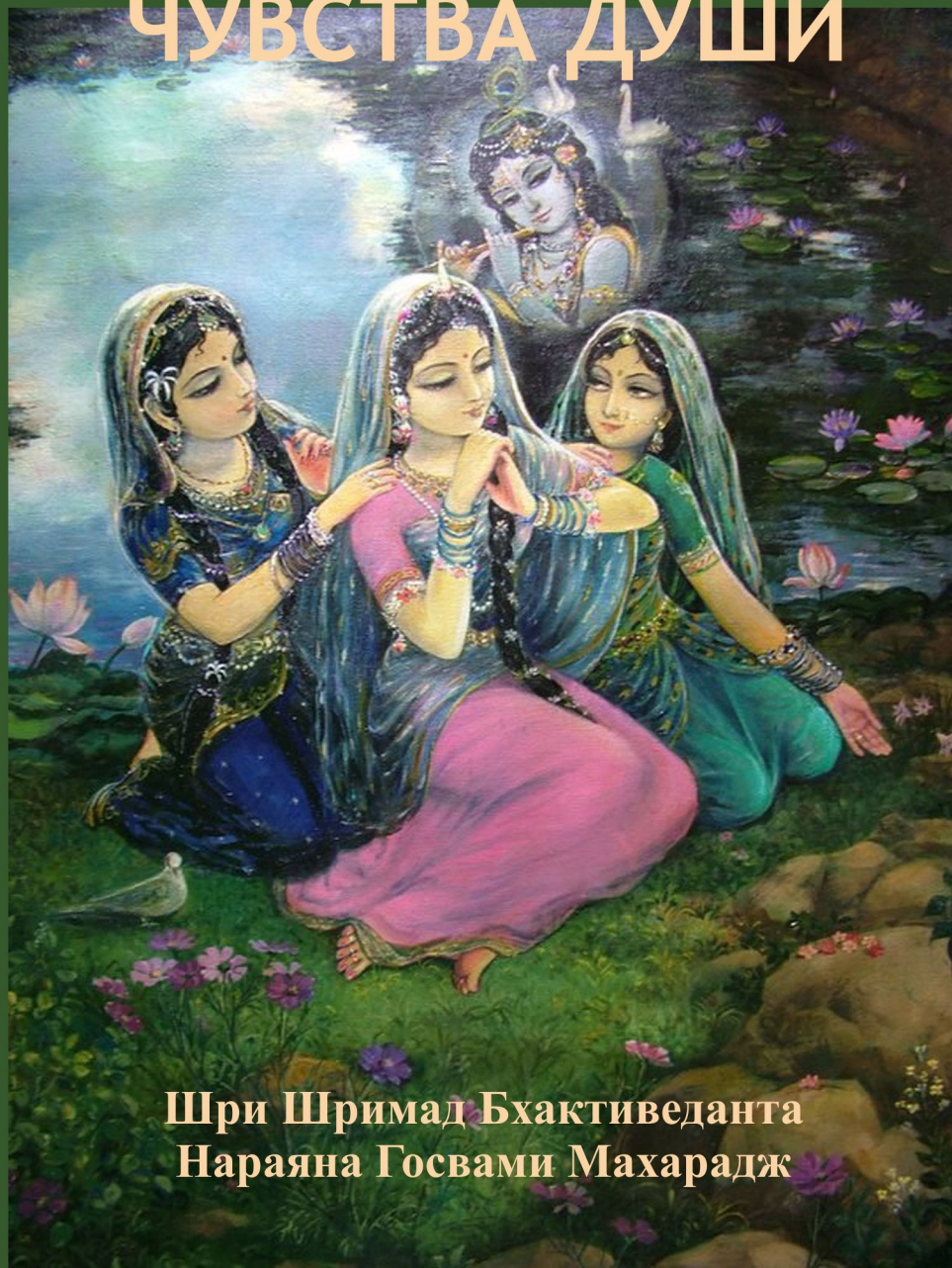

РАСПОЗНАВАЯ ИСТИННЫЕ ЧУВСТВА ДУШИ

Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Госвами Махарадж

шри шри гуру-гауранга джаятах

**Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Госвами Махарадж**

РАСПОЗНАВАЯ ИСТИННЫЕ ЧУВСТВА ДУШИ

**Пересмотренное и расширенное издание книги
«Гаудия Вайшнавизм против Сахаджи»**

Санкт-Петербург, 2020

Над английским изданием работали:

Редакционные консультанты Б.В. Мадхава Махарадж, Б.В. Триданди Махарадж, Б.В. Вайханас Махарадж, Дамодара дас (Торонто), Сулата даси, Вайджаянтимала даси; *Редакторы* Ваджанатх дас, Судеви даси (Малайзия), Шьямарани даси *Транскрипции* Деванананда дас, Мадана-мохини даси (Австралия), Васанти даси; *Ввод исправлений* Лалита-кишори даси; *Аудиофайлы* Иша дас (Purebhakti.tv); *Фиделити чек* Туласика даси; *Глоссарий* Сулата даси; *Макет* Джанаки даси *Reader input* Говинда дас, Ратикала даси, Васанти даси; *Корректурa* Дамодара дас, Джанаки даси, Санатана дас; *Дизайн обложки* Ананта дас, Джаядева дас, Кришна-карунья дас, Радха-мохана дас, Васанта дас, Виджая-кришна дас (Манила) *Картина на обложке* Васудева дас; *Технический ассистент* Навалатика даси; *Производственный координатор* Шьямарани даси; *Благодарности* Александр Муир, Анандини даси (Великобритания), Анита даси, Джая-гопала дас, Кришна-майи даси, Манджари даси (Гавайи), Нрисимха дас, Рагхава Пандита дас, Севананда Сена даса, Ямуна даси

*Шри Шримад
Бхактиведанта Нараяна Говсвами Махарадж*

ПРЕДИСЛОВИЕ

к английскому изданию 2014 г.

Данная книга — «Распознавая истинные чувства души», — пересмотренное и расширенное издание буклета «Гаудия-вайшнавизм против сахаджии», опубликованного в 1999 году. В то время наш Шрила Гурудев, Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж прочитал на Западе лишь первые две лекции из тех, что сейчас входят в книгу. Спустя несколько лет он прочёл ещё несколько лекций на эту тему, и мы добавили их в это издание, чтобы изложение им этой темы было ещё более полным. Также мы ещё раз прослушали аудиозаписи двух изначальных лекций и сообща внесли некоторые редакционные правки.

В этих лекциях Шрила Гурудев цитирует множество стихов на санскрите и бенгальском. Мы добавили переводы этих стихов в квадратных скобках. Перевод принадлежит либо Шриле Гурудеву, либо нашему уважаемому Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу, который известен во всем мире как Шрила Прабхупада, и является шикша-гуру Шрилы Гурудева и его близким другом. Звездочка * в конце перевода указывает, что он был сделан Шрилой Прабхупадой.

В нескольких местах, для того, чтобы ещё глубже объяснить или установить некоторые моменты сиддханты, раскрытые Шрилой Гурудевом в лекциях, мы включили цитаты из «Ведабейс» — фолио Шрилы Прабхупады, — они приведены в концевых сносках и в Приложении.

Собирая эти лекции, мы задали Шриле Гурудеву и его секретарю, Шрипаду Б. В. Мадхаве Махараджу несколько вопросов, чтобы прояснить некоторые из его

утверждений, и впоследствии должным образом скорректировали текст книги.

Естественно, поскольку эти лекции были прочитаны для разной аудитории, в разных точках мира, и в разные годы, то иногда одни и те же моменты повторялись. Когда мы составляли из лекций Шрилы Гурудева другие книги, на другие темы, то несколько раз обращались к нему с вопросом относительно встречающихся повторов, и он отвечал, что такие повторы надо удалять. Поэтому мы последовали его наставлению и в этом сборнике.

Часть I книги — это лекция, прочитанная 27 июня 1997 года во Франции, в фермерской общине ИСККОН Нью Маяпур. Часть II — в Голландии в том же 1997 году в благоприятный день ухода Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Гададхары Пандита. Часть III — 28 апреля 1998 года, снова во Франции. Часть IV — 10 июня 2001 года в Голландии. Часть V — 3 декабря 2002 года в Австралии, в Мурвиллумбахе. Часть VI состоит из двух лекций, утренней и вечерней, прочитанных в Волгограде (Россия), 13 сентября 2004 г.: глава «Почему не всего одна книга» является отрывком утренней лекции в тот день, а «Нет ничего лишнего» относится к вечерней лекции. И, наконец, часть VII состоит из выдержек из написанной Шрилой Гурудевом биографии его дикша-гуру, его самой жизни и души — Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Из своего великого сострадания к искренним душам, Шрила Гурудев в этих главах продолжает разъяснять темы истинного и ложного духовного совершенства.

Поскольку в начале каждого из своих выступлений Шрила Гурудев произносил благоприятные молитвы, благословляя свою аудиторию, мы включили эти молитвы в начало данной книги. Мы молим о том, чтобы вы,

наши уважаемые читатели, получили духовную пищу, читая эти лекции.

Несмотря на все свои усилия, мы можем делать некоторые ошибки в представлении слов Шрилы Гурудева. Мы приглашаем вас помочь в исправлении ошибок, чтобы следующий тираж книги вышел без них. Вы можете указать нам на то, что считаете ошибкой, на сайте www.purebhakti.com/gvp.

Молящие о служении Хари, Гуру и Вайшнавам,

*Издательская группа книги «Распознавая
истинные чувства души»*

*День явления Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Госвами Махараджа*

30 января 2014 года

ВВЕДЕНИЕ

Во-первых, мы предлагаем наши бесчисленные поклоны нашему самому почитаемому Гурудеву, нитья-лила правишта ом вишнупад Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу. Ради духовного возвышения всех душ этого мира он путешествовал по всему земному шару более тридцати раз, обучая пути духовного совершенства — практике чистой бхакти-йоги. Для нас большая честь представить здесь несколько его лекции, которые освещают ключевые элементы этой практики.

Эти лекции разъясняют истинный путь пробуждения полного потенциала души в любовных отношениях с Высшей Душой — Шри Кришной. По беспричинной милости Шри Гуру уничтожаются препятствия с пути этой безупречной божественной любви, сердце открывается, позволяя этой любви туда войти. Помня об этом, Шри-

ла Гурудева также обсуждал те представления, которые являются неблагоприятными для духовной эволюции. В частности, он сосредоточился на теме, которую называл «широко распространенной болезнью *сахаджи*», т.е. дешевой имитации духовного осознания, которая лишает своих последователей истинного духовного благополучия.

Для кого-то из вас книга «Распознавая истинные чувства души» является первой книгой о бхакти, или одной из первых. Для удобства понимания мы приведем определение двух важных терминов, о которых идет речь, а именно: «Гаудия-вайшнавизм» и «сахаджия».

Гаудия-вайшнавизм

Понятие «Вайшнав» означает преданного Вишну, Верховного Господа. Существуют бесчисленные воплощения Вишну, и они регулярно приходят в этот мир на протяжении всей истории, чтобы проявить Свои необычайные игры. Видя или слыша об Их милостивых деяниях, обусловленные души этого мира привлекаются к ним. И, таким образом, пробуждается их естественная природа — любовное служение (бхакти) Вишну.

В Ведических писаниях говорится, что изначальный Вишну — это Шри Кришна. Веды прославляют Его как источник всех воплощений, всех материальных и духовных миров, и как Высшую Абсолютную Истину. И этот Кришна приходил на Землю 5 000 лет назад, и Его деяния и учение записаны в историях Вед.

Ведическая литература прославляет Божественный Абсолют вместе с Его вечной спутницей. Шри Кришна — высший трансцендентный мужчина, а высшей трансцендентной женщиной является Его любящая су-

пруга, Шримати Радхика. Так же, как Кришна является источником всех воплощений Вишну, Радхика — источник всех образов, представляющих женскую энергию и энергию творения (*шакти*), таких как Лакшми, Парвати, Дурга, Сарасвати и Бхуми, Богиня Земли.

Радхика и Кришна — это Единая Истина, но они разделили Себя на две вечные формы, чтобы вместе испытать высший вид любви. Для того, чтобы подарить Кришне восторг высшего блаженства, Радхика служит Ему в настроении возлюбленной. Их обмен напоминает мирские отношения между мужчинами и женщинами. Но осознавшие себя души, тщательно проанализировав всё, открыли, что там полностью отсутствуют любые материальные чувства. Писания величайших мудрецов и мистиков, которые сами не связаны мирской деятельностью или привязанностями, превозносят поклонение Кришне, оказываемое Радхикой и ее экспансиями, гопи, как самую возвышенную и чистую форму любви к Богу.

В трансцендентной обители Кришна является объектом любви и служения, а Радхика и все преданные — это божественная обитель, или сосуд, этой любви. Оба наслаждаются неограниченным счастьем, однако Кришна видит в Радхике высшую экстатическую любовь, глубины которой даже Он не может постичь. Её любовь обладает качествами и наслаждением, которые Он, будучи объектом любви, не может обрести. Поэтому, для того, чтобы понять величие Её любви, счастья, которое Она ощущает в этой любви, и Его бесконечных великолепных качеств, которыми Она одна наслаждается в величайшей степени, Шри Кришна принимает Её настроение и цвет тела, принимая божественный облик Шри Чайтаны Махапрабху. Махапрабху явился в этот мир более, чем пятьсот лет назад, на земле Гауды (нынешняя Запад-

ная Бенгалия), и те, кто следует Ему и Его учению, называются Гаудии, или Гаудия Вайшнавьи.

Явление Шри Чайтаньи Махапрабху рассеивает тьму невежества, покрывающую этот мир. Он обозначил основные принципы чистого бхакти и представил практику киртана, совместного воспевания Святых Имён Шри Кришны как основу для достижения совершенства чистого бхакти. Он продемонстрировал изначальное совершенство любви к Кришне Шри Радхи и гопи. И в особенности Он даровал всем удачливым душам возможность обрести прямое служение Шри Радхе-Кришне в качестве их служанок — гопи, раскрыв через Своих истинных последователей процесс достижения этой цели.

Ниже приводится краткое изложение некоторых наставлений Махапрабху, которые имеют особое значение для книги «Распознавая истинные чувства души». Это резюме основано на переводе Шрилы Гурудева и комментариях Шрилы Бхактивиноды Тхакура к «Шри Бхаджана-рахасье» (глава 6, текст 6):

Когда живое существо или джива находится в своём духовном теле (*сиддха-дехе*), то единственное, на чём оно сосредоточено — это любовно служить Шри Кришне, и он считает свои материальные обозначения незначительными.

«Живое существо в своём духовном теле (*сиддха-дехе*) является трансцендентным слугой Кришны. Когда у него пробуждается привязанность к служению (да-сья-рати), все материальные обозначения для него теряют всякую значимость». «Живое существо по своей природе поистине является слугой трансцендентного Шри Кришны, океана нектарных рас. Это подтверждается в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 5.142): «Только Шри Кришна является Ишварой, верховным повелите-

лем, а все остальные — это Его слуги. Все танцуют согласно Его воле».

Живое существо, связанное *майей* (материальной энергией), отождествляет себя с временным материальным телом женщины или мужчины и принимает многие другие обозначения. Однако Шри Чайтанья Махапрабху сообщает людям, измученным этим железным веком Кали, что они не связаны социальными классами, такими как *брахманы* (священники или учителя), *кшатрии* (воины или руководители), *вайшьи* (бизнесмены или земледельцы) или *шудры* (рабочие, техники или ремесленники), а также каким-либо укладом жизни (семейный человек, отреченный и т. д.). Наше чистое отождествление — это любящий слуга слуги слуги Шри Кришны, Героя гопи — женщин Враджа».

В обусловленном состоянии живое существо после смерти получает новое тело согласно своим желаниям и впечатлениям. Но живое существо может осознать свой чистый образ, найдя прибежище у истинного гуру и следуя его наставлениям.

Благодаря своей решимости служить гуру и повторять Святые Имена под руководством гуру, живое существо освобождается от материального самоотождествления и проявляется чистое духовное настроение. Затем он обретает трансцендентное тело, в котором может лично служить Кришне».

Трансцендентное тело живого существа соответствует его собственному настроению служения, в качестве либо слуги, либо друга, родителя, возлюбленной, и все подобные взаимоотношения полностью лишены какого-либо желания своего личного счастья. Личность, имеющая склонность к той редкой любви, которую выражают Радхика и гопи (*мадхурья-раса*), будет практиковать

бхакти под руководством истинного вайшнава и обретет духовный облик, соответствующий этому настроению. Это цель всех *рупануга* Гаудия-вайшнавов.

Сахаджия

В книге «Распознавая истинные чувства души» Шрила Гурudev говорит также о том, что классические ведические тексты называют извращенным отражением божественной философии. Он говорит, что существует тёмное отражение, известное как *сахаджия*, приверженцы которого называются сахаджиями, а некоторые группы таких *сахаджий* известны как *сахаджия-бабаджи*. Он объясняет, что настроения гопи полностью духовны и являются природой самых удачливых душ. В противоположность этому, *сахаджия* в целом и конкретно *сахаджия-бабаджи* думают, что эти духовные эмоции можно испытать с помощью своих материального тела и ума, подражая духовному поведению Радхики и Кришны.

Здесь можно отметить, что Шрила Гурudev всегда действовал и говорил с искренней любовью и ради всеобщего благополучия. Ясность и здравые суждения необходимы для существенного духовного прогресса, в котором Шрила Гурudev являлся самым опытным проводником. И поэтому он не терпел никаких фальсификаций слов писаний — поскольку такая фальсификация является препятствием для чистого *бхакти*. Будучи хранителем *бхакти*, если он видел, что люди собираются сделать то, что помешает их духовному прогрессу, он говорил с ними твёрдо, подобно любящему отцу. Это преображало их сердца и вдохновляло стать более глубокими в духовной жизни. Подобное чудо совершает истинный гуру, и это ничто иное, как его истинный долг.

В этой книге Шрила Гурудев использует доказательства из разных ведических текстов, чтобы продемонстрировать разницу между мирским вожделением и духовной любовью. Он говорит: «Те, кто думает, что *паракия-бхава* материальна, Кришна материален, *бхакти* материальна, и что мы являемся этим материальным телом, — не имеют понятия об истинной, трансцендентной любви и *паракия-бхаве*. Они курят ганджу (марихуану). Они желают наслаждаться с множеством незамужних „паракия“-женщин, и эти женщины тоже хотят много „паракия“-любовников, поэтому они все собираются вместе и участвуют во всевозможных аморальных вещах. Подобные люди не смогут прикоснуться к *бхакти* и за миллионы миллионов рождений, не получают даже подобия *бхакти*».

Шрила Гурудев призывает свою аудиторию быть осторожными относительно *сахаджий*: «Мы ведём проповедь и поэтому это до некоторой степени останавливает их. Но я не знаю, что произойдет после того, как я покину этот мир. Приближается очень опасная стадия». [Выдержка из утренней лекции Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа в Ольпе, Германия, 21 февраля 2003 года.]

Он объясняет, что некоторые *сахаджи* даже одеваются в одежду девушек-гопи, украшают себя и занимают своих так называемых гопи-последователей в безнравственной деятельности. Находясь в мужском теле, они считают себя вечными *сакхи* (подругами) Шримати Радхики и её прямыми экспансиями — Лалитой, Вишакхой или Рупой Манджари. Поскольку невозможно живому существу стать Богом или Его непосредственной экспансией, эти извращенные представления — сродни *аханграхопасане* майавади [вид поклонения, когда че-

ловек считает себя неотличным от объекта поклонения)].

Он объясняет, что некоторые группы *сахаджий* дают претенциозные лекции и пытаются подражать *раса-ли-ле*, божественному танцу Кришны с гопи. Некоторые, называя себя Гаудия-вайшнавами, но при этом поступая аморально, вынуждают тем самым образованных и уважаемых членов общества презирать само название «Гаудия-вайшнав». Некоторые группы *сахаджий* критически относятся к самореализованным душам в линии Шри Чайтаньи Махапрабху, по-настоящему распространяющим Его возвышенное послание. А есть и такие, что вроде бы ведут себя как настоящие Гаудия-вайшнавы, и даже общаются с чистыми преданными, однако устраивают уединенные встречи с противоположным полом для обсуждения в мирском настроении сокровенных игр Шри Радхи и Кришны.

В книге «Распознавая истинные чувства души» не описывается подробно всё разнообразие материалистичных философских групп, хотя они и упомянуты в других книгах Шрилы Гурудева. Тем не менее, внимательному читателю его слова помогут распознать любые другие философии, противоречащие чистому *бхакти*. И на Востоке, и на Западе (где слова «йога», «киртан», «бхакти», «дхарма», «карма» и «гуру» прочно вошли в повседневное употребление), существуют такие умозрительные выводы и представления, как «Я — Бог, ты — Бог, мы все едины с безличным Богом во всех отношениях», «Бог равен нулю», «Существует много разных Богов», «Служение человеку — есть служение Богу», «Все пути ведут к одному и тому же месту назначения», «Сознание происходит от материи», «Мы гордимся тем, что наш Бог — Кришна, потому что Он свободно развлекается с женщинами, и духовное совершенство для нас — посту-

пать так же», и т.п.

Наш почитаемый святой учитель, Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, следуя по стопам своих предшественников в ученической преемственности в линии Шри Чайтаньи Махапрабху, своими книгами, лекциями, беседами и священным присутствием утвердил величие и достоинство истинной гаудия-вайшнавской культуры. У его лотосных стоп мы молим о том, чтобы он пролил на нас беспричинную милость и наделил духовным разумом всегда уметь различать истинные и блаженные чувства вечно чистой души.

*Стремящиеся служить вам,
редакторы*

МАНГАЛАЧАРАНА

Вступительные молитвы о милости

ШРИ ГУРУ-ПРАНАМА

аджнана-тимирандхасйа джнананджана-шалакайа

чаکشур унмилитам йена тасмаи шри-гураве намах

«О Гурудев! Ты очень милостив! Я смиренно склоняюсь перед тобой и всем сердцем молю, чтобы светом божественного знания ты рассеял тьму неведения и даровал мне прозрение».

ШРИ ВАЙШНАВА-ВАНДАНА

ванчха-калта-тарубйаш ча крипа-синдхубхйа эва ча

патитанам паванебхйо ваишнавехбхйо намо намах

«Я в почтении склоняюсь перед вайшнавами, спасителями падших душ. Они подобны древу желаний и безграничному океану милосердия».

ШРИМАН МАХАПРАБХУ-ВАНДАНА

намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те

кришнайа кришна-чаитанйа-намне гаура-твише намах

«Я выражаю почтение Шри Чайтанье Махапрабху. Он — Сам Кришна. Его тело — золотистого цвета, как у Шримати Радхики. Он щедро раздает чистую любовь к Кришне» .

САМАСТИГАТА-ПРАНАМА

гураве гаура-чандрайа радхикайаи тад-алайе

кришнайа кришна-бхактайа тад-бхактайа намо намах

«Я почтительно кланяюсь Шри Гуру, Гаурачандре, Шримати Радхике и Ее спутницам и служанкам, Господу Кришне, Его преданным, а также преданным Его преданных».

***бхактйа вихйна апарадха-лакшаих
кшипташ ча камади-таранга-мадхйе крпamaiи
твам шаранам прapaнна вринде!
намас те чаранаравиндам***

«О милостивая Вринда-деви! Лишенный преданности и совершивший бесчисленные оскорбления, я упал в океан материального бытия и тону в бурных волнах вожделения, гнева, жадности и других пороков. О Вринда, я ищу у тебя прибежища и в глубоком почтении склоняюсь к твоим лотосным стопам» (Шри Вринда-девйаштакам, стих 8).

***йам правраджантам анупетам апета-критйам
дваипайано вираха-катара аджухава
путрети тан-майатайа тараво 'бхинедус
там сарва-бхута-хридайам муним анато 'сми***

«Я выражаю почтение Шри Шукадеве Госвами, который дорог сердцу каждого. Он покинул дом, отказавшись принять священный шнур и провести другие очистительные обряды. Его отец Вьяса кричал ему вслед: „О сын мой!“ Но лишь деревья, словно разделяя его боль, вторили ему унылым эхом» («Шримад-Бхагаватам», 1.2.2).

ЧАСТЬ 1

ИСТИННОЕ И ЛОЖНОЕ ДУХОВНОЕ ТЕЛО

*Лекция Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Говсамы Махараджа, прочитанная
27 июня 1997 года во Франции, в фермерской
общине ИСККОН Нью-Маяпур.*

Воображение ребенка

Однажды, один маленький мальчик лет трёх-четырёх, сидя голеньким на коленях своей матери и обвинив своими ручками её шею, с любовью спросил: «Мама, мама, я хочу очень красивую жену. У неё должно быть золотистое тело, вьющиеся волосы и красивые глаза. Она не должна быть сильнее меня, иначе она сможет меня ругать. А ещё она должна быть более худенькой, чем я. ещё я хочу, чтобы вскоре после нашей свадьбы у нас родились два сына и одна дочка. Мама, пожалуйста, быстро найди мне очень красивую девушку».

Мать мальчика засмеялась: «Да, я конечно буду везде искать для тебя хорошую жену, но вначале ты должен вырасти, стать больше и сильнее. Потом, когда твоя *шикха* станет длинной и густой, я очень быстро устрою твою свадьбу».

Эта история отражает феномен, который сейчас ши-

роко распространяется среди так называемых преданных. Они едва-едва повторяют какие-то круги Святых Имён Кришны на своих четках, и не совершают усилий, чтобы развить настроение преданности к Кришне. У них нет желания памятовать о Кришне, и не хотят войти в глубокое понимание *сиддханта*, заключительных философских истин. Им не интересно воспевать день и ночь, как Шрила Харидас Тхакур, и в действительности, они не могут повторить даже одного круга Харе Кришна мантры, с умом, полностью поглощённым Кришной. У них есть много требований к телу и к вещам, связанным с ним — они хотят безупречной репутации, славы и благосостояния. Хотя они полны вожеления и других мирских желаний, они всё ещё ожидают, что проявится их *сиддха-деха*, совершенное духовное тело, в котором чистая душа может оказывать трансцендентное служение Шри Радхике и Кришне.

Прыжок на Голоку

Хотя их умы не могут сосредоточиться на трансцендентных играх Кришны, такие люди хотят *сиддха-деху*, будто это какая-то индийская расагулла [молочная сладость]. Если у кого-то есть деньги, он может легко купить две, три или четыре расагуллы. Подобным образом, такие люди думают, что могут обрести духовное тело так же легко, как купить расагуллу, но это философское заблуждение имеет очень и очень опасные последствия.

Эти неофиты немедленно желают прыгнуть на Голоку Вриндавану и служить Кришне лучше Шримати Радхики, высшей энергии Шри Кришны и возлюбленной. Они с гордостью говорят: «Радхика? Кто эта Радхика? Кто такая Лалита? Кто такая Вишакха?» И в то же самое время, если перед ними появляется молодая девушка (или

юноша) с подобным пониманием, практикующая такую же свою ложную преданность, то они вдвоем падут в тот же момент.

Есть тысячи и тысячи таких так называемых преданных. Хотя они незрелы в своём преданном служении, *бхакти*, они искусственным образом, на основе сентиментов, думают: «Теперь я достиг *сиддха-дехи*. Я — Лалита или Вишакха, и я даже лучшая служанка, чем Рупа Манджари. Рупа Манджари не так квалифицирована, как я». Результатом такого оскорбительного мышления является то, что такие люди обязательно отправятся в ад очень скоро — через день или два.

Эти люди также думают: «О, Гаудия Матх отклонился от древней *парампары* [ученической преемственности истинных ачарьев, духовных учителей]. Предыдущие ачарьи думали и действовали как мы. Рупа Госвами и все другие ачарьи делали то же, что и мы. С самого начального уровня их преданного служения они медитировали на свою *сиддха-деху* и в своих духовных телах служили Кришне».

Такие выдумки весьма ошибочны. Наши ачарьи, возглавляемые Шестью Госвами, никогда не действовали подобным образом. Они не обычные личности. Они — вечные спутники Шри Шри Радхи и Кришны, и они снизошли в этот мир только для того, чтобы даровать свою милость и учение. Своей жизнью они показали пример всем обусловленным душам, что всё начинается со *шраддхи* — веры в слова гуру, садху и шастр, а также с твердой убежденности, что при совершении любовного служения Кришне все дополнительные виды деятельности совершаются автоматически.

Сиддха-деха, наше духовное тело

В своей книге «Джайва-дхарма» Шрила Бхактивинод Тхакур описал все принципы и практику преданного служения вплоть до обретения *сиддха-дехи*. Он объяснил одиннадцать составляющих совершенства [*экадаша-бхавы*]:

1) *самбандха* (личные отношения души со Шри Шри Радхой и Кришной);

2) *ваяса* (возраст находящейся в этих отношениях души, которая имеет образ гопи, юной пастушки Врад-жа);

3) *нама* (имя души в образе гопи в этих личных отношениях);

4) *рупа* (личная форма и красота);

5) *ютха* (группа, в которой вы служите Божественной Чете);

6) *веша* (одежда);

7) *агья* (особые наставления);

8) *васа* (место жительства на Голоке Вриндаване)

9) *сева* (особое служение);

10) *паракаштха-шваса* (высшее устремление, дыхание самой жизни);

11) *пальядаси-бхава* (настроение служанки, находящейся под покровительством Шри Радхи).

Однако Шрила Бхактивинода Тхакур обсуждал всё это в последних главах своей книги [39 глава, 3 том «Джайва-дхарма»], а не в первых.

Один из главных героев «Джайва-дхармы» — Шри Рагхунатха дас Бабаджи ², духовный учитель Виджая-кумара. Шри Бабаджи раскрыл эти принципы совершенства Виджая-кумару, только когда его ученик достиг определённого уровня в сознании Кришны и освободился от *анартх*, нечистоты.

² В «Джайва-дхарме» слово «бабаджи» не относится к сахаджия-бабаджи. Это обращение или название является частью традиций ведической культуры. Слово «баба» относится к пожилым, старшим, а «джи» — это обращение из любви и уважения.

Виджая-кумар воспевал и помнил о Кришне двадцать четыре часа в сутки, на берегу океана в Джаганнатха Пури. В действительности, океан всегда напоминал ему о Кришне — океане расы. Виджая-кумар понял и реализовал смысл *вибхавы* (две причины вкушения премы), *анубхавы* (внешние признаки духовных экстатических эмоций, например катание по земле и громкий смех), *саттвика* (восемь признаков духовного экстаза, например испарина, прерывание голоса, трепет) и *вьябхичари* (тридцать три внутренних духовных эмоции, которые подобны волнам нектарного океана *стхайбхавы* — наших вечных отношений с Кришной, которые приводят его в волнение, а затем снова возвращаются в океан) ³.

³См. Примечание 1 в конце этой главы.

Виджая-кумар также осознал то, в какой пропорции эти компоненты должны быть смешаны со *стхайибхавой*, для того, чтобы превратиться в *бхакти-расу*. Поскольку он находился на уровне *бхава-бхакти*, трансцендентной эмоции, он достиг истинного смирения.

*тринад апи суничена тарор ива сахишнуна
аманина манадена киртанийах сада харих*

«Шикшаштака», 3

[«Следует постоянно повторять Святое Имя Шри Хари, при этом считая себя ниже и бесполезнее, чем незначительная трава, которую все топчут ногами; будучи более терпеливым, чем дерево, не имея гордости; выражая почтение всем остальным соответственно их положению».]

Даже Менака и другие апсары, небесные богини, которые во много раз прекраснее любой земной женщины, не могут прервать медитацию таких личностей, как Шрила Харидас Тхакур. Всё же, даже Шрила Харидас Тхакур не занимался столь возвышенной практикой, которой следуют преданные в линии Шести Госвами, такие как Виджая-кумар. Мы никогда не видели и не читали нигде в писаниях, что Шрила Харидас Тхакур был занят подобным образом. Только такие преданные, как Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и Шрила Рагхунатха дас Госвами следовали всем этим принципам, и вся наша линия ученической преемственности продолжает следовать этим самым принципам по сей день.

Преданный должен стать зрелым в *бхакти*, прежде чем сможет полностью следовать ачарьям в нашей линии ученической преемственности. Он должен выйти на уровень *шраддхи*, твердой веры в то, что лишь благодаря преданному служению Шри Кришне все вспомогательные виды деятельности осуществляются автоматически. Затем он приходит на уровень *садху-санги*, общения с чистыми преданными, и в этом общении он занимается *бхаджана-крией* — совершает практику *бхакти*. Благо-

даря этой практике он постепенно приходит на уровень *анартха-нивритти* — свободы от привычек и мыслей, которые не благоприятны для *бхакти*, затем — *ништ-хи*, или постоянства, затем — *ручи*, вкуса к повторению и другим практикам преданного служения, а затем — *асакти*, естественной привязанности к Кришне. После этого, на уровне *бхавы*, когда не осталось и следа желаний чувственных наслаждений, когда он полностью освободился от всех материальных мыслей и привычек, автоматически проявится его *сиддха-деха*, изначальный облик.

Восемь уровней духовного прогресса

Когда проявляется *сиддха-деха*? Шрила Бхактивинода Тхакур пишет об этом в своей книге «Шри Бхаджана-рахасья». Там он объясняет «Шикшаштаку» Шри Чайтаньи Махапрабху, которая освещает восемь стадий зрелости в преданном служении. Он говорит, что вначале каждый должен совершать *бхаджан* — внутреннее погружение и внешнюю практику *чето-дарпана-марджанам*:

чето-дарпана-марджанам

бхава-маха-давагни-нирвапанам

шрейах-кайрава-чандрика-витаранам

видйа-вадху-дживанам

анандамбудхи-вардханам прати-падам

пурнамритасваданам

сарватма-снапанам парам

виджайате шри-кришна-санкиртанам

[«Пусть победа сопутствует повторению Святого Имени Шри Кришны, которое очищает зеркало сердца, и полностью гасит бушующий лесной пожар материального существования! *Шри-кришна-санкиртана* проливает на джив благодатный лунный свет бхавы, при котором распускается белоснежный лотос их удачи. Святое Имя — это сама жизнь и душа трансцендентного знания, которое сравнивается здесь с супругой (*вадху*) Господа. Постоянно увеличивая океан духовного блаженства, Святое Имя Шри Кришны позволяет дживе на каждом шагу наслаждаться вкусом божественного нектара во всей полноте. Святое Имя Кришны полностью очищает и охлаждает повторяющего его (*атму*), его природу (*свабхаву*), его отождествление, также как и его телá — грубое и тонкое».]

В действительности, эту шлоку из «Шри Шикшаштаки» можно осознать после достижения уровня *асакти*, т.е. обретения естественной привязанности к Шри Шри Радхике и Кришне.

Следующая шлока гласит:

*намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамати
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах*

«Шри Шикшаштака», 2

[«О Бхагаван! Твоё Святое Имя способно даровать живым существам все благословения. Поэтому ради блага всех джив, Ты вечно являешь им Свои бесчисленные имена, такие, как Рама, Нараяна, Кришна, Мукунда, Мадхава, Говинда, Дамодара. В каждое из этих

имён Ты вложил все энергии, присущие этим Твоим проявлениям. По Своей беспричинной милости Ты не ограничил повторение и памятование Святых Имён правилами и предписаниями, такими как, например, *сандхъя-вандана*, которых следует строго придерживаться в определенное время дня. Другими словами, Святое Имя можно воспевать и памятовать в любое время дня и ночи. Такова Твоя воля. О Господь, из-за своих оскорблений (*нама-апарадх*) я так неудачлив, что, хотя Твое Святое Имя доступно всем и каждому и дарует величайшее благо, я не чувствую к Нему никакой привязанности».]

Этот стих представляет стадию *садху-санги* [общения с чистыми преданными] и *анартха-нивритти* — избавления от нежелательных привычек и мыслей благодаря такому общению. Сейчас наше повторение Имени Кришны — не чистое ⁴. Иногда, конечно, при воспевании мы можем произнести *намабхасу* [очистительная стадия повторения святого имени], либо просто *нама-апарадху* [повторение с десятью видами оскорблений] ⁵.

⁴ «Существует одна фраза Шрилы Бхактивиноды Тхакура: *намаксара бахир хайа нама нахи хайа* — „Это просто буквы алфавита, а не нама“. Намаскар, Харе Кришна, алфавит, сходят с уст, а не Святое Имя» (Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада, из беседы в комнате, Маяпур, 25 февраля 1977 г.).

⁵ См. Примечание 2 в конце этой главы.

Чистое Вмя проявится у нас на языке, когда мы сами станем чисты, и в это время качества смирения и терпения, указанные в третьем стихе «Шри Шикшаштаки», проявятся автоматически.

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

«Шри Шикшаштака», стих 3

[«Считая себя ничтожнее соломы у всех под ногами, став терпеливее дерева, которое отдает все, что имеет, и ничего не требует взамен, не ожидая почтения к себе и выражая почтение каждому согласно его положению, следует постоянно повторять Святое Имя Шри Хари».]

Теперь следующий, четвертый стих:

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагадиша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи*

[«О Джагадиша! Я не желаю ни богатства, ни последователей (или жены, детей и родственников), ни мирского знания, воспетого в прекрасных поэмах. Единственное, чего я хочу, о Господь моей жизни,— это рождение за рождением совершать бескорыстное преданное служение Твоим лотосным стопам» («Шри Шикшаштака», 4).]

Четвёртый стих представляет *ручи*, или вкус к *бхаджану*. Когда мы должным образом практикуем *бхаджан*, находясь в хорошем общении, то всё разовьётся автоматически. И тогда мы осознаем пятую *шлоку*, которая представляет *асакти*. Именно на этой стадии начинается

проявляться *сиддха-деха* живого существа:

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

[«О Нанда-нандана, божественный сын Махараджи Нанды! Молю, будь милостив ко мне, Твоему вечному слуге! Запутавшись в сетях кармы, я упал в страшную пучину материального бытия. Позволь мне стать пылинкой на Твоих лотосных стопах и навечно прими меня как Своего верного раба» («Шри Шикшаштака», стих 5).]

После уровня *асакти*, когда слёзы из глаз преданного льются непрерывным потоком, он переживает *пурва-рагу*, чувство острой разлуки перед встречей с Кришной. Когда преданный повторяет мантру в подобном состоянии, он думает: «О Кришна, я не могу жить без Тебя, о Шримати Радхика, я не могу жить без Тебя. Когда же Вы милостиво дадите мне Свой *даршан*?»

И потом, когда он рыдает двадцать четыре часа в сутки, катаясь по земле, то осознаёт шестой стих «Шри Шикшаштаки»:

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

[«О Прабху! Когда же слезы потоком хлынут из моих глаз? Когда мой голос прервется, а волосы на теле

встанут дыбом от воспевания Твоих Святых Имён?»
(«Шри Шикшаштака», стих 6).]

Эта шлока соответствует стадии *бхавы* — в это время *сиддха-деха* проявляется естественным образом. Откуда появляется *сиддха-деха*? Она находится в нашей *сварупе*, нашей истинной духовной форме. Она не приходит откуда-то извне. В нашей изначальном духовном облике всё является совершенным, и чтобы осознать это, нам просто нужна связь со *сварупа-шакти*, внутренней энергией Господа⁶. Когда эта связь устанавливается, наш совершенный духовный облик автоматически проявляется, и все духовные чувства любви появляются в нашем сердце.

⁶ См. Примечание 3 в конце этой главы.

Кришна обо всем позаботится

Кришна обо всём позаботится. Человек не должен сходить с ума и искусственно подражать этому этапу, иначе он окажется вне духовной преемственности Гаудия-вайшнавов. Очень важно дожидаться того дня, когда появится наша *сиддха-деха* и при этом не воображать, что мы уже достигли её, прежде чем она действительно проявится. Мы можем только молиться: «О Кришна, я хочу быть вечно во Вриндаване, в трансцендентном теле. О Кришна! О Гурудев! Когда я обрету *сиддха-деху* и *сиддха-наму*, имя своей чистой души? О Шримати Радхика! Когда я стану Твоей служанкой, Твоей *палья-даси*? Когда я буду жить с Тобой, рядом с Говардханом и Радха-кундой? Когда я обрету это положение?»

Мы всегда должны помнить об этом, как о цели, и жаждать обрести служение Радхе и Кришне, но не вооб-

ражать, что мы уже близкие сакхи⁷ Шримати Радхики, преданные подруги, такие как Лалита, Вишакха или любые другие *сакхи*, иначе мы будем уничтожены.

⁷ Слово «сакхи» относится, обычно, к гопи: девушке-пастушке подросткового возраста, более старшей служанке Шримати Радхики, а также к любой подруге Радхики в зависимости от контекста. — Ред.

Требуется терпение. В Первой песне «Шримад-Бхагаватам» говорится о том, как Шри Нарада Муни медитировал, совершал аскезы в течение многих лет, чтобы осознать Господа. После этого Господь Нараяна на одно мгновение появился перед ним, а затем исчез. Шри Нарада сразу же очень огорчился и стал скорбеть: «О, Господь Нараяна исчез. Что же мне делать?» Когда он начал громко плакать, то раздался голос с неба и утешил его: «Не волнуйся, тебе придётся подождать, потому что никто в материальном теле не может увидеть Меня. По Своей милости Я на мгновение показал тебе Свой облик, но теперь тебе следует ждать. Продолжай повторять Мои Имена и памятовать обо Мне двадцать четыре часа в сутки, где бы ты ни был, а также рассказывать другим хари-катху [повествования о Шри Хари и Его спутниках]. Однажды к тебе придет смерть, и тогда ты преступишь голову смерти и быстро оставишь своё материальное тело».

*прайуджйамане майи там
шуддхам бхагаватим танум
арабдха-карма-нирвано
нйапатат панча-бхаутиках*

[«Одаренный трансцендентным телом, достойным спутника Личности Бога, я освободился от тела, состоящего из пяти материальных элементов, и поэтому все накопившиеся последствия моей кармы [деятельности ради наслаждений] завершились»*.]

В момент смерти, когда Шри Нарада Муни оставил своё тело, состоящее из пяти материальных элементов, проявилась его *сиддха-деха*, и он осознал себя, как спутника Верховного Господа. Когда к нему пришло это совершенство? Не в самом начале. Это произошло на самой высочайшей стадии его сознания Кришны.

Мы можем ожидать, что обретём *сиддха-деху*, когда поймём всю *сиддханту* [заключительные духовные истины]. Тот, кого не заботит изучение этих истин, скажет: «Этот огонь (искусственное духовное совершенство) — мой *маха-прасад*». Другими словами, подобный человек примет свои заблуждения словно *прасад*, милость Господа. Он проглотит этот огонь и для него всё закончится.

Такое заблуждение называется *сахаджией* ⁸, и существует большая разница между *сахаджиями* и настоящими Гаудия-вайшнавами ⁹. Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами не были *сахаджиями*. Они действительно следовали правильному процессу *бхакти*.

⁸ См. Примечание 4 в конце этой главы.

⁹ См. Введение к этой книге с подробным описанием понятий *сахаджия* и Гаудия-вайшнавизм.

Слово *сиддха* указывает, что человек должен сначала стать *сиддхой*, совершенным, преданным. В книгах наших Госвами, особенно в книгах Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, чётко дан истинный

процесс достижения совершенства.

Устремлённый преданный сначала изучит и поймёт Махараджу Прахладу из Седьмой Песни «Шримад-Бхагаватам», а затем — Махараджу Читракету из Шестой Песни. Затем он осознает первую часть Десятой Песни, в особенности Дамодара-лилу, проявленную Кришной в образе маленького ребенка. И будет памятовать обо всех этих играх. Преданность должна созреть так, чтобы при виде красивой юной девушки (или юноши), разум не был бы встревожен.

На этом уровне у него совсем не остается каких-либо мирских желаний, и он квалифицирован оставаться во Вриндаване, на Радха-кунде, находясь под руководством осознавшей себя души, знающей все признанные философские истины (*таттва-гья*) и вкушающей *расы* преданности (будучи *расика бхактой*).

Распространяется как чума

На Радха-кунде, во Вриндаване, в Камьяване и других местах Враджа живёт много сахаджия-бабаджи — мужчин и женщин. Они приезжают к Говардхану или в Матхуру только для того, чтобы, прося милостыню, собирать деньги по лавкам и другим местам. Затем они проводят целую ночь в подсчете собранных так денег. Поэтому откуда у них время для воспевания и памятования о Кришне, практики *бхакти*? Они заявляют, что их гуру «дал» им *сиддха-деху*, но при этом даже не умеют очистить себя после того, как справили нужду. Они не знают и азов *сиддханты*, а уже воображают, что им даровано совершенство.

Не только в Индии, но и по всему миру существует недостаток духовного понимания и хорошего общения,

что создает чуму, серьезную болезнь, которая распространяется, как лесной пожар среди преданных-неофитов. Мы должны постараться спастись от этого. В наши дни даже совершеннейшие новички берутся за «Кришна-карнамриту» и, читая её, приговаривают: «О, очень хорошо, очень хорошо». Они читают «Говинда-лиламриту» и думают: «О как это чудесно! В Гаудия Матхе обо всём этом не знают, там не могут наслаждаться *расой*. А вот мы постоянно купаемся в океане *расы*!»

Тот, кто искренне стремится к духовному, вместо того, чтобы идти по такому опасному пути, будет стараться принять авторитетный процесс, который дали наши ачарьи, например Шрила Бхактивинода Тхакур. На нашем нынешнем неофитском уровне не благоприятно покупать или читать такие книги, как «Говинда-лиламрита», «Кришна-бхаванамрита», «Мукта-чарита», «Дана-кели-чинтамани» или «Дана-кели-кауमुди». Вначале давайте добросовестно совершать *садхана-бхаджан* и стараться достичь зрелости в *бхакти*. До тех пор нам не нужно читать эти книги, так же как трёхлетнему малышу не нужна красивая жена. Давайте не вовлекаться в эти сны.

Если мы следуем искренне, то Кришна обязательно пришлёт осознавшую себя душу нам на помощь. Он может прислать Шрилу Бхактивинода Тхакура. Или Шрила Рупа Госвами может прийти. Или Шри Чайтанья Махапрабху может лично явиться в каком-нибудь облике.

Наша цель и задача

Если мы знаем цель и задачу нашей *садханы*, тогда мы можем начать с *шраддхи*. Следующие шаги таковы:

***адау шраддха татах садху санго 'тха бхаджана-крийа
матто 'нартха-нивриттих сйат матто ништха ручис татах
атхасактис матто бхавас татах премабхйуданчати
садхаканам айам премнах прадурбхаве бхавет крамах***

«Бхакти-расамрита-синдху», 1.4.15–16

[(1) Слушание шастр, ведических писаний, побуждает появление *парамартхика шраддхи*, твёрдой веры в слова *бхакти-шастр*, таких как «Шримад Бхагавад-Гита», «Шримад-Бхагаватам», «Шри Бхакти-расамрита-синдху» и других.

(2) После появления такой *шраддхи* человек обретает *садху-сангу* (общение с чистыми преданными), и, находясь в обществе *садху* начинает получать наставления относительно методов совершения *бхаджана*.

(3) После этого он занимается *бхаджана-крией*, практикой *бхаджана*, которая начинается с принятия прибежища у истинного гуру (*шри-гуру-падашрая*) и т.д.

(4) Благодаря постоянному совершению *бхаджана*, привычки и мысли, неблагоприятные для развития *бхакти* постепенно исчезают (*анартха-нивритти*).

(5) Избавление от *анартх* продолжается также и на следующих стадиях. Постепенно освобождаясь от *анартх*, человек обретает *ништху* — постоянство в *бхакти* и свободу от всего отвлекающего. На этом уровне возникают сосредоточенность на одной цели и непрерывные усилия.

(6) Затем развивается *ручи* (вкус) или, другими словами, сильная жажда *бхаджана*.

(7) Когда *ручи* становится очень глубоким, его назы-

вают уже словом «асакти». Различие между *ништхой* и *асакти* состоит в том, что уровень *ништхи* поддерживается разумом, тогда как *асакти* полностью спонтанна. На уровне *ништхи* даже если ум не привлекается, то благодаря разуму он остается предан процессу совершения *бхаджана*. Однако, когда *садхак*, т.е. практикующий, поднимается на уровень *асакти*, то перестает зависеть от каких-либо логических заключений разума. На этой стадии он глубоко погружён в спонтанный *бхаджан*.

(8) После уровня *асакти* возникает истинная духовная эмоция (*бхава* или *рати*).

(9) На последнем уровне проявляется *према*, чистая любовь к Богу.

Таков порядок уровней прогресса, ведущих к появлению *премы* в сердце *садхака*.]

Когда вы достигаете *бхава-бхакти*, то осознаёте и станете практиковать этот стих:

кшанतिравйартха-калатвам

вирактирманашунйата

аша-бандхахсамуткантха

нама-гане сада ручих

асактис тад-гунакхйане

притис тад-васати-стхале

итй адайо 'нубхавах сйур

джата-бхаванкуре джане

«Бхакти-расамрита-синдху», 1.3.25–26

[«Когда семя экстатических эмоций к Кришне начинает приносить плоды, в поведении человека проявляются следующие девять признаков: всепрощение (*кшанти*), нежелание попусту тратить время (*авьярта-калатва*), непривязанность (*виракти*), отсутствие гордыни (*мана-шуньята*), надежда (*аша-бандха*), страстное желание (*самуткантха*), вкус к повторению Святого Имени Господа (*нама-гане сада ручи*), привязанность к описанию трансцендентных качеств Господа (*тад-гуна-акхьяне асакти*) и любовь к тем местам, где пребывает Господь (*тад-васати-стхале прити*) [храмы или святые места, например Вриндаван]. Все это называется *анубхавами*, вторичными признаками экстатических эмоций. Их можно заметить в человеке, в сердце которого начало плодоносить семя любви к Богу».*]

Поняв все эти истины, мы можем принять правильный процесс, но в тоже самое время мы не должны думать, что нет преданных, которые не квалифицированы памятовать свою *сиддха-деху*. Конечно же, в этом мире есть чистые преданные. Их конечно же не беспокоит критика *сахаджиев*. Наоборот, те, кто критикуют их, или имитируют их, сами будут обеспокоены. Таким людям не принесет пользы, если будут пытаться искусственно «стащить» таких чистых преданных вниз, на свой уровень. Могут быть тысячи и тысячи преданных, которые квалифицированы, чтобы стать совершенными, и которые уже являются совершенными прямо сейчас.

Один из признаков преданного, который достиг *бхава-бхакти* — это *нама-гане сада ручи, лайа кришна-нама* — «Тот, кому доставляет большое удовольствие проносить Святое Имя, стремится повторять маха-мантру Харе Кришна непрерывно»* (Ч.-ч., Мадхья, 23.32). Такой преданный воспеваает даже во сне, когда спит. У него

такой вкус к воспеванию, что он ни за что не сможет оставить его.

Вы знаете, кто самый лучший *киртания* [лучший исполнитель, воспевающий Имена и славу Кришны] во всём мире, с давних времён и до наших дней? Знаете, кто поёт самые мощные и сладостные *киртаны*? Совсем необязательно, чтобы он был искусен в игре на скрипке, фисгармонии, табле и вине.

Шрила Шукадева Госвами — лучший *киртания*. Все наши ачарьи — лучшие *киртании*. Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур и Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж тоже лучшие из всех *киртаний*.

Постарайтесь понять это глубоко и старайтесь стать такими же, как наши ачарьи. Если вы не умеете играть на фисгармонии или если ваш голос не подходит для исполнения рага-рагини — это не значит, что вы не квалифицированы. Даже если ваш голос режет слух, это не препятствие. Просто повторяйте с чувством: «О, Кришна! О, Кришна!»

Именно духовная квалификация описывать игры Кришны делает человека самым высококлассным киртанием, а не прекрасный голос. Человек с красивым голосом может пасть в любой момент. Фактически, он может быть уже падшим. Те, кто совершают киртану и думают при этом: «Аудитория вдохновлена или нет? Они довольны моим киртаном?» — на самом деле не совершают киртан. Киртан — это процесс, благодаря которому трансцендентный звук Имени и славы Кришны входит в уши и очищает сердце.

Если мы должны прославить певца и заплатить ему рупии, доллары или франки перед тем, как он запоем,

значит это не настоящий *киртания*. Деньги и репутация не должны интересовать истинного *киртанию*. Мы должны стремиться к тому, чтобы таяли сердца других, таяли наши собственные сердца и всегда взывать к Шри Шри Радхе и Кришне. Хари-катха такого *киртании* коснётся сердец всех, и все искренние души обязательно последуют за ним. Такой человек является гуру.

вачо вегам манасах кродха-вегам

джихва-вегам ударопастха-вегам

этан веган йо вишахета дхирах

сарвам апимам притхивим са шишийат

«Упадешамрита», 1

[«Мудрый, владеющий собой человек, способный подчинить себе шесть побуждений: желание говорить, импульсы ума, порывы гнева, требования языка, желудка и гениталий, — достоин давать наставления всему миру».]

Примечания к Части первой

ПРИМЕЧАНИЕ 1

Отрывок из «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду», стих 14, «Шри Бинду-викашини-вритти»

Когда *кришна-рати*, или *стхайибхава* (постоянная эмоция в сердце в одной из пяти главных рас — в *шанте*, *дасье*, *сакхье* и т.д.) создаёт в сердце преданного необычайный вкус, в сочетании с такими элементами, как *вибхава*, *анубхава*, *саттвика-бхава* и *вьябхичари-бхава*, проявившимися в процессе *шраваны* (слушания), *киртаны* (воспевания) и т.д., это называется *бхакти-раса*.

Другими словами, когда *стхайибхава* или *кришна-рати* смешалась с *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *вьябхичари-бхавой*, и готова к тому, чтобы её вкусили в сердце преданного, это называется *бхакти-раса*. Составляющие бхакти-расы следующие.

Стхайибхава — это постоянная эмоция в одной из пяти основных рас, таких, как *шанта* (нейтральная), *дасья* (настроение слуги), *сакхья* (настроение друга), *ватсалья* (родительская любовь) или *мадхурья* (настроение влюбленного), которые известны как *мукхья-рати*. Это также относится и к преобладающей эмоции в семи второстепенных расах (*гауна-рати*), таких, как смех, удивление, героизм, сострадание, гнев, страх и отвращение.

Анубхава — внешние действия, в которых выражаются духовные эмоции, пробудившиеся в сердце (танец, пение и проч.)

Саттвика-бхава — восемь признаков духовного экстаза, возникающие исключительно под влиянием *вишуддха-саттвы*, другими словами, когда сердце охвачено эмоциями, связанными с *мукхья-рати* или *гауна-рати*.

Вьябхичари-бхава — тридцать три внутренние духовные эмоции, которые возникают из нектарного океана *стхайибхавы*, заставляют его выйти из берегов и затем исчезают в этом океане.

Вибхава — это те личности, в которых можно ощутить *рати*, а также причина, которая заставляет вкусить эту *рати*. *Вибхава* бывает двух категорий: [1] *аламбана* (поддержка, хранилище *рати*) и [2] *уддипана* (то, что стимулирует и побуждает *рати*).

Отрывок из комментария Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа к «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья, 23.51:

В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.14) *вибхава* описывается следующим образом:

*татра джнейа вибхавас ту
ратй-асвадана-хетавах
те двидхаламбана эке
татхаводдипанах паре*

«Причина, по которой становится возможным испытать вкус любви к Кришне, называется вибхавой. Вибхава подразделяется на две категории: *аламбана* (опора) и *уддипана* (возбудитель)».

В «Агни-пуране» говорится:

*вибхавйате хи ратй-адир
йатра йена вибхавйате*

вибхаво нама са дведха

ламбаноддипанатмаках

«Побудительные причины любви к Кришне именуются *вибхавой*. Есть два вида таких причин: *аламбана* (те, в ком проявляется любовь) и *уддипана* (то, благодаря чему она проявляется).

В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.16) об *аламбане* говорится следующее:

кршнаш ча кршна-бхакташ ча

будхаир аламбана матах

ратй-адер вишайатвена

татхадхаратайани ча

«Объектом любви является Кришна, а носителем этой любви является преданный Кришны. Ученые называют их *аламбаной* — опорами».

Уддипана же описывается так:

уддипанас ту те прокта

бхавам уддипайанти йе

те ту шри-кршна-чандрасйа

гунаш чештах прасадханам

«То, что возбуждает экстатическую любовь, называется *уддипаной*. Такими стимулами могут быть качества и деяния Кришны, а также Его украшения, одежды и разного вида прически» (Б.-р.-с., 2.1.301). Далее в «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.302) приводятся следующие примеры *уддипаны*:

смитанга-саурабхе вамша

шринга-нупура-камбавах

паданка-кшетра-туласи

бхакта-тад-васарадайах

«Улыбка Кришны, аромат Его трансцендентного тела, Его флейта, рожок, ножные колокольчики и раковина, знаки на Его стопах, место, где Он живёт, Его любимое растение (туласи), Его преданные, а также соблюдение постов и обетов, связанных с *бхакти*, — все это пробуждает признаки экстатической любви».

ПРИМЕЧАНИЕ 2

Отрывок из «Бхакти-расамрита-синдху-бинду», стих 7:

«Десять видов *нама-апарадх*, оскорблений, которые нужно избегать при повторении Святого Имени Господа.

(1) Оскорблять вайшнавов, злословя на их счет и т. д. (*нинда-ади*). Слово *ади* относится к шести видам *вайшнава-апарадх*, перечисленных в следующем стихе из «Сканда-пураны», который приводится в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеда, 265):

ханти ниндати ваи двешти

ваишнаван набхинандати крудхйате

йати но харшам даршане патанани шат

«Ударить вайшнава, порочить его, питать злобу или завидовать ему, не приветствовать его, гневаться, а также не радоваться при встрече с ним, — таковы шесть видов *вайшнава-апарадх*, ведущие к падению».

(2) Считать Господа Шиву Верховным Господом, независимым от Господа Вишну.

(3) Считать Шри Гурудева обыкновенным человеком.

(4) Порочить Веды, Пураны и другие священные писания.

(5) Считать, что величие *шри хари*намы — это плод воображения, то есть что *хари*нама в действительности не столь могущественна, как об этом говорится в шастрах.

(6) Давать ложные толкования *шри хари*наме, то есть вместо основанного на шастрах и общепризнанного объяснения давать надуманные толкования такого рода: «Поскольку Господь не материален (*ниракара*), лишен облика (*арупа*) и имени (*анама*), Его имя — плод воображения».

(7) Постоянно совершать греховную деятельность в расчете на то, что Святое Имя благодаря своему могуществу может избавить от последствий греха.

(8) Приравнивать разнообразные религиозные ритуалы и благочестивые действия к повторению *шри хари*намы.

(9) Давать наставления о *шри хари*наме тому, кто не имеет веры в нее.

(10) Не иметь любви к Имени, даже услышав о славе *шри* намы.

Эти десять оскорблений надо старательно избегать. В практике *хари-бхаджана* [слушание, повторение, медитация на Имя Шри Кришны, Его образ, качества и игры], человек должен быть предельно осторожным, избегая всех *сева-апарадх* [оскорблений во время поклонения в преданном служении] и *нама-апарадх*.

Следует сознавать, что эти оскорбления являются серьезными препятствиями на пути *бхаджана*, и поэтому необходимо приложить все силы к тому, чтобы избавиться от них. Если эти оскорбления не прекратятся, не может быть и речи о продвижении в *бхаджане*. *Садхак* несомненно в конце концов падёт».

ПРИМЕЧАНИЕ 3

Отрывок из книги «Ачарья Кешари: Шри Шримад Бхакти Прашьяна Кешава Госвами — его жизнь и учение», часть 5:

Сварупа Кришны, или Его изначальный образ, состоит из вечности (*сат*), знания (*чит*) и блаженства (*ананды*), поэтому Его *сварупа-шакти* проявляется трояко. Из *ананды* проявляется *хладини-шакти* (энергия наслаждения), из *сат* — *сандhini-шакти* (энергия существования), а из *чит* — *самвит-шакти* (энергия знания). *Самвит-шакти* именуют ещё *гьяна-шакти*. *Хладини-шакти* приносит Кришне радость (*ахладит*), и именно поэтому она называется *хладини*. С помощью этой *шакти* Кришна, олицетворение блаженства, наслаждается Сам и дарует трансцендентное счастье *бхактам*. Сутью *хладини-шакти* является *према* (трансцендентная любовь). *Према* всецело состоит из трансцендентной *расы* и является воплощением *ананды*. Концентрированная суть *премы* называется *махабхавой*¹⁰, а воплощение *махабхавы* — это Шримати Радхика. Таково краткое объяснение понятия *шакти*. <...>

¹⁰ «Сутью *хладини-шакти* является любовь к Богу, суть любви к Богу — это *бхава*, духовные переживания, а вершина *бхавы* — это *махабхава*. Шримати Радхарани олицетворяет все эти три аспекта духов-

ного сознания. Таким образом, Она предстает как воплощение высочайшей любви к Богу и является высшим объектом любви Шри Кришны».* (Ч.-ч., Ади, 4.69].

Что же это за *бхакти*? Мы объясним здесь его главный признак (*сварупа-лакшана*) и второстепенные признаки (*татастха-лакшана*). Главный признак чистого бхакти состоит в том, что преданный посвящает все усилия тела, ума и речи служению Кришне ради Его наслаждения и развивает любовные чувства (*бхавы*) по отношению к Нему. Усилия и *бхава* всегда должны активно служить наслаждению Кришны. *Сварупа-лакшана*, или главный признак *бхакти*, проявляется у *дживы*, когда по милости Шри Кришны или Его дорогого *бхакты* в её *сварупе* проявляется особая функция *сварупа-шакти* Бхагавана (внутренняя функция энергий *хладини* и *самвит*).

ПРИМЕЧАНИЕ 4

Отрывок из «Ачарья Кешари: Шри Шримад Бхакти Прашьяна Кешава Госвами — его жизнь и учение», часть 6:

Джива (живое существо) по природе является *чин-майа* (духовной), и её *дхарма* — совершать духовное служение Кришне. Слово *сахаджа* означает *саха-джа*, то есть «то, что возникает вместе с душой, *атмой*». Трансцендентное служение Кришне совершенно естественно (*сахаджа*) для чистой *атмы*, потому что это служение появляется вместе с *дживатмой* и, таким образом, присуще ей изначально. Однако в состоянии обусловленности мертвой материей такое служение для *дживы* неестественно. *Сахаджи* обманывают себя и других,

принимая материальные плотские отношения между мужчиной и женщиной за естественную *дхарму* души и тем самым лишая себя чистой, присущей душе любви к Кришне. Отношения между мужчиной и женщиной не являются естественной *дхармой* души.

ЧАСТЬ 2

ИСТИННЫЙ ПРОЦЕСС: ШРИ ШИКШАШТАКА

*Лекция Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Госвами Махараджа, прочитанная
в Голландии в 1997 году в благоприятный
День Ухода Шрилы Бхактивиноды Тхакура
и Шрилы Гададхары Пандита.*

Вклад Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Слава Шрилы Бхактивиноды Тхакура так величественна, что даже творец вселенной, Господь Брахма четырьмя устами не в силах до конца описать ее. Шрила Бхактивинода Тхакур был трансцендентной личностью, но мы не трансцендентны. Можем ли мы тогда прикоснуться к его славе? Только трансцендентная личность может выразить её.

Мы слышали от нашего Гурудева и других вайшнавов, мы читали в достоверных книгах, что Шрила Бхактивинода Тхакур получил титул «Седьмой Госвами». Со времен Шести Госвами и до его времени ещё никто не удостоивался такого имени. Но ученые люди и преданные, видя замечательные деяния Шрилы Бхактивиноды Тхакура (1838–1914), ещё при жизни дали ему этот титул. Именно Шрила Бхактивинода Тхакур вновь осве-

тил истинные принципы Гаудия-вайшнавизма. Если бы не он, возможно, все учение чистого Гаудия-вайшнавизма навечно кануло бы в океан забвения.

Это был темный период для Гаудия-вайшнавизма. Сахаджии всем и каждому давали то, что они называли *сиддха-пранали*, процесс или систему духовного совершенства, а также кому угодно давали даже саму, так называемую, *сиддха-деху*, не зная даже, являются ли их последователи на самом деле преданными.

Эти последователи не знали никакой философии Гаудия-вайшнавов, не знали толком никакого этикета, не знали как себя вести, и все же они принимали прибежище у своих *сахаджия-бабаджи-гуру*, которые притворялись, что дают им их духовный облик, состоящий из вечности, непостижимого блаженства и неограниченного знания.

Они не понимали учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Согласно их представлениям о *сиддха-дехе*, Гаудия *бхаджан* означал приехать во Вриндаван, жить там и иметь детей от разных чужих жен. Они считали, что таким образом они становятся гопи. «Идите, идите ко мне, — говорил им их гуру. «Я дам вам *сиддха-деху* и *сиддха-пранали*».

Кому он собирался дать *сиддха-деху*? Его ученики думали: «Я — это тело» . И не знали ничего об учении Шри Чайтаньи Махапрабху. Эти люди не знали, что они являются вечными частицами и слугами Кришны. Фактически вместо того, чтобы получить *гопи-бхаву*, им вручали «гупи» *бхаву*.

Что такое *гупи*? *Гупи* — это мирские любовники. Они думают, что им надо найти женщину, жить с ней и наслаждаться сексом. Они думают, что подобная лживая

према и есть философия Шри Чайтаньи Махапрабху ¹.

¹ «Кого мы называем *пракрита-сахаджиями*? Тех, кто воспринимает *апракрита-лилу* (духовные деяния) *апракрита* (абсолютно духовного) Бхагавана в свете мирских (*пракрита*) отношений между мужчиной и женщиной и считает, что *апракрита-таттвы* можно достичь посредством материальной (*пракрита*) *садханы*», (из книги «Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Бхактипрагьяна Кешава Госвами — Его жизнь и учение», часть 6, «Опровержение концепции сахаджиев»).

Под именем Гаудия-вайшнавизма эти *сахаджи* пели Харе Кришна *киртан*, следуя вслед за мёртвым телом в погребальной процессии, чтобы получить за это хорошую плату от богатых родственников покойного. В их так называемых киртанах слово «Кришна» не появлялось толком. Для аудитории было сложно найти там слово «Кришна». Певец на причудливую мелодию пел «Харе Кришна-а-а-а-а-а-а». Тогда слушатели аплодировали, выкрикивая: «О, очень хорошо, очень хорошо», — и платили им рупии.

Хотя эти певцы пили вино, ели мясо и рыбу, они все ещё воображали, что ведут себя должным образом и неразумные люди называли их вайшнавами. Из-за таких позорных представлений ученые и образованные люди стыдились и не хотели иметь ничего общего с именем «Гаудия-вайшнав» ².

² См. Примечание 1 в конце этой главы.

Шрила Бхактивинода Тхакур в свое время стал первым проповедником истинной философии Шри Чайтаньи Махапрабху в обществе образованных людей.

Благодаря его проповеди люди пришли к пониманию истинной трансцендентной любви, *према-бхакти*.

Как царь Бхагиратха привел реку Гангу на Землю, в Индию, Шрила Бхактивинода Тхакур привел *бхакти-гангу* (поток Ганги *бхакти*) в этот мир. Благодаря ему бесчисленное количество людей стали вдохновенно следовать чистому Гаудия-вайшнавизму. Если бы он не пришел, мы бы не присоединились к этой миссии. Если бы Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж не приехал на Запад, если бы он не пришел к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, если бы Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не родился от Бхактивиноды Тхакура — какова была бы наша судьба? Удача, которую мы обрели, исходит от Шрилы Бхактивиноды Тхакура, который проповедовал самое чистое учение Шри Чайтаньи Махапрабху.

Помочь им

От недостатка разума, в силу невежества, эти так называемые *бабаджи* говорят так. Для того, чтобы помочь им, Шрила Бхактивинода Тхакур ясно описал весь процесс обретения духовного совершенства в своей последней работе — «Джайва-дхарме». В этой книге он ясно описывает качества для обретения полного духовного просветления, и объясняет, при каких обстоятельствах истинный гуру раскрывает *сиддха-деху* квалифицированному ученику. Также в своей книге «Бхаджана-рахасья» Шрила Бхактивинода Тхакур разъяснил много глубоких *сиддхант* в этом вопросе. Те, кто желает войти в царство *бхакти*, должны стараться понять и следовать наставлениям, данным в «Бхаджана-рахасье», «Джайва-дхарме» и всех остальных его книгах.

Как упоминалось ранее, Шрила Бхактивинода Тхакур писал, что наше *бхакти* начинается с наших попыток служить и осознания первой шлоки «Шри Шикшаштаки» — *чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам*. Затем мы должны практиковать вторую шлоку — *намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис*. А затем третью — *тринад апи суничена тарор апи сахишнуна*. Если мы на самом деле разовьем эти качества, мы постигнем смысл четвертой шлоки — *на дханам на джанам на сундарим*. Теперь мы отреклись от мирских желаний и вкуса. Когда мы стали ещё более чистыми, когда постоянно повторяем Святое Имя и помним о Кришне, нас ничто не может беспокоить, мы можем осознать пятую шлоку — *айи нанда-тануджа кинкарам*.

Вступление в пятую шлоку означает начало проявления *сиддха-дехи*, когда мы осознаем себя вечными слугами Кришны в особых отношениях с Ним. В семечке заключена сила полностью выросшего дерева. С помощью воды, воздуха и света семя прорастает, постепенно на нем появляются листья, ветви, цветы, *манджари*, наконец, фрукты. Целое дерево или лиана находятся в своем семени, но все их качества проявляются, лишь когда к ним прикоснутся вода, воздух и солнечный свет. Точно так же полная сила, энергия наших вечных любовных взаимоотношений с самой Душой всех душ — Шри Кришной — уже заложены в нас, но пробуждается только с помощью процесса чистого *бхакти*. В этой пятой стихе раскрывается внутренняя форма и природа души.

Шестая шлока «Шри Шикшаштаки» гласит:

найанам галад-ашру-дхарайа
ваданам гадгада-рудхайа гира

*пулакаир ничитам вапух када,
тава нама-грахане бхавишйати*

[«О Прабху! Когда глаза мои наполнятся потоками слез? Когда голос мой прервётся? Когда волосы на моем теле встанут дыбом от восторга во время повторения Твоего Святого Имени?»]

Когда преданный осознает себя как *атму*, свою чистую душу, и понимает, что он — вечный слуга Кришны, и у него больше нет мирских привязанностей. И на этой стадии *сварупа-шакти* как *хладини* и *самвит* милости-во проявляется в его сердце³. Он начинает плакать, повторяя Святое Имя Кришны, катается по земле и поёт: «Агха-дамана [о, Кришна, покоритель демона Агхи], Яшоданандана! [о, сын Яшоды], Нанда-сунох [о, сын Махараджи Нанды], где Ты?»

³ См. Примечание 3 в конце Первой главы, стр. 23

Иногда у преданного бывает мимолетное видение Кришны, и он тут же бросается к Нему. А когда Кришна исчезает, он в разлуке катается по земле. Если человек не чувствует такой разлуки с Кришной, его изначальный облик не проявлен. Те, кто напоказ демонстрируют чувства разлуки, отправятся в ад, как это случилось с тысячами *сахаджия бабаджи* во Вриндаване и на Радха-кунде, которые просто незаконно зачинали детей и творили другие беззакония.

Один из братьев Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура думал, что его отец, Шрила Бхактивинода Тхакур, был лишь его отцом, физическим телом. Фактически, он считал себя сыном Кедаранатха Датты (гражданское имя Шрилы Бхактивиноды Тхакура), а не Бхактивиноды Тхакура. Однако, Шрила Бхактисиддханта

Сарасвати Тхакур считал отца спутником Шри Кришны, Шримати Радхарани и Шри Чайтаньи Махапрабху. Он никогда не считал его своим материальным отцом, чье тело сделано из плоти и крови. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур по-настоящему следовал путем Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Что бы отец ни сказал, он целиком принимал и следовал.

Наша цель — это *сиддха-деха*, но что такое *сиддха-деха*? И что такое *сиддха-пранали* (процесс, дающий духовное совершенство)? Кто начал эту бабаджийскую версию *сиддха-пранали*, в каком году это началось, и с кого именно? Шрилу Санатану Госвами и Шрилу Рупу Госвами звали Госвами, не Бабаджи. Никто не обращался к ним, как Рупа Бабаджи, Санатана Бабаджи или Шрила Рагхунатха Бабаджи. Во времена Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура никто не обращался к нему как Вишванатха Чакраварти Бабаджи. В его время никто не практиковал раздачу фиктивной *гопи-бхавы*. Никто не давал им такое бабаджийское *сиддха-пранали*.

Что такое *сиддха-пранали*? *Сиддха-пранали* — это «Шикшаштака», с самого первого стиха. Для того, чтобы следовать третьему стиху, начиная с *тринад апи суничена*, необходимо осознание: «Я — вечный слуга Шри Кришны, Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Нитьянанды Прабху». На этом уровне понимания такой отрекается от всего мирского и помнит о Кришне двадцать четыре часа в сутки под руководством очень квалифицированного вайшнава.

***тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану-
смритйох крамена расана-манаси нийоджйа
тиштхан врадже тад-анураги-джананугамй***

калам найед акхилам итй упадеша-сарам**«Упадешамрита», 8**

[«Считая себя последователем близких спутников Господа, вечно обитающих во Врадже и обладающих спонтанной любовью к Шри Кришне, нужно поселиться в этом святом месте и постоянно занимать свою речь прославлением Имен Кришны, Его образов, качеств и игр, а ум — медитацией на них. В этом заключается суть всех наставлений».]

Шрила Рагхунатха дас Госвами описал эту *сиддха-пранали* в своей молитве «Манах-шикша». Все шлоки его молитвы — это *пранали*, а не фальшивое подражание.

Откуда пришла эта фальшивая *сиддха-деха*? Этого нет в нашей истории, в нашей культуре, в учении Шри Чайтаньи Махапрабху. Истинная *сиддха-деха* и *сиддха-пранали* проявляется, когда мы следуем настоящему процессу — начиная с принятия полного прибежища у гуру (*гуру-караны*), поклонения ему (*гуру-бхаджаны*), служения ему под его руководством (*гуру-севы*), и после этого — *бхаджана-пранали*. Это приходит благодаря принятию с чистотой слушания, воспевания, памятования о Господе, служения лотосным стопам Господа, поклонения Ему, вознесения Ему молитв, служения Ему, дружбы с Ним и предания Ему всего себя. Это приходит также благодаря:

***садху-санга, нама-киртана, бхагавата-шравана
матхура-васа шри-муртира шраддхайа севана***

[«Человек должен общаться с преданными, петь Святое Имя Господа, слушать «Шримад-Бхагаватам», жить в Матхуре и поклоняться Божеству с верой и благоговением».*]

Если мы будем следовать этому процессу, Шри Кришна и Шримати Радхика милостиво дадут нам наш совершенный облик, который подходит для того, чтобы служить Им.

Как Шри Нарада Муни получил сиддхадеху

В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Нарада Муни получил *мантру* от Санаки, Сананданы, Санатаны, Санат-кумара. Позже, после смерти своей матери он ушел в густой лес. Там он совершал омовение в реке, молчаливо сидел в тени баньянового дерева, повторял *мантру* и медитировал на Сверхдушу в сердце. Через много лет такой практики Господь Вишну на мгновение появился в его сердце и затем исчез.

Как уже упоминалось ранее, Нарада горько плакал в разлуке с Господом Вишну, и тогда с небес раздался голос: «Нарада, больше Я не дам тебе *даршан*, пока ты находишься в материальном теле. Продолжай повторять Мое имя, помнить обо Мне и прославлять Мои игры по всему миру. В должное время, когда придет смерть, ты встанешь ей на голову и освободишься»⁴.

⁴ Это означает, что, когда Нарада покинет свое тело в момент смерти, он не будет страдать или горевать, как обычные обусловленные души. Кроме того, он тотчас обретет свой вечный духовный облик и вечное служение Господу. — Ред.

Следуя наставлению Вишну, Нарада всегда повторял Святое Имя и помнил о Господе, а играя на своей *вине*, он слагал песни и поэмы во славу игр Кришны. Например, он пел «радха-рамана-харибол». Шрила Бхактивинода Тхакур также написал о многих играх Кришны и Его преданных в своих стихах и песнях. Он написал песню, которая начинается с *нарада-муни баджайа вина радхика-рамана наме* — «Нарада Муни играет на *вине*, воспевая славу Радхи и Кришны». Также он написал:

йашомати-нандана, браджа-баро-нагара,

гокула-ранджана кана

гопи-парана-дхана, мадана-манохара,

калийа-дамана-видхана

[«Кришна — любимый сын Матери Яшоды и возлюбленный девушек Враджа. Он услада жителей Гокулы и Его ласково называют Кана. Он — сокровище жизни гопи. Он очаровывает даже Купидона. Он — покоритель змея Калии».]

Спустя много лет, Нарада покинул свое смертное тело. И в тот самый момент проявилась его *сиддха-деха* и в этой *сиддха-дехе* он стал таким могущественным, что смог путешествовать по всей вселенной и за ее пределами без помощи летательного аппарата. Он не испытывал нужды в каком-то летательном аппарате, как Дхрува Махарадж, чтобы он отнес его на Вайкунтху.

Мы должны стараться понять всё, чему учил Шрила Бхактивинода Тхакур ⁵. Такой конкретный процесс дает-ся ученику, когда он находится на продвинутом уровне бхакти: *шравана-даша* (этап слушания), *варана-даша* (этап жажды духовных эмоций), *смарана-даша* (этап памятования о Господе и Его близких спутниках) ⁶,

бхавапана-даша (этап непрерывного памятования и восторженных духовных чувств на уровне *бхавы* или *сварупа-сиддхи*), и, наконец, *према-сампатти-даша* (достижение конечной цели, любовь к Богу). Именно на уровне *сампатти-даши* преданный полностью осознает свою *сиддха-деху* (этот этап также известен как *васту-сиддхи*, когда духовное тело получает непосредственный *даршан* и служение Господу и Его спутникам)⁷.

⁵ Это раскрыто подробно в книгах Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Шри Харинама чинтамани» и «Джайва-дхарма».

⁶ См. Примечание 2 в конце этой главы.

⁷ См. Примечание 3 в конце этой главы.

На стадии *шравана-даша*, слушания, человек слушает от своего истинного гуру о процессе обретения совершенства, описанном в таких ведических писаниях, как «Шримад-Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамрита», «Джайва-дхарма», и всю философию Шрилы Рупы Госвами. На стадии *шравана-даши* можно многому научиться, узнать, кто ты, как твое имя — имя не этого материального тела, но твоего трансцендентного тела.

Истинный гуру знает это. Ложный гуру не знает этого и с помощью воображения дает такого рода информацию. Истинный гуру знает все — ваше имя, ваши отношения с Шри Кришной и Шримати Радхикой и гопи, место вашего обитания, будь то на Радха-кунде, Явате, Нандаграме или на Варшане. Он знает имя ваших отца и матери, ваше служение и природу вашего прекрасного облика. Затем гуру раскрывает ваше конкретное служе-

ние Божественной чете Радха-Кришне, и вашу *палья-даси-бхаву* — вашу природу служанки Шримати Радхики. Как уже упоминалось ранее, всего есть одиннадцать качеств.

Вкус Имени и милость ко всем

Научить истинному процессу — было основной целью Шрилы Бхактивиноды Тхакура, он лично обобщил свое учение в двух строчках: *джива дойа кришна нама, сарва дхарма сара* — «Проливай милость на все *дживы*, относись к ним, как к принадлежащим Шри Кришне и полностью предайся Святому Имени Шри Кришны. В этом суть всех религиозных принципов». Это суть всех наставлений Вед, Веданты, Упанишад, «Бхагавад-гиты», Пуран, Шрути, Смрти и «Панчаратры».

По сути, есть только два принципа — *джива-дойа* и *кришна-нама*. Смысл выражения *джива-дойа* — «милость к обусловленным душам», и Шрила Бхактивинода Тхакур подробно объяснил, что лучшая *дойа*, милость — это помогать обусловленным душам изменить их мирское умонастроение на настроение служения Кришне. Это более ценно, чем открывать сотни тысяч больниц и университетов или раздавать пожертвования в сотни тысяч долларов. *Джива-дойа* — это особый дар, и его даруют осознавшие себя души.

***харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва настй эва гатир аниатха***

Ч.-ч., Ади, 17.21

[«В век Кали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути к постижению себя, кроме повторения

Святого Имени, повторения Святого Имени, повторения Святого Имени Господа Хари».*]

Джива-дойю можно обрести, только повторяя Святое Имя Кришны. Имя Кришны — это Сам Кришна, но мы можем повторять *шуддха-наму*, чистое Имя, без оскорблений и неправильных представлений со своей стороны, только в общении с истинным гуру и истинными Вайшнавами. Без такого общения мы никогда не сможем повторять Святое Имя чисто или заниматься чистым *шуддха-бхакти*.

Что такое *шуддха-бхакти*, или чистая преданность? Мы можем думать, что *ваидхи-бхакти*, преданность побуждаемая предписаниями шаштр, является *шуддха-бхакти*, но это не так и никогда не будет так. *Шуддха-бхакти* это *рагануга-бхакти*, преданность, побуждаемая стремлением следовать по стопам личных спутников Шри Шри Радхи-Кришны⁸. Когда практика *рагануга-бхакти* становится полностью зрелой, это называется *рагатмика-премой*, любовью спутников Кришны во Вриндаване. Другими словами, когда искренний преданный жаждет *рагатмика-премы*, он возвращает её, вовлекая все свои чувства, и это называется *рагануга*, т.е. преданность, или преданность, совершаемая вслед за *рагатмика-бхактами*.

⁸ См. Примечание 4 в конце этой главы.

Когда сердце принимает то же настроение, которое жило в сердце Шрилы Рупы Госвами, настроение *палья-даси* Шримати Радхики, это называется *рупануга-бхакти*.

Мы, обусловленные души, достойны стать *палья-даси*, служанками Шримати Радхики. Мы не можем упо-

добиться Лалите или Вишакхе. Их положение — непосредственных возлюбленных Кришны — за пределами достижимого для нас. Мы можем только следовать по стопам Шрилы Рупы Госвами, Рати Манджари, Лаванги Манджари и всех остальных *манджари*. *Сахаджия-бабджи* говорят: «О, ты — Лалита, я — Лалита», — но это философия майявады [доктрина иллюзии и имперсонализма], или монизма — искусственной имитации.

Шрила Бхактивинода Тхакур предсказал, что в скором будущем сотни и тысячи западных преданных с шикхами и туласи-малами встретятся с индийскими преданными и все вместе будут петь *Харибол Харибол, Гаура премананда Хари Харибол* и *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*. Таким образом, чистая миссия Шри Чайтаньи Махапрабху распространится по всему миру. Эту идею принес Шрила Бхактивинода Тхакур. Он — единственный корень всей нашей проповеди, и поэтому мы поистине в долгу перед ним.

Примечания к Части второй

ПРИМЕЧАНИЕ 1

Отрывок из «Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Бхактипрагьяна Кешава Госвами — Его жизнь и учение», часть шестая

После Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура и Баладева Видьябхушана в Гаудия-сампрадае Шримана Махапрабху наступил «тёмный» период, когда воды чистой реки *шри рагануга-бхакти* замутились. К истинному учению стали примешиваться вымышленные идеи, противоположные *шуддха-бхакти*. Ситуация ухудшилась настолько, что образованные люди того времени с отвращением относились к Гаудия-вайшнавизму, видя дурное поведение последователей этого учения. Таким образом, Гаудия-вайшнава-сампрадая оказалась вдалеке от интеллигенции, пользующейся в обществе уважением.

ПРИМЕЧАНИЕ 2

Выдержка из «Шри Бхаджана-рахасьи», глава 6, текст 7

Поскольку *смарана* (медитивное памятование) особенно важна для *рагануга-бхаджана* (спонтанной преданности), некоторые люди, не свободные от *анартх* и не развившие в сердце истинной привязанности к Кришне, подражают уединённому *бхаджану* и, считая себя *рагануга-бхактами*, практикуют то, что они называют *ашта-калия-лила-смараной*. Однако в «Бхак-

ти-расамрита-синдху» (1.2.101) содержится следующая цитата из Агама-шастр:

***шрути-смрити-пуранади-
панчаратра-видхим вина
айкантики харер бхактир
утпатаяива калпате***

«Нарушение правил, упомянутых в шрути, смрити, Пуранах и "Нарада-панчаратре", создаёт величайшие опасности (*анартхи*), даже если человек совершает чистое преданное служение Хари (*айкантика-хари-бхакти*)».

ПРИМЕЧАНИЕ 3

Выдержка из «Шри Хариinama-чинтамани», глава 15

Если преданный *садхак*, услышав об играх Господа Кришны, привлекается к супружеской *расе*, он должен получить дальнейшее наставление о *расе* от осознавшего себя, святого духовного учителя. Это называется стадией слушания или *шравана-дашей*. Когда преданный *садхак* с нетерпением и жаждой принимает супружескую *расу*, начинается *варана-даша*.

Затем, благодаря чистому памятованию о чувствах *расы*, он желает практиковать их. Тогда он достигает третьего этапа, *смарана-даши*. Когда он способен в совершенстве пробуждать эти чувства *расы*, он достигает *апана-даши* или *прапти-даши*.

И наконец, когда он может отделиться от всех временных материальных самоотождествлений и твердо за-

крепиться в своей изначальной духовной сущности, которой жаждет, то достигает *сампатти-даши* — обретает свою духовную сущность.

ПРИМЕЧАНИЕ 4

Отрывок из лекции Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа по «Шримад-Бхагаватам» 1.2.33, прочитанной во Вриндаване 12 ноября 1972 года

<...> Чувства покрыты, вы не можете ими наслаждаться. Предположим, я накрою ваш язык какой-то тканью, а затем дам вам *расагуллу*. Сможете ощутить её вкус? Что вы почувствуете? Есть много подобных вещей. Если вы покрываете чувства, истинные чувства, и пытаетесь наслаждаться этим покрытием, то чем же вы насладитесь? Это не наслаждение. Их нужно раскрыть. Тогда вы сможете насладиться. <...> Находясь в телесных представлениях о жизни, мы думаем «я — американец», «я — индеец», «я — индус», «я — мусульманин», «я — чёрный», «я — белый», «я — мужчина», «я — женщина», «я — дерево», «я — то», «я — это». Это всё покрытия. Как вы сможете наслаждаться такими покрытыми чувствами?

Итак, вы должны раскрыть их. Выявить. Этот процесс открытия — это преданное служение. Чем больше вы задействованы в преданном служении, тем больше ваши чувства становятся чистыми и непокрытыми. И когда они полностью открыты, без каких-либо отождествлений, тогда вы способны служить Кришне. Это обучение. *Вайдхи-бхакти* [преданность под влиянием правил *шастры*] — это ученичество. Истинное *бхакти*, *пара-бхакти* — это *рагануга-бхакти*. К этому *рагануга-бхакти* мы должны прийти после *вайдхи-бхакти*.

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22, стих 149

«Вечные обитатели Вриндавана привязаны к Кришне и служат Ему спонтанно. Ничто не может сравниться с таким спонтанным преданным служением, называемым *рагатмика-бхакти*. Когда преданный идет по стопам преданных Вриндавана, его служение называется *рагануга-бхакти*».

ЧАСТЬ 3

САХАДЖИЯ-БАБАДЖИ

*Лекция Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Госвами Махараджа, прочитанная
28 апреля 1998 года, во Франции.*

Ни гуру-парампары, ни свидетельств из шастр

Я предлагаю сотни тысяч *дандават* *пранам* в смиренном почтении лотосным стопам моего Гурудева, *нитья-лила-правишта ом вишнупад* Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. И также сотни тысяч *дандават-пранам* лотосным стопам моего *шикша-гуру* Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа, который очень быстро распространил эту миссию чистого *бхакти* по всему миру. По его милости мы смогли узнать о Шри Шри Радхе и Кришне, и о Шри Чайтанье Махапрабху и Его учении.

Некоторые *бабаджи* во Враджа-Вриндаване говорят, что Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж и другие истинные ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура не имеют *гуру-парампары*, цепи истинных духовных учителей. Эти глупые и слабоумные люди не знают *шастр* и поэтому сбиты с толку.

[Из утренней лекции Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджи, произнесенной в Ольпе, Германия, 21 февраля 2003 года:

Вся наша *парампара* снизошла в этот мир с Голоки Вриндаваны. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур был одним из самых выдающихся *ачарьев*. Если бы он не пришел, всё бы превратилось в *сахаджию*, где вся философия — *асат-сампрадая*, вне философии, духовных чувств и надлежащих правил поведения, принятых в линии нашей *парампары*.

Если кто-то не служит своему Гурудеву, не имеет сильной веры в своего Гурудева, не следует идеям своего Гурудева — он наверняка *сахаджия*. В наши дни это имеет место быть. Мы проповедуем, и поэтому *сахаджии* до некоторой степени приостановили свою деятельность. Но я не знаю, что произойдет после того, когда я покину этот мир. Приближается очень опасный период.

Многие преданные ИСККОН оставили Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, своего Гурудева Шрилу Прабхупаду, и отправились на Радха-кунду. Они хотели памятовать о круглосуточных ежедневных любовных играх Шри Шри Радхи и Кришны (*ашта-калийа-лиле*) как гупи. Не *гопи*, а гупи. И за это оскорбление они отправились в ад.]

Как может быть обычным человеком тот, кто способен распространить проповедь миссии Чайтанья Махапрабху по всему миру за кратчайшие сроки, способен переводить и писать комментарии к авторитетным книгам, таким как «Шри Чайтанья-чаритамрита», способен публиковать «Шримад-Бхагаватам», книги Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Дживы Госвами, а также объяснять их? Несомненно, он находится в линии Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Рагхунатхи даса Госвами,

Шрилы Рупы Госвами, Сварупы Дамодара, Рая Рамананды и Шри Чайтаньи Махапрабху.

Никто не может сказать, откуда взялась *гуру-парампара бабаджи*, да и на самом деле у них нет *гуру-парампары*. Вот почему они хулят истинных Вайшнавов в *гуру-парампаре*. Слова *бабаджи* нет ни в одном из писаний ².

² Слово *бабаджи* является омонимом. Существует два однозвучных слова «бабаджи», и они, соответственно, отличаются друг от друга по значению. Шрила Гурудев, Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, в других местах этой книги говорит о том, что в классической индийской культуре слово *бабаджи* являлось уважительным обращением к святому человеку. Примерами являются Шрила Гаура Кишора дас Бабаджи Махарадж и Шрила Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж. В «Джайва-дхарме» мы читаем о гуру Гаудия-вайшнавах: Према дасе Бабаджи и Рагхунатхе дасе Бабаджи. Шрилу Санатану Госвами жители Вриндавана называли *бара-баба*, т.е. «старший садху», а Шрилу Рупу Госвами — *чхота-баба*, «младший садху». *Баба* также является обращением, означающим «Отец», как в случае отца Шри Кришны, Нанды Бабы.

Когда Шрила Гурудева говорит о том, что «слова бабаджи нет ни в одном из писаний», он имеет в виду тех *бабаджи*, которые воображают себя совершенными преданными и могут дать то же самое «совершенство» своим неквалифицированным ученикам, пользуясь выдуманным процессом *мантра-* и *бабаджи-*инициаций.

В наши дни также существуют гуру маявади, кото-

рые именуют себя *баба*, провозглашая, что они — Бог, или что мы все — Бог. Читатель сможет понять из контекста, какой именно тип *бабаджи* имеет в виду Шрила Гурудев. — Ред.]

Слово *бабаджи* не упоминается ни в ведических писаниях, таких как «Бхагавад-гита», «Пураны», «Упанишады», «Веданта», ни в «Говинда-бхашье» Баладевы Видьябхушаны, или книгах великих ачарьев — Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура и Шрилы Нароттама Тхакура. С другой стороны, мы находим слова «отреченный уклад» и *санньяса*. В «Бхагавад-гите» объясняется качества истинного *санньяси*, а Веды и «Шримад-Бхагаватам» обсуждают историю *триданди-санньясы*. В «Упанишадах» ясно приводится метод, с помощью которого человек может вступить в отреченный уклад жизни — *санньясу*, приняв шафрановые одежды, *данду* (посох санньяси) и *дор-каупину*³. Фактически одна из «Упанишад» даже называется «Санньяса-упанишад»⁴.

³ *Дор* и *каупина* — два куска ткани, означающие отречение от материальных чувственных удовольствий.

⁴ См. Примечание 1 в конце этой главы.

Ни в одном из этих Ведических писаний нет упоминаний о *бабаджи*. Шри Чайтанья Махапрабху не был *бабаджи*, Мадхвачарья и Рамануджа не были ими. Ишвара Пурипада и Мадхавендра Пури не были *бабаджи* — они были *санньяси*. И пришедшие после них Санатана Госвами, Сварупа Дамодара и Рай Рамананда тоже не были *бабаджи*.

Разве Шрила Рупа Госвами принимал от кого-нибудь посвящение в *бабаджи*? Получал ли он *дор-каупина-*

инициацию? ⁵ Он носил простую белую ткань. Нигде не сказано, что он был *бабаджи* ⁶.

⁵ Шрила Рупа Госвами сам принял такую одежду для себя. — Ред.

⁶ См. Примечание 2 в конце этой главы.

Джива Госвами был Дживой Госвами, а не Дживой Бабаджи. Кришнадас Кавираджа Госвами сохранил своё имя со времен *гривастха-ашрама*; не были *бабаджи* и Шьямананда прабху, Нароттама Тхакур и Шринивас Ачарья.

Они не принадлежали к той линии, что делает дешёвой саму идею *бхакти*: «Ты такая-то и такая гопи» ⁷. Подобным образом, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур до конца своей жизни оставался Вишванатхой Чакраварти Тхакуром, он сохранил статус *гривастхи брахмана-вайшнава* ⁸. Кроме того, Баладева Видьябхушана, его ученик, тоже не являлся *бабаджи*.

⁷ См. Часть 2, стр. 47 этой книги, где приводится объяснение слова «гупи».

⁸ Когда он покинул дом и принял отречение, то был известен также как Шри Хари-валлабха дас — Ред.

На самом деле, в надлежащем контексте словом *бабаджи* называли пожилых людей в деревнях. Например, к Санатане Госвами могли обратиться: «О, *бара бабаджи*!» (*Бара* означает старший).

Гуру-парампара Махапрабху

Когда Шри Чайтанья Махапрабху жил в Варанаси

(Каши), Шрила Санатана Госвами в первый раз встретился с Ним. Он был с большой бородой, в очень грязной одежде — выглядел, как нищий мусульманин. Однако когда Чайтанья Махапрабху его увидел, тотчас побежал обнять его. Затем Он приказал Санатане Госвами омыться в Ганге и побриться. Вскоре туда прибыл спутник Махапрабху — Тапана Мишра. Он предложил Санатане Госвами новую одежду, но Санатана Госвами не взял ее, сказав: «Если ты хочешь дать мне какую-то одежду, то дай мне, пожалуйста, свое старое *дхоти*». И из этого старого *дхоти* Санатана Госвами сделал *бахирвасу* [верхняя одежда санньяси] и *дор-каупину* [набедренную повязку]. При этом не проводилось никакого огненного жертвоприношения или ведического ритуала, а Чайтанья Махапрабху не давал ему никакой мантры⁹.

⁹ См. Примечание 3 в конце этой главы.

Видя Чайтанью Махапрабху, одетого в шафрановые одежды *санньяси*, Санатана Госвами решил: «Я должен быть очень смиренным. Я не должен носить одежду такого же цвета, что и у Чайтаньи Махапрабху». Он высоко почитал эти одежды *санньяси* и *данду*, и поэтому, храня смирение, одевался лишь в небольшой кусок белой ткани, чтобы свести к минимуму все потребности тела. Он не хотел носить длинное *дхоти* и *курту* в качестве следования моде. Он принимал только необходимый минимум¹⁰.

¹⁰ См. Примечание 4 в конце этой главы.

Квалификация Гуру и ученика

Нигде не говорится о том, что Чайтанья Махапрабху давал «гупи-бхаву», он никогда не рассказывая всем и

каждому: «Ты теперь гопи, я дам тебе сейчас одиннадцать видов настроений. Тебя зовут Лалита, ты родилась на Варшане, ты замужем за таким-то гопом, твоя одежда такого-то цвета, и с этого момента ты — *палья-даси*». Он никогда так не поступал.

Можно ли тем, кого занимают лишь животные потребности в еде, сне, совокуплении и защите, а также «три W» — вино, женщины, богатство, давать гопи-*бхаву*? Подобного рода *сахаджия* — корень всех зол.

Гаудия-вайшнавизм начался с зари творения: от Брахмы к Нараде, Вьясе, Шукадеве Госвами, Мадхвачарье и его *парампаре* (цепи духовных учителей), затем Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, Чайтанья Махапрабху, Рупа-Санатана, Джива, Рагхунатха, Кришнадас Кавираджа Госвами, Нароттама Тхакура и Шьямананда, затем Вишванатха Чакраварти Тхакура. Это — линия нашей Гаудия гуру-*парампары*.

Некоторые люди оспаривают положение Шрилы Бхактивиноды Тхакура, спрашивая: «Кто был его гуру?» Действительно, он принял Випину Бихари Госвами своим *дикша*-гуру в *панчаратрика* гуру-*парампаре* ¹¹, а в своей комментарии к «Шри Чайтанья-чаритамрите» он написал, что в *шикша-бхагавата-парампаре* ¹² его гуру, от которого он получал наставления, являлся Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж.

¹¹ Цепь духовных учителей, которая основана на передаче формальных *мантр*. — Ред.

¹² Преемственность истинных гуру, основанная на получении и следовании трансцендентным наставлениям своих предшественников. — Ред.

Шикша-гуру занимает положение не меньшее, чем *дикша*-гуру. А иногда *шикша*-гуру может занимать даже более возвышенное положение, чем *дикша*-гуру. Например, мы принимаем Чайтанью Махапрабху, Радха-Кришну и Рупу Госвами своими *шикша*-гуру, подобно Кришнадасу Кавираджу Госвами, который принял шестерых Госвами в качестве своих *шикша*-гуру:

шри-рупа, санатана, бхатта-рагхунатха
шри-джива, гопала-бхатта, даса-рагхунатха
эи чхайа гуру — шикша-гуру йе амара
тан' сабара пада-падме коти намаскара

Ч.-ч., Ади 1.36–37

[«Моими *шикша*-гуру являются Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шри Бхатта Рагхунатха, Шри Джива Госвами, Шрила Гопала Бхатта Госвами и Шрила Рагхунатха дас Госвами. Это шесть моих наставников, и я миллионы раз кланяюсь их лотосным стопам».*]

Иногда *шикша*-гуру может быть более возвышенным, чем *дикша*-гуру. Нет никаких сомнений в этом. Например, я обладаю огромной верой в своего Гурудева. Но я знаю, что Рупа Госвами — гуру моего Гурудева. Точно так же, хотя Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур — наш *джагад*-гуру, он сам считал Рупу Госвами и Шримати Радхику своими *шикша*-гуру.

Шри Билвамангала Тхакур в своей книге «Кришна-карнамрита» возносит такую молитву:

чинтаманир джайати сомагирир гурур ме
шикша-гуруш ча бхагаван шикхи-пинчха-маулих

йат-пада-калтатару-паллава-шекхарешу

лила-свайамвара-расам лабхате джайаширих

[«Слава Чинтамани и моему *дикша*-гуру Сомагири [давшему мне посвящение]! Слава моему *шикша*-гуру [дающему мне наставления], Верховному Господу, чей венец украшает павлинье перо! Под сенью Его лотосных стоп, которые подобны деревьям желаний, Джаяшри [Радхарани] наслаждается божественным вкусом вечной супружеской любви». *]

Билвамангала Тхакур говорит здесь, что его *шикша*-гуру — это Кришна, Сам Нанда-нандана, с павлиньим пером в тюрбане и с флейтой у губ. У Билвамангалы Тхакура был *дикша*-гуру, Сомагири, но он отдавал предпочтение своему *шикша*-гуру, Шри Кришне. У него была вера в *дикша*-гуру, но в то же время он выражал почтение *шикша*-гуру, как более возвышенному. Эти истины не следует забывать.

Кто был гуру Шрилы Харидаса Тхакура? Брахма и Прахлада Махарадж объединились вместе, чтобы стать спутником Чайтаньи Махапрабху, Шрилой Харидасом Тхакуром. И ему не нужно какое-либо формальное посвящение. А кто был Сварупы Дамодара или Шриваса Пандита? Шриваса Пандит — это Нарада Риши, а Мурари Гупта — это Хануман. Возможно, кто-то и дал им посвящение, но Чайтанья Махапрабху принял их к себе. Подобным же образом, хотя мы можем и не знать, кто их гуру, мы принимаем их в качестве истинных.

И точно так же не нужно сомневаться в Шриле Бхактиведанте Свами Махарадже, и тем более думать, что у него нет *гуру-парампары*. Его *дикша*-гуру — Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада. У Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати был *дикша*-гу-

ру — Шрила Гаура Кишор дас Бабаджи Махарадж, и *шикша*-гуру — Шрила Бхактивинода Тхакур. Он принял своим *дикша*-гуру Шрилу Гаура Кишору даса Бабаджи Махараджа, который являлся не только чистым вайшнавом, но и *маха-бхагаватой* — величайшим из чистых преданных. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати получил от него множество наставлений относительно *бхаджана*. И в то же время от Шрилы Бхактивиноды Тхакура он получил основное знание о *бхаджане* и о принципах распространения чистого *бхакти* по всему миру.

Панчаратрика гуру-парампара и бхагавата-парампара

Без *бхагавата-парампары*¹³ *гуру-парампара*¹⁴ — ничто¹⁵. Что касается Шрилы Бхактивиноды Тхакура, даже если бы у него не было *дикша*-гуру, как это было в случае Шрилы Харидаса Тхакура и других, он все равно является чистым вайшнавом. Но *дикша*-гуру у него всё же был.

¹³ Духовная преемственность *маха-бхагавата*-гуру, в которой ученик принимает настроение и *сиддханту* своего гуру, независимо от получения формального посвящения. — Ред.

¹⁴ Преемственность духовных учителей, гуру, которые могут быть *маха-бхагаватами*, а могут не быть ими, и от которых принимают формальное посвящение. — Ред.

¹⁵ См. Примечание 5 в конце этой главы.

Никаких сомнений нет в том, что он в *парампаре*.

Тот, кто сомневается — теряет всё, что у него есть, и отправляется в ад. Завистливые *бабаджи* — именно такие. Хотя они сами не могут сказать, откуда началась их собственная *парампара*, они с легкостью бросают: «Гаудия-вайшнавцы не имеют *парампары*». Более того, этими *бабаджи* становятся именно те обманщики, отвергаемые Гаудия-вайшнавами, которые, подобно маятникам, переходят туда-сюда от отречения к материальным наслаждениям, — развратники с избытком похоти.

Будьте сильны в правильном понимании. Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж, и мы также — мы не хотим критиковать то, как эти, так называемые, *бабаджи* игнорируют правила и предписания, или то, как они принимают *бабаджи-вешу*. Мы подвергаем критике именно их настроение. Бхактивинода Тхакур не критиковал их одежды, или *дор-каупины*, или даже их ложные заявления «мы — последователи гопи».

Мы — как и Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур, Шрила Рупа Госвами и все другие истинные ачарьи — критикуем следующее. Новичок, который почти не знает *шастры* или *сиддханта*, ссорится с женой, или его жена развелась с ним и у него нет средств на жизнь, приходит к этим *бабаджи* и думает: «Если я приму *бабаджи-вешу* — всё решится. Кроме того, у меня будет две, три, четыре или пять вдов, — хорошо. У меня будет всё, необходимое для мирской жизни» ¹⁶.

¹⁶ См. Примечание 6 в конце этой главы.

Такие люди не проявляют никаких признаков отречения, они крайне невежественны в том, что касается знания утверждённых философских истин. Они не знают,

что такое *бхакти*, *бхакти-раса*, и даже кто такие Кришна или гопи. Полные зависти, они постоянно общаются с теми, кто наслаждает чувства. Однако, если они встречаются кого-то подходящего на Радха-кунде или во Вриндаване, то берут с них 25 пайс и считают, что создали таким образом свою гуру-*парампару*. Такой так называемый «гуру» делает это сразу же, безотлагательно, полагая, что в противном случае невежественные люди уйдут к другому *бабаджи* и станут чужими учениками. Поэтому он сразу же заставляет их сбрить волосы, сразу же вручает *дор* и *каупину*, сразу же дает так называемое «настроевание гопи»: «ты — Лалита», или «ты — Рупа Манджари», или «ты — такая-то и такая-то Манджари».

Как упоминалось ранее, правильный метод таков: кандидат сначала старается следовать всем правилам и предписаниям *грихастха-ашрама* [уклада жизни семейного человека]. Затем он отрекается от мирских дел и, получая общение с вайшнавами-*садху*, достигает *шраддхи*, затем получает ещё больше *садху-санги* и по-настоящему понимает необходимость в *сад-гуру*. Далее он ищет квалифицированного гуру, от которого примет посвящение, наставления и знания. Он будет занят *вишрамбхена гурох севой*, служа своему Гурудеву с любовью, прекрасным образом, как близкий друг.

Он предложит себя полностью своему Гурудеву, и через много дней или же много лет станет квалифицированным во всех видах основной и возвышенной *бхакти-сиддханты*, окончательных истин. Он изучит «Бхакти-сандарбху» и весь «Шримад-Бхагаватам», и затем станет квалифицированным, чтобы подняться на уровень *ништхи*. Затем, после *ништхи*, естественным путем придет *ручи*. Проявляется *ручи* к *бхаджану* — воспеванию и памятованию, — и *ручи* двух видов ¹⁷. За-

тем приходит *асакти*, которое тоже делится на два вида. Сначала оно проявится как *асакти* к воспеванию и памятованию, впоследствии превращаясь в *асакти* к Радхе-Кришне и Чайтанье Махапрабху.

¹⁷ См. Примечание 7 в конце этой главы.

В то время кандидат имеет право принять *дор-кауни-ну* и *экадаши-бхавы* (одиннадцать настроений). Именно на этом этапе Шри Гуру поможет ему проявить духовный облик; именно на этом этапе, и не раньше. Именно сейчас истинный гуру скажет своему квалифицированному ученику: «Ты — такой-то, твоё *сиддха*-имя такое-то». Он не совершает ничего внешнего, то есть не меняет *вешу* (одежду) или *ашрам* (уклад жизни) ученика.

Рагхунатха дас пришёл к Сварупе Дамодаре и Чайтанье Махапрабху, и они раскрыли ему все философские истины, касающиеся *бхакти*. Так он стал и учёным, и отречённым человеком. Он был настолько отречённым, что принимал лишь испорченный гнилой рис, остатки *пра-сада* Господа Джаганнатхи, который не ели даже коровы. Давайте станем настолько же квалифицированными, и тогда будем достойны одиннадцати видов настроений. И тогда, в нашей *сиддха-дехе*, сможем служить Шри Шри Радхе и Кришне двадцать четыре часа в сутки. Таков истинный метод. Это и есть *сиддха-пранали*.

С другой стороны, лживый гуру-*сахаджия*, не разбираясь, сообщает своему ученику: «Ты — дочь Махараджа Вришабхану, ты замужем в Явате. Твой дом на Радха-кунде, и ты прекраснее, чем Мохини, твоё тело — золотистого цвета». Так он вдохновляет ученика, чтобы тот отказался от густой бороды и надел кольца в нос, косу, женские украшения и ножные колокольчики. В таком виде этот ученик зачинает детей от множества вдов.

Если внешне у человека наличествуют мужские черты и настроение мужчины сохраняется в сердце, а он прячет это и одевается, как женщина, и общается с женщинами, то что с ним случится? Падая все ниже и ниже в глубины разврата, он обязательно угодит в ад; и он идет именно в том направлении ¹⁸. Такие ученики считают, что получили *сиддха-пранали*. Но на самом деле получили они не *сиддха-пранали*, потому что *сиддха* означает «совершенный», а *пранали* — «процесс, система». Они обрели *асиддха-пранали* — процесс несовершенства.

¹⁸ См. Примечание 8 в конце этой главы.

На нашем нынешнем уровне мы должны помнить про все свои *анартхи*, нечистые мысли и привычки, и про свои *апарадхи*, оскорбления. Изначальный духовный облик есть у всех нас. Но он спрятан за нашими грубым и тонким телами силой материальной энергии Шри Кришны, вводящей в заблуждение и известной как майя. Изначальный духовный облик существует, но кто обладает квалификацией осознать его? Разве *бабаджи* написали хоть одну книгу о том, как стать квалифицированным для осознания духовного облика? Никогда они такого не писали. Фактически, они совсем не знают философии.

Однажды наш Гуру Махарадж был Вриндаване, совершая Ваджа-мандала *парикраму* с примерно четырьмястами паломниками. Он пригласил туда многих *бабаджи*. Сотни их собрались там. Гуру Махарадж задал вопрос *сахаджия бабаджи*: «Какова цель и в чем смысл вашей *садханы* и *бхаджана*?» Они ответили: «Мы хотим получить освобождение, слиться с *брахмой* (безличным Абсолютом), стать *брахмой*». Они были полностью невежественны относительно того, что это — философия

майавады, имперсонализма, и она полностью противоречит *бхакти*. Услышав такой ответ, Гуру Махарадж одновременно и опечалился и разозлился, а потом начал громить все их аргументы.

Мы должны знать, что наша гуру-*парампара* является истинной. Не общайтесь с этими *бабаджи*, если только вы не сильны, как мы. Раньше я ходил в Радха-кунду во время *парикрамы* и бросал им вызов: «Если вы — учёные, и знаете философские заключения *шастр*, то выходите, обсудите все эти темы со мной. Если вы меня победите, то я стану *бабаджи*, вашим учеником. Но если нет — то вы должны будете стать моими учениками». Никто из них не вышел встретить мой вызов.

Вы читали «Джайва-дхарму»? Постарайтесь внимательно читать её. Там говорится о двух преданных, Виджая Кумаре и Враджанатхе. Сначала в Маяпуре они приняли своим гуру Премадаса Бабаджи, и узнали от него о 64-х видах *бхакти*. Затем, когда они стали опытными, их гуру направил их в Джаганнатха Пури на встречу с Гопала Гуру Госвами. От Гопала Гуру Госвами они узнали о различиях между *бхакти* и *бхакти-расой*, как *бхакти* может превратиться в *бхакти-расу* ¹⁹. Они глубоко изучили и узнали в совершенстве о личности Кришны, Шримати Радхики и гопи. Только после этого Гопала Гуру Госвами дал им *экадаша* (одиннадцать) настроений и *дор-каупины*. Таков этот процесс, или *сиддха-пранали*.

¹⁹ Полный процесс *бхакти* объединяет как начальные стадии, так и самые продвинутые. *Бхакти-раса* по определению — это вкус наших индивидуальных отношений с Кришной. Он приходит только когда *стхайибхава* — постоянная, неизменная эмоция преданного, — смешивается в нужных пропорци-

ях с соответствующими компонентами — *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвика-бхавой* и *санчари-бхавой* (см. Примечания к Части 1, стр. 38–43) — чтобы даровать преданному вкус или *расу* его непосредственного служения Кришне. — Ред.

Шрила Бхактивинода Тхакур учит тому, что гуру должен разбираться, кому он даёт *бабаджи-вешу*, и обращать внимание на то, отказались ли эти соискатели от влечения к деньгам. Гуру смотрит, отказались ли они от привязанности к языку — в виде привязанности к *биди*, сигаретам, вину, гандже (марихуане), *ганджа-бханге* (напитку из марихуаны) и другим наркотикам, поскольку все эти низкие вещи безусловно ведут к падению в ад. Некоторые индийские йоги считают, что прием *ганджа-бханги* поможет их духовной жизни и практике йоги. Они думают: «Теперь мы погружены в *кришна-прему*». Они настолько глупы, что не могут представить себе, как сойдут с ума и станут подобны кошкам и собакам.

В книгах Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Дживы Госвами, в «Шри Чайтанья-чаритамрите» и в «Шримад-Бхагаватам» осуждаются эти отвратительные вещи. В «Шримад-Бхагаватам» (1.17.38) сказано:

сута увача

абхйартхитас тада тасмаи

стханани калайе дадау

дйутам панам стрийах суна

йатрадхармаш чатур-видхах

[«Сута Госвами сказал: В ответ на мольбу олицетворения Кали Махараджа Парикшит позволил ему жить там, где играют в азартные игры, пьют, занимаются проституцией и убивают животных». *]

Отказ от этих основных запрещённых вещей сам по себе не является *бхакти*. Но он приведет нас к двери *бхакти*. *Дьютам* означает «азартные игры», *панам* означает «одурманивание в виде сигарет, биди, табака, масала табака и марихуаны». Всё это через день, или два, или три несомненно приведет к вожделению. Разум у людей, принимающих эти одурманивающие вещества, исчезает, и они оставляют путь *бхакти*. В этом нет сомнений. Здесь, в Первой песне «Шримад-Бхагаватам», Шри Шукрадева Госвами запрещает всем категориям преданных употреблять все эти одурманивающие вещества.

В Индии некоторые так называемые вайшнавцы Рамананди курят опиум, ганджу, пан. У них очень большие кальяны и они считают, что высокий язычок пламени в их кальяне говорит об их возвышенном положении как вайшнавцев. Они находятся в опасном положении в *гунне* невежества; они раздеваются донага и ссорятся друг с другом. Старайтесь избегать этого *маха-маха*-яда.

Шрила Бхактивинода Тхакур в «Джайва-дхарме» объясняет, что если у кого-то сохраняется желание зарабатывать деньги или удовлетворять свои чувства, то он не должен принимать одежды отреченного ²⁰.

²⁰ См. Примечание 9 в конце этой главы.

О том же говорит Шрила Рупа Госвами в «Шри Упадешамрите» (стих 1):

вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопаствха-вегам
этан веган йо вишахета дхирах
сарвам апимам притхивим са шишият

[«Мудрый, владеющий собой человек, способный подчинить себе шесть побуждений: желание говорить, импульсы ума, порывы гнева, требования языка, желудка и гениталий, — достоин давать наставления всему миру».]

Если человек не достиг такого уровня, и получает *сиддха-пранали*, то это не *сиддха-пранали*; этот *пранали*, или путь, ведёт в ад.

Мы должны стремиться к тому, чтобы быть очень сильными, следуя нашей гуру-*парампаре*. Наша гуру-*парампара* правильная, а их так называемая «гуру-парампара» — искусственная. Их так называемому «сиддха-пранали» — всего около ста лет, тогда как наше истинное *сиддха-пранали* происходит из древних Вед и Упанишад. Мы знаем, что Шанкара (Господь Шива) дал *сиддха-пранали* четверем Кумарам, а Нарада дал его другим квалифицированным преданным. Мы, безусловно, принимаем принцип *сиддха-пранали*, но — в надлежащем процессе и в должный момент.

Во Вриндаване есть несколько групп, последователи которых говорят, что у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура нет *сиддха-пранали* и нет гуру-*парампары*. То же самое они говорят о Шриле Бхактивиноде Тхауре: что у него нет гуру-*парампары*. Мы должны рассмотреть это очень пристально и аккуратно.

Кто являлся гуру Махараджа Парикшита? Мы знаем, что у него был семейный гуру, жрец, кто-то вроде Сандильи Риши. Но «Шримад-Бхагаватам» Махараджа Парикшит слушал от Шрилы Шукадевы Госвами, полностью осознавшего себя вайшнава. Который был отречен, оставил все мирские желания, был полностью свободным. От своего отца и гуру, Шрилы Вьясадевы (который

является литературным воплощением Кришны, тем, кто проявил и все ведические писания) Шрила Шукадева Госвами получил реализованное знание в полной мере. Махараджа Парикшит услышал от него «Шримад-Бхагаватам», и в результате такого слушания, даже без практики, он отправился прямо на Голока Вриндавану. Более того, Шрила Санатана Госвами в «Брихад-бхагаватамрите» объясняет, что Махараджа Парикшит стал гопи, которая служит Шри Шри Радхе и Кришне. Таков истинный процесс.

Истинный гуру — вечен

Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур являются истинными учениками (соответственно) Джаганнатхи даса Бабаджи Махараджа и Шрилы Гаура Кишоры даса Бабаджи Махараджа. Кто-нибудь спросит: «Откуда *сиддха-пранали* у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура?» Наш ответ заключается в том, что он услышал все надлежащие темы от своего *шикша*-гуру и отца — Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Так же, как Махараджа Парикшит услышал всё от Шрилы Шукадевы Госвами.

На самом деле, существует два процесса ²¹. В первом случае, преданный, который обладает высокой квалификацией во всех принципах *бхакти* (как Виджая-кумар из «Джайва-дхармы» или Махараджа Парикшит из «Шримад-Бхагаватам»), может свести к минимуму свою одежду и принять *дор* и *каупину* самостоятельно; в этом нет ничего плохого.

²¹ См. Примечание 10 в конце этой главы.

Например, Рамануджа принял посвящение у гуру из низшей касты, ученика Ямуначарьи. Позже Рамануджа

захотел получить отречение от самого Ямуначарьи. Но когда он добрался до Шри Рангама, то увидел, что Ямуначарья только что покинул этот мир, и его божественное тело несут в процессии и скоро состоится церемония возложения в *самадхи* ²².

Рамануджа увидел, что три пальца на руке Ямуначарьи сжаты. Он стал спрашивать учеников Ямуначарьи, что это значит, но никто не мог ответить. Тогда он пообещал: «Я приму от него *санньясу* прямо здесь. Сейчас я принимаю *санньясу*». И в этот момент один из пальцев его Гурудева расслабился и разогнулся. Тогда Рамануджа произнес второе обещание: «Я напишу комментарий к Веданте». И разогнулся второй палец. В третий раз Рамануджа произнес: «Я буду проповедовать чистое *бхакти*, и напишу много книг о *бхакти*», и сразу же третий палец расслабился и разогнулся. Таким образом Рамануджа принял Ямуначарью своим *санньяса*-гуру. Он знал: «Мой Гурудев не умер, он — вечен».

²² Самадхи — это гробница, в которую помещают тело чистого вайшнава после его ухода из этого мира. — Ред.

Истинный, квалифицированный гуру никогда не умирает. Вы можете знать, что ваш Прабхупада, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж, не умер; и Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур также не умер ²³.

Таким образом, Рамануджа принял *санньясу* от Ямуначарьи уже после ухода Ямуначарьи из этого мира. Подобным образом, почему Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не мог принять отречение от Гаура Кишоры даса Бабаджи Махараджа, от его изображения, после его ухода? Шрила Гаура Кишора

дас Бабаджи Махарадж к тому времени не был виден мирскими глазами, но он вечен. И так же Шрила Прабхупада принял *сиддха-пранали*, *экадаша*-настроения и *сиддха-деху* от Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Это не является неправильным, всё это соответствует линии нашей гуру-*парампары*.

²³ См. Примечание 11 в конце этой главы.

Отрицать это невозможно. Если мы не отрицаем Шукладеву Госвами, Санатану Госвами, Рупу Госвами, Вьясадеву, Рамануджу и Мадхвачарью, то не можем отрицать и Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура.

Шрила Прабхупада был таким смелым. Он был *джагад-гуру*. Следуя линии Шрилы Бхактивиноды Тхакура, он принес революционные преобразования в Гаудиявайшнавскую сампрадаю и восстановил её утраченное достоинство. Он несомненно находится в гуру-*парампаре*.

[Из лекции Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджи в Голландии 10 июня 2001 года:

Когда Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур увидел, что множество *бабаджи* теперь стали полностью фальшивы — живут с вдовами и зачинают сыновей, то рассердился и сказал, что теперь мы вновь будем принимать шафрановые одежды, как это делали Рамануджачарья, Мадхвачарья, Махапрабху и Ишвара Пурипада. И затем он стал проповедовать это по всему в миру. В те времена семейные люди, имевшие дурной нрав и никакого положения в обществе, очень почитали этих ложных *бабаджи*. Именно поэтому он заново ввел шафрановую ткань и *санньясу*.]

Что касается Шрилы Бхактивиноды Тхакура, то он принял все свои настроения от Джаганнатхи даса Бабаджи Махараджа, и именно поэтому смог писать о правильном понимании *сиддха-пранали*, которое нисходит в сердца чистых преданных на уровне *бхавы*.

Я знаю многих людей, которые оставили Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа и ушли к этим *бабаджи*. Они вернулись к своей деятельности, полной вождения, заводя многих женщин здесь и там. И оставили всё, что касается *бхакти*. Теперь они пьют, веселятся, принимают наркотики и совершают другие отвратительные вещи. Мне известно, что один из них даже покончил жизнь самоубийством. Я служил всем основным ученикам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и общался со всеми ними. Поэтому я знаю много такого, о чём большинство преданных не знает. Те, кто сбит с толку в этом отношении — отведают горькие плоды своих заблуждений.

Примечания к Части третьей

ПРИМЕЧАНИЕ 1

Отрывок из «Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Бхактипрагьяна Кешава Госвами — Его жизнь и учение», часть шестая

Некоторые невежественные люди заявляют, что в Гаудия Матхе нет *сиддха-пранали*. Это грязная и злонамеренная пропаганда, основанная на заблуждении. В подлинных вайшнавских писаниях, таких, как «Сат-крия-сара-дипика» и «Самскара-дипика», составленных Шрилой Гопалом Бхаттой Госвами и являющихся дополнением к «Хари-бхакти-вилас», есть описание *тридан-да-санньяса самскар*. Оригинал этих манускриптов, написанных рукой Шри Гопалом Бхаттой Госвами, и поныне бережно хранится в Королевской Библиотеке в Джайпуре. Древнюю копию этих произведений также хранят *госвами* храма Шри Радха-Раман во Вриндаване.

Эти книги являются подлинным свидетельством. Согласно «Самскара-дипике», Гаудии принимают *тридан-да-санньяса-вешу*. Во время этой *санньяса-самскар* преданный получает *дор-каупину* (набедренную повязку), *бахирвасу* (фартук *санньяси*) и *санньяса-мантру*, которая позволяет обрести *гопи-бхаву*. Эта *гопи-бхава* содержит *экадаши-бхаву* (одиннадцать составляющих *гопи-бхавы*), а именно: *самбандха*, *ваяса*, *нама*, *рупа*, *ютха*, *веша*, *агья*, *васа*, *сева*, *паракашта-сваса* и *палья-даси-бхава* ²⁵.

²⁵ Эти термины подробно описаны на стр. 20.

Шри Гуру дает *садхаке* наставления относительно его *сиддха-дехи* в соответствии с характером его *ручи*. *Нама, руна, ваяса, веша, самбандха, ютха, агья, васа, сева, паракашта-сваса* и *палья-даси-бхава*, которые гуру раскрывает ученику, и есть *сиддха-пранали*. *Садхака* продолжает свою *садхану*, и постепенно в его сердце пробуждается *шуддха-рати* (чистая привязанность к Шри Шри Радха-Кришне), вместе с чем полностью раскрывается его *сварупа*.

ПРИМЕЧАНИЕ 2

Есть ещё одно, гораздо более редкое и вполне подлинное значение слов *бабаджи*-инициация. В нашей линии Гаудия Матха *бабаджи*-инициация — то же самое, что и *санньяса*-инициация. Разница только в белом цвете одежд (вместо шафрановых одежд *саньяси*), и в том, что преданный сосредоточен в основном на повторении харинамы и служении Тхакурджи (Божеству), без акцента на внешнюю проповедь. Шрила Нараяна Госвами Махарадж дал *бабаджи*-инициацию трём или четырём ученикам, а его гуру махарадж, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж такую инициацию дал десятёрым. — Ред.

ПРИМЕЧАНИЕ 3

Отрывок из даршана Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа во Франции, 27 апреля 1999 года:

Шрила Нараяна Госвами Махарадж. Я написал очень хорошее эссе по этому вопросу (на хинди). Я хочу, чтобы оно как можно скорее было переведено и вышло в виде брошюры.

Джайанта-кришна дас (*позже стал Шрипад Шуддхадвайти Махараджем*). Да, это нужно опубликовать. В настоящее время так много путаницы. Говорят, что эти *бабаджи* цитируют Санатану Госвами, так же, как и мы.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж. Это невозможно. Санатана Госвами не был *бабаджи*. Откуда они взяли, что он принял посвящение в *бабаджи*?

Джайанта-кришна дас. Они не говорят такого. Они цитируют его учение. Они говорят: «Мы идём от Санатаны Госвами».

Шрила Нараяна Госвами Махарадж. Никогда, никогда, никогда. Где эта линия, эта преемственность? Нет никакого учения, которое они могут процитировать. Откуда они взяли, что Санатана Госвами получил *бабаджи-вешу*?

Враджанатх дас: Они не говорят об этом. Они просто цитируют его учение.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж. А почему не говорят? Они должны сказать, от кого Санатана Госвами получил *бабаджи-вешу*. На что они ссылаются? Это где-то написано? На самом деле он просто взял старую одежду Тапана Мишры и сделал себе свою одежду. Ему не давали *мантру*; ничего такого.

Джайанта-кришна дас: Так откуда взялась эта *сиддха-пранали*?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж. *Сиддха-пранали* идёт с самых начал. Об этом говорится в писаниях. Но это не то, о чем говорят они.

Джайанта-кришна дас: Никакой *экадаша-бхавы*?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж. *Экадаша-бхава* истинная, но она приходит на уровне *бхава-бхакти*. Сначала приходит *асакти*, а затем *бхава*, и в этот момент она приходит по милости истинной парампары. Она исходит из сердца *рагатмика*-спутника Господа, и проявляется в сердце ученика. Она не приходит при получении какой-то особой *мантры* от других людей. Вот почему все они — бесхарактерные и фальшивые. Шрила Бхактивинода Тхакур написал в «Джайва-дхарме» и в своих песнях, что это приходит по милости Шримати Радхики на высшем уровне. А не так, что какой-то гуру дает *экадаша-бхавы* тому, кто ничего не знает об истинной *сиддханте* или должном поведении, кто даже не умеет омыться после туалета. Они хотят *мокши*, освобождения. Думают: «Такая практика принесет мне освобождение. Мы все сольемся с Кришной».

Враджанатх дас. *Никунджа-сева*.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж. Почему *никунджа-сева*?

Враджанатх дас. Они думают, что обретут ту *никунджа-севу*, когда Радха и Кришна постоянно едины.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Нет, нет. Они думают, что они сольются с *брахмой* (безличным Абсолютом). Они думают: «После совершения всего этого *бхакти* — повторения харинамы, слушания харинамы, — мы станем *сиддха* — чистыми, — и сольемся с *брахмой*, и станем *брахмой*». Существует так много таких *бабаджи*, и они раздают свои представление об *экадаша-бхаве* другим, кто думает таким образом. Где истоки всего этого? Разве Чайтанья Махапрабху дал такое? Кто все это начал? Они не могут ответить. У них нет *парампары*, а у нас *парампара* есть.

Джайанта-кришна дас. Иногда они говорят, что они происходят из линии Гададхара или линии Адвайты.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж. Разве Нитьянанда Прабху принимал от какого-то *бабаджи экадаша-бхаву*? Никогда. Существовал ли в те времена хоть один такой *бабаджи*? Кто создал *бабаджи*? Может ли кто-нибудь указать эту линию, преемственность, *бабаджи*, или хотя бы имя *бабаджи*, в «Шри Чайтанья-чаритамрите»? Её там нет.

Наоборот, Шри Чайтанья Махапрабху сказал Рагхунатхе дасу Госвами ²⁶:

*антаре ништха кара, бахйе лока-вйавахара
ачират кришна томайа карибе уддхара*

Ч.-ч., Мадхья 16. 239

*‘мане’ ниджа-сиддха-деха карийа бхавана
ратри-дине каре врадже кришнера севана*

Ч.-ч., Мадхья, 22. 156–157

Это — *сиддха-пранали*. И также:

*тринад апи суничена
тарор апи сахишнуна
аманина манадена
кертанийах сада харих*

«Шикшаштака» 3

[«Считая себя ничтожнее соломы у всех под ногами, став терпеливее дерева, которое отдает всё, что имеет,

и ничего не требует взамен, не ожидая почтения к себе и выражая почтение каждому согласно его положению, следует постоянно повторять Святое Имя Шри Хари».]

На западных преданных они влияют сильнее, чем раньше. Безумные мужчины, полные вожделения, и также женщины попадают в сети таких *бабаджи*. Они не хотят следовать книгам, таким как «Упадешамрита» или «Манах-шикша». Они не знают, есть ли вообще такие книги.

²⁶ Эти два стиха объясняются следующим образом в книге «Ачарья Кешари», часть 6: «В этих стихах Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что сначала необходимо развить в сердце твердую веру (*ништ-ху*), продолжая вести себя как обычный человек и зарабатывая себе на жизнь. Когда вера окрепнет, мирская деятельность уже не будет препятствовать *бхаджану*, другими словами, деятельность человека будет благоприятствовать его *бхаджану*. В таком положении преданный сможет медитировать на *сид-дха-деху*, которую осознал в себе и в которой может служить Божественной Чете. В таком сознании он в глубине сердца будет совершать *апракрита-манаси-севу* Кришне. Процесс заключается в том, что сначала человек достигает *сварупа-сиддхи* (то есть целиком осознает свое вечное духовное тело). На стадии *васту-сиддхи* он оставляет материальное тело *садхаки* и получает в *праката* (проявленном) Врадже духовное тело гопи, соответствующее его *сиддха-дехе*, которую он осознал в сердце».

ПРИМЕЧАНИЕ 4

Отрывок из книги «Прабандха Панчакам, пять основных эссе», Приложение 2

Последователи Шримана Махапрабху, Его вечные спутники такие, как Шесть Госвами, Шри Локанатх, Бхугарбха и впоследствии Шри Кришнада Кавирадж, Шри Нароттам Тхакур и Шри Вишванатх Чакраварти Тхакур, были истинными *нишкинчана парамахамса вайшнавами*. Им не было необходимости носить *санньяса-вешу* или шафрановую одежду. Шриман Махапрабху совершал *санньяса-лилу* и носил шафрановую *санньяса-вешу*, но упомянутые *махатмы* этого не делали, поскольку считали себя недостойными и низкими. Они хотели оказать почтение *веше* Шримана Махапрабху и так подчеркнуть свое положение слуг, принявших прибежище у Его лотосных стоп.

С другой стороны, многие *акинчана-вайшнав*ы, следовавшие по пути *рагануга-бхаджана*, из благоговения к *нишкинчана-парамахамса-веше* спутников Шримана Махапрабху сознательно принимали более низкое положение. Держа высоко над головой *парамахамса-вешу* своих великих предшественников, они надевали шафрановую *вешу санньяса-ашрама*, как части *варнашрама-дхармы*, чтобы под началом спутников Шримана Махапрабху проповедовать по всему миру Его послание.

Эти два принципа, каждый из которых имеет свое место и объяснение, прекрасны и находятся в полном соответствии с *сиддхантой*. Проповедь *шуддха-хари-бхакти* по всему миру в прошлом, настоящем и будущем осуществляется благодаря *маханурушам* — великим и совершенным святым, которые надевали *нишкинчана-санньяса-вешу* второго типа.

ПРИМЕЧАНИЕ 5

Отрывок из «Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Бхактипрагьяна Кешава Госвами — Его жизнь и учение», часть 4

Бхагават-парампара превосходит *панчаратрика-парампару*, это связано с уровнем *бхаджана* (*бхаджана-ништхой*).

Привлекательность и превосходство *бхагават-парампары* очевидны уже потому, что *панчаратрика-парампара* входит в неё. *Бхагават-парампара* не подвержена влиянию времени. С точки зрения *шуддха-бхакти* обе доктрины — *панчаратрика* и *бхагавата*, объясняют одно и то же учение, преследуя одну цель. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 19.169) говорится: *панчаратра бхагавате эи лакхон кой* — «эти признаки описаны в ведической литературе, такой, как „Панчаратры“ и „Шримад-Бхагаватам“».

Пракрита-сахаджия-сампрадая, которая выставляет себя последовательницей Шри Рупы Госвами, постоянно оскорбляет лотосные стопы Шри Дживы Госвами. Аналогично, в наши дни *джати-госвами* (кастовые) и их последователи, а именно — *сахаджи*, *картабхаджа*, *кишорибхаджа* и *бхаджанабхаджа сампрадаи*, гордо считают себя последователями Чакраварти Тхакура и в то же время выставляют клеветнические аргументы против комментатора Шри Баладева Видьябхушана. Тем самым они взращивают свою ненависть к этому *ачарье* и катятся в ад.

<...> Несколько дополнительных сведений о *панчаратрика-гуру-парампаре* и *бхагават-парампаре*:

(1) Гуру, не находящийся в более высшей *расе*.

Если *панчаратрика-дикша-гуру* в своей *сиддха-сварупе* (изначальном духовном облике) находится в более низкой *расе*, чем его ученик, каким образом он может дать *бхаджан-шикшу*, относящуюся к более возвышенной *расе*? В таком случае человеку следует принять прибежище у вайшнава, который способен дать ему необходимые наставления. Например, Хридой Чайтанья в *кришна-лиле* был спутником Господа в *сакхья-расе*, тогда как его ученик Шри Шьямананда Прабху (Дукхи Кришнадас) был спутником Господа в *мадхурья-расе*. Поэтому Шри Хридой Чайтанья послал его к Шриле Дживе Госвами получить более возвышенную *бхаджан-шикшу* в *мадхурья-расе*.

(2) Менее квалифицированный гуру.

Гуру и ученик в *панчаратрика-гуру-парампаре* могут находиться в одной и той же *расе*, однако гуру может быть менее квалифицирован, чем его ученик. В таком случае ученик ради более возвышенной *бхаджан-шикши* должен принять прибежище *уттама-вайшнава*, который станет его гуру в *бхагават-парампаре*. Из вышесказанного можно сделать вывод, что процессу *панчаратрика* присущи недостатки, тогда как *бхагават-парампара*, полностью свободная от недостатков, безупречна во всех отношениях.

(3) Шриман Махапрабху не был *панчаратрика-гуру*.

Все члены Гаудия-сампрадаи считают себя последователями Чайтаньи Махапрабху, принимая Его как *джагад-гуру*. На основе чего они считают себя Его последователями? Шриман Махапрабху не имел учеников в *панчаратрика-гуру-парампаре*, хотя Сам был прямым учеником Шри Ишвары Пури. Нигде не отмечен тот факт, что Шриман Махапрабху кому-либо давал *дикша-мантру*. Если община Гаудия-вайшнавов принимает

анугатью и учится у Чайтаньи Махапрабху, то это возможно только на одной основе — *бхагават-парампары*.

(4) Все Гаудия-вайшнав являются *рупанугами* лишь на основе *бхагават-парампары*.

Каждый Гаудия-вайшнав с гордостью называет себя *рупанугой*. Но давайте рассмотрим этот факт: много ли учеников было у Шри Рупы Госвами по методу *панчаратрика*? Его единственным учеником был Шри Джива Госвами. На каком основании Гаудия-вайшnavы считают Шри Рупу Госвами своим гуру? Сам Шри Рупа Госвами не был *дикша*-учеником Шри Чайтаньи Махапрабху. Как же Гаудия-вайшnavы считают себя последователями Шри Рупы Госвами и в то же время Шри Чайтаньи Махапрабху? Даже Шри Санатана Госвами, *шикша*-гуру Шри Рупы Госвами, не называл себя *рупанугой*. Основой для всех этих примеров является лишь *бхагават-парампара*. Шри Рупа Госвами был учеником Шри Чайтаньи Махапрабху, и община Гаудия-вайшnavов считает его своим гуру лишь на основе *бхагават-парампары*.

<...> Кто был *панчаратрика-дикша*-гуру Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами? Ни в одном из своих произведений он не называет своего *панчаратрика-дикша*-гуру. В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 1.37) он называет имена своих *шикша*-гуру: *эи чхой гуру — шикха-гуру дже амар тан' сабара пада-падме коти на-маскар* — «эти шесть гуру (Шесть Госвами Вриндавана) являются моими *шикша*-гуру, и я отдаю бесчисленные поклоны их лотосным стопам». И в конце каждой главы «Чайтанья-чаритамриты» он пишет: *шри-рупа-рагхунатха-паде джара аил, чайтанья чаритамрита кохе кришна дас*. Согласно этим утверждениям, он принимает Шри Рупу и Шри Рагхунатха Даса Госвами своими основными *шикша*-гуру и делает это на основе *бхага-*

ват-парампары.

Отсюда становится ясно, что *бхагават-парампара*, которая включает *панчаратрика-парампару*, всегда сияет неизменно ярко.

ПРИМЕЧАНИЕ 6

Отрывок из «Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Бхактипрагьяна Кешава Госвами — Его жизнь и учение», часть шестая

Среди *бабаджи* распространился ужасный, пагубный обычай держать в своих *ашрамах* служанок, причем некоторые из них — их бывшие жены. Эти люди общаются с женщинами под предлогом служения Богу и служения *садху*.

ПРИМЕЧАНИЕ 7

Отрывок из лекции Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа в Оаху, Гавайи, 18 января 2002 года

Из *ништхи* проявляется *ручи*, вкус. Этот вкус делится на *васту-вайшишта-апекшани* и *васту-вайшишта-анапекшани*. Когда уже пройден уровень, на котором остаются многие *анартхи*, то может возникнуть этот вкус. Некоторые из *анартх* все ещё есть, но не *нама-апарадхи*. *Анартхи* преданного на уровне *ручи* уже минимальны.

Можно привести следующий пример [преданного на уровне] *анапекшани-ручи*. Если он слышит, как кто-то красиво поёт, играет на гитаре, фисгармонии, использует множество инструментов, и мелодия сладостная — то ему очень нравится. А если он слышит, как преданный

высокого уровня плачет, с тающим сердцем, как он поет без каких-либо музыкальных инструментов, и голос не такой сладостный, — тогда такому слушателю уже не интересно. Или, если такой преданный видит красиво одетые Божества, то вкушает Их *даршан*. Но если те же самые Божества не одеты хорошо — то никакого вкуса в нём не проснется.

<...> Когда *ручи* только-только проснулся, то он зависит от красивой мелодии, украшений и т. д. Развиваясь далее, преданный становится более продвинутым. Шримати Радхика — пример этого. Она — на уровне намного более возвышенном, чем *ручи*, но я приведу один пример. Однажды Шримати Радхика услышала, как кто-то вдалеке говорит о Кришне, и упала в обморок. Таким образом, существуют два вида *ручи*. Когда *ручи* проходит до конца стадию *васту-вайшишта-анапекшани*, он становится *асакти*.

ПРИМЕЧАНИЕ 8

Отрывок из «Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Бхактипрагьяна Кешава Госвами — Его жизнь и учение», часть шестая

Есть и такие, кто не надевает женских одежд, но поддерживает тех, кто это делает. Где-нибудь на площади посреди толпы они, кокетливо жестикулируя, поют о сокровенных любовных играх Раи-Кану (Радха-Кришны), не заботясь о том, достойны этого их слушатели или нет. Они устраивают публичные выступления, манерно рассказывая *раса-лилу*, а потом имитируют её. Такие безнравственные люди воспринимают *апракрита-расу* через призму материальной *расы (джара)*. Они полагают, что для осознания *апракрита-расы* совершенно необхо-

димо иметь отношения с чужими женами как с любовницами. Шрилу Дживу Госвами и Шрилу Нароттаму Тхакура они не считают настоящими *расиками*, поскольку и тот, и другой всю жизнь хранили целибат. Люди с такими представлениями также относятся к категории *пракрита-сахаджиев*.

ПРИМЕЧАНИЕ 9

Выдержка из «Джайва-дхармы», глава 7

Ядава дас. От кого следует принимать посвящение в отреченный уклад жизни?

Ананта дас. Нужно обратиться к вайшнав, который сам ведет жизнь в отречении. У *грихастха-бхакт* нет опыта относительно того, как нужно жить преданному, полностью отрекшемуся от мира, поэтому они не должны давать посвящение в *санньясу*. Это подтверждается в «Брахма-вайварта-пуране»:

апарйкшийопадиштам йат лока-нашайа тад бхавет

«Тот, кто учит других принципам религии, которым не следует сам, привносит хаос в этот мир».

Ядава дас. По каким признакам гуру определяет, что человек готов принять обет отречения от мира?

Ананта дас. Прежде всего гуру должен смотреть, насколько преданный-*грихастха* благодаря *кришна-бхакти* развил такие духовные качества, как полный контроль над умом и чувствами, осталось ли ещё в нём стремление к богатству и желание удовлетворять свой язык. Некоторое время гуру должен держать его подле себя и тщательно изучать его характер, и когда убедится, что преданный действительно достоин, он может дать

ему посвящение в *санньясу*. Ни при каких обстоятельствах гуру не должен давать посвящение незрелому ученику, иначе несомненно падет сам.

Ядава дас. Да, теперь я вижу, что принять отреченный образ жизни не так-то легко — это очень серьезный шаг. К сожалению, неквалифицированные гуру превращают это в заурядный обряд. Такая практика получила распространение лишь с недавнего времени, и неизвестно, к чему всё это приведет.

Ананта дас. Совершенно верно. Шри Чайтанья Махапрабху сурово наказал Чхоту Харидаса за казалось бы совсем незначительный проступок, чтобы защитить чистоту и святость *санньяса-ашрама*. Последователи нашего Господа всегда должны помнить историю Чхоты Харидаса.

ПРИМЕЧАНИЕ 10

Выдержка из книги «Прабандха-панчакам» («Пять важнейших эссе»), глава 4

Садхак может получить *санньяса-вешу* (шафрановые одежды отреченного) от достойного гуру или в случае истинной *вайрагьи* (отречения на уровне *бхава-бхакти*), он может сам принять *вешу*. Харидас Тхакур, Шесть Госвами, Локанатх Госвами и другие являются примером второго случая — они сами приняли *вешу*. Именно таким образом принял *санньяса-вешу* и Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур после ухода из этого мира Шрилы Гоуракишора даса Бабаджи, у которого он ранее получил *дикша-мантру*.

Это примеры принятия *вешы* в полном соответствии с *шастрами*. Шри Рамануджа Ачарья тоже принял *три-*

данда-санньясу сам после ухода из этого мира своего гуру, Шрилы Ямуначарьи.

ПРИМЕЧАНИЕ 11

Отрывок из лекции Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, опубликованной в журнале «Лучи Хранителя Гармонии», выпуск 25 (вышедший на *тиробхаву*), 2011 г. ²⁷

²⁷ Данная статья защищена авторскими правами в соответствии с лицензией Creative Commons-Attribution-Share Alike (CC-BY-SA) 3.0.

Когда мы произносим слова «рождение» и «смерть», то в сердце возникает своеобразное настроение скорби, полное неверия, горя и плача. Но подобное настроение не возникает, если использовать слова *авирбхава* и *тиробхава*, *праката* и *апраката*. Фактически, для Вайшнава в явлении и уходе боль не существует, это отличается от опыта рождения и смерти. Главным образом именно поэтому Вайшнавцы не используют слово «рождение», вместо этого употребляя слова «явление» или «проявление». И вместо «смерть» они говорят «уход» или «стал непроявленным».

Мы понимаем это из утверждения, приведенного в «Шри Чайтанья-бхагавате», писании, в котором говорится об играх Шри Чайтаньядева:

адйатиха сеи лила каре

гаурараяа кона-кона

бхагйаван декхибаре пайа

Шри Чайтанья Махапрабху по-прежнему совершает Свои игры, по сей день. Но лишь немногие, особо удач-

ные души могут их видеть.

Отсюда мы можем понять, что вечные слуги и спутники Шри Чайтаньядева действительно присутствуют вечно с нами. Некоторым из нас неизмеримо повезло некоторое время назад получить непосредственный *даршан* Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Но поскольку сейчас его невозможно увидеть, то может возникнуть сомнение, что он существует вечно. Однако следует понимать, что, несмотря на то, что наши мирские глаза неспособны воспринять его, он присутствует здесь по сей день по-прежнему. Не удивляйтесь этому! Я говорю правду, полную правду. Он присутствует с нами даже сегодня. Я попытаюсь в какой-то мере устранить ваши сомнения, приведя один пример.

<...> Вы видели, как змея покидает свою старую кожу и выскальзывает в том же виде, что и была раньше. Увидев ее кожу, мы понимаем, что она змеиная. По коже можно понять точную форму и размер этой змеи. И хотя змея отбросила свою кожу целиком, она где-то находится, в полной мере.

<...> На самом деле, вы также являетесь вечными. Вы тоже не умрете. Вы лишь меняете тело, как меняют одежду. Я напому вам один стих из "Гиты" на эту тему. Вы знаете этот стих ("Бхагавад-гита", 2.22): «Подобно тому, как человек отбрасывает свои старые одежды и приобретает новые, точно так же воплощенная душа отказывается от старых тел и принимает новые». Не считайте, что этот стих, которых говорит об обусловленных душах, относится и к обсуждаемой нами теме. Нет никакой разницы между телом и душой вечно освобожденного *маха-пуруши*. Поэтому, если мы станем применять этот стих к освобожденной душе, то совершим оскорбление. Что касается нас, то существует огромная разница

между нашей «одеждой» (нашим телом) и нами.

Эта храмовая комната — *авидья-харана*, то есть место, где невежество полностью устранено. Мы получаем здесь *даршан виграхи*, изображения, игр Шрилы [Бхактивиноды] Тхакура — проявленных (*пракат*) и непроявленных (*апракат*). Эта *виграха* — красиво украшенный образ, *арча*, предназначенный для поклонения. Это его изображение перед нами — и есть само его *арча-мурти*, полностью трансцендентное. Этот образ не преходящ, а вечен, и это действительно тот самый образ, в котором он совершает свои проявленные (*пракат*) и непроявленные (*апракат*) игры. Если бы это *мурти* не являлось вечным, тогда мы бы с усердием принялись искать его вечное *мурти*, чтобы поклоняться только ему. Но фактически именно это *мурти* установлено на месте *самадхи* Шрилы Бхактивиноды Тхакура и, таким образом, не может являться материальным или временным.

ЧАСТЬ 4

ПОДДЕЛЬНАЯ И НАСТОЯЩАЯ ВАЛЮТА

*Лекция Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Госвами Махараджа, прочитанная
10 июня 2001 года в Голландии.*

Не все то золото, что блестит

Я хочу вам кое-что объяснить, чтобы вы были очень осторожными. Мне задают вопросы о книгах, опубликованных некоторыми *бабаджи* Враджа. Эти *бабаджи* заявляют, что принимают Шри Чайтанью Махапрабху, Шри Нитьянанду Прабху и Шри Шри Радху-Кришну. Эти *бабаджи* не написали своих собственных книг. Они ссылаются только на такие книги, как «Става-мала» Шрилы Рупы Госвами, «Стававали» и «Вилапа-кусуманджали» Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, «Радха-раса-судханидхи» Шри Прабходананды Сарасвати и другие книги Госвами. Они берут объяснения наших Госвами, которые написаны на санскрите и просто переводят их на бенгальский язык.

Все вроде выглядит нормально — однако вы должны знать изъяны этих *бабаджи*. Внимательно запишите все их изъяны в своих сердцах и в блокнотах.

Во-первых, они не принимают того, что Гаудия-вайш-

нава-сампрадая, преемственность Гаудий, является одной из ветвей Брахма-Мадхва-сампрадаи, хотя этот факт был очень ясно объяснён Шри Кави Карнапуром, Шрилой Дживой Госвами и затем Шри Баладевой Видьябхушаной Прабху. Также это разъяснял Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, мой Гурудев — Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, — а также Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж.

Во-вторых, они думают, что Шри Прабходананда Сарасвати и Пракашананда Сарасвати — одна и та же личность, хотя между ними так много различий. Разве может человек, принадлежащий к Рамануджа-сампрадае, опуститься до того, чтобы стать майявади (приверженцем идей имперсонализма), таким как Пракашананда Сарасвати, а потом снова стать Прабходанандой Сарасвати, который был настолько возвышенным, что стал гуру Шрилы Гопалы Бхатты Госвами? Сама эта мысль уже абсурдна. Прабходананда Сарасвати и Пракашананда Сарасвати были современниками. Будет ли один и тот же человек ходить взад-вперёд, сначала в качестве вайшнава в Южной Индии, затем как майявади, после этого снова становясь вайшнавом во Вриндаване, и затем снова майявади? Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур очень четко написал об этом, и великие историки и ученые-исследователи также отвергли идею, что это одна и та же личность.

В-третьих, они не оказывают должного почтения Шри Дживе Госвами — и в этом их очень серьезная ошибка. Это жизненно важный момент. Они говорят, что Джива Госвами — сторонник *свакия-бхавы* (представления о том, что Шри Радха-Кришна являются женой парой). Они говорят, что он никогда не поддерживал

паракия-бхаву [концепцию того, что в Своих играх, подобных человеческим, Они являются возлюбленными] и что он был против *паракия-бхавы*. Они говорят, что в своих комментариях к «Шримад-Бхагаватам» и «Брахма-самхите», а также в его собственных книгах, таких как «Гопала-чампу» и особенно в «Удджвала-ниламани-тике», он писал что-то против *паракия-бхавы*. В этом их величайшая ошибка. Мы категорически не согласны с их утверждениями.

Все из одной линии

Шрила Джива Госвами был *рупанугой* — истинным последователем Шрилы Рупы Госвами ¹, который в своей *сиддха-форме* является служанкой Шримати Радхики — Шри Рупой Манджари. Тем не менее, некоторым преданным-новичкам (которые были недостаточно квалифицированы в то время и не могли принять чистоту *паракия-бхавы*, как бы подробно эту тему им не объясняли — а таких людей очень много), — казалось, что он отдавал предпочтение *свакия-бхаве*.

¹ Шрила Джива Госвами также был единственным, кого Шрила Рупа Госвами принял в качестве *дикша*-ученика — Ред.

Чтобы некоторые его последователи могли хотя бы начать следовать *вайдхи-маргу* [пути поклонения Господу в соответствии с правилами и предписаниями «Нарада-панчаратры»], Джива Госвами писал так, как будто он был сторонником *свакия-расы*. Он хотел, чтобы посредством этого они стали более квалифицированными, и тогда уже смогли прийти к настроению *паракии*. Для тех же, кто квалифицирован, он писал, что *паракия-бха-*

ва существует во Врадже, а *свакия-бхава* — в Двараке. Он очень ясно написал об этом, а также и сам принимал это. Он никогда не смог бы пойти против учения Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Санатаны Госвами и Шри Чайтаны Махапрабху. Он был последователем той же изначальной идеи *паракия-бхавы*, что и Рупа Госвами.

Но те невежественные *бабаджи* Враджа всё равно не могут этого понять. Они выступили против Шрилы Дживы Госвами и считают, что приняли сторону Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, хотя в действительности между Дживой Госвами и Вишванатхой Чакраварти Тхакуром нет никаких разногласий.

Все, что написано Дживой Госвами для блага тех неквалифицированных последователей, соответствует *таттва-сиддханте*, установленным философским истинам. Он писал, что, согласно *таттве*, гопи являются *кришна-свакия*.

*ананда-чинмая-раса-пратибхавитабхис
табхир йа эва ниджа-рупатая калабхих
голока эва нивасати аткхилатма-бхуто
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

«Брахма-самхита», 5. 37

[«Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, пребывающему в Своей обители Голоке вместе со Шри Радхой, воплощением Его энергии наслаждения и обладающей такой же духовной формой, как и Он. Она — олицетворение вечного блаженства духовной *расы* и в совершенстве владеет всеми видами искусства. Их сопровождают Ее близкие спутницы (*сакхи*) — экспансии Её духовной формы, исполненные всеблаженной

духовной расы».]

Ниджа-рупатая калабхих. Гопи являются энергией Кришны. Они не могут быть *паракия* с точки зрения *таттва-сиддханты*. Они неотличны от Кришны, являясь Его энергией. Они также не являются женами каких-либо гопов, пастухов Вриндавана. С точки зрения *таттвы* они *свакия* (*сва* означает «собственный», а *кия* означает *сампатти* — «богатство»). Это значит, что они принадлежат Кришне: это Его собственность, и Его энергия.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур писал с точки зрения *раса-сиддханты*, или игр. В *раса-таттве* Йогамайя так всё устроила, что и гопи, и Кришна забывают, что Кришна — Верховный Господь, и что гопи — Его энергия наслаждения. Она устраивает так, что и гопи, и Кришна думают, что гопи замужем за другими гопами, и поэтому у них с Кришной — отношения возлюбленных. Без этого не было бы вообще никакой *расы*.

Пара означает «величайший», т.е. огромное богатство (*кийя*), а также это означает «другой», т.е. чье-то богатство. Поэтому значения как в *таттва-сиддханте*, так и в *раса-сиддханте*, гармонично сочетаются. Шрила Рупа Госвами объяснил все эти понятия — в особенности в «Удджвала-ниламани», а также в других своих книгах. Гопи действительно принадлежат Кришне, являются Его энергией, но для *расы* говорится, что они — *паракия*.

Что такое *паракия*? Есть два принципа: *атма-раса* и *пара-раса*, или *эка-раса* и *анека-раса*. Кришна является *эка-расой*, или *атма-расой*, то есть одной *расой*. Иными словами, Он — полное воплощение *расы*. Он — *атмарама* и *аптакама*. Он всегда самодостаточен и самодовлетворен. Он не нуждается ни в чём и ни в ком, чтобы

быть счастливым. Гопи — это Его собственная энергия. *Шакти-шактиматайор-абхеда*. *Шакти* (энергия) и *шактиман* (обладатель этой энергии, или силы) — едины. Они идентичны.

Тем не менее, хотя Кришна и обладает этим качеством, Он также является и *пара-расой*. *Пара-раса* означает, что гопи имеют свою особенность, которая делает их отличными от Кришны. Хотя они являются частью Кришны и едины с Ним, их особенностью является то, что они служат Ему в настроении любовной *расы*. Кришна является наслаждающимся, а они — средоточием или обителью любви и привязанности к Нему.

Анека-раса или *пара-раса* — это *раса* гопи, настроение служения, и Кришна хочет вкусить эту *расу* во всем её разнообразии. Эта *раса* проявлена в форме *паракия-расы* — именно в этом, и ни в чем другом, заключается смысл *паракия-расы*. Это философское понимание очень высокого уровня, и Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил все эти истины.

[Из главы 36 «Джайва-дхармы»:

Вид жай. Просто непостижимо! Как это возможно, чтобы даже Сам Кришна, воплощение *расы* и изначальный наслаждающийся *расой*, не понимал поведение *маданы* (самой возвышенной любви к Кришне, которую переживает только Шримати Радхика) во всей полноте?

Госвами. Кришна Сам является источником всех рас. Он безграничен, вездесущ, всеведущ и всемогущ. Ничто не скрыто от Него, и для Него нет ничего невозможного. Благодаря Своей *ачинтья-бхедабхеда-дхарме* (непостижимой, означающей одновре-

менное единство и различие), Он — вечно *эка-раса*, и в то же самое время — *анека-раса*. Как *эка-раса* (вмещающий в Себя все), Он — *атмарама*, и в этом состоянии ни одна *раса* не существует отдельно от Него.

Однако одновременно Он и *анека-раса*. Итак, помимо *атма-гата-расы* (*расы*, испытываемой Им Самим), существует также *пара-гата-раса* (*раса*, которой наслаждаются другие), а также большое разнообразие смешанной *атма-пара-вичитра-расы*. Счастье Его *лилы* заключается в последних двух типах *расы*.

Когда *пара-гата*, расширяясь, достигает своего высшего предела, она называется *паракия-расой*, которая царит на святой земле Вриндавана. Таким образом, для *атма-гата-расы* неизведанное, возвышенное и уникальное счастье *паракия-расы* является последним пределом *маданы*. В чистом виде это существует в непроявленной *лиле* на Голоке, и, до некоторой степени, — во Врадже.]

Таким образом, мнение Дживы Госвами неотлично от мнения Рупы Госвами. Их мнения совершенно одинаковы. Вишванатха Чакраварти Тхакур доказал, что Джива Госвами был в *паракия-бхаве* и что он принял «Шри-мад-Бхагаватам» и «Удджвала-ниламани». В своей собственной «Удджвала-ниламани-тике» Шрила Джива Госвами писал: *свеччхая ликитам кинчит, atra кинчид пареччхая* — «Что-то я написал по собственному желанию, а что-то — по желанию других. Те места в моих книгах, где *паракия* и *свакия* согласованы между собой и находятся в линии Рупы Госвами, написаны по моему желанию. А те, которые не соответствуют этому, написа-

ны по желанию других». Я написал обо всем этом в моей книге «Прабандха-панчакам» («Пять важнейших эссе»). Постарайтесь разобраться в этих вещах полностью.

Сахаджия-бабаджи говорят, что мы, Гаудия-вайшнав, не относимся к ветви, идущей от линии Мадхвачарьи. Они утверждают, что взгляды Мадхвачарьи и Гаудия-вайшнавов различны. Но это совершенно неверно. Есть так много общих черт, присущих как Гаудия-вайшнавам, так и преемственности Мадхавачарьи.

Также, некоторые из них говорят, что, так как Чайтанья Махапрабху принял *санньясу*, отреченный уклад жизни, у майявади Кешавы Бхарати, то Он Сам должен был быть майявади. Мы с этим не согласны. Истинным гуру Махапрабху был Ишвара Пурипад. От Кешавы Бхарати он принял только *вешу* — шафрановые одежды, — и в этом нет ничего плохого. Мадхавачарья сделал то же самое.

Санньяса может быть принята таким образом ³. Однако, *гонала-мантру* и другие *мантры* Махапрабху получил от Ишвары Пурипада. Мадхавендра Пурипад также принял *санньясу* от майявади, но *дикша*-инициацию он принял в линии Мадхвы, и его гуру был Лакшмипати Тиртха.

³ См. Приложение 1 в конце этой главы.

Таким образом, мы находимся в одной линии. Есть только небольшая разница в *упасана-марге*, поклонении Божеству, но понимание *таттвы* у нас одинаковое. Шри Баладева Видьябхушана Прабху очень четко написал об этом. Кави Карнапур также считал, что мы находимся в Мадхва-сампрадае.

Кроме того, нужно учесть ещё один момент. *Бабаджи*

не принимают тот факт, что Шрила Баладева Видьябхушана находится в линии Гаудия-вайшнавов. Они категорически против этого понимания. Но если Баладева Видьябхушана Прабху не входит в нашу Гаудия-сампрадаю, то кто же тогда наш спаситель? Он отправился в Галта Гадди в Джайпуре и разбил доводы вайшнавов Шри-сампрадаи ⁴, убедив их, что Шримати Радхика должна быть слева от Кришны (Говинды) в этом храме. Он написал комментарий на «Веданта-сутру» под названием «Говинда-бхашья», и этот комментарий был принят как «Гаудия-бхашья» (комментарий, представляющий Гаудия-сампрадаю) ⁵.

⁴ Одна из четырех авторитетных вайшнавских *сампрадай* (цепи духовных учителей), которая была основана Шримати Лакшми Деви, богиней удачи (Шри — другое имя Лакшми). В Кали-югу Шри Рамануджа стал *ачарьей* этой *сампрадаи* и выдвигал философию *вишиштадвайта-вады*.

⁵ См. Приложение 2 в конце этой главы.

Если Баладева Видьябхушана Прабху не в нашей *сампрадае* (непрерывной преемственности духовных учителей), то тогда в какой же он *сампрадае*? Все его комментарии соответствуют линии Шрилы Рупы Говсвами и наших Гаудия-вайшнава-*ачарий*. Если Баладеву Прабху исключить из нашей *сампрадаи*, всему придет конец. Другими словами, если бы он не присутствовал в то время в Джайпуре, наша подлинность, как Гаудия-вайшнавов, исчезла бы из этого мира. Это очень серьёзный момент.

От шафрана к белому, и снова к шафрану

Также эти *бабаджи* говорят, что те, кто носит шафрановую одежду *санньяси*, не относятся к линии Гаудия-вайшнавов. У них нет правильного представления. В «Чайтанье-чаритамрите» (Мадхья, 8.128) говорится:

*киба випра, кибa нйаси, шудра кене найа
йеи кришна-таттва-ветта, сеи 'гуру' хайа*

[«Кем бы ни был человек — брахманом, *санньяси* или шудрой, — если он знает науку о Кришне, то может стать духовным учителем».*]

Кришнадас Кавираджа Госвами написал: *киба ньяси*. *Ньяси* означает санньяси. Ишвара Пурипад, Мадхавендра Пурипад и все, кто принял отречение в их линии, были *санньяси* в шафрановой одежде. Очень много спутников Чайтанья Махапрабху носили шафрановые одежды. Сварупа Дамодара также носил шафрановые одежды. Шафрановая одежда является знаком отречения, а также это цвет *анураги*, привязанности к Кришне. Этот цвет косвенно указывает на ту, кто не является вдовой; другими словами, на ту, кто замужем и чей возлюбленный — Кришна. С другой стороны, белое (в ведической культуре) носят вдовы. Мы не являемся вдовами.

Шри Санатана Госвами, зная, что Шри Чайтанья Махапрабху — Верховный Господь, с большим почтением относился к Его шафрановой одежде. Он думал: «Я не могу быть как Он, я не настолько возвышен». Поэтому из-за глубокого почтения сам он носил белую одежду, просто чтобы свести к минимуму свои материальные потребности, а шафрановой одежде Махапрабху — поклонялся.

Во Врадже все *враджаваси* звали Санатану Госвами *баба*. Они называли Санатану Госвами *бара-баба*, что означает старший *садху*, а Рупу Госвами — *чхота-баба*, младший *садху*. После них другие в их линии приняли белую одежду; но позже, после Вишванатхи Чакраварты Тхакура, многие, носившие такие одежды — отклонились.

Некоторые великие души, такие как Джаганнатха дас Бабаджи, Мадхусудана дас Бабаджи, Гаура Кишора дас Бабаджи, будучи смиренными, приняли титул *бабаджи*, и все так их и называли. [*Баба* означает *садху* или отец, а суффикс «джи» означает уважаемый.] Эти *мукта-махануруши*, великие трансценденталисты, являются *парамахамсами* (отреченными личностями, подобными лебедям высшего духовного уровня), а также вечными спутниками Радхи и Кришны. Они находятся гораздо выше концепции *бабаджи* или *санньясы* (которая относится к системе *варнашрамы*). Для них принять титул *бабаджи* является проявлением смирения ⁶.

⁶ Учитывая, что общество «отреченных» *бабаджи* являлось позором для вайшнавского общества, Шрила Гаура Кишора дас Бабаджи Махарадж однажды решил одеться как утонченный джентльмен, чтобы все члены общества увидели, как он открыто дистанцируется от принятой среди *бабаджи* манеры одеваться и их аморального поведения — Ред.

В то время те семейные люди, что имели дурной нрав и не имели положения в обществе, чтили этих ложных *бабаджи*. Вот почему Шрила Прабхупада Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур снова ввёл шафрановую одежду и *санньясу*. И после этого проповедовал по всему миру.

В настоящее время многие из тех, кто раньше принадлежал к Гаудия Матху, но из-за своего распутства были изгнаны оттуда, теперь стали *бабаджи*.

Берегитесь

Если вы будете читать книги этих *сахаджия бабаджи* — их переводы и комментарии к книгам наших *ачарий* — их яд проникнет в вас.

*авайшнава-мукходгирнам
путам хари-катхамрита
шраванам найва картавьям
сарпоччиштам йатха паях*

«Падма-пурана»

[«Не слушайте ни слова о Кришне от того, кто не является вайшнавом. Молоко, которого коснулась змея, становится ядовитым, и так же ядовиты повествования непреданных о Кришне».*]

«Вилапа-кусуманджали» Шрилы Рагхунатхи даса Госвами и другие книги, такие как «Кришна-бхаванамрита», «Радха-раса-судханидхи» и «Стававали», — это хорошие книги. Они — *амрита*, нектар. Однако вы не должны слушать их из уст тех, кто не является вайшнавом, иначе пропитаетесь ложными идеями этих не-вайшнавов и отклонитесь от пути *бхакти*. Будьте очень осторожны в этом отношении.

Что станет с такими лекторами и их слушателями?

*наитат самачаредж джату
манасапи хй анишварах*

*винашйатй ачаран маудхйад
йатхарудро 'бдхи-джам вишам*

«Шримад-Бхагаватам», 10.33.30

[«Тот, кто не является могущественным *ишварой* (повелителем мироздания), не должен пытаться подражать поведению великих личностей даже в уме. Если же какой-нибудь глупец все же попробует подражать их поступкам, его ждет неминуемая гибель, как ждет она того, кто, не будучи Рудрой, попытается выпить океан яда». *]

Если кто-то, не обладая должной квалификацией, захочет выпить яд, как это сделал Шанкара, Господь Шива, он тут же умрет. Сначала станьте Шанкарой, станьте квалифицированными.

Из-за того, что эти *бабаджи* критикуют чистых *ачарьев* в линии Гаудия-вайшнавов, мы должны бойкотировать книги, которые они перевели, даже несмотря на то, что книги, по которым сделаны их переводы, являются истинными. Если вы квалифицированы как *хамса*, лебедь, который способен отделять молоко от воды, тогда вы будете защищены, читая их переводы. А иначе — нет.

Я пришел сказать вам это только для того, чтобы вы стали бдительными. Не позволяйте сбить себя с толку. Старайтесь быть очень сильными, зная все эти моменты.

Примечания к Части четвертой

ПРИМЕЧАНИЕ 1

Отрывок из комментария Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа к «Шри Чайтанья-чаритамрите», Ади, 3.34

Во времена Господа Чайтанья школа Шанкарачарьи имела большое влияние в обществе. Считалось, что *санньясу* следует принимать только в этой школе. Господь Чайтанья мог проповедовать и оставаясь семьянином, но Он посчитал, что этот образ жизни препятствует исполнению Его миссии, и потому решил принять *санньясу*. Шри Чайтанья хотел привлечь к Себе внимание людей, и, хотя писаниями было дозволено принимать *санньясу* в вайшнавской *сампрадае*, Он, чтобы не нарушать обычаев, принял ее в школе Шанкарачарьи.

ПРИМЕЧАНИЕ 2

Отрывок из лекции Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, 30 сентября 1973 года:

Что касается нас, Мадхава-Гаудия *сампрадаи*, наши *ачарьи* принимали «Шримад-Бхагаватам», как правильный, естественный, комментарий на «Брахма-сутру». Гаудия-*сампрадая* не составляла никаких комментариев на «Брахма-сутру», потому что они, и Чайтанья Махапрабху, принимали то, что «Шримад-Бхагаватам» — естественный комментарий, потому что его тоже написал

Вьясадева, изначальный автор «Брахма-сутры». Поскольку автор составил свой собственный комментарий, то не было необходимости в другом комментарии. Это — Гаудия-вайшнавская *сиддханта*.

Но позднее, в Джайпуре, был брошен вызов, что Гаудия-сампрадая не имеет своего комментария на «Веданта-сутру». Вишванатху Чакраварти Тхакура попросили поехать туда как самого старшего вайшнавского учёного. Он в то время жил во Вриндаване, а поскольку он уже был весьма преклонного возраста, он наделил полномочиями Баладеву Видьябхушану. «Сделай это. В этом нет необходимости, но люди требуют: „Где ваш комментарий на Веданта-сутру?“». Поэтому Баладева Видьябхушана, по приказу Говиндаджи в Джайпуре, написал комментарий на «Брахма-сутру», который называется «Говинда-бхашья». Таким образом, у Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадаи* тоже есть комментарий на «Брахма-сутру». Это необходимо.

ЧАСТЬ 5

САХАДЖИЯ ВНУТРИ НАС

*Лекция Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны
Госвами Махараджа, прочитанная 3 декабря
2002 года в Австралии, в Мурвиллумбахе.*

В предыдущих лекциях Шрила Нараяна Госвами Махарадж просветил нас относительно потока беспримесного *бхакти* и объяснил, как и зачем следует быть осторожными и не позволять *сахаджиям* сбить вас под откос. В этой, и двух лекциях в Части 4 этой книги он обучает нас тому, как избегать влияния *сахаджи* внутри самих себя и зачем это нужно делать.

Кришна, источник всего сущего, Господь Сладости

В молитве «Шри Мадхураштакам» говорится, что в Кришне, изначальном Господе сладости, всё сладостно (*мадхура*). Его Вриндаван сладостен, Его смех и улыбка сладостны, Его приход и уход сладостны, Его Ямуна сладостна, Его *никунджи* (уединенные рощи, в которых он совершает Свои сокровенные любовные игры с гопи) сладостны, и Его взгляд уголками глаз тоже исполнен сладости.

Кто говорит здесь о сладости Кришны? Может быть, это Камса Махарадж, Агхасура, Бакасура, или Путана? Нет, это говорит Сама Шримати Радхика; так говорить может лишь Она.

С Её словами связана одна история. Однажды одна *сакхи* сказала Ей: «Кришна покинул Вриндаван. Теперь у Него 16 108 цариц, и ещё миллионы других женщин мечтают выйти за Него замуж. Отчего Ты так любишь Кришну, этого обманщика? Он не любит ни Тебя, ни Вриндаван. Оставь Его, постарайся забыть о Нём навсегда». Шримати Радхика ответила: «О *сакхи*, ты права. Но Я не могу забыть Его, потому что всё, связанное с Ним, — столь сладостно».

Демоны, такие, как Камса, Джарасандха, Дурьодхана, Кеши, Путана, Бакасура, Агхасура, Чанура и Муштика видели того же самого Кришну, но не видели и не чувствовали Его сладости. Наоборот, они видели в Нём беспощадного, сильного и опасного врага.

Сахаджии не могут ощутить Его сладость

Знаете, почему я говорю об этом? Эти демоны были против Кришны, поэтому вместо того, чтобы ощущать Его сладость, они чувствовали лишь вкус своей ненависти. Подобным же образом, мы тоже не почувствуем сладости Кришны, если, не достигнув уровня *бхава-бхакти*, будем воображать себе, что якобы глубоко медитируем на *ашта-калия-лилу* Кришны, его ежедневные игры с гопи в течение суток.

Мы, скорее, ощутим лишь свою собственную похоть и материальные желания. В этом смысле Камса и другие демоны олицетворяют наши материальные желания.

Кришна и постижение Его сладости — это несомнен-

но наша цель, но не пытайтесь «запрыгнуть на вершину дерева». Начните с корня дерева, и постепенно поднимайтесь вверх, тогда вы можете осознать свою цель.

Искренний преданный занят истинным процессом *бхакти* с самого его начала. Сначала он следует стиху *адау шраддха татах садху-санго 'тха бхаджана-крийа* ¹. Затем он способен следовать принципам, как сказано в стихе *кшантир авйартха-калатвам* ².

¹⁻² См. стр. 33–34, часть 1, где приведены этот стих и его перевод полностью.

Цель бхакти: осознать и вкусить Его сладость

Если вы можете следовать двум упомянутым *шлокам*, то вы можете осознать что-то о самой цели. Я знаю и вижу, что и на Западе, и на Востоке, многие преданные хотят «войти в *ашта-калья-лилу*», хотя они ничего не знают о её трансцендентной природе. Наши Госвами предостерегали нас от чрезмерного углубления в этот предмет.

Несомненно, эти темы являются нашей целью, и мы можем осознать ее следуя правильному процессу. Если человек полон множеством мирских желаний и он привязан к женщинам, вину и богатству, если он ошибочно считает себя телом, то он не сможет правильно медитировать на *ашта-калья-лилу*.

Эротизм: божественный и мирской

Предположим, мужчина или женщина пытается думать об полуночных играх Радхи-Кришны. Предпо-

жим, они сидят и размышляют о том, как гопи покидают свои дома и наедине встречаются с Кришной. И более того: о том, как Кришна покидает всех гопи в середине ночи и забирает Шримати Радхику с Собой в *кунджу*, и Они предаются там Своим сокровенным играм. О чём он, или она на самом деле будут думать? Более того, если такие мужчина и женщина встретятся ночью, чтобы обсуждать эти самые сокровенные темы, то чем в итоге закончится их обсуждение? Они обязательно почувствуют вожделение. Их ум и чувства выйдут из-под контроля и они погубят себя и всю свою духовную жизнь. Понимаете, о чём я говорю? Мы не должны даже думать на эти темы ³.

³ Шрила Нараяна Госвами Махарадж лично перевёл на хинди некоторые из книг Госвами, в которых обсуждаются эти сокровенные темы, и после этого он дал наставление своим ученикам перевести эти работы на английский и другие языки. Он хотел, чтобы были достоверные переводы, книги и представления этих эзотерических трансцендентных игр — для нынешнего времени и для последующих — чтобы вновь пришедшие и давно пришедшие не склонялись к поискам всего этого у тех, кто неправильно следует учению Шрилы Рупы Госвами и нашей Гаудия гуру-парампары.

В мае 2002 года, переводя «Уджвала-ниламани», он сказал:

«Я пишу о очень возвышенном настроении Шрилы Рупы Госвами. Вдохновляющим началом этого настроения послужил Сам Шри Чайтанья Махапрабху. Махапрабху велел ему писать о глубоких чувствах гопи, о процессе, с помощью которого мы можем до-

стичь чувств, подобных этим. Большинство из вас не квалифицированы слушать или читать об этом, что говорить о следовании. И, все же, я пишу об этих темах. В противном случае, если я этого не сделаю, то это настроение будет потеряно для мира. Я должен записать это для будущих поколений».

Позже, в том же году, во время лекции на Джанмаштами, в августе Шрила Махарадж сказал своей аудитории: «Если кто-то квалифицирован, он может читать „Шри Уджвала-ниламани“. Но он должен делать это под руководством возвышенных вайшнавов. Таким образом, по милости гуру, он сможет осознать все эти трансцендентные настроения».

Он взял на себя ответственность за то, чтобы обучить и давно пришедших, и новичков тому, как осторожно нужно относиться к этим наиболее сокровенным, возвышенным, выдающимся книгам. И он желал, чтобы его искренние ученики также приняли на себя эту ответственность. — Ред.

Любой, и молодой, и пожилой человек может помнить смысл следующего стиха:

*прамада-мадана-лилах кандаре кандаре те
рачайати нава-йунора двандвам асминн амандам
ити кила каланартхам лагнакас тад-двайора ме
ниджа-никата-нивасам дехи говардхана твам (2)*

«Говардхана-васа-прартхана-дашакам»
Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, 2

[«О Говардхан! Юная Божественная чета совершает

Свои восхитительные любовные игры в твоих пещерах. Поскольку ты исполняешь все Их желания в этих лилах, пожалуйста, позволь мне поселиться у твоего склона».]

В этом стихе подразумевается, что Радха и Кришна вместе, они обнимают друг друга. Если преданный, не опытный в *бхакти*, попытается медитировать на это, то материальные представления неизбежно войдут в его сердце. Поэтому всегда будьте осторожны.

Шри Шukaдев Госвами, *маха-маха-бхагавата*, высочайшая из самоосознавших себя душ, настолько отрешён от материальных представлений и чувства собственности, что он даже не носит *дор-кауину* (набедренную повязку), у него нет *бхаджана-кутира*, где совершают *бхаджан*. Он полностью отречён. Он не видит разницы между прекраснейшей обнаженной женщиной и сухим поленом. Его совершенно не интересуют отношения мужчин и женщин. Но даже Шukaдева Госвами предлагает *раса-лиле* и *ашта-калия-лиле* проникнутые почтением поклоны. Хотя служение такому сладостному Кришне, подобное служению гопи — несомненно наша цель, мы, на нашем уровне, не можем притворяться, что близки к такому служению ⁴.

⁴ См. Приложение 1 в конце этой главы.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур написал:

арадхйо бхагаван вradжеша-танайас

тад-дхама вриндаванам

рамйа качит упасана

вradжавадху варгенайа калпита

*шримад-бхагаватам праманам амалам
према пумартхо махан
шири-чаитанья махапрабхор матам идам
татрадаро на парох*

«Чайтанья-манджушам»

[«Бхагаван Враджендра-нандана Шри Кришна и Его трансцендентная обитель Шри Вриндавана-дхамма — объекты моего поклонения. Высшим методом поклонения Кришне является тот, который совершают *гопа-рамани*, юные жены Враджа. „Шримад Бхагаватам“ — совершенное и самое авторитетное писание, а *кришна-према* — это пятое и высшее достижение человеческой жизни, которое находится за пределами *дхармы* (мирской религиозности), *артхи* (богатства), *камы* (удовлетворения чувств) и *мокши* (освобождения). Таково мнение Шри Чайтаньи Махапрабху и для нас оно высшее. Нам не внушают доверия и нас нисколько не интересуют какие-либо ложные суждения».]

Высший пример любви и привязанности в служении Кришне являют гопи. По своему изначальному положению обусловленные души этого мира не имеют права стать *сватантра наяками* — непосредственными возлюбленными Кришны, — такими как Шримати Лалита, Шримати Вишакха и другие из этой категории. Мы, обусловленные души, имеем право стать *манджари*, юными служанками Шримати Радхики, и таким образом служить Кришне через Неё.

И это не малое достижение. Это наиболее возвышенное служение настолько сокровенно, что его не могут совершать даже Лалита или Вишакха, или другие, по-

добные им, и это несмотря на то, что *сватантра найки* принадлежат к более высокому рангу, нежели *манджари*. Подобное служение могут совершать только такие гопи, как Шри Рупа Манджари и Шри Рати Манджари. Лалита и Вишакха не могут войти в *кунджу*, в которой Радха и Кришна наедине являют Свои сокровенные любовные игры, но *манджари* могут входить туда без колебаний и служить Радхе и Кришне.

Препятствие на пути бхакти

Не обсуждайте сокровенные темы о Шри Шри Радхе-Кришне на широкой публике или перед аудиторией, состоящей из неофитов. Будьте осторожны, иначе ваша аудитория противоположного пола будет очарована, слушая вас; они будут плакать, будут бегать за вами, и вы погубите себя, утратив чистоту.

Истинный путь

Всегда старайтесь следовать наставлениям Одиннадцатой Песни «Шримад-Бхагаватам», наставлениям «Упадешамриты» Шрилы Рупы Госвами и «Манах-шикши» Шрилы Рагхунатха даса Госвами. Это первое. Затем старайтесь постепенно подняться на уровень *рати (бхава-бхакти)*, на котором естественным образом и во всей своей чистоте проявятся все игры Кришны. Старайтесь следовать этим наставлениям. Следуйте по пути, открытому Шрилой Бхактивинодом Тхакурom и нашей гуру-парампарой, и особенно Шрилой Рупой Госвами и Шрилой Рагхунатхом дасом Госвами.

В «Шримад-Бхагаватам» Шри Кришна-двайпаяна Вьяса и Шрила Шукадева Госвами дали нам некоторое представление о цели нашей жизни через описания про-

явлений Господа, таких, как Матсья, Курма, Вараха, Нарасимха, Рама, Парашурама, Вамана и Калки.

А в Десятую Песнь они вложили всю *мадхура-лилу*, описания игр Кришны и Его спутников во Вриндаване, и раскрыли нашу цель во всей полноте.

Сам Кришна предстал в образе каждого из этих воплощений. Все они — тот же самый Кришна, но для Него Самого это игра.

Шри Джаядева Госвами поёт в своей «Шри Дашаватара-стотре» (стих 11):

*шри-джайадева-кавер идам удитам ударам
шрину сукхадам шубхадам бхава-сарам
кешава дхрита-даша-видха-рупа!
джайа джагадиша! харе*

[«О, Кешава! О, Господь, принимающий эти десять образов! О Господь Вселенной! О, Хари! Слава Тебе! Смиренно молю Тебя выслушать эту искреннюю молитву, сложенную поэтом Шри Джаядевой. Она приносит всем счастье и благо. В ней описана суть Твоих воплощений».]

Кешава в данном случае означает Враджендра-нанда-на Шри Кришна. Он и есть тот, к кому мы стремимся. Наша цель — служить Ему, как служат Ему гопи. В то же время, если вы не будете очень осторожны, вы пойдёте дорогой великих демонов, таких как Путана, Агхасура, Бакасура и Камса. Вы станете такими, как они.

Шри Шукадев Госвами начал рассказывать о *бхакти* с самых её первых ступеней, а также о том, как достичь различных ступеней *бхакти*. Затем, в Одиннадцатой

Песни он раскрывает то, как Шри Нарада Муни объяснил Васудеве наставления, которые Навайоендры дали Махараджу Ними. Например, Навайоендры рассказали о 24-х гуру, в число которых входит воздух и Земля. У воздуха можно научиться отрешённости, а у Земли — терпимости. Там же объясняется, как достичь высшей цели, раскрытой в Десятой Песни.

Ещё лучше эта цель раскрыта в «Шри Чайтанья-чаритамрите». В самом начале этой шастры Шрила Кришнанадас Кавирадж Госвами делится словами Шрилы Рупы Госвами:

*анарпита-чарим чират карунайаватирнах калау
самарпайитум уннатоджджвала-расам
сва-бхакти-ширийам
харих пурата-сундара-дйути-кадамба-сандипитах
сада хрдайа-кандаре спхурату вах шачи-нандана*

Ч.-ч., Ади 1.4

[«Да проникнет Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи-деви, в самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, чего не давало ни одно из воплощений Господа: высочайшую, лучезарную *расу* преданного служения — *расу* супружеской любви».*]

*ши-радхайах пранайа-махима кидршо ванайаива-
свадйо йенадбхута-мадхурима кидршо ва мадийах
саукхйам часйа мад-анубхаватах*

*кидршам вети лобхат
тад-бхавадхйах самаджани
шачи-гарбха-синдхау хариндух*

Ч.-ч., Ади 1.6

[«Чтобы постичь величие любви Шримати Радхарани, чтобы познать, какими качествами Шри Кришны наслаждается благодаря Своей любви Она одна, а также чтобы изведать ту радость, которую Она черпает в Его любви, — Господь проникся настроением Радхарани и явился в этот мир из лона Шримати Шачи-деви, как некогда луна возникла из глубин океана»..*]

*радха кришна-пранайа-викртир хлади́ни шактир асмад
э́катмана́в апи́ бхуви́ пура́ деха-бхе́дам га́тау тау
ча́итанйа́кхйа́м пра́катам адху́на
тад-два́йам ча́икхйа́м апта́м
радха-бха́ва-дйу́ти-сува́ли́там нау́ми кри́шна-сва́рупа́м*

Ч.-ч., Ади 1.5

[«Любовные отношения Шри Радхи и Кришны абсолютно духовны и представляют собой проявление внутренней энергии Господа — энергии наслаждения. Хотя Радха и Кришна по Своей сути одно целое, Они навечно предстали в двух образах. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед Ним, ибо Он — Сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радхарани и обрел цвет Её тела».*]

Шрила Кришнада́с Кавира́дж Госва́ми уделяет особое внимание объяснению цели и пути её достижения в чет-

вертой главе Ади-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты» и в «Шри Рай Рамананда Самваде». Шри Чайтанья Махапрабху также объяснил процесс Шриле Рупе Госвами в Мадхья-лиле (главы 19 и 20) и Шриле Санатане Госвами (главы 20–23).

Остерегайтесь запрыгивать на вершину дерева, если ещё стоите у его корней. Не бросайтесь в огонь, иначе вы сгорите.

В то же время, не достаточно просто говорить о философских истинах и процессе *бхакти*. Старайтесь утвердиться в этом, осознать. Возьмём, к примеру, ученика, который всегда прославляет философию Кришны и Его разнообразные сладостные игры. Предположим, этот ученик всегда повторяет Святое Имя. Он каждый день повторяет один *лакх* (64 круга) Святых Имен, всегда читает об играх Кришны и прославляет Его. Но у него нет глубокой веры в своего гуру и он не всегда следует приказам своего Гурудева. Или же он иногда следует, а иногда — нет, порой он следует своему бесконтрольному уму.

В «Упанишадах» говорится:

*йасйа деве нара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах*

«Шветашватара Упанишад» 6.23

[«Лишь тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и в духовного учителя, сам собой открывается весь смысл ведического знания».*]

Примечания к Части пятой

ПРИМЕЧАНИЕ 1

**Отрывок из комментария Шрилы Бхактиведанты
Свами Махараджа к «Шримад-Бхагаватам» 1.4.5**

«В «Бхагавад-гите» (5.18) говорится, что мудрец, обладающий духовным видением, одинаково смотрит на благородного ученого брахмана, *чандала* (собакоеда), собаку или корову. Шрила Шукадева Госвами достиг этого уровня. Поэтому он видел не мужчин и женщин, а живые существа в различных одеяниях. Купающиеся девушки могли видеть, что у человека на уме, просто наблюдая за его поведением, подобно тому, как, глядя на ребенка, можно понять, насколько он невинен.

Шукадеве Госвами в то время было уже шестнадцать лет, и все части его тела были развиты. Как и девушки, он был наг. Но поскольку Шукадева Госвами был трансцендентен к половым отношениям, он выглядел, как невинное дитя. Девушки, благодаря своим особым способностям, сразу почувствовали это и не обратили на него внимания. Но когда мимо них проходил его отец, они торопливо оделись. Эти девушки годились ему в дочери или во внучки, и все же они отреагировали на его появление так, как было принято в обществе, поскольку Шрила Вьясадева играл роль домохозяина. Домохозяин должен видеть разницу между мужчиной и женщиной, иначе он не сможет быть домохозяином.

Таким образом, нужно стараться понять разницу между душой и телом, не обращая внимания на пол. До тех пор пока человек видит эти различия, он не должен становиться *санньяси*, как Шукадева Госвами.

ЧАСТЬ 6

ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС

*Часть шестая состоит из двух лекций
Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны
Госвами Махараджа, утренней и вечерней,
прочитанных в Волгограде (Россия), 13 сентября
2004 г. Глава «Почему не всего одна книга?»
является отрывком утренней лекции в тот
день, а «Нет ничего лишнего» — вечерней.*

Почему не всего одна книга?

Я приехал сюда, чтобы поделиться с вами учением Шри Чайтаньи Махапрабху.

*шри чайтанйа мано-бхиштам стхапитам йена бхутале
свайам рупах када махйам дадати сва-падантикам*

«Шри Према-бхакти-чандрика»,
Нароттам Дас Тхакур

Шрила Рупа Госвами знал настроение Шри Чайтаньи Махапрабху, потому что Махапрабху вложил в его сердце содержимое Своего собственного сердца, которое касается причины, по которой Он снизошел с Голока Вриндаваны в этот мир. Сначала в Прайаге Господь передал в сердце Шрилы Рупы Госвами Свою цель. Затем, в Пури,

Он попросил Шри Нитьянанду Прабху, Шри Сварупу Дамодара, Шри Рая Рамананду и всех Своих личных спутников даровать милость Шриле Рупе Госвами, чтобы тот смог утвердить в этом мире Его самое сокровенное желание. Благодаря вдохновению Махапрабху и Его милости Рупа Госвами затем смог написать такие книги, как «Бхакти-расамрита-синдху», «Уджвала-ниламани», «Лалита-мадхава», «Видагдха-мадхава» и многие другие.

Шри Чайтанья Махапрабху — это не только Чайтанья Махапрабху. Он — Сам Шри Кришна, который принял красоту и сокровенные настроения Шримати Радхики. Всё, что Он не мог дать в Своих играх как Кришна, Он дал как Шачинандана Гаурахари ¹.

¹ *Шачинандана Гаурахари* — «сын Шачи, принявший внутреннее настроение и золотой цвет Шримати Радхики».

У Кришны было четыре причины прийти в этот мир с Голоки-Вриндаваны, с Голоки-Шветадвипы ².

² Голока-Шветадвипа — часть Голоки-Вриндаваны, там вечно живут Шри Чайтанья Махапрабху и Его спутники. См. также Примечание 1.

*анарпита-чарим чират карунайаватирнах калау
самарпайтум уннатоджджвала-расам
сва-бхакти-ширийам
харих пурата-сундара-дйути-кадамба-сандипитах
сада хрдайа-кандаре спхурату вах шачи-нандана*

Ч.-ч., Ади, 1.4

[«Да проникнет Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи-деви, в самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, чего не давало ни одно из воплощений Господа: высочайшую, лучезарную *расу* преданного служения — расу супружеской любви».*]

Первой внутренней причиной Кришны для прихода сюда было то, что Он желал вкусить внутренние настроения Шримати Радхики. Он считал, что хотя Он так красив и сладостен, Он не может испытать то, что есть в Нём такое, сводящее Её с ума.

*ири-радхайах пранайа-махима кидришо ванайайива-
свадйо йенадбхута-мадхурима кидришо ва мадийах
саукхйам часйа мад-анубхаватах кидришам вети лобхат
тад-бхавадхйах самаджани шачи-гарбха-синдхау хариндуж*

Ч.-ч., Адй, 1.6

Он не мог насладиться Собой в той степени, в какой могла это делать Она. Таким образом, Он желал узнать славу Её любви; природу тех качеств, которые есть в Нём, и которые настолько сводят Её с ума; и Он также хотел узнать, какое счастье Она испытывает в памятовании о Нём. То настроение, которое Он таким образом ощущал, называется *уннатоджвала-паракийа-бхава* [и также известная как *аунапатйа бхава*], самое яркое настроение трансцендентной возлюбленной.

Он хотел дать Свою милость, *карунайаватирнах калау самарнайитум уннатоджвала-расам сва-бхакти-ирийам*. *Сва-бхакти-ирийам* означает манджа-

ри-бхава, настроение служанки Шримати Радхики. Поскольку Махапрабху в особенности хотел даровать именно это, и так Он и сделал, но тогда зачем Шрила Рупа Госвами написал так много книг, включая «Бхакти-расамрита-синдху» и «Упадешамриту»? Почему Рупе Госвами было не описать только темы *манджари-бхавы*, восклицая: «О, все преданные во всем мире! Вы все должны принять только *манджари-бхаву*». Почему он не написал лишь одну книгу, сказав при этом «Все вы — *манджари*». Почему? Вот в чем вопрос.

Находятся ли все преданные на одном и том же уровне *бхакти*, или же все — на разных? Существуют миллионы стадий *бхакти* и одна *манджари-бхава*. *Манджари-бхава*, несомненно, является нашей высшей целью, но Шрила Рупа Госвами написал в «Бхакти-расамрита-синдху»:

шраваноткиртанадини вайдха-бхакти

удитани ту йанй ангани ча

танйатра вигйейани манишибхих

«Бхакти-расамрита-синдху» 1.2.296

[«Те, что глубоко сведущи в трансцендентном знании (*таттва-вит*) хорошо знают, что все различные составляющие (*анги*) *бхакти*, такие как *шравана* и громкая *киртана* можно практиковать и в *рагануга-бхакти*».]

Также он пишет:

сева садхака-рупена

сиддха-рупена чатра хи

тад-бхава-липсуна карйа
враджа-локанусаратах

«Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.295

Необходимо следовать *рупануга*-Вайшнавам, в их *садхака-рупена* — образах практикующих *садхаков*, и в их *сиддха-рупена* — полностью совершенных образах спутников Шри Шри Радхи-Кришны. Мы должны следовать *садхака-рупена* в учении Шрилы Рупы Госвами относительно составляющих *бхакти* (правил и предписаний). С одной стороны, *рупануга-бхакти* не проявится от одного лишь чтения *шастр* или следования правилам и предписаниям; но вы должны знать, что для того, чтобы обрести сильное стремление к *рагануга-бхакти*, необходимо следовать предписаниям *шастр*. Вы должны быть послушными *шастрам*, иначе принесете другим одни беспокойства.

шрути-смрти-пуранади
панчаратра-видхим вина
аикантики харер бхактир
утпатаяива калпате

«Бхакти-расамрита-синдху» 1.2.101

[«Тот, кто пытается служить Господу, пренебрегая указаниями Упанишад, Пуран, „Нарада-панчаратры“ и других авторитетных ведических писаний, только разрушает покой общества».*]

Смысл слов *сева садхака-рупена сиддха-рупена чатра хи* в том, что *рагануга-* или, более точно, *рупану-*

га-бхакта будет следовать правилам и предписаниям *бхакти*, как внешне следовал этому Шрила Рагхунатха дас Госвами, внутренне следуя своему настроению Рати Манджари (образу в играх Радхи-Кришны). Те, кто не имеет сильного стремления, то есть ещё не находятся на уровне *бхава-бхакти*, не смогут поступать так, как он.

Необходимо следовать всем наставлениям, которые даны в «Упадешамрите». Если вы «бойкотируете» «Упадешамриту», то ваше «бхакти» будет всего лишь иллюзией и обманет вас. Старайтесь следовать Шриле Рупе Госвами, который является *акханда-гуру-таттвой*, полным неделимым принципом Гуру.

Не все находятся на одном и том же уровне *бхакти*. Все на разных стадиях. Если это ещё совсем неопит и у него нет даже *шраддхи* (веры в слова Кришны, гуру и вайшнавов), то разве ему можно говорить: «Ты — *манджари*, и ты должен забронировать себе „билет“ только до станции „*манджари-бхава*“ и больше никуда»? Я хочу сказать всем вам, что это совершенно неправильная идея. Старайтесь понять всё по-настоящему и затем следовать истинному смыслу *рупануги*.

Когда Нитьянанда Прабху проповедовал Джагаю и Мадхаю, они ударили Его и кровь потекла у Него из головы. Но, несмотря на это, Он дал им Кришна-прему. Нитьянанда Прабху проповедовал по всей Бенгалии и в других частях Индии, но что же Он проповедовал? Разве Он так проповедовал: «О, вы — *манджари*!» Нет, он никогда так не делал.

Нитьянанда Прабху — это корень *акханда-гуру-таттвы*. Есть у него настроение *манджари* или нет? Да, конечно, ведь Он — Ананга Манджари. Но Он не проповедовал *манджари-бхаву*. Кто-то может подумать: «У Него нет настроения *манджари*, Он не проповедовал

его — значит, он не Гуру. Я не буду повиноваться Ему. Я буду повиноваться только Рупе Госвами». Человек, который думает таким образом, ничего не соображает и является оскорбителем лотосных стоп всей *гуру-парам-пары*.

Мы должны подчиняться всей *гуру-парампаре*. Мои ученики, которые проповедуют Святое Имя Кришны знают, что такое настроение *манджари*, но не все из них квалифицированы иметь его. Будьте очень осторожны относительно этого. Не совершайте оскорблений лотосных стоп Вайшнавов. Предположим, что кто-то заявляет: «Если существует разница во мнениях между Шрилой Гурудевом и Араньей Махараджем [Према-прайоджаном дасом], то я буду следовать Аранье Махараджу, а не Гурудеву». Что это такое? Это называется *гурор-авазья* [игнорировать авторитет Гурудева и не подчиняться его наставлениям]. Лишь благодаря Гурудеву этот Аранья Махарадж, или любой другой ученик, знает о Рупе Госвами и о том, что такое настроение *манджари*. Это ложная идея. Если вы придерживаетесь такой ложной идеи, вам следует поправить своё понимание — иначе все ваши «настроения» исчезнут как дым. Я говорю всем вам об этом, потому что в наши дни «ветер дует» именно в таком направлении: «Мы будем следовать только настроению *манджари* и ничему другому, ничему другому и ничему другому».

Только если настоящая трансцендентная жадность служить Шри Шри Радхе и Кришне вошла в ваше сердце, у вас проявятся такие признаки:

[«Бхакти-расамрита-синдху», 1.3.25–26: «Когда семя экстатических эмоций к Кришне начинает приносить плоды, в поведении человека проявляются следующие девять признаков: всепрощение, нежелание попусту тра-

тить время, отрешенность от мира, отсутствие гордыни, надежда, устремленность, вкус к повторению святого имени Господа, привязанность к описанию трансцендентных качеств Господа, влечение к тем местам, где пребывает Господь — храму или святому месту, такому как Вриндаван. Все это называется *анубхавами*, вторичными признаками экстатических эмоций. Их можно заметить в человеке, в сердце которого начало плодоносить семя любви к Богу». *]

«Шримад-Бхагаватам» — это безупречное свидетельство относительно трансцендентных игр Шри Кришны и других духовных тем. Но разве напрямую настроение *манджари* описывается где-нибудь в «Шримад-Бхагаватам»? Нет, она там не описывается, хотя во многих местах имеются косвенные указания на это. В «Бхагаватам» нет прямого упоминания даже имени *Шримати Радхика*, *Лалита* или *Вишакха*. Почему это так? Разве Шрила Вьясадева или Шрила Шукадева Госвами не знали их имён? Наоборот, Шрила Шукадев Госвами сразу терял сознание, когда произносил имя Радхики.

Поскольку «Шримад-Бхагаватам» не провозглашал *манджари-бхаву* открыто, мы тоже не должны делать этого. Ведь мы не являемся более великими, чем Шрила Вьясадева, Шрила Шукадева Госвами, Шрила Рупа Госвами или Шри Чайтанья Махапрабху. Мы должны хранить это настроение в своём сердце, подобно женщине, которая имеет любовника и старательно заботится о том, чтобы её муж не узнал об этом. В Индии это именно так, но не на Западе. Западные люди могут открыто заявить, что у них больше десятка мужей одновременно, но в Индии если кто-то объявит, что у него есть возлюбленная — то создаст очень большие проблемы.

Я прошу вас — если вы чувствуете, что у вас есть

стремление к настроению *манджари*, храните это глубоко в своём сердце, чтобы никто не мог почувствовать ни малейшего «привкуса» этого. В противном случае, очень скоро — за один-два дня — вы можете насOVERшарать оскорблений и ваше настроение исчезнет навсегда. Это не тема для проповеди повсюду на рыночных площадях. Храните её внутри себя, как хранят камфору. Если камфору держать на открытом воздухе, то она вся выветрится, но если её прятать за закрытыми дверями — она лишь усилит свой аромат. Очень хорошо, если у кого-то есть настоящая духовная жадность. Я ценю это, и мои сердечные благословения вам, если у вас это есть. Но храните её в сердце и не беспокойте других, иначе они закончат тем, что наберут множество подружек и будут заниматься так называемой «паракией», т.е. незаконными и аморальными отношениями с противоположным полом.

Моя просьба следующая: не сходите с ума от идеи «стать манджари». Вначале старайтесь следовать «Шри Упадешамрите», а затем всем остальным книгам Шрилы Рупы Госвами. Тогда вы сможете постепенно подняться на вершину дерева *бхакти*. Не пытайтесь тотчас же запрыгнуть на верхушку дерева, иначе вы просто упадёте, переломаете себе руки и ноги, свернете шею и разобьёте голову. Поэтому будьте осторожны.

Нет ничего лишнего

«Шримад-Бхагаватам» — чистое свидетельство трансцендентных тем. Тот, кто проявил «Шримад-Бхагаватам», его автор, — *маха-муни* Шрила Вьясадева, он — Сам Кришна. Поэтому в «Бхагаватам» нет ничего неправильного. Шрила Вьясадева написал об этом в первой главе Первой Песни и Шрила Шukaдева Госвами повторил этот стих:

*нигама-калта-тарор галитам пхалам
шука-мукхад амрта-драва-самйутам
пибата бхагаватам расам алайам
мухур ахо расика бхуви бхавуках*

Бхаг., 1.1.3

«Шримад-Бхагаватам» — это Сам Кришна. Это писание представляет собой суть всей ведической литературы — Вед, Веданты, Упанишад, Пуран и так далее. Будучи сутью ведической литературы, в «Бхагаватам» нет ничего, что можно было бы отвергнуть. Это нектарный плод, который пришёл сюда через *гуру-парампару* из трансцендентного Вриндавана.

Шрила Шукадева Госвами тоже находится в *гуру-парампаре*, и он принес этот плод, на котором нет кожуры, нет косточек. В нем нет ничего лишнего. Это так удивительно — он прошел весь путь из духовного мира на эту планету, не разбившись, хоть и весь наполнен сладким соком, *расой*.

Мы должны слушать «Шримад-Бхагаватам» от Первой до последней, Двенадцатой Песни, поскольку каждая Песнь в нём — это суть всей ведической литературы. Шрила Вьясадева просил нас выпить весь этот нектарный плод «Шримад-Бхагаватам» ушами — не через рот, а через уши. Если кто-то думает, что нам нужно слушать только Десятую Песнь, а именно, главы, которые называются Раса-лила, Гопи-гита, Югала-гита и Бхрамара-гита, значит такой человек не повинуетя Шриле Вьясадеве. Идея такого человека полностью ложная и оскорбительная.

Кто-то может сказать: «Зачем мы будем слушать о

Махарадже Дхруве? У него же не было настроения гопи. Зачем нам слушать о Махарадже Прахладе? Зачем нам слушать о Господе Нрисимхадеве, Калки, Вамане, Варахе, и остальных десяти воплощениях? И зачем нам слушать о Махарадже Читракету и Махарадже Амбарише? Нет, мы будем слушать только Гопи-гиту».

Нет, это представление ложно. Мы должны слушать весь «Шримад-Бхагаватам», целиком, потому что Кришна — это и Нрисимха, и Вамана, и Рама, и все остальные воплощения. Сам Кришна желает слушать о славе тех Своих преданных, у которых есть *мамата*, чувство обладания Им Самим. Все преданные, которые поклоняются Нрисимхе, Калки, Вамане, Раме и Лакшми-Нараяне — на самом деле преданные Кришны, поскольку нет никого, кроме Кришны, *адвайа-джняна-парататтва*, Он — единая Верховная Абсолютная Истина. Таким образом, никакой частью «Шримад-Бхагаватам» нельзя пренебрегать.

Например, Хануман — *преми-бхакта*, ведь у него такая огромная *мамата*, чувство обладания по отношению к Господу Раме! Но кто такой Рама? Рама — это Сам Кришна. Кришна проявил Себя в этом облике, чтобы установить *марьяду*, каноны идеального поведения. Преданные всех других проявлений Кришны — это также преданные Кришны, так зачем нам пренебрегать ими?

Однажды в Наймишаранье 88 000 учёных и осознавших себя мудрецов собрались послушать Шри Суту Госвами, ученика Шрилы Шукадевы Госвами. Шри Сута Госвами был самым образованным учёным, знавшим всю ведическую литературу. Также он был полностью осознавшей себя душой. Его гуру, по милости которого он получил такие полномочия, был *акханда-гуру-таттвой* Шри Баладевы Прабху.

Мудрецы сообщили Шри Суте Госвами, что началась Кали-юга, Железный век. В этот век жизнь людей коротка. Редко, если кто-то доживает до ста лет. Так долго могут прожить двое, трое, четверо или десяток человек во всем мире, но не более того. Некоторые умирают в утробе матери, а некоторые умирают в аварии. Умереть можно в возрасте десяти, двадцати, тридцати, пятидесяти или шестидесяти лет.

И люди в этот век не разумны. Они могут заявлять: «Мы, учёные и врачи, знаем больше, чем Бог». Однако на самом деле любой, кто не совершает *бхаджан* Кришне — глуп, с верху до низу. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что те, кто не занят *бхаджаном* Кришны, и особенно те, кто не занят *уттама-бхакти*, чистым беспримесным преданным служением — глупы, как ослы. Все, что они знают — это лишь удовлетворение чувств, и поэтому они чрезвычайно похотливы и злы.

Они трудятся, чтобы наслаждаться счастьем, но получают только проблемы. Их жизнь полна проблем повсюду: проблемы между мужем и женой, сыном и отцом, матерью и сыном, соседями и всеми остальными. Всегда есть разногласия, с которыми они не могут примириться.

Мудрецы, во главе с Шаунакой Риши, продолжали: «Ты — учёный мудрец, знаток всех ведических истин. Просим тебя поведать нам, как нашим душам достичь счастья. Мы не спрашиваем, как сделать счастливыми эти тела. Мы не являемся этим физическим телом, оно лишь мешок с кровью, мочой и другими грязными вещами».

Шрила Сута Госвами ответил: «Я очень счастлив. Своими вопросами вы напомнили мне о сладостных играх Кришны». И тогда он ответил на вопросы мудрецов относительно средств достижения счастья:

са ваи пумсам паро дхармо
йато бхактир адхокиадже
ахаитукй апратихата
йайатма супрасидати

Бхаг., 1.2.6

В этом стихе у фразы *йайатма супрасидати* есть два смысла. Во-первых, если Кришна доволен нами — мы довольны. Чистый преданный не желает счастья для себя; он хочет лишь сделать Кришну счастливым. Если Кришне служат — чистый преданный счастлив. Другой смысл в том, что Высшая Душа счастлива от того, что мы слушаем о Нём, а становимся счастливы, слушая о Его сладостных играх.

Что касается слов *паро дхармо*, то они означают, что *дхарма*, или религия всех живых существ, несомненно, определено — лишь та, что поистине является *парама-дхармой*. Существует множество религиозных верований, таких как ислам, индуизм, христианство, буддизм и т. д. Но это не совсем чистые религии, не *парама-дхарма*, поскольку последователи таких религий хотят лишь мирно поддерживать свое тело.

Парама-дхарма — это религия нашей трансцендентной души, и она может достичь настроений гопи. У Враджаваси есть любовное чувство обладания, *мамата*, и с ней они служат Кришне по разному — в отношениях *шанты* (нейтральных), *дасьи* (служения), *сакхьи* (дружбы), *ватсальи* (родительской любви) и *мадхурьи* (супружеских отношениях). Махараджа Читракету, Махараджа Прахлада тоже относятся к *парама-дхарме*. На Голока Вриндаване слуги Кришны, такие как Читрака и Патрака относятся к *парама-дхарме*, а также Его дру-

зья — Субал, Шридам и Мадхумангал. Мама Яшода и Нанда Баба — все они относятся к *парама-дхарме*, но особенно это касается служения гопи. И среди них — служение Шримати Радхарани — это особая *парама-дхарма*. Но эта ступень *парама-дхармы* очень редка, и последователи настроения гопи тоже очень редки. В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

*нашта-прайешв абхадрешу
нитйам бхагавата-севайа
бхагаватй уттама-шлоке
бхактир бхавати наиштхики*

Бхаг., 1.2.18

Если преданный освободился от большинства *анартх* (нежелательных привычек и умонастроения), их осталось совсем чуть-чуть, и этот преданный постоянно служит *бхакта-бхагавате* (чистому преданному) и *грантха-бхагавате* (ведическим писаниям), то его *бхакти* очень скоро достигает уровня *ништхи*, постоянства в *бхакти*. Даже такого рода люди крайне редки, так что можно себе представить, насколько далеко от нас настроение гопи и как редко можно найти в этом мире тех, кто следует настроениям гопи.

Итак, *парама-дхарма* в конечном счете означает «высшую религию», трансцендентную религию Враджа. Это — *бхакти* Враджаваси и в особенности — *бхакти* в сердце Шримати Радхики. Мы не можем следовать *бхакти* Шримати Радхики, но мы можем следовать *бхакти* Её служанок.

Вам чрезвычайно повезло, что вы находитесь в линии

Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Рупы Госвами. Вы слушали их учения от Вайшнавов, в особенности от *враджа-расика* Вайшнавов, и что-то читали в книгах. Но загляните в своё сердце — достигли ли вы уровня *ништхи*? Если там присутствует хоть какое-то материальное желание, это значит, что у вас нет даже *ништхи*.

Кришна — *адхокшаджа*, находится за пределами нашего разума. Органы нашего тела материальны и, поэтому не могут коснуться Его. Они не могут коснуться даже Его *хари-катхи*, Его славы. *Бхакти* должно быть *ахай-туки*, беспричинным. Оно должно быть безусловным и непрерывным, должно течь без преград, как мёд течет из банки. Тогда только ваша душа будет счастлива.

По милости Шри Чайтаньи Махапрабху Шрила Рупа Госвами смог узнать Его сердце и таким образом дать новое определение *бхакти*, в которое вошли все прежние определения:

анийабхилашита-шунйам
джнана-кармадй-анаврттам
анукулейена кршнану-
шиланам бхактир уттама

«Бхакти-расамрита-синдху» 1.1.11

[«Деятельность, которая направлена исключительно на удовлетворение Шри Кришны, другими словами, представляет собой непрерывный поток служения Шри Кришне посредством тела, ума и речи и сопровождается различными духовными эмоциями (*бхавами*), которая свободна от влияния *гьяны* (знания, имеющего целью слияние с безличным Брахманом) и *кармы* (прагматической деятельности) и не преследует никаких иных

желаний, помимо желания доставить удовольствие Шри Кришне, — называется *уттама-бхакти*, чистым преданным служением».]

И в связи с этим в начале «Шримад-Бхагаватам» говорится:

*дхармах протджджхита-каитава 'тра
парамо нирматсаранам сатам
ведйам ваставам атра васту
шивадам тапа-трайонмуланам
шримад-бхагавате маха-муни-
крте ким ва парайр ишварах
сайдйо хрдй аварудхйате 'тра
кртибхих шушрушубхис тат-кшанат*

Бхаг., 1.1.2

[«Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта „Бхагавата-пурана“ провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина — реальность, во имя всеобщего блага отличная от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной „Бхагавата-пураны“, составленной великим мудрецом Вьясадевой [в пору его духовной зрелости], вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание „Бхагаватам“, это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце».*]

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур полностью объяснил этот стих в своем «Бхакти-расамрита-синдху-бинду». Если мы поймем и последуем описанию Шрилы Рупы Госвами и объяснению Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, если мы займемся беспричинным и непрерывным *бхакти* под руководством гуру и *расика* Вайшнавов, то очень скоро, через пару дней или, возможно, сразу, все виды знания и понимание всех тем — вплоть до *снехи*, *мана*, *пранаи*, *раги*, *анураги*, *бхавы*, *махабхавы*, *анируддхи*, *моханы* и *маданы* — проявятся в нас. Кроме того, в этот момент придет отречение. Это и есть процесс *бхакти*. Если вы послушаете «Бхагаватам», или даже если вы не слушали его, но хотите услышать, то Кришна узнает об этом. *Бхакти* придет, и Кришна будет в вашей власти, вы поймаете Кришну в своем сердце.

На этом я закончу. Пожалуйста, подумайте о том, что слышали в этой лекции, перед тем, как заснуть. Не спите. Думайте о том, что я рассказал сегодня, объясняя чистое *уттама-бхакти*. Я знаю, что редко кто может следовать этому. Но тем не менее, если вы практикуете, вновь и вновь, вновь и вновь, непрерывно, это *враджа-бхакти* придёт.

Примечания к Части шестой

ПРИМЕЧАНИЕ 1

Отрывок из комментария Шрилы Бхактивиноды Тхакура к «Шри-Брахма-самхите» 5.5

Шри Джива Госвами написал в «Шри Гопала-чампу»: «Та высшая планета называется Голокой, потому что это обитель коров (*го*) и пастухов (*гона*). Высший её регион — это место *раса-лилы* с Самим Шри Кришной. Эта высочайшая реальность также называется Шветадвипой, главным местом наслаждения многообразия духовной любовной *расы*, обладающей такой же непостижимой природой. Это исключительно чистое проявление любви, которое недоступно другим спутникам Бога с другими видами *бхавы*. Поэтому, эти две *сварупы* — Парама-Голока и Парама-Шветадвипа — существуют в единой неделимой форме Голока-дхамы».

Главный смысл этого стиха заключается в следующем: после того как Кришна наслаждался Своими собственными играми во Врадже, Он не был удовлетворен полностью, осталась ещё одна нетронутая *раса*. Чтобы испытать эту *расу*, Враджендра-нандана Шри Кришна принял любовное настроение и золотой цвет тела Шри Радхики, которая является высочайшей обителью всей *кришна-расы*. *Пракоштха*, регион Голоки, где Шри Кришна вечно проявляет эту игру и полностью вкушает *расу*, называется Шветадвипа.

ЧАСТЬ 7

ЧИСТОЕ БХАКТИ

Часть седьмая состоит из выдержек из биографии Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Говсамы Махараджа — дикша-гуру Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Говсамы Махараджа, его самой жизни и души. Из своего великого сострадания к искренним душам, Шрила Гурудев в этих главах продолжает разъяснять темы истинного и ложного духовного совершенства.

Чистый процесс Махапрабху

Шри Чайтанья Махапрабху учил, что *гопи-бхава* — это *дхарма* души (*атмы*), а *пракрита-сахаджии* считают, что *гопи-бхава* — это *дхарма* тела.

*антаре ништха кара, бахйе лока-вйавахара
ачират кришна томайа карибе уддхара*

Ч.-ч., Мадхья, 16. 239

[«Храни в сердце твёрдую веру, но внешне веди себя как обычный человек. Тогда ты очень скоро удовлетворишь Кришну и Он освободит тебя из объятий *майи*». *]

**‘мане’ ниджа-сиддха-деха карийа бхавана
ратри-дине каре врадже кршнера севана**

Ч.-ч., Мадхья, 22. 156–157

[«Практика *рагануга-бхакти* делится на внешнюю и внутреннюю. Осознав себя, зрелый преданный внешне ведет себя как неофит, то есть соблюдает все правила *шастр*, особенно те, что касаются слушания и воспевания. Но в мыслях, в своем изначальном, чистом состоянии, полностью сознавая свое вечное призвание, он служит Кришне во Вриндаване особым, только ему присущим способом. Он занят этим служением круглые сутки, день и ночь». *]

В этих стихах Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что сначала необходимо развить в сердце твердую веру (*ништху*), продолжая вести себя как обычный человек и зарабатывая себе на жизнь. Когда вера окрепнет, мирская деятельность уже не будет препятствовать *бхаджану*, другими словами, деятельность человека будет благоприятствовать его *бхаджану*. В таком положении преданный сможет медитировать на *сиддха-деху*, которую осознал в себе и в которой может служить Божественной Чете. В таком сознании он в глубине сердца будет совершать *апракрита-манаси-севу* Кришне. Процесс таков, что сначала человек достигает *сварупа-сиддхи* (то есть целиком осознает своё вечное духовное тело). На стадии *васту-сиддхи* он оставляет материальное тело *садхаки* и получает в *праката* (проявленном) Врадже духовное тело гопи, соответствующее его *сиддха-дехе*, которую он осознал в сердце.

Умственные измышления

Те, кто даёт это *сиддха-пранали*, считают: «В жизни *садхаки* ничего благоприятного не может быть, пока он не получит *сиддха-пранали*. Нет никакой нужды в процессе *вайдхи-бхакти-садханы*, изучении *таттва-гьяны* и избавлении от *анартх* (*анартха-нивритти*). *Рагануга-бхакта* должен получить *сиддха-пранали* до того, как он пройдет стадию *анартха-нивритти* — это позволит ему избежать всех трудностей и неудобств, связанных с *вайдхи-бхакти*». Эти люди наивно думают, что плоды на дереве появляются прямо из листьев, ещё до появления цветка¹.

¹ См. Примечание 1 в конце этой главы.

Истинные чувства души

*вайдхи-марга-рата-джане, свадхината ратна-дане,
рага-марге корана правеша*

«Шуно, Хе Расика Джана», 4,
Шрила Бхактивинода Тхакур

[«Даруя бесценную независимость тем, кто следует *вайдхи-маргу*, правилам и предписаниям, Кришна позволяет вступить на *рага-марг*, на путь спонтанной преданности».]

Если рассмотреть градации *садхйа-васту* (целей), то станет ясно, что нет ничего выше *премы* Шримати Радхики к Кришне. Далее Шри Чайтанья Махапрабху объяснил, что *садхйа* всех живых существ заключается в *радха-дасье*, служении Шримати Радхике в

паракия-бхаве. Чтобы достичь эту *садхья-васту*, необходимо совершать *садхану*.

*‘садхья-васту’ ‘садхана’ вину кеха нахи пайа
крипа кари’ каха, райа, набара упайа*

Ч.-ч., Мадхья, 8.197

«Цели жизни (*садхья-васту*) достичь невозможно, если не принять соответствующий процесс (*садхану*). Будь милостив ко Мне, пожалуйста, объясни, каким образом можно достичь этой цели».

Рай Рамананда ответил:

*радха-кришнера лила эи ати гудхатара
дасья-ватсалйади-бхаве на хайа гочара
сабе эка сакхи-ганера ихан адхикара
сакхи хаите хайа эи лилара вистара
сакхи вина эи лила пушта нахи хайа
сакхи лила вистарийа, сакхи асвадайа
сакхи вина эи лилайа анйера нахи гати
сакхи-бхаве йе танре каре анугати
радха-кришна-кунджасева-садхья сеи пайа
сеи садхья паите ара нахика упайа*

Ч.-ч., Мадхья, 8. 201–205

*атаэва гопи-бхава кари ангикара
ратри-дина чинте радха-кришнера вихара*

*сиддха-дехе чинти' каре таханни севана
сакхи-бхаве пайа радха-кришнера чарана*

Ч.-ч., Мадхья, 8. 228–229

Суть в том, что преисполненные любви *лилы* Радха-Кришны настолько сокровенны и таинственны, что остаются непостижимыми даже для тех, кто служит в настроении *дасьи* и *ватсальи*. Участвовать в этих *лилах* достойны лишь *сакхи*. Поэтому никто не может обрести служение Шримати Радхике или *кунджа-сеvu* Божественной Чете Шри Радха-Кришне лишь с помощью *садханы*, без *анугатьи*, то есть без руководства *гопи*.

Таким образом, единственный способ достичь этой высшей *садхьи* — день и ночь медитировать на *лилы* Радха-Кришны в своем духовном теле (*сиддха-дехе*), в настроении *сакхи*. Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.294–296), в разделе, посвящённом *шри рагануга-бхакти-садхане*, даёт следующее наставление:

*кринам смаран джанам часйа
прештхам ниджа-самихитам |
тат-тат-катха-раташ часау
курйад васам врадже сада ||
сева садхака-рупена сиддха-рупена чатра хи |
тад-бхава-липсуна карйа враджа-локанусаратах ||
шраваноткиртанадини
ваидха-бхакти удитани ту |
йанй ангани ча тани атра
виджнейани манишибхих ||*

[Преданный всегда должен жить во Врадже, постоянно помня о Шри Кришне и дорогих Ему спутниках, настроение служения которых он хочет обрести, и полностью погрузиться в повествование об их играх. Если невозможно находиться во Врадже физически, нужно оставаться там мысленно.

На пути *рагануги* необходимо следовать близким возлюбленным спутникам Кришны и их последователям, будучи всегда погружённым в служение им. Это следует делать как в *садхака-рупе* (нынешнем вращаем материальном теле), так и в *сиддха-рупе* (внутреннем сознаваемом теле, которое подходит для совершения того служения Шри Кришне, к которому стремится сердце). Следует с жадностью стремиться к той *бхаве*, которая есть особое любовное настроение тех спутников Кришны во Врадже, которым вы стремитесь следовать.

Просвещённые учёные, знающие *бхакти-таттву*, указывают на то, что в *вайдхи-бхакти* предписывается совершать такие виды *бхакти*, как *шравана* (слушание) и *киртана*, в соответствии со своим выбором. Эти же наставления применимы и к *рагануга-бхакти*.]

Здесь Шрила Рупа Госвами упоминает два вида *садханы* в *рагануга-бхакти-севе*:

сева садхака-рупена сиддха-рупена чатра хи |
тад-бхава-липсуна карйа враджа-локанусаратах ||

Когда у преданного есть *лобха*, непреодолимое стремление, жадность, к *рагатмика-бхакти*, он совершает *рагануга-бхакти* двумя способами: в *садхака-рупе*, то есть во внешнем материальном теле, в котором он находится сейчас, и в своей *сиддха-рупе* — совершенном духовном

образе. Жадно стремясь обрести *рати* к Кришне и экста-
тические настроения выбранного спутника Кришны, он
должен следовать таким спутникам Радхи и Кришны во
Врадже, как Лалита, Вишакха, Рупа Манджари, и их по-
следователям, таким, как Шри Рупа Госвами и Санатана
Госвами. Преданный должен совершать служение в сво-
ём нынешнем теле (*садхака-рупе*), следуя примеру ве-
ликих вайшнавов Враджа, таких, как Шри Рупа и Шри
Санатана. А в своей *сиддха-рупе* он должен совершать
манаси-сева (служение Шри Шри Радха-Кришне в чи-
стом уме), идя по стопам таких *враджаваси*, как Шри
Рупа Манджари.

Смысл вышеупомянутого стиха (*сева садхака-ру-
пена*) раскрывается в «Шри Чайтанья-чаритамрите»
(Мадхья, 22.156–157):

бахйа, антара, — ихара дуи та' садхана
'бахйе' садхака-дехе каре шравана-киртана
'мане' ниджа-сиддха-деха карийа бхавана
ратри-дине каре врадже кршнера севана

[«Такое *рагануга-бхакти* совершается внешне и
внутренне. Внешне, в теле *садхаки*, преданный занима-
ется *шраваной* и *киртаной* (слушанием и воспевани-
ем). А в своем совершенном духовном теле, которое он
осознал в сердце, преданный день и ночь служит Криш-
не во Врадже».]

Таким образом, *рагануга-бхакти-садхаки* ² должны
полностью следовать *бхава-самбандхи-садхане* (тем
практикам преданного служения, которые быстро дают
осознание своего внутреннего духовного настроения),
то есть совершать *шраванам*, *киртанам*, служить ту-
ласи, носить тилак, соблюдать обеты, начиная со Шри

Экадаши и Джанмаштами и т.д., поскольку все эти виды служения питают *бхаву*, которую преданный желает обрести. Одновременно с этим необходимо совершать служение Радха-Кришне во Врадже, медитируя в сердце на свою *сиддха-деху*. Тело *гопи*, которое подходит для совершения служения Радха-Говинде, называется *сиддха-деха*. Когда джива, живое существо, достигает зрелости в своем *бхаджане*, то оставляет бременное материальное тело и обретает тело *гопи*, которое соответствует её вечному положению.

² См. Примечание 2 в конце этой главы.

В «Шри Према-бхакти-чандрике» (5.8) Шрила Нароттам Тхакур говорит: *садхане бхавибо джаха сиддха-дехе пабе таха, рага патхера эи се унайа* — «То, на что я постоянно медитирую, совершая свою духовную практику (*садхану*), станет главным предметом моих размышлений перед смертью, и именно это полностью завладеет моим сердцем». Положение, которое душа обретает после смерти, в точности соответствует тому, о чем человек думал перед уходом из этого мира. Святой царь Бхарата, думая перед смертью об олененке, оказался в теле оленя. Возможно ли сомневаться в том, что преданный, постоянно медитирующий на свою *сиддха-деху*, которую осознал в сердце, непременно обретет тело, подходящее для служения Божественной Чете?

В «Санат-кумара-самхите» (184, 186) говорится о *сиддха-дехе*:

атманам чинтайет татра

тасам мадхье манорамам

рупайауванасампаннам кишорйм премодакритим

радхиканунчари нитйам тат севана парайанам
кришнад апй адхикам према радхикайам пракурватам

(Садашива наставляет Нараду в том, что касается *сиддха-дехи*, подходящей для служения Божественной Чете.) «О Нарада! Медитируй на свою *сварупу*, которая находится там, в *апракрита* (трансцендентной) Вриндавана-дхаме, среди возлюбленных спутников Шри Кришны, наслаждающихся блаженством в отношениях со своим любимым: «Я — необыкновенно прекрасная, радостная *кишори* (юная девушка). Я вечная служанка Шримати Радхики, самой дорогой возлюбленной Кришны. Я всегда буду устраивать Их встречи, желая Им вечного счастья. Оставаясь неизменно занятой вечным служением Божественной Чете, пусть я всегда буду любить Шримати больше, чем Кришну».

Нужно заметить, что описания *сиддха-дехи*, которые дают *шастры* и *махаджаны*, предназначены для *садхаков* определенного уровня. Всякий раз при упоминании *сиддха-дехи* речь идет о *рагануга-бхакти*. Такие описания предназначены для тех исключительно удачливых *садхаков*, в чьих сердцах благодаря *самскарам* (особым впечатлениям) в этой и прошлых жизнях уже пробудилась *лобха* — страстное желание обрести *рагатмика-бхакти*.

Кроме того, следует принять во внимание следующий фактор. Одно дело — осознавать превосходство какой-то расы на основе описаний в *шастрах*, и совершенно другое дело — иметь *лобху* к этой *расе*. Присутствие *лобхи* к определенной *расе* проявляется у *садхаки* в форме особых признаков. Когда появляется *лобха* на стадии *ручи*, начинается практика *рагануга-бхакти*. Этот уровень говорит о том, что *садхака* освободился от большей части *нама-апарадх*, *сева-апарадх* и других *анартх*.

Он научился обуздывать шесть побуждений, упомянутые Шрилой Рупой Госвами в «Шри Упадешамрите» (стих 1); фактически освободился от шести пороков (стих 2); обрел шесть положительных качеств, начиная с утсахан нишчаят (энтузиазм и убежденность) (стих 3); научился различать три категории вайшнавов и правильно общаться с преданными этих трех категорий (стих 5); кроме того, он утвердился в понимании стиха *тан нама руна чаритади* (стих 8). Другими словами, он живёт в соответствии с наставлениями этого стиха.

На этом уровне *садхака* продолжает совершать *бхаджан*, и когда со стадии *ручи* он переходит на стадию *асакти*, в нём начинают появляться признаки, описанные Шрилой Рупой Госвами в стихе *кшантир-авьярта-калатвам*. На стадии *асакти* появляется отражение (*абхаса*) *рати*, пробуждающейся на стадии *бхавы*. И чтобы проявить *рати* во всей полноте, *садхака* должен совершать *бхаджан* с медитацией на свою *сиддха-деху*. Когда эта *ратийабхаса*, отражение *рати*, в процессе практики *бхаджана* переходит в *рати*, *садхака* полностью осознает свою истинную *сварупу*.

Такова медитация на *сиддха-деху*, или принятие *вайшнава-бхеки*. Тот, кто достигает этого, будучи простосердечным, достоин поклонения всего мира.

Совершенство Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Шрила Бхактивинода Тхакур описывает свою вечную духовную форму, *сиддха-сварупу*, в одной из своих песен (Гита-мала, глава 5, песня 8):

варане тадит, васа таравалй, камала манджари нам

*саде баро варша вайаса сатата свананда сукхада дхама
карпура сева лалитара гана радха йутхешвари хана
мамешвари-натха шри нанда-нандана амара парана дхана
шри рупа манджари прабхритира сама йугала севайа аша
авашйа се-рупа сева пабо ами паракаштха сувишваса
кабе ба э даси самсиддхи лабхибе радха-кунде васа кари'
радха-кришна-сева сатата карибе пурва смрити парихари'*

[«Цвет моего тела напоминает яркие золотистые зарницы, а одежда украшена мерцающими звездами. Моё имя — Камала Манджари, а вечный возраст — двенадцать с половиной лет. Моя обитель — Свананда-сукхада-кунджа. Мое служение — подносить Божественной Чете камфору. Я служу в *гане* Лалиты, а Шри Радха — моя *ютхешвари*. Возлюбленный моей *свамини* (госпожи), сын Нанды Махараджа, — сокровище моего сердца. Я хочу служить Божественной Чете так же, как служит Рупа Манджари и другие, и лелею надежду, что когда-нибудь обрету это служение. Таково мое самое сокровенное желание. О, когда же эта служанка достигнет полного совершенства и, живя на берегах Шри Радха-кунды, будет служить Шри Радха-Кришне, окончательно забыв о своем прошлом?»]

Примечания к Части седьмой

ПРИМЕЧАНИЕ 1

Выдержка из беседы Шрилы Прабхупады с учениками (23 июня 1976) в Нью-Вриндаване

Прабхупада. Прежде всего — *анартха-нивритти*. Вы привязаны ко многим вредным привычкам. <...> Первое дело — излечиться.... *Анартха-нивритти*, это *анартха-нивритти*. Затем придёт *сварупа*. Это *бабаджи*. Вы видели во Вриндаване? *Сиддха-пранали*.

Прадьюмна. *Сиддха-пранали, сиддха-деха?*

Прабхупада. Они курят и занимаются недозволенным сексом с дюжиной женщин (и это они называют) *сварупа*. Мошенники. Это называется *сахаджия*, негодяи, достойные лишь осуждения. Где ваша *сварупа*? Не болтайте без нужды. Сначала придите к *сварупе*, а потом уже говорите о *сварупе*. <...> Первым делом — *анартха-нивриттих сйат*. *Адау шраддха таттах садху-санго 'тха бхаджана-крия тато анартха-нивриттих сйат* [Б.р.с. 1.4.15] Таковы ступени.

Выдержка из беседы Шрилы Прабхупады с учениками (7 июня 1976 г.) в Лос Анджелесе

Прабхупада: И тогда всему придёт конец. Проповеди будет конец. В этой группе *сахаджии* проповедь закончится. *Сиддха-пранали*.

Тамал Кришна: Что значит, Шрила Прабхупада, *сиддха-пранали*?

Прабхупада. (Их) *сиддха-пранали* — это чушь. Они состряпали *сиддха-пранали*.

Рамешвара. (Прерывая) ... инициация, когда вам дают вашу *сиддху*, ваше вечное положение.

Тамал Кришна. Там есть очень странные моменты...

Прабхупада. Они научились этому у *бабаджи* Радха-кунды. Они глупцы и мошенники, что бы они ни говорили.

Рамешвара. Опасность в том, что они используют ваши книги для авторитетности.

Прабхупада. ... Авторитетности, в чём?... Я уже объяснял. Почему эти мошенники не принимают уроков Шри Чайтаньи Махапрабху (и не понимают), что все они мошенники, глупцы. Нет, они этого не примут. Они лучше примут *бхаву* Радхарани. Мы берём то, чему учил Чайтанья Махапрабху в своей практической жизни.

Рамешвара. Есть одно утверждение, Шрила Прабхупада, относительно преданного служения в духе почтения. Они нашли одну цитату и говорят, что такое преданное служение в духе почтения является помехой для развития чистой любви.

Тамал Кришна. В другом месте они цитируют, что регулирующие принципы — лишь препятствия на пути... В ваших книгах где-то есть утверждение, что когда человек достигает высшего уровня...

Прабхупада. Где этот высший уровень?

Тамал Кришна. Да, об этом не может быть и речи.

Рамешвара. Человек должен пройти через стадии.

Прабхупада. Да.

Рамешвара. Вы приводили пример получения степени магистра.

Прабхупада. Да. Человек должен прийти на тот высший уровень. Это не запрещено. Это было бы идеально, но не для неофитов. Вы должны... Тот, кто не знает даже алфавита, что он может знать о степени магистра? Они ничего не знают. Они думают, что уже превзошли степень магистра. В этом их ошибка.

Тамал Кришна. Есть другое утверждение, я видел его, где говорится, это цитата, что вы можете относиться к Кришне, как к своему возлюбленному, и Кришна будет отвечать взаимностью.

Хари-шаури. Они подчеркивают эти два слова «вы можете» относиться к Кришне, как к своему возлюбленному. Таким образом они выхватывают ваши фразы из контекста.

Рамешвара. Это только одна из их основных идей. Но главное, что они говорят, что живое существо может желать любых отношений с Кришной, какие захочет.

Прабхупада. Правильно, оно может желать. Я уже объяснял: сначала заслужите, потом желайте. Вы негодяи, как вы можете желать? Вы не имеете квалификации, не получили диплома, но вы хотите стать судьей Верховного суда. Что это за ерунда?

Рамешвара. Но у них есть ответ.

Прабхупада. Какой ответ?

Рамешвара. «Давайте я всё равно попробую, буду удерживать свой ум, размышляя...»

Прабхупада. Как вы можете попробовать? Сперва получите квалификацию, став влиятельным адвокатом. А затем уже станете судьей Верховного суда. Откуда у

вас квалификация? Вы занимаетесь незаконным сексом и курите биди, а уже хотите общаться с гопи.

ПРИМЕЧАНИЕ 2

Отрывки из «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья, 22) на тему *рагануга-бхакти*

Вечные обитатели Вриндавана привязаны к Кришне и служат Ему спонтанно. Ничто не может сравниться с таким спонтанным преданным служением, называемым *рагатмика-бхакти*. Когда преданный идет по стопам преданных Вриндавана, его служение называется *рагануга-бхакти*.* (Ч.-ч., Мадхья, 22.149)

Когда душа привязана к Верховному Господу, проявляя свою индивидуальную склонность любить Бога, и благодаря этому полностью поглощена мыслями о Господе, такое состояние называется трансцендентной привязанностью. Преданное служение, продиктованное такой привязанностью, называется *рагатмикой*, спонтанным преданным служением.* (Ч.-ч., Мадхья, 22.150)

Преданное служение, состоящее из *раги* [глубокой привязанности], называется *рагатмикой*, спонтанным любовным служением. Если преданный жаждет достичь такого положения, его следует считать счастливым.* (Ч.-ч., Мадхья, 22.152)

Если человек идёт по стопам обитателей Вриндавана, влекомый такой духовной жадностью, ему нет дела до установлений или объяснений *шаштр*. Такова природа спонтанной любви.* (Ч.-ч., Мадхья, 22.153)

Отрывок из лекции Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа по «Шримад-Бхагаватам» 1.2.33, прочитанной во Вриндаване 12 ноября 1972 года

Это обучение. *Вайдхи-бхакти* [преданность под влиянием правил *шастр*] — это ученичество. Истинное *бхакти*, *пара-бхакти* — это *рагануга-бхакти*. К этому *рагануга-бхакти* мы должны прийти после *вайдхи-бхакти*.

В материальном мире, если мы не пытаемся прогрессировать всё дальше и дальше в преданном служении, если мы просто придерживаемся наставлений *шастр* и не выходим за эти пределы <...> Процесс в соответствии с *шастрами* — это также указания, это необходимо, без процесса под руководством *шастр* вы не можете прийти на тот уровень. Но если мы придерживаемся только регулируемой *шастрами* практики и не пытаемся улучшить себя <...> Процесс на основе *шастр* — это *каништа-адхикара*, низший уровень преданного служения».

Выдержка из комментария Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджи к книге «Бхаджана-рахасья», глава 7, текст 7:

В *рагануга-бхакти* существует пять видов *садхан*ы:

(1) *Свабхишта-бхавамайя* (состоит из одного настроения, которое *садхака* хочет развить). Когда *шравана* (слушание), *киртана* и другие составляющие *бхакти* наполнены одной из основных *бхав* (*дасьей*, *сакхьей*, *ватсальей* или *мадхурьей*), они питают древо будущей *премы* преданного. В это время они называются *бхавамайя-садхана*. Когда проявляется *према*, трансцендентная любовь, они называются *бхавамайя-садхья*.

(2) *Свабхишта-бхава-самбандхи* (то, что поддержи-

вает настроение, которое садхака хочет развить). Составляющие *бхакти*, включая *шри-гуру-падашраю* (служение шри гуру), *мантра-джану* (воспевание Святого Имени), *смарану* (памятование), *дхьяну* (медитацию), и т.д., известны как *бхава-самбандхи-садхана*. Поскольку соблюдение обетов в такие святыя дни, как Экадаши и Джанмаштами, способствует *смаране*, их также считают частью *бхава-самбандхи*.

(3) *Свабхишта-бхава-анукула* (то, что благоприятно для настроения, которое садхака хочет развить). Носить на шее бусы из туласи, наносить тилаку, принимать внешние отличительные знаки вайшнава, совершать *туласи-севу*, *парикраму*, предлагать *пранаму* — всё это называется *бхакти-анукула*.

(4) *Свабхишта-бхава-авируддха* (то, что не препятствует и сочетается с настроением, которое садхака хочет развить). Почитание коров, дерева баньян, амлового дерева и брахманов. Такая благоприятная деятельность называется *бхава-авируддха*.

Перечисленные (1–4) вида *садханы* благоприятны для *бхаджана*.

(5) *Свабхишта-бхава-вируддха* (то, что противоречит настроению, которое садхака хочет развить): *ньяса* (мысленное соотнесение отдельных частей тела с различными божествами), *мудра* (определённые комбинации пальцев рук), *дварака-дхьяна* (медитация на игры Кришны в Двараке). Эти и другие подобные составляющие нужно отвергнуть, потому что они препятствуют достижению желанной *бхавы* в *рагануга-бхакти*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

***Отрывок из комментария Шрилы
Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа к
книге «Бхаджана-рахасья», глава 6, текст 6.***

В чистой трансцендентной реальности только Шри Кришна имеет мужское начало, а все *дживы* — женское. В действительности, к душе не приложимы ни мужское, ни женское определения, однако, тем не менее, воплощённое живое существо естественным образом отождествляет себя с телом мужчины или женщины. *Джива* обретает чистое тело в процессе *садхана-бхаджана*. Тот, кто склонен к *мадхурья-расе*, совершает *бхаджан* под руководством *расика-бхакт* и обретёт духовное тело гопи согласно собственному желанию и изначальной природе. *Йогамайя* с помощью энергии *агхатана-гхатана-патияси-шакти*, которая невозможное делает возможным, устраивает всё, чтобы преданный мог служить Кришне в присущей ему *расе*.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИСККОН ОЗНАЧАЕТ ГАУДИЯ-ВАЙШНАВИЗМ

ИСККОН: с самого начала творения

Ниже приводится отрывок из лекции Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа на Варшане, Индия, 20 ноября 2001 года, данной в день ухода Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Я хочу кое-что прояснить. Мы слышим и читаем, что Шрила Бхактиведанта Свами Махараджа основал ИСККОН (Международное общество сознания Кришны). Что такое ИСККОН? Он сам разъяснил его смысл — *кришна-бхакти-раса-бхавита-матих*¹. Те, кто следуют этому стиху, являются настоящими членами ИСККОН. ИСККОН — не что-то новое.

¹ Шрила Прабхупада пишет в своей книге «Путешествие вглубь себя»: «Выражение "сознание Кришны" — это перевод санскритских слов *кришна-бхакти-раса-бхавита*».

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.70:

*кришна-бхакти-раса-бхавита матих
крийатам йади куто 'пи лабхйате*

татра лаульям апи мульям экалам
джанма-коти-сукритаир на лабхйате

«Чистое преданное служение в сознании Кришны нельзя заслужить, даже совершая благие дела на протяжении тысяч жизней. Оно приходит только к тому, кто может заплатить единственную цену — жажду обретения его. Если такое преданное служение доступно где-то, его следует приобрести, не мешкая»*.

Ваш Прабхупада на самом деле не основывал ИСККОН. ИСККОН был создан Брахмой и Самим Кришной. Брахма — один из четырех гуру четырёх *сампрадай*, и он основал ИСККОН по милости Кришны. Нарада — первый член ИСККОН, второй — Шрила Вьясадева, третий — Шри Шукадева Госвами. Все чистые преданные *гуру-парампары* являются членами ИСККОН².

² Отрывок из лекции Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, 1 декабря 1966 года:

«Я дал вам процесс ученической преемственности: от Кришны к Брахме, от Брахмы к Нараде, от Нарады к Вьясе, от Вьясы к Мадхве, от Мадхвы к Мадхавендре Пури, от Мадхавендры Пури к Ишваре Пури, от Ишвары Пури к Господу Чайтанье. Итак, *эвам-парампара*. В системе *парампары*, в этой цепи духовных учителей, вы не обнаружите никаких изменений... Это не какие-то глупцы, которые выдумывают что-то новое... Если вы хотите истинного, то должны взять самое старое — самое старейшее. Вы не можете ничего менять. Разве можно изменить за-

коны, по которым солнце восходит и заходит? Старые законы действуют, и вы должны следовать им».

Шрила Свами Махарадж перевел это название — ИСККОН — на английский язык, но вайшнавское сообщество в действительности существует с самого начала творения, с начала времён. Как он сам говорил, «это то же вино, но в другой бутылке». Он никогда не создавал ничего нового. Он дал ту же философию, которую Кришна дал в Своей «Гите», ту же философию, которую дал Шрила Вьясадева в «Шримад-Бхагаватам», и ту же философию, которую дал Кришнада Кавираджа Госвами — в «Шри Чайтанья-чаритамрите». Он получил всё это учение от своего гуру, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура, а также кое-что получил от своего *санньяса-гуру*, Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Он принял от него *санньяса-мантру*, *мантру* обретения служения Радхе, и затем начал проповедовать эту миссию. Таким образом, лишь название его миссии было новым, и новым оно было только для западных стран. В Индии ИСККОН существовал с начала времён.

Гаудия-санньяси никогда не становились бабаджи

Во время этой лекции Шрила Гурudev заметил в аудитории одного гостя, когда-то получившего санньясу от Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа Прабхупады, а после ухода Прабхупады принявшего бабаджи-вешу.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж. Я не помню ни одного случая, чтобы преданный, принявший

санньясу от Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура принял впоследствии *бабаджи-вешу*. Таких примеров нет.

Гость. А как же Кришна дас Бабаджи?

Шрила Нараяна Госвами Махарадж. Кришна дас Бабаджи не был непосредственно учеником Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура. Мой Гуру Махарадж никогда не принимал его как *бабаджи*. Он всегда обращался к нему по его имени *брахмачари*, Свадхикарананда Брахмачари. Шрила Шрила Прабхупада не был *санньяса*-гуру для Кришна даса Бабаджи. И более того, Кришна дас Бабаджи никогда не получал *санньясу*. Он был *брахмачари*.

Никто из *санньяси* Шрилы Сарасвати Тхакура Прабхупады не отказывался от своих одежд *санньяси*, чтобы принять одежды *бабаджи*. Истинный смысл *санньясы* и её принципы полностью соответствуют принципам ИСККОН. Мы также являемся ИСККОНОм, и мы навсегда останемся им. Тот, кто является настоящим членом ИСККОН, никогда не покинет ИСККОН — в этой жизни или в любой последующей.

Гость. Шрила Пури Махарадж давал *бабаджи-вешу* некоторым ученикам.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж. Мы не говорим сейчас о получении *бабаджи-вешу*. Шрила Пури Махарадж никогда не давал *бабаджи-вешу* тому, кто прежде получил *санньясу*. Наш Гуру Махарадж тоже давал *бабаджи-вешу*, и Шрила Прабхупада Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур давал некоторым *бабаджи-вешу*, но они никогда не превращали никого из *санньяси* в *бабаджи*.

Между *санньяси* и *бабаджи* почти нет никакой раз-

ницы, в смысле того, что *мантра* для них всех — одна. Главное различие таково: *бабаджи* — в основном *бхаджанананди* [отречённый преданный, сосредоточенный главным образом на своем личном *бхаджане*, который проповеднической деятельности уделяет меньше времени], а *санньяси* — *гоштхйананди* [проповедник, также совершающий *бхаджан*]. Только те, кто не знают этих принципов вовсе — могут менять свою одежду. Мы не должны менять её.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОПАСНОСТИ ИМИТАЦИИ

Из книг и лекции Шри Шримад
Бхактиведанты Свами Махараджа

В Части 3 этой книги Шрила Нараяна Госвами Махарадж прославляет Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, который установил принципы чистого бхакти во всем мире. Поэтому мы рады поделиться с вами некоторыми выдержками из книг и лекции Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, в которых он касается темы этой книги — как распознать истинные чувства души и отношения души с Высшей Душой, Шри Шри Радха-Кришной.

К последней главе данного Приложения, которая называется «Величие гопи» (на стр. 181), мы добавили два отрывка из лекций Шрилы Нараяны Госвами Махараджа, чтобы разъяснить и уточнить моменты, подчеркнутые Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем.

Бесплодная попытка

Из Введения к Шри Чайтанья-чаритамрите

Чайтанья Махапрабху на собственном примере показывает, что такое любовь к Богу в супружеских отношениях. Приняв на Себя роль Шримати Радхарани, Чайтанья пытается любить Кришну, как Его любила Она.

Кришна всегда изумлялся любви Радхарани. «Почему Радха доставляет Мне такое наслаждение?» — спрашивал Он. И чтобы постичь Радхарани, Кришна принял Ее роль и попытался понять Себя. В этом состоит тайна воплощения Господа Чайтаньи. Чайтанья — это Сам Кришна, но Он проникся настроением Радхарани и встал на Ее место, чтобы показать нам, как любить Кришну. Поэтому в пятом стихе автор этой книги пишет: «Я почтительно склоняюсь перед Верховным Господом, который пребывает в умонастроении Радхарани».

Это подводит нас к вопросу о том, кто такая Радхарани и что такое Радха-Кришна. Радха-Кришна — это обмен любовью, но не обычной любовью. Кришна обладает бесчисленными энергиями, три из которых являются главными: энергия внутренняя, внешняя и пограничная. Внутренняя энергия тоже проявляется тройко: как *сам-вит*, *хладини* и *сандхини*. Энергия *хладини* — это энергия наслаждения Кришны. Все живые существа обладают ею, ибо все они жаждут наслаждаться. Такова природа живого существа. В нашем нынешнем положении мы пытаемся наслаждаться с помощью тела в условиях материального мира. Соприкасаясь с материальными объектами чувств, мы хотим извлечь из них наслаждение.

Однако абсурдно думать, что неизменно духовный Кришна, подобно нам, пытается обрести наслаждение на материальном уровне. В «Бхагавад-гите» Кришна называет материальный мир бранным и исполненным страданий. Чего ради Он станет искать наслаждений в этом мире? Он — Сверхдуша, высший дух, и Его наслаждение выше материальных представлений о жизни.

Чтобы понять, как Кришна наслаждается, нужно изучить первые девять песней «Шримад-Бхагаватам», а затем обратиться к Десятой песни, где энергия наслаж-

дения Кришны проявляется в Его играх с Радхарани и девушками-пастушками Враджа. К сожалению, неразумные люди сразу обращаются к развлечениям Кришны, описанным в Дашама-скандхе, Десятой песни. *Раса-лила*, или танец Кришны в окружении пастушек, и Его объятия с Радхарани обыкновенные люди чаще всего понимают неправильно, ибо видят в этих играх проявление материального вожделения. Они заблуждаются, думая, что Кришна подобен им и что Он обнимает гопи, как обычный мужчина обнимает молоденькую девушку. Некоторых людей это даже привлекает к Кришне, потому что им кажется, будто Его религия благословляет распущенность. Однако это не *кришна-бхакти*, любовь к Богу, а *пракрита-сахаджия* — мирская похоть. <...> Кришна же никогда не предпринимает таких бесплодных попыток.

Сорт так называемых преданных

Из Чайтанья-чаритамриты, Ади, 4.34, 35, 41

*ануграхайа бхактанам
манушам дехам ашритах
бхаджате тадриших крида
йах шрутва тат-паро бхавет*

Ч.-ч, Ади 4.34

«Кришна предстает в Своем вечном человеческом облике и являет Свои игры из милости к преданным. Услышав о Его играх, человек должен посвятить себя служению Ему».

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Шримад-Бхагаватам»

(10.33.36). Трансцендентный образ Господа проявляется в бесчисленных экспансиях, которые вечно пребывают в духовном мире. Материальный мир представляет собой искаженное отражение мира духовного, где нет места скверне. В духовном мире все находится в состоянии изначального бытия, неподвластного времени. Время не может разрушить духовный мир. Оно не властно над миром, в котором различные живые существа, пребывая в своем изначальном духовном положении, поклоняются разным экспансиям Верховной Личности Бога. Бытие духовного мира проникнуто неоскверненной благодатью. А в материальном мире благодать всегда существует с примесью страсти и невежества.

<...>Особое отношение, естественно проявляемое душой к описанию той или иной лилы Господа, позволяет судить о ее изначальном положении. Благоговение, служение, дружба, родительская привязанность и супружеская любовь — таковы пять изначальных отношений с Кришной. На вершине совершенства, в супружеских отношениях с Господом, полных великого многообразия переживаний, преданный ощущает наивысший духовный вкус.

Воплощения Господа бесконечно разнообразны. Он предстает то как рыба, черепаха или вепрь, то как Парашурама, Господь Рамачандра или Будда, и делает Он это для того, чтобы стать доступным восприятию живых существ, находящихся на разных ступенях эволюции. При этом, однако, *паракия-раса*, или отношения влюбленных — отношения, которые явил Господь Кришна в играх со Своими преданными, — представляют собой высший уровень духовного совершенства.

<...>Материалистичные обусловленные души не понимают трансцендентных любовных отношений; им

нравится лишь удовлетворять свои чувства и называть это преданным служением. Деяния Верховного Господа непостижимы для бессовестных людей, которые считают игры Радхи и Кришны обычной любовной забавой. Танец *раса* устраивает *Йогамайя*, внутренняя энергия Кришны, и это божественное развлечение Господа непостижимо для тех, кто подвержен влиянию материи. Своей извращенностью *сахаджи* бросают тень на все духовное и искажают смысл таких высказываний, как *тат-паратвена нирмалам* [Ч.-ч., Мадхья 19.170] и *тат-паро бхавет*. Неверно толкуя афоризм *тадришх кридах* и пытаясь подражать Господу Кришне, они попросту потакают своей похоти. Афоризмы Вед следует понимать в соответствии с толкованиями авторитетных госвами. Шрила Нароттама дас Тхакур, обращаясь с молитвами к шестерым Госвами Вриндавана [«Гауранга болите хабе», стих 4], признается в своей неспособности понять духовные отношения:

***рупа-рагхунатха-паде ха-ибе акути
кабе хама буджхаба се йугала-пирити***

«Когда во мне пробудится страстное желание понять книги, написанные Госвами, я постигну божественные любовные отношения Радхи и Кришны».

Иными словами, без обучения у представителей школы шестерых Госвами, невозможно постичь Радху и Кришну. Падшие души в силу своей обусловленности далеки от понимания духовного бытия Господа, поэтому, когда такие души пытаются постичь природу Его игр на основе своих мирских представлений, они, подобно *сахаджиям*, допускают грубые ошибки.

*‘бхавет’ крийа видхилин, сеи иха кайа
картавайя аваййа эи, анийатха пратйавайя*

Ч.-ч, Ади 4.35

«Здесь [в этом стихе «Шримад-Бхагаватам»] глагол бхавет стоит в повелительном наклонении, указывая, что действие непременно должно быть выполнено. Не исполнить его — значит пренебречь своим долгом».

КОММЕНТАРИЙ: Это предписание относится к чистым вайшнавам. Начинаящие преданные смогут понять игры Господа, лишь пройдя путь регламентированного преданного служения под руководством опытного духовного учителя. Тогда они обретут право слушать о любовных играх Радхи и Кришны.

Пока мы ведем материальную, обусловленную жизнь, нам необходима строгая дисциплина во всем, что касается нравственности.

Абсолютный мир духовен и свободен от таких ограничений, ибо там нет опьянения страстью. Но в материальном мире, где все подвержены влиянию похоти, следует проводить различие между нравственным и безнравственным поведением. В духовном мире нет половых отношений. Отношения между возлюбленными там представляют собой чистую духовную любовь и даруют им ничем не омраченное блаженство.

Тот, кого не привлекает божественная красота танца раса, неизбежно станет жертвой материального влечения и посвятит себя материально оскверненной деятельности, которая в конце концов приведет его в темнейшие области ада. Но тот, кто постигнет любовь Радхи и Криш-

ны, избавиться от пут привязанности к так называемой любви, которая возникает в этом мире между мужчиной и женщиной. Точно так же человек, постигший чистую родительскую любовь Нанды и Яшоды к Кришне, сбрасывает узы материальной родительской привязанности. Если кто-то примет Кришну своим высшим другом, то для него перестанет существовать мирская дружба и жизнь его больше не будут омрачать так называемые близкие отношения с разного рода «друзьями»-спорщиками в этом мире. Если кто-то захочет быть слугой Кришны, ему больше не придется служить своему телу и влачить жалкое материальное существование, тщетно надеясь когда-нибудь стать господином. А тот, кто созерцает величие Господа в нейтральных отношениях с Ним, никогда не станет искать призрачного успокоения в философии имперсонализма или пустоты.

Если человека не привлекает божественная природа Кришны, его привлекут материальные удовольствия. Он запутается в крепких сетях благочестивой и греховной деятельности и будет продолжать влачить материальное существование, переселяясь из одного бренного тела в другое. Только сознание Кришны позволяет человеку достичь высшего совершенства жизни. <...>

*эи-мата бхакта-бхава кари' ангикара
апани ачари' бхакти карила прачара*

Ч.-ч, Ади 4.41

«Так, проникшись умонастроением преданного, Он проповедовал преданное служение и Сам погружался в служение Господу».

КОММЕНТАРИЙ: <...> Сварупа Дамодара Госвами объясняет, что Господь Чайтанья — это Сам Кришна в умонастроении Радхарани; Он — Радха и Кришна в одном лице. Господь Чайтанья жаждет познать привлекательность Кришны в трансцендентных любовных отношениях. Он не хочет помнить о том, что Он Кришна, ибо желает быть на месте Радхарани.

Об этом нельзя забывать. Есть ещё одна категория лжепреданных, которых называют *надия-нагари* или *гаура-нагари*. Они изображают чувства гопи по отношению к Господу Чайтанье, не понимая, что Шри Чайтанья поставил Себя в положение того, кто приносит наслаждение, а не того, кто наслаждается; Он стремился к положению преданного Кришны и не хотел быть Самим Кришной. Господь Чайтанья не признает выдумщиков, претендующих на обладание истиной. Интерпретации *гаура-нагари* и им подобных только помеха миссии Господа Чайтаньи.

Ошибка

Выдержка из лекции, прочитанной в
Маяпуре, Индия, 10 февраля 1977 г.

Сам Кришна говорит, и Веданта говорит: *джанмадй асйа йатах* — «всё исходит из Абсолютной Истины». Таким образом, вожеление исходит от Кришны. Вожеление, страстное желание, мы видим у гопи, у Кришны, но Кришна Чайтанья Махапрабху рекомендует: *рамйа качид-упасана враджавадху-варгена йа калпита* — «лучший из видов поклонения Кришне тот, который приняли *враджавадху* — девушки Враджа, Вриндавана, *паракия-раса*». Но в этом материальном мире Чайтанья Махапрабху был чрезвычайно строг относительно жен-

180

щин. Однажды, услышав женское пение в храме Джаганнатхи, Чайтанья Махапрабху помчался туда, думая: «О, как красиво поют в этом храме, хочу пойти и послушать». Но Говинда, Его личный слуга, остановил Его: «Мой дорогой господин, это поёт женщина». «О, это женщина? Говинда, ты спас мою жизнь».

Смотрите. И тот же самый Чайтанья Махапрабху говорит о гопи: *рамйа качид-упасана враджавадху-варгена йа калпита* — гопи относятся к Кришне, как к своему возлюбленному. Видите, какая разница. Вроде бы то же самое, но полностью духовное. <...> Выглядит одинаково, но это не одно и то же. Одно — золото, другое — железо. Отполированное железо, золотое, золотого цвета, не становится золотом. «Не всё золото, что блестит».

Величие гопи

Отрывок из книги «Кришна, Верховный Господь», глава 33

Поскольку гопи были чистыми преданными Господа, то чем дольше они наслаждались Его обществом, тем больше осознавали Его величие и, таким образом, отвечали Ему взаимностью. Желая угодить Кришне, они прославляли Его трансцендентные игры.

Чтобы рассеять возможные недоразумения относительно танца *раса* и отношений Кришны с гопи, Махараджа Парикшит, слушавший «Шримад-Бхагаватам», сказал Шukaдеве Госвами: «Кришна пришел на землю, чтобы возродить устои религии и покончить с господством безверия. Но поведение Кришны и гопи может стать оправданием для тех, кто нарушает религиозные заповеди в материальном мире. Меня поражает, что

Кришна мог глубокой ночью наслаждаться обществом чужих жен».

Веды категорически запрещают мужчине вступать в интимные отношения с женщиной, если она не является его женой. Отношения Кришны с гопи как будто бы нарушают эту заповедь. Из рассказа Шукадевы Госвами Махараджа Парикшит вполне уяснил истинное положение вещей, и тем не менее, чтобы лучше показать духовную природу отношений Кришны с гопи во время танца раса, он выразил недоумение. Это очень важно для пресечения распутства *пракрита-сахаджий*.

Некоторые могут подумать, что Кришна испытывал физическое влечение к молодым женщинам. Однако Махараджа Парикшит сказал, что это невозможно. Кришна не мог испытывать позывов похоти. Прежде всего, по материальным меркам Ему было всего восемь лет. В таком возрасте мальчик ещё не может испытывать вожделение. *Апта-кама* значит, что Верховный Господь самодостаточен. Даже если бы Он испытывал вожделение, Ему не нужно было бы прибегать к чьей-либо помощи, чтобы его удовлетворить. Может возникнуть и другое сомнение: хотя Кришна Сам не испытывал вожделения, Он мог поддаться страстному желанию гопи. Но Махараджа Парикшит употребил ещё одно слово — *йаду-на-ти*, означающее, что Кришна — самый возвышенный из Ядавов. Цари этой династии считались самыми благочестивыми, и таковыми были все их потомки. Родившись в такой семье, мог ли Кришна поддаться соблазну, даже если он исходил от гопи ? По всему видно, что Кришна не мог совершить греха.

Шукадева Госвами был учёным *брахмачари*, и ему не пристало обсуждать вопросы связанные с половой жизнью. Это категорически запрещено *брахмачари*, не

говоря уже о *брахмачари* такого уровня, как Шukaдева Госвами. Но поскольку обстоятельства, при которых проходил танец *раса*, вызывали сомнения, Махараджа Парикшит попросил его дать разъяснения. Шukaдева Госвами ответил царю, что нарушение религиозных установлений Всевышним — свидетельство Его величайшего могущества. Так, огонь может поглотить все нечистое, и это свидетельствует о его силе. Точно так же солнце, испаряя влагу из нечистот, само при этом не загрязняется, более того, своими лучами оно очищает оскверненное место.

Могут также возразить, что, поскольку Кришна — верховный властелин, Его поступки должны служить для других примером. На это Шukaдева Госвами ответил однозначно: *ишвара*, верховный властелин, может иногда нарушать Свои повеления, но это позволительно только Ему, а не Его последователям.

Философ-майявади необоснованно утверждает, что он Бог, Кришна, но поступать как Кришна не может. Даже если ему удастся уговорить своих последователей участвовать в так называемом танце *раса*, поднять над головой холм Говардхана ему не под силу. В прошлом не раз встречались негодяи майявади, которые вводили в заблуждение своих последователей и представлялись Кришной, чтобы насладиться *раса-лилой*. Во многих случаях власти задерживали таких обманщиков и наказывали. В Ориссе Тхакур Бхактивинода наказал одного шарлатана, который выдавал себя за воплощение Вишну и устраивал *раса-лилу* с юными девушками. Многие жаловались на это "воплощение". Тогда правительство поручило Бхактивиноде Тхакуру, который в то время занимал пост судьи, найти управу на этого негодяя. И Бхактивинода Тхакур наказал его со всей суровостью.

Никто не смеет подражать танцу *раса-лила*.

[Отрывок *даршана* Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа в ноябре 1993 года:

*табхир йутах шрамам апохитум анга-санга-
гхришта-сраджах са куча-кункума-ранджитайах
гандхарва-палибхир анудрута авишад вах
шранто гаджибхир ибха-рад ива бхинна-сетух*

Бхаг., 10.33.22

Окружённый множеством слоних, а также чёрными пчелами, которые пели, словно лучшие из *гандхарвов*, безумный слон входит омыться в реку. Подобным же образом Кришна, обезумевший от *премы*, вошел в воды Ямуны вместе со своими возлюбленными гопи. И как опьяневший слон рушит деревья, топчет цветы на своем пути, так же Кришна сметает, или иными словами — преступает — всю *веда-дхарму* (благочестивую религиозную деятельность согласно Ведам) и *лока-марьяду* (мирскую мораль), наслаждаясь играми с женами гопов.

На Кришне была гирлянда из белых цветов *кунды* (жасмина). И точно так же, как как опьянённый слон рушит все на своем пути, так же эта белоснежная гирлянда Кришны была помята, порвана и покрылась порошком кумкумы с груди гопи, когда Он обнимал их.

Эта гирлянда подобна посреднику. Когда двое ссорятся, дерутся, и если кто-то вмешивается в это, то такому посреднику достается. Подобным образом

эта гирлянда была порвана и покрыта кумкумой гопи, как каплями крови.

На этой гирлянде остался запах тела Кришны и гопи, а также аромат цветов *кунды*. Множество этих ароматов смешались вместе, но при этом можно было отдельным образом ощутить аромат Кришны, и даже более сладкий аромат — принадлежавший Шримати Радхике. Все эти запахи были вместе и, в то же время, — отдельно друг от друга. Только те, кто обладают полным знанием, знали об этом, никто другой.

Кришна понимал возвышенный трансцендентальный опыт этой игры, гопи понимали, и также это понимали пчёлы, выующиеся вокруг гирлянды Кришны, вкушая мед её аромата. Поэтому, куда бы ни направлялся Кришна, туда шли все гопи, и также — все пчёлы. Таким образом, Кришна и гопи вошли в Ямуну, чтобы играть и брызгать друг в друга водой.

Кришна совершал Свою *нара-лилу* — игры, подобные человеческим. Он — не обычный человек, принадлежащий этому миру. Но Он играл роль человека. Людям запрещается подражать Ему. Все Веды запрещают такие поступки. Если какой-либо смертный нарушит правила и предписания Вед, то будет наказан в аду, в суде, его накажет полиция и общество. Все его накажут.]

Шукадева Госвами предупреждает, что даже думать об этом недопустимо. Он говорит, что, если кто-то по глупости вздумает подражать танцу *раса* Кришны, он погибнет, так же как и тот, кто решит последовать примеру Господа Шивы, выпившего океан яда. Господь Шива выпил океан яда и держал его во рту. От яда его шея посинела и поэтому Господа Шиву стали называть

нила-кантха. Но, если обыкновенный человек, подражая Господу Шиве, будет пить яд и курить ганджу, он лишь погубит себя и вскоре умрет.

Господь Кришна общался с гопи при особых обстоятельствах. Большинство гопи в своих прошлых жизнях были великими мудрецами, знатоками Вед, и, когда Господь Кришна явился в образе Господа Рамачандры, они пожелали, чтобы их связывали с Ним супружеские отношения. Господь Рамачандра благословил их, пообещав, что их желание исполнится, когда Он явится на земле как Кришна. Отсюда видно, что гопи долго ждали явления Господа Кришны и возможности общаться с Ним. Поэтому они обратились к богине Катьяяни с мольбой о том, чтобы получить в мужа Кришну.

[Из лекции Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, прочитанной в Новой Зеландии 30 января 2002 г.:

Арджуна увидел пожилую женщину, сидящую на берегу реки. От её тела исходило духовное сияние. Ее волосы были полностью седыми. Она пребывала в состоянии *самадхи*. Её возраст было сложно определить. Арджуна предложил ей свои поклоны, и она вернулась во внешнее сознание. Арджуна спросил, кто она и что делает здесь. Она отвечала, что медитирует на Кришну уже тысячу лет.

Арджуна, по милости Кришны, смог её увидеть; никто другой её видеть не мог. Арджуна спросил, почему она медитирует на Кришну. В ответ она сказала, что увидела настроение гопи и поняла, что Кришна подчиняется только их любви. Гопи оставили свои семьи, общество, целомудрие, дхарму и остальное, чтобы служить Кришне, и поэтому Он вечно обязан

им. По этой причине она начала свою медитацию, желая родиться из чрева гопи. Она хотела стать служанкой гопи и помогать их служению Божественной чете, Шри Шри Радха-Кришне.

Арджуна был поражен. Он спросил, кто она. Она ответила, что она — *веда-мантра* одной из ветвей «Упанишад».]

Верховный Господь Кришна как Сверхдуша уже находился в телах гопи и их мужей. Он направляет все живые существа, о чем говорится в «Катха-упанишад»: *нитйо нитйанам четанаш четананам* — «Сверхдуша руководит действиями каждой индивидуальной души, является исполнителем и свидетелем всех её дел».

<...>Кришна в форме Сверхдуши уже находится в теле каждого, поэтому, если Он смотрит на кого-нибудь или кого-нибудь обнимает, в этом нет ничего предосудительного. Во Второй песни «Шримад-Бхагаватам» Махараджа Парикшит также поясняет, что игры и деяния Господа Кришны — своего рода лекарство для обусловленных душ. Слушая о Кришне, они смогут излечиться от болезни материального бытия. Люди пристрастились к материальным удовольствиям, к чтению эротических книг, но, слушая о божественных играх Кришны с гопи, они очистятся от материальной скверны.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к английскому изданию 2014 г.....	4
Введение	6
Гаудия-вайшнавизм	7
Сахаджия.....	11
Мангалачарана	15
Часть 1. Истинное и ложное духовное тело	17
Воображение ребенка	17
Прыжок на Голоку	18
Сиддха-деха, наше духовное тело.....	20
Восемь уровней духовного прогресса.....	23
Кришна обо всем позаботится.....	28
Распространяется как чума	31
Наша цель и задача	32
Примечания к Части первой	38
Часть 2. Истинный процесс: Шри Шикшаштака	46
Вклад Шрилы Бхактивиноды Тхакура	46
Помочь им	49
Как Шри Нарада Муни получил сиддха-деху	54
Вкус Имени и милость ко всем	57
Примечания к Части второй	60
Часть 3. Сахаджия-бабаджи	64
Ни гуру-парампары, ни свидетельств из шастр.....	64
Гуру-парампара Махапрабху.....	68

Квалификация Гуру и ученика	69
Панчаратрика гуру-парампара и бхагавата-парампара ..	73
Истинный гуру — вечен	82
Примечания к Части третьей.....	86
Часть 4. Поддельная и настоящая валюта	103
Не все то золото, что блестит.....	103
Все из одной линии	105
От шафрана к белому, и снова к шафрану.....	112
Берегитесь.....	114
Примечания к Части четвертой	116
Часть 5. Сахаджия внутри нас.....	118
Кришна, источник всего сущего, Господь Сладости .	118
Сахаджии не могут ощутить Его сладость	119
Цель бхакти: осознать и вкусить Его сладость	120
Эротизм: божественный и мирской	120
Препятствие на пути бхакти	125
Истинный путь	125
Примечания к Части пятой	130
Часть 6. Вот в чем вопрос	131
Почему не всего одна книга?	131
Нет ничего лишнего	139
Примечания к Части шестой	148
Часть 7. Чистое бхакти	149
Чистый процесс Махапрабху.....	149
Умственные измышления	151

Истинные чувства души.....	151
Совершенство Шрилы Бхактивиноды Тхакура	158
Примечания к Части седьмой.....	160
Заключение	166
Приложение	
ИСККОН: с самого начала творения	168
Гаудия-санньяси никогда не становились бабаджи... ..	170
Опасности имитации	173
Бесплодная попытка	173
Сорт так называемых преданных	175
Ошибка	180
Величие гопи	181

**Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Госвами Махарадж**

**РАСПОЗНАВАЯ ИСТИННЫЕ
ЧУВСТВА ДУШИ**

Перевод с английского, редакция и вёрстка: **Гаятри даси**

Электронное издание: май 2020 г.

г. Санкт-Петербург