Госвами Махарадж, и Шрила Нараяна Госвами Махарадж признавали его полное право на этот титул, учитывая его великое служение *сампрадае*, и в свое время защищали Шрилу Бхактиведанту Свами Прабхупаду перед другими представителями Гаудия Матха, которые не были согласны с тем, чтобы он имел этот титул), поскольку он спас всех нас от атеизма, *майявады*, греховной жизни и адского материалистичного сознания. Однако это не означает, что Шрила Сарасвати Тхакур лишился своего титула «Прабхупада». Об этом нельзя забывать: ведь мы относимся к преемственности Гаудия-Сарасват.

2. Инициированные ученики Шрилы Гурудева должны называть его имя (когда другие спрашивают) правильно и почтительно - не «Нараяна Махарадж», а «Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж», или «Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж», или по крайней мере «Шрила Нараяна Госвами Махарадж». А во всех остальных случаях ученик **не** называет своего духовного учителя по имени, а говорит «Шрила Гурудев» или «Гуру Махарадж».

3. В книге для учеников Гурудева «Харинама, дикша, вайшнава-садачар» уже объяснялось, но необходимость вынуждает напомнить еще раз: по традиции установлено, что *санньяси* и старшим вайшнавам нужно кланяться, выражая почтение, - хотя бы один раз утром и также когда вы подходите к ним в течение дня. Они, как правило, кланяются в ответ, но первым должен выразить почтение более младший. **Старших преданных не следует называть на «ты», всегда только на «вы».** Кроме того, женщины-преданные должны помнить об этикете поведения с *брахмачари* и *санньяси* - нельзя садиться совсем близко к ним, фамильярно касаться их, оставаться наедине с ними и т.д. (То же самое не должны делать *брахмачари* и *санньяси*.)

4. Только *санньяси* могут носить *каупину*. Не получив *санньясу* у авторитетного *ачарьи*, ношение *каупины* в традиции

Гаудия Матха не одобряется (то же самое касается и шафрановой одежды *брахмачари*, которую получают из рук духовного учителя с принятием обета).

5. В книге «Харинама, дикша, вайшнава-садачар», которая была составлена в 2001 г. специально для учеников Гурудева, излагаются основные положения этикета в Гаудия Матхе, правила для инициированных преданных и объяснение практической стороны *бхакти-садханы* (*ачаман, джапа, анник* и др.). Обратите внимание, что вайшнавские правила, указанные в книге, делятся на главные и второстепенные (т.е. обязательные и необязательные). Второстепенным правилам следуют по возможности, исходя из бытовых обстоятельств, необходимости, способности и т.д.

С о д е р ж а н и е

«Шрила Кешава Махарадж был безгранично милостив ко мне...» (Письмо Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами о его отношениях с Гаудия Веданта Самити).....	2
Хари-катха Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура.....	6
Христианская мораль была бы совершенна... (отрывок из беседы Шрилы Сарасвати Тхакура и профессора Сузерса).....	12
«Пуд предосторожности с каждым граммом сладкого» - таттва-сиддханта и раса-катха.	14
Различные уровни духовных учителей (интервью со Шрилой Бхактиведанта Нараяной Госвами Махараджем).....	136
Биография Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа.....	141

Гл. редактор и перевод: Яшода-кумар д.
Редакторы: Парджанья д., Сангита Мадхава д.д.,
Ари Мардан д., Нирмала д.д.
Технический редактор и верстка: Анандамайи д.д.
Обложка: Кришна Мурари д., Ананга Мохан д.

Адрес для связи: parantapa@rambler.ru Ари Мардан дас
Наш сайт: www.sampradaya.ru
<http://vkontakte.ru/club27162779>

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе