

Благословенные препятствия

**Посвящается всем искренним душам, идущим по пути бхакти-йоги
и желающим обрести совершенство несмотря ни на что. Пусть зрят глаза тех,
кто хочет видеть и пусть будут защищены они силами Господа!**

2007г.

Благословенные препятствия

Кришна-гьян дас

Введение

Животная форма существования с наших прошлых жизней накладывает на нас свой мрачный отпечаток. Эти тёмные самсары (впечатления) встают между нами и Богом. Тот, кто вступает на путь, ведущий к высшей Истине – Богу, несомненно, будет проходить через большие сложности, связанные с преодолением этих самсар. Такие отпечатки в нашем сознании свидетельствуют о нашей долгой жизни без Бога.

Чувственные наслаждения заставляют нас всё больше и больше уделять внимание нашей внешней жизни. Форма для живущих по низшим законам имеет очень большое значение. Внешняя форма для замороженных иллюзорным существованием – это всё. Тот, кто крепко завяз в иллюзорном существовании, готов даже расстаться с жизнью ради сохранения горячо им любимой формы. Эти внешние атрибуты жизни приводят в замешательство душу и уводят от понимания сути истинной жизни.

Для грубого и примитивного сознания, как правило, скрыта и неясна глубинная активность разума и тем более сердца. Животные привычки отпускают нас с большой неохотой. Нам не нужно им сострадать. Попытка удерживать внешнее, слепое сознание только лишь закрепляет нашу обусловленность в этом материальном мире. Лелеющий свои мирские ценности – поклонник самсары. Вставший на путь, ведущий к Истине, никогда не должен смиряться с мирскими тенденциями внутри себя.

Начинается война, война за духовную свободу и за истинную зависимость, основа которой - любовь к Богу. Война, как правило, немыслима без потерь в боях. При каждом сражении приходится что-то или кого-то терять. Для полной победы в этой войне нам придётся потерять мир майи, однако, с точки зрения чистого духовного сознания, иллюзорное сознание – это просто мусор, от которого нужно как можно скорее избавиться. За полную победу придётся заплатить самую большую цену. В такой войне нам не выиграть самостоятельно, для этого нужно заключить договор с непобедимыми, могучими воинами. Это Бог, Садху и Гуру. Стратегия боевых действий изложена в шастрах. Победа достаётся тем, кто отдаст себя этим могучим воинам и встанет под их защиту. Цена победы - это вручение себя Им, вручение своей свободы выбора. Духовная война чиста, и в ней побеждает вечность и Высшая Истина. Проигрывают только смертные. Все, кто встаёт на путь священной войны, должны очень хорошо знать в лицо своих врагов: иллюзию, привязанность к временному, зависть, жадность, злобу, невежество и страх.

Стремление из лени сохранять свои иллюзии есть глупое желание продолжать материальное существование. Иллюзия очень выгодна для тех, кто хочет иметь внешние результаты. Тот, кто держится за внешние достижения, будет сурово обманут, ибо стремится сам к этому обману. Такой человек не будет искать доказательств и знаний, разрушающих его выгодные ложные верования. Привязанности к внешним, ласково обнимающим нас формальностям и внешнему положению превращаются в нещадно душащие тиски для чистой души. Душа может находиться в смертельной опасности даже тогда, когда вступает в духовное общество. Демоничный наг (змея) живёт в каждом человеке в эпоху Кали. Враг - внутри у каждого, кто ещё пока обусловлен.

Переход в духовное общество ещё не гарантирует безопасности для души. Простое перемещение в пространстве - это ещё не бхакти. Без настоящей садху-санги предстоит ещё длительная и часто изнуряющая война с анартхами. Духовный путь к Богу может привести к различным царствам, которые могут встретиться нам по дороге. Однако нам нужны не царства, а служение истинному слуге Господа. Города и сёла не имеют для истинного слуги Господа, фактически, никакого значения. Бхакти – сва-тантра, независима от места, времени и обстоятельств.

Зависть может далеко отбросить душу от достигнутого в мире бхакти. Зависть слепит и также приводит к духовной смерти. Зависть не позволяет себя видеть заражённому ею, несмотря на то что она так близко расположена к нам.

Невежество часто не позволяет понять, как обрести желаемое, и это приводит к злобе, идущей от беспомощности. Злоба - порождение животных инстинктов и поэтому приводит к полному отупению сознания и неспособности изменяться. Изменяться, чтобы подготовить своё сердце для того, чтобы Иштадев мог поселиться в нём навсегда. Так может окончиться духовный путь, несмотря на то что Господь повелевает идти к Нему всегда, везде и при любых обстоятельствах.

Страх сковывает наши старания идти навстречу Истине. Бог не принимает трусов. Трус погибает в войне тогда, когда допускает страху овладеть собой. Сохраняя страх в глубине своего сердца, человек никогда не обретёт высшего совершенства. Настоящие искатели Истины бесстрашны. Следует решительно избавиться от страха и от всего того, что его порождает, и идти всегда навстречу Истине, по возможности максимально избегая фанатизма и сохранения своего ложного статуса.

Фанатизм неизбежен для тех, кто начал свой путь к Богу, потому что знание обретается не за один день, не за один год, а порой и не за десятилетия. Тот, кто выходит из обусловленности, обязательным образом будет допускать ошибки. Этих ошибок следует остерегаться, также нужно остерегаться их повторения. Путь к Богу у начинающих обязательно будет наполнен изъязнениями, однако и мириться с ними никогда не стоит. Такое

смирение подобно предательству, где предаётся Бог и индивидуальное наше «я» вместе с его чистой природой.

Избежать фанатизма на начальных этапах невозможно; это значит, что путь, где будет много разочарования в своих способностях и оставления того, что было так дорого нашим мирским чувствам и разуму,- должен пройти каждый. Каждый рано или поздно ради прогресса должен будет ощутить боль разрыва с тем мирским и невежественным, что было так дорого и обожествляемо годами, десятилетиями и даже жизнями. Прогрессировать - значит идти вперёд, оставляя позади пройденное. Прогрессировать, двигаясь навстречу Божественной Реальности - значит расставаться с недостойным, нечистым и несовершенным. Только тот, кто понимает, что есть истинное богатство для нас, будет бескомпромиссен и решителен в процессе духовного роста. Попытка искать компромисс только лишь удлинит наше время пребывания в мире майи. Почему грех так силён? Потому что мы так часто рады идти ему навстречу!

Это собрание различных материалов основано на поиске начала в духовной жизни. Согласно присутствию особой духовной удачи, начало может не быть долгим, но если удачи, бхагьи, нет, то оно может затянуться на миллионы рождений. Сила нашего желания и адекватная этому желанию активность действий могут приблизить к нам по милости Бога эту удачу, но если духовная жизнь будет восприниматься как хобби, подобное аквариумистике или коллекционированию значков,- то истинная бхагья будет очень далеко от нас.

Начало для любого действующего - это образование. Образование основано на обучении, а обучение подразумевает возможность обучаться у носителя знания – Гуру. Каждый должен найти себя в духовной жизни, а для этого необходимо определиться в выборе истинного духовного учителя. Без духовного учителя, истинного вайшнава, Садху-гуру, духовная жизнь никогда не будет доведена до совершенства. Самостоятельные попытки достичь совершенства, без посредничества возвышенного представителя Шри Кришны, всегда обречены на неудачу. Об этом говорят все священные писания мира. Только ограниченные секты и материалистические религии считают, что путь к Богу возможен без Его представителя, что возможно достичь совершенства и уйти в Царство Господа, обращаясь прямо к Господу и не принимая процесса ученичества и послушничества перед Его представителем.

Когда человек находит какого-либо проводника в духовные сферы, он должен убедиться в том, что эта личность является совершенной, что этот духовный учитель достиг бхакти-сиддхи (совершенства в бхакти) и что он является уттама-бхактой, проявляющим все признаки преми-бхакты (имеющего любовь к Богу). Иначе гуру не сможет привести к совершенству своего ученика.

Возможность обрести такого истинного духовного учителя очень редка, и это в свою очередь говорит о том, что человек должен быть очень искусен и неутомим в своём поиске. По-настоящему найти настоящего Гуру сможет только тот, кто ориентирован на настоящее ученичество. Если ученик находит в своём сердце неискренность и попытки не следовать наставлениям шаштр и Гуру, то он может быть уверен, что он будет обманут. В «Шримад-Бхагаватам», 7.5.31 Махараджа Прахлада говорит:

*на те видух свартха-гатим хи вишнум
дурашайа йе бахир-артха-манинах
андха йатхандхаир упанийаманас
те 'пиша-тантриам уру-дамни баддхах*

«Те, чьи мысли поглощены построением планов о наслаждении материальной жизнью избирают своим лидером или гуру такого же слепца, привязанного к внешним объектам чувств. Такие люди лишены возможности достичь цели жизни и подлинного блага, которые заключены в служении Господу. Подобно тому, как один слепец ведет за собой другого слепца, а потом оба они сбиваются с пути и падают в канаву, так и люди, привязанные к материальным объектам, которые руководят другими такими же людьми, запутываются в прочно сплетенных сетях своей кармической деятельности, и таким образом вынуждены снова и снова попадать в кабалу материальной жизни и испытывать тройственные страдания материального бытия».

Когда мы пытаемся обмануть кого-либо, то будем лишь обмануты сами. Подобное притягивает подобное. Ученик должен больше всего в жизни желать духовного совершенства. Желать служения, чистой, божественной любви, преми. Желать достичь истинного своего положения. Ради этого он должен оставить все мирские, меркантильные интересы и отбросить всё, что связано с ложным эго.

Хотя все писания и Ачарьи утверждают, что невозможно, не имея истинного Гуру, обрести видение садху, тем не менее в других местах священных текстов ученика призывают к осторожности в выборе Гуру. Гуру должен быть обязательно истинным. В целом, можно с уверенностью сказать, что выбор духовного учителя – это дело не простое. Шрила Бхактиведанта Свами в «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лиле, 1.220, комм. говорит: «(Бхактивинода Тхакур) говорит, что псевдовайшнава легко спутать с настоящим вайшнавом из-за тилака на носу и бус из туласи на шее. Но при этом псевдовайшнав равнодушен к деньгам и женщинам и завидует успехам других вайшнавов. Хотя он выдаёт себя за вайшнава, его единственная цель – скрываясь под этой личиной, заработать побольше денег. Вот почему Бхактивинода Тхакур говорит, что такой человек на самом деле не вайшнав, а ученик Кали».

Истинное возвышенное положение Гуру рождает полную веру в него и настоящую преданность ему. Если ученик не будет иметь полной веры в своего Гуру, то он никогда не сможет полностью вручить себя ему, а без полного вручения себя представителю Бога никто и никогда не достигнет совершенства в преданном служении Богу. Такова логика духовного развития в любой истинной духовной традиции вселенной.

Таким образом, мы встречаемся со сложной задачей, которую должен каждый для себя решить сам. Если этого не произойдёт, то тогда человек будет впадать в своей духовной жизни в различные крайности, связанные с этой своей нерешённой проблемой.

Следует сразу предупредить всех тех, кто будет знакомиться с материалами, изложенными в этой работе, что это собрание писем и их обсуждение ориентированы на то, чтобы раскрыть ту сторону духовной жизни, которая чаще всего остаётся вне поля зрения обычного наблюдателя. Для того чтобы понять изложенное в этой работе, необходимо вдумчиво и без предвзятости читать. Возможно, кто-то скажет, что это не актуально для него, но в таком случае можно однозначно заявить, что такое утверждение говорит только о том, что человек ещё не начал по-настоящему жить духовной жизнью. Темы, разбираемые в этой работе, обязательным образом касаются каждого, кто встаёт на нелёгкий путь духовной самореализации и хочет на самом деле обрести все духовные блага. Хотя сама работа не претендует на полное раскрытие всех проблем духовной реализации, тем не менее она охватывает некоторые немаловажные моменты духовного поиска на стадии обретения садху-санги. Письма, приведённые в этой работе, являются иллюстрацией в решении этой актуальной проблемы. Здесь сознательно опущены имена некоторых участников, для того чтобы читающие могли оценивать не личностей, а суть их поведения. Согласно ведическому этикету и философии, нужно оценивать не людей, а поступки, которые они совершают, храня при этом уважение ко всем живым существам независимо от того, что они делают. Надеюсь, что тернистый путь, отчасти пройденный мной и другими преданными, будет при рассмотрении его со стороны как-то полезен для любого идущего по пути к Кришне.

Мотивация книги и объяснение её стиля

Со стороны всё написанное и собранное может показаться очень критичным и категоричным. В этой книге представлено очень много споров и дискуссий. На первый взгляд кажется, что всё это неблагоприятно для бхакти, однако для того чтобы объяснить, почему я взялся работать над этой книгой и почему я использовал достаточно бескомпромиссный стиль, хотелось бы, как я это делал на протяжении всей книги, привести ряд цитат, объясняющих повод действовать в этом ключе.

Шрила Бхактивинода Тхакур в «Бхактъялоке» (глава «Праджалпа») говорит: «Используя ведическую даша-мулу и соответственно ведя спор на основе её, ум человека не озлобляется. «Что хорошо, а что плохо» - когда такие размышления основаны на Ведах, это более не праджалпа. Дискуссии во имя установления отношений с Господом - это не праджалпа».

Совершенно очевидно из священных текстов, что, если человек не утвердится в понимании гуру-таттвы, которой посвящена вся эта работа, он не сможет установить никаких взаимоотношений с Господом, к которым призывает Шрила Бхактивинода Тхакур. Известно, что без посредничества истинного вайшнавца нам не обрести милости Бога даже в минимальной степени.

В «Ки рупе паибо», стих 4, Шрила Нароттам дас Тхакур произносит такие строки:

*ихаре корийа джайа чхадана на джайа
садху-крипа бина аро нахико упайа*

«Я понял, что моё единственное спасение – это милость вайшнавов».

Сам Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в «Шуддха-бхаката», стих 1: «*бхаката-сева, парама-сиддхи, према-латикара мула* – Служение вайшнавам – высшее совершенство и корень нежного ростка божественной любви».

Таким образом, цель книги - помочь искренним читателям определиться в гуру-таттве – основе, без которой нельзя обрести милости Бога. Все дискуссии, по крайней мере, с моей стороны, преследуют цель духовного развития, соответственно, цель которого – обретение взаимоотношений с Господом. Однако всё это очень похоже на бесконечный, бессмысленный спор. Например, в «Катха-упанишаде», 1.2.9 сказано: «*наиша таркена матир апанейа* – Духовный разум не обрести в спорах». Однако в этой фразе не уточняется, в какого рода спорах невозможно обрести духовного разума. Более того, нам также известна одна интересная фраза, которая может завести в тупик: «В споре рождается истина». Как же быть с этими противоречиями? Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет этот момент в «Бхактъялоке», устраняя своими объяснениями это противоречие: «Спор может быть праджалпой, если заниматься этим с теми, для кого Бога не существует (последователи ньяи, буддисты и материалисты)». Другими словами, праджалпа (т.е. пустая, бессмысленная болтовня) - это дискуссии с безбожниками на безбожные темы, без цели утвердиться в истинном понимании смысла и сути Вед.

В поддержку известной фразы, говорящей о том, что спор может привести к истине, можно привести цитату из «Чайтанья-чаритамриты», Ади-лилы, 117:

«Искренний ученик не сочтёт подобные обсуждения сиддханты пустыми препирательствами и не обойдёт их вниманием, ибо они укрепляют ум. Благодаря им в уме развивается привязанность к Шри Кришне».

Хотя этот стих указан в определённом контексте, и данная работа не претендует на то, чтобы развивать привязанность к Кришне, тем не менее её тема не оторвана от названной конечной цели.

Похожее по смыслу утверждение сделал Шрила Б.Нараяна Махарадж, когда приехал первый раз в Россию: «Оппозиция - это очень хорошо, ведь только когда реку перекрывают плотиной, она может показать свое могущество, смыв ее сильными волнами. Точно так же истинная сиддханта обретает еще большую славу перед лицом оппозиции» («Враджа-према» № 2, стр. 8).

Итак, принцип заключается в следующем: любая дискуссия имеет смысл только тогда, когда она укрепляет веру в истинные заключения шаштр и разрушает сомнения преданного. В данном случае (в моей работе) рассматривается идея развития веры в истинного представителя Кришны, и так как этот представитель, по словам Самого Господа, не отличен от Него (*ачарья мам виджанийан*), то это значит, что тема, обсуждаемая в этой работе, очень важна. Обобщая, можно сказать словами Шрилы Ниранджаны Махараджа, которые он произнёс в своём семинаре по «Бхактъялоке»: «Когда человек начинает спорить о вещах, не связанных с Кришной, он не приходит ни к каким существенным выводам, так как за этим не стоит никакой сиддханты».

Следует заметить, что всякие споры имеют место только тогда в обществе преданных, когда они опираются на авторитет Гуру, Садху и шаштр. Такие обсуждения должны только приветствоваться, несмотря на то что приходится иногда обсуждать вещи не очень приятные и несмотря на то что в таком споре могут быть опровергнуты какие-либо ложные воззрения, с которыми свyksя наш разум. Так или иначе, не испытывая злобы к людям и без предвзятости, следует, опираясь на истинные знания, помогать себе утвердиться в намеченной цели и помогать другим сделать то же самое. Это, в свою очередь, означает, что данная работа претендует на обучающий характер. Одна из целей этой книги - показать ошибки, от которых мне хотелось бы предостеречь других идущих по пути к намеченным духовным целям. Несмотря на то что эти ошибки и их анализ рассматриваются в шаштрах много раз, тем не менее, большинство людей продолжают их совершать вновь и вновь. Такая плачевная ситуация вынуждает продолжать говорить на эту тему снова и снова.

Многие спрашивают меня о том, почему я сделал достаточно крутой поворот в своей жизни, несмотря на то что находился десять лет на ранее занимаемой позиции. Отвечать индивидуально много раз большому количеству людей для меня достаточно трудно. В связи с этим я решил на написание этой книги, чтобы с её помощью ответить на те вопросы, на которые уже больше двух лет приходилось отвечать разным людям, большинство из которых – начинающие преданные Кришны. Тот факт, что в это объяснение вошло много цитат из авторитетных источников и высказываний Гуру нашей линии, делает эту работу обучающей. Именно в связи с этим я хотел бы, опираясь на высказывания Шрилы Бхактивиноды Тхакура, объяснить стилистику и настроение данной работы.

Шрила Бхактивинода Тхакур в «Бхактъялоке», в той же самой главе «Праджалпа», даёт пояснения, касающиеся того, в каких ситуациях критика может быть уместной. Он говорит: «Устами Гуру разбор (негативного) поведения других допустим и приносит благо. Например, Шри Чайтанья Махапрабху, наставляя, так говорил о псевдоаскетах: ``Вид мнимого санньяси, беседующего с женщиной наедине, для меня невыносим! Эти нищие бездельники, внешне приняв отречение, рыщут повсюду, точно обезьяны, в поисках чувственных наслаждений и смущают умы доверчивых женщин. Я в негодовании!``» («Ч.-ч.», Антья, 2.117, 120, 124). Как видите, обсуждение поведения других в воспитательных целях не является грехом. Подтверждение тому – слова и жизнь предыдущих Ачарьев. Какое благо мы обретём, поступая вопреки их наставлениям и принципам действия? Подобный анализ деятельности религиозных сообществ или отдельных людей бывает полезен. Главное, чтобы обсуждение не оскверняли зависть, ненависть, гордость, пристрастие, ибо они оскорбление стоп Бхакти-деви».

Хотя я не Ачарья, тем не менее, я привожу их высказывания, и более того: настроен в своей духовной жизни, по мере своих сил, идти по их стопам - анугатья. По этой причине я буду обсуждать спорные темы традиционным методом, которым пользовались в прошлом все преданные Кришны. Как говорил Шрила Гоур Говинда Махарадж: «Вайшнав – это тот, кто всегда ссылается на авторитет шаштр и Гуру».

Следующее высказывание, которое я хотел бы привести, принадлежит Бхактиведанте Свами Прабхупаде. Он говорит: «Я провожу различия между теми, кто следует, и теми, кто не следует. В этом и заключается моя обязанность, я твёрдо намерен продолжать следовать предшествующим Ачарьям и разоблачать тех, кто не следует. Я обязан указывать на эти недостатки. Так делает Кришна, так делали Ачарьи прошлого» («Лекции по «Шри Бхактъялоке» Бхактивиноды Тхакура». Прочитано Ниранджаной Махараджем, лекция третья, 23.07.1999г., стр. 29-30).

Теперь я хотел бы привести слова Шрилы Б.Нараяны Махараджа. Я принял его своим духовным учителем и также обязан привести цитаты из его работ. В своей лекции, которую он дал в Дели 19 августа

2006г., он сказал: «Вы ничего не должны слушать от личности, которая не повинуется своему Гурудеву и не следует писаниям, в особенности не следует «Шримад-Бхагаватам». Разбейте все его аргументы, а главное - никогда не слушайте его, кем бы он ни был - таков мой строгий приказ».

Кажется не совсем понятным, о ком конкретно в этом высказывании говорит Шрила Б.Нараяна Махарадж. Однако в конце июля 2000г. в лекции, данной на фестивале в Москве, он сказал: «Таким образом, это зависит от воли самого ученика. Чего он желает на самом деле? Прабхупада [Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж] хотел сделать их всех квалифицированными вайшнавами, но они [большинство его учеников] не приняли этот процесс». Теперь становится ясно, о ком говорит Шрила Б.Нараяна Махарадж в предыдущем абзаце.

Очевидно, что, не повинаясь Гуру, невозможно обрести дары, которые он предлагает ученику. Находясь же теперь без Гуру, повиноваться его наставлениям становится ещё труднее. Именно поэтому большинство учеников Бхактиведанты Свами потеряли энтузиазм и даже первоначальную веру. Об этом более подробно говорит один из учеников Шрилы Бхактиведанты Свами, анализируя их плачевное духовное состояние. Его мнение приводит Сатсварупа дас Махарадж в сборнике своих статей «Ишта-гоштхи» (стр. 48): «У нас есть возможность ответить отказом [на предложение проявить повиновение], сославшись на то, что мы не обладаем необходимой верой, чтобы сделать этот шаг – последовать за представителем Бога. Таким образом, отсутствие у нас веры послужит оправданием отсутствию послушания. Но это лишено смысла, ведь у нас не будет веры до тех пор, пока мы не проявим покорности. Кришна просит нас предаться Гуру, и если мы не делаем этого, значит, мы непокорны, так откуда же взяться вере?»

Если у учеников Шрилы Бхактиведанты Свами, согласно их словам о самих себе, нет даже качеств, необходимых для практики шуддха-бхакти, что уж говорить о том, чтобы, находясь под их руководством, развивать враджа-прему? Непонятно также другое: если они не повинуются своему Гуру, то, как они могут научить повиновению своих учеников? Несомненно, если от таких людей будет исходить апа-сиддханта, обязанность понимающих всё это - опровергнуть все ложные аргументы во благо всех живущих и обучающихся бхакти-йоге в данный момент.

Как ученик, я должен повиноваться указаниям своего Гуру, и его призыв к уничтожению домислов, которые сочиняются и уводят людей с истинного пути, также послужил поводом для написания этой работы.

Во «Враджа-преме» №2 (стр. 9) есть фраза, подтверждающая вышесказанное: «Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада был известен тем, что, проповедуя в этом мире сознание Кришны, бесстрашно бросал вызов всем ложным концепциям и философиям. Теперь мы можем видеть то же самое и у Шрилы Б.Нараяны Махараджа».

Несомненно, при опровержении чьих-либо несправедливых действий необходимо прибегнуть к критике. Хотя обычно Шрила Б.Нараяна Махарадж не призывает к критике и ориентирует своих учеников больше на кришна-смаранам, кришна-киртанам и т.д., тем не менее, таково одно из его последних наставлений.

Критика, согласно толковому словарю русского языка, не всегда объясняется негативным образом. С.И.Ожегов даёт одно из толкований слову «критика» следующим образом: «Критика - обсуждение, разбор чего-нибудь с целью оценить, выявить недостатки».

В вайшнавской культуре обсуждение – правачан – это один из важных элементов, позволяющий глубоко оценить или проникнуть в суть чего-либо. Без этого аналитического подхода наша культура превратится в наивную сентиментальную практику. Также нужно заметить, что, не выявив недостатки или, другими словами, не распознав их, невозможно даже начать их искоренение. В связи с этим без критики не обойтись в духовной жизни. Без критического подхода невозможно даже начать выполнять принципы шаранагати – *анукулийасйа санкалпах пратикулийасйа варджанам*. При таком понимании этого термина без критического разума духовная жизнь даже не начнётся.

Теперь я хотел бы привести аргументы со слов Шрилы Ниранджаны Махараджа. Шрила Прабхупада говорил, что цель общества ИСККОН – воспитать мадхьяма-адхикари. Каковы же качества такого мадхьяма-бхакты? Во время лекции, данной в Одессе 23 июля 1999г., Ниранджана Махарадж сказал: «Мне вспоминается одна история. Как-то раз во время беседы с группой индусов Прабхупада употребил слово «негодяи». Он назвал негодьями тех, кто не следует принципам религии. Несомненно, Прабхупада находился на уровне сама-даршинах, но он спустился на уровень мадхьяма-адхикари, который должен проводить различия. Мадхьяма должен видеть, кто следует, а кто нет. Поэтому, когда Махаджаны говорят о других (негативным образом), в их словах нет недостатков. В упомянутом нами стихе Шукадева Госвами критикует завистливых домохозяев, которые поддерживают своё тело ради удовлетворения своих чувств и лишены атма-таттвы. Шукадева Госвами произносит эти слова, наставляя своего ученика, и поэтому они не являются праджалпой. Деятельность подобного рода следует считать благоприятной».

Во время своей лекции по «Чайтанья-чаритамрите», Ади, 8.62, в Киеве 2 мая 2000г. Ниранджана Махарадж также сказал: «Иногда говорить о недостатках других людей необходимо, чтобы объяснить, почему такое поведение неправильное и почему его нужно избегать».

Исходя из данных доказательств, я хотел бы оформить вывод, который заключается в том, что критика может быть уместной и даже полезной, если это выполняется для обучения, по наставлению Гуру и в

правильном умонастроении. Когда критикуются негативные качества (такие как гнев, жадность, невежество и т.д.), а также апа-сиддханта и дурное поведение, то это не оскорбление личности. Более того, можно с уверенностью сказать, что если, несмотря на это, человек всё же обижается, то это указывает на то, что он отождествляет себя как душу со своими анартхами, апарадхами, тонким и грубым телами.

Теперь я хотел бы упомянуть о другой тоже очень важной причине. О Шриле Бхактиведантах Нараяне Махарадже ходит слава как об очень великом преданном, однако также можно заметить присутствие и оскорбительных слухов, которые распространяются недобросовестными людьми, именующими себя преданными Бога. Многие старшие преданные нашей планеты недовольны тем, что такое сейчас происходит.

Бхактиковида Маходой Махарадж в 2001 году сказал: «Почему ИСККОН нападает на него, если он так искренне старается проповедовать? Зачем они создают трения и вражду? У них нет почтения к Гаудия Матху. Если они не почитают Гаудия Матх, Шри Гуру-варгу, то ничего хорошего у них не будет... Матсарья (зависть) по отношению к вайшнавам - это очень плохо. У них преобладает настроение бизнеса, зарабатывания денег. Нет культуры хари-бхаджана, нет знания философии Гаудия-вайшнавов, потому что они не общаются с садху, не слушают их».

Мне, как ученику Шрилы Б.Нараяны Махараджа, неприятно слышать очерняющие его возвышенную личность слова, тем более что они не имеют под собой реальной почвы. В связи с этим мой долг - попытаться помочь развеять все те грязные сплетни, которые витают вокруг Шрилы Гурудева. Необразованные люди совсем не понимают, что они губят и себя, и тех, кто с ними связан. В «Хари-бхакти-виласе», 10.311 сказано: «Все те глупцы и негодяи, которые находят недостатки в великих душах, вайшнавах (маха-бхагаватах) вместе со всеми своими предками попадают в ад Махараурава».

Шрила Б.Нараяна Махарадж в лекции, посвящённой дню явления Шри Баладева (Вриндаван, 15 августа 2000 г.), сказал: «Если кто-то критикует Гурудева и его ученик молчит, то такой ученик ничем не лучше бессильного евнуха».

Обязанность ученика - защищать своего Гурудева. В этом проявляется истинное смирение. Шрила Шридхара Махарадж о таком смирении говорит следующее («Золотой вулкан божественной любви», часть 2, комментарий на «Шикшаштаку», стр. 98-99): «Конечно, каждый может одурачивать простых людей своим поверхностным смирением. Однако показное смирение не есть подлинное. Не следует думать, что мы можем позволять всем обижать преданных, наносить вред храму или пускать в храм собак, и это будет смирением, терпением и уважением окружающих. Нас не интересует лишь физическое значение Писаний; нас интересует реальный их смысл. Если кто-то собирается причинить вред моему владыке, я должен первым пожертвовать собой: «Поскольку я весьма мало важен, моя жертва не будет потерей; я пожертвую собой, чтобы отстоять достоинство моего Гуру, преданных, моего Господа и Его семьи». Когда нашим покровителям грозит какая-то опасность, мы должны принести себя в жертву. Пытающийся понять значение смирения, - не физической имитации, но подлинного, - всё это должен принимать во внимание. Это чисто практический вопрос».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур является примером того, как нужно утверждать своего духовного учителя в глазах тех, кто считает, его недостойным. В Аллахабаде выступая в парке, он сказал: «Я здесь, чтобы бросить вызов любому, кто захочет сразиться: я готов показать, что наивысшее положение занимают мой Гурудев, Шрила Бхактивинода Тхакур и Махапрабху. Пусть кто угодно выйдет сразиться со мной, чтобы решить кто из нас прав. Я готов. Я готов бросить этот вызов всем и каждому. Пусть выйдут сразиться со мной. Я готов воздвигнуть престол моего Гурудева на высочайшую высоту».

Нынешний президент-ачарья Гопинатх Гаудия Матха Бхакти Вибуддха Бодхаян Махарадж также утверждает подобное. В лекции «Стать оком духовного учителя», он говорит: «Служить с любовью духовному учителю означает всегда принимать его сторону и защищать его. Как можно рассчитывать завоевать признательность гуру, если платить ему безразличием, если из «либерализма» не встать на защиту его интересов? Сам Шрила Джива Госвами показал пример, защищая честь гуру, Шрилы Рупы Госвами. Он своим примером научил нас, что следует всегда вставать на защиту духовного учителя, хотя делать это следует вежливо, с соблюдением правил *вайшнавского* этикета. И даже если гуру, из смирения, не встает на защиту собственной репутации и покоряется тем, кто ниже его по рангу, ученик обязан защищать честь духовного учителя. Духовный учитель – это Истина, его возлюбленный, Шри Кришна – Истина, и эта Истина – наше единственное прибежище. Если мы не защитим наше прибежище, высшую цель жизни, то нам никогда не достичь служения Радхе и Кришне в духовном мире Голоки».

Естественно признать факт того, что мы не можем быть такими же, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, однако мы должны следовать по его стопам и хотя бы проявлять тень его настроения согласно нашей квалификации. Кто это не может или не хочет делать должен думать о том, чтобы поднимать свою квалификацию ученика.

Следующая причина написания этой книги заключена в том, что свобода духовного выбора несправедливо и часто безосновательно попирается в большинстве духовных организаций, и многие вайшнавские организации здесь не исключение. Сам я лично до сих пор подвергаюсь несправедливой критике со стороны тех ``преданных``, которые даже не хотят выслушивать меня о причинах перехода в другую организацию, несмотря на то что это такая же вайшнавская парампара, с теми же самыми вайшнава-

шастрами. Несомненно, есть преданные, которые, оставаясь «на другой стороне», понимают меня и разделяют мой выбор, тем не менее многие ведут себя оскорбительно и фанатично.

Каждый из нас имеет свободу выбора, на которую не покушается даже Сам Бог, и тем не менее некоторые недалёкие секты, во главе которых стоят слепые лидеры, берут на себя право судить, что правильно, а что нет, при этом совершенно не понимая истинной сути происходящего и даже не пытаются разобраться в сложившейся ситуации. Цель этой книги - указать на детальные причины фанатизма, в основе которого лежат слепая вера и отсутствие связи с истинными представителями нашей гуру-парампары.

Возможно, что материал этой книги разрушит несознательную веру некоторых фанатов в своих псевдολидеров и в ложные догматы. Это будет хорошо: знания всегда полезны, если они выводят душу на более высокий уровень. Ни один Ачарья в нашей линии не испытывал удовлетворения, наблюдая, как люди слепо идут за обманщиками или следуют более низким принципам духовной жизни.

Например, Шрила Бхактивинода Тхакур в своей работе «Таттва-вивека» совершенно бескомпромиссно критикует искажённую истину, причём не только ту, которая известна в кругах материалистов, но и ту, которая спокойно пребывает сотни и тысячи лет в религиозных кругах. В 1.19.20-21 вышеупомянутой работы Шрила Бхактивинода Тхакур говорит:

*йе-хету тахадера пранали нитанта хасйаспада
тахара йата грантха рачана карийачхе,
се самудайя-и пралапа-матра*

«Инструмент познания, который выбирают эти люди для поиска истины, - просто посмешище. Какие бы писания они не оставляли после себя, все они несут один лишь вздор».

В другой своей работе («Бхагавата Пурана», стр. 37) Шрила Бхактивинода Тхакур также говорит о том, как Шрила Вьясадева бескомпромиссно уничтожает слепую веру в псевдоавторитеты: «Атеистические умонастроения Шанкары, Чарваки, буддистов и джайнов обращались в прах, не в силах противостоять правде духовных чувств и чистоте философских выводов автора «Бхагаваты». Армия была подобна жалким, глупым и беспомощным тварям, вставшим под знамёна павшего Люцифера; но благословлённые, чистые, осенённые святым духом Вьясы, посланные вперёд Всемогущим Отцом, были неистово прекрасны и устрашающи для врага и неизбежно разрушительны для безбожных и беспринципных».

Ни один Гуру нашей линией не мог смотреть без боли и сострадания, как люди живут глупой и слепой верой. Я рад, что моё личное настроение в определённой степени соответствует настроению Ачарьев и стремление установить истину у меня достаточно обострено. Мне невыносимо наблюдать и слышать, как людей потчуют ложными знаниями, полуправдой и не дают шансов обрести настоящую цель, отвлекая всеми правдами и неправдами их внимание от возможности получить сангу возвышенных преданных. Смотреть спокойно на то, что происходит, нет сил, и поэтому я снова и снова буду вступать в дискуссии со всеми, кто утверждает противоположное наставлениям шастр и истинных Гуру.

Со стороны можно конечно воспринимать ситуацию так: «Многие наивные последователи находятся пусть хоть и не под компетентным, истинным, духовным управлением, но всё же идут вперёд. Например, брахмавади, буддисты, некоторые христианские секты, некоторые вайшнавские сампрадаи тоже развиваются». Тем не менее, Ачарьи во главе с Шри Чайтаньей Махапрабху не были довольны этим положением. Они бесстрашно проповедовали как в атеистических, так и в других религиозных кругах, утверждая более высокую Истину. Например, в «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья, 1.114 упоминается о межконфессиональном вайшнавском диспуте, где Махапрабху учил истине блуждающих в спекуляциях вайшнавов:

*таттва-вади саха каила таттвера вичара
апанаке хина-буддхи хаила тан сабара*

«Чайтанья Махапрабху вступил в дискуссию с таттва-вади, и они почувствовали себя вайшнавами более низкого уровня».

Однако даже если у вайшнавов других сампрадаи не было никаких проблем и никакого фанатизма в служении Господу, тем не менее, Шри Чайтанья Махапрабху вступал в дискуссии ради утверждения высшей истины также и с ними, разбивая веру в низшие принципы как в высшие. Так, например, в истории известен факт общения Шри Махапрабху с Шри Прабодханандой Сарасвати Тхакуром и Шрилой Гопалой Бхаттой Госвами. Оба они получили уже дикшу в Шри-сампрадае, и тем не менее, утвердившись в учении Шри Махапрабху, присоединились к Его линии («Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами. Его жизнь и учение», стр. 323). Они оставили принципы своей сампрадаи, которые противоречили возвышенному учению Шри Чайтаньи.

Также известно, что большое количество мусульман было обращено Шри Махапрабху в вайшнавизм. Господь проповедовал им, используя Коран. Господь Чайтаньядева делал это, несмотря на то что, как выражается Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада в «Пути к совершенству», стр. 134: «Мусульмане тоже занимаются бхакти-йогой, поскольку цель ислама – воссоединение с Богом».

Даже если Ачарьи знали сварупу других возвышенных преданных и, понимая тот факт, что её нельзя изменить, они тем не менее продолжали утверждать высшую истину о высочайшем положении Господа

Кришны. Для иллюстрации этого уместно будет привести слова Шрилы Шридхара Махараджа о природе сварупы, которые цитируются в книге «Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами. Его жизнь и учение» (стр. 323): «Таким же образом Шри Рупа и Санатана рассказывали своему брату Шри Валлабхе (Анупаму) о красоте и сладости облика Шри Кришны, а также о том, что нет ничего выше Его любовных развлечений (према-вилас). Они тоже посоветовали ему совершать кришна-бхаджан. Слова братьев произвели на Анупама огромное впечатление. Он получил посвящение (дикшу) в кришна-мантру и выразил желание совершать кришна-бхаджан. Однако на следующее утро он припал к стопам своих старших братьев и со слезами сказал: «Я отдал свою голову стопам Шри Рагхунатхаджи (Господу Рамачандре). Пожалуйста, благословите меня на то, чтобы я служил Его лотосным стопам жизнь за жизнью. Сердце моё разрывается от одной только мысли о расставании с Его лотосными стопами.

рагхунатхер пада-падма чхадана на джай

чхадивар мон хойле пран пхати джай

«Шри Рупа и Санатана были счастливы, слушая своего младшего брата. Они поздравили его и обняли» («Ч.-ч.», Антья, 4.42).

Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта-ачарья уводили из буддизма в Гаудия-вайшнавизм тысячи(!) людей. Они не рассуждали таким образом: «Ничего страшного, что эти люди находятся на таком уровне, это их эволюционный этап, не следует их тревожить. Придёт время, и они сами придут к нам и начнут практиковать Гаудия-вайшнавизм, воспевая Харе Кришна. Всему своё время, мы не будем сейчас разрушать их веру в их несовершенных учителей и их несовершенное учение». Нет, никто из настоящих учителей так не думал, они просто рассказывали высшую истину всем! Такова сила безграничного сострадания к блуждающим в дебрях людям.

Руководствуясь теми же мотивами, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж смело вступил в дискуссию в 1973 г. в Париже с французским кардиналом Жаном Даниэлю («Наука самосознания», стр. 157-161). Воинственный дух Шрилы Бхактиведанты Махараджа хорошо всем известен. В одной из бесед во время утренней прогулки 2 мая 1974 г. в Бомбее Шрила Прабхупада сказал следующее: «Так что это наша обязанность - побеждать всех этих мошенников, так называемых свами. Они говорят: "Почему Вы критикуете других?" Потому что мы должны победить их! Теперь эти люди не могут высунуться. Когда восходит солнце, светлячки бесполезны. Так что это движение сознания Кришны – непосредственно Сам Кришна. Поэтому с ними нужно покончить, во всем мире! Так называемые фанатики, так называемые философы, так называемые аватары, свами, йоги – покончить! Таковой должна быть наша программа. ...Все эти мошенники больше не должны процветать. Это один из пунктов нашей программы».

Также и некоторые ученики Шрилы Бхактиведанты Свами, переняв в некоторой степени дух своего Гуру, стараются разоблачать лжепоследователей Чайтаньи Махапрабху и ложь, которую они проповедуют. В целях борьбы за чистоту восприятия учения Шри Махапрабху Шрила Сухотра Махарадж издал книгу «Апасампрадаи. Отклонившиеся вайшнавские секты». В введении к этой книге (и на протяжении всей этой работы) он также критикует бессовестных псевдогуру: «Гуру-обманщики используют учеников, вместо служения Господу занимая их служением своим чувствам. В их собственном служении великим вайшнавам прослеживаются эгоистические мотивы; оно не более чем дешёвая имитация и напоминает плохой театр. Рассчитывая провести наивных людей и протолкнуть свои собственные «планы спасения», они жаждут снискать у великого вайшнава хотя бы толику признания с тем, чтобы беспрепятственно пользоваться такого рода «рекомендательным письмом» в своих интересах. Кроме этого, им доставляет большое удовольствие распространять эзотерические доктрины собственного изготовления, выдавая их за подлинное послание Гуру, Шастр и Садху».

Когда в пятидесятые годы Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж бескомпромиссно проповедовал сиддханту среди различных людей, некоторые были очень недовольны тем, что их ложные взгляды на дхарму были опровергнуты. В ответ на это он получал письма с негодованиями. В ответ он писал следующее: «У нас есть право объяснять истины, касающиеся любого предмета, образованным людям ради их же блага. Наша проповедь истины может беспокоить некоторых, поскольку сейчас они принимают ложь за истину; но на самом деле мы не желаем никому приносить беспокойств. Мы только провозглашаем, что учение Шри Чайтаньи Махапрабху превосходит все учения, существующие в этом мире» («Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами. Его жизнь и учение», стр. 151).

Если мы следуем учению Шрилы Рупы Госвами и его представителей, анушиланам, нам нельзя сохранять равнодушие к людям, находящимся в заблуждениях, или быть неактивными в проповеди им. Разрушать ложную веру неопитов в теоретические глупости, которые им подают оскорбители лотосных стоп великих вайшнавов, – это обязанность того, кто имеет хотя бы какое-то понимание сиддханти. Не разрушать такую ложную веру для находящегося на истинном пути человека – грех. Однако следует заметить, что это дело не должно заканчиваться лишь только одним разрушением. Просто разрушить и ничего на этом месте не построить – всего лишь половина дела. Следует обязательно позаботиться о том, чтобы на месте фанатичной, наивной веры выстроить истинную веру. Тот, кто не хочет брать на себя ответственность вести людей

дальше, приобщая их к чистому, свободному от скверны бхакти, не должен заниматься критикой. Критика, как и многие другие дела в преданном служении, должна выполняться в анугадье, так же как это идеально делали Гуру прошлого. Если мы будем только лишь критиковать и не давать альтернативных прибежищ и знания, то такой деятельностью мы добьёмся лишь того, что уведём людей в шунйавад или обратно в материализм. Если мы движимы состраданием, мы обязательно должны дать благо нуждающемуся. Было бы глупо срывать лохмотья с нищего, считая их унижающими его достоинство, и впоследствии так и оставлять его голым, без одежды. Если уж кто-то берётся за такое, он должен доводить начатое дело до конца. Не имеющему сил и не воспитанному в духе ответственности человеку лучше не браться за споры и диспуты.

Критикуя ложное, я не имею в виду весь ИСККОН, тем более принимая, что Гаудия Матх и вся гуру-варга нашей парампары, начиная с Господа Брахмы, – это также ИСККОН, причём в большей степени, чем оторванные от истинной садху-санги группки людей, пытающихся выдумывать и воплощать в действие собственные концепции преданного служения Шри Радхе и Шри Кришне.

Критикуя только лжепозиции и апа-сиддханту, мы не задеваем и не оскорбляем никого. Однако в этой работе я старался избегать даже этого. То, что вы прочитаете, будет лишь освещением того, что происходит в общинах и сознании некоторых преданных, и критика будет идти не от меня лично, а от тех людей, чьё мнение будет в большинстве случаев цитироваться в этой книге. Пока мы сами не способны на что-либо большее, наше дело пользоваться тем, что мы имеем как дар от возвышенных преданных.

Я не хотел бы выделяться через эту критику, как человек якобы знающий и занимающий выгодную позицию знающего и обучающего. У меня нет цели возвысить своё имя и положение, написав эту работу. Именно с этой целью я специально изменил имя, заменив его на псевдоним. Моя цель - высветить недостатки, чтобы были очевидны проблемы, с которыми нужно бороться. Что же касается ИСККОН (как организации, которую создал Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада), то я выражаю свои надежды на то, что эта организация обретёт всё необходимое для успешного развития и достижения всех тех целей, которые поставил перед ней основатель - Ачарья. Если каждый лично будет искренне бороться с анартхами в своём сердце и в своём поведении, то рано или поздно он обретёт милость Господа и его путь станет успешным.

Первые шаги в общине преданных

Мой поиск не был ориентирован так точно на то, что изложено выше; я не был искусен в гуру-таттве (науке о Гуру), как, впрочем, и сейчас - в некоторой степени. Шрила Мадхава Махарадж однажды сказал, что гуру-таттву в достаточно полной степени можно постичь на уровне бхавы-бхакти. Однако, несмотря на то что я не обладаю бхавой где-то глубоко внутри, я понимаю, что необходимо иметь какие-то доказательства того, что мой духовный лидер обладает истинной духовной мощью. Мне нужен наставник, который сможет ответить на все мои вопросы о духовной жизни и будет полностью следовать тому, чему учит.

Некоторое понимание относительно признаков истинного Гуру было уже заложено во мне до того, как я встретил первый раз вайшнавов. В связи с этим я начал сразу тщательно изучать священные писания, для того чтобы у меня была возможность на их основании проверять имеющихся у меня наставников. Уже в первые месяцы своего пребывания в обществе преданных, у меня возникали несогласия с наставниками, которые давали лекции и могли вследствие своего несовершенного знания писаний исказить Истину. Меня всегда удивляла и разочаровывала поверхностная, фанатичная проповедь, опирающаяся на духовно неоформленный разум и выдуманные аргументы. Хотя многое тут можно понять. Что поделать: каништхам, находящимся без истинного духовного руководства, нужно было как-то выживать в атмосфере самокультивации, опирающейся на самостоятельное изучение книг Шрилы Прабхупады.

Было прискорбно видеть, как некоторые лидеры изворачиваются в своих объяснениях, придумывая какие-то ложные аргументы, для того чтобы защитить свою правоту и положение себя как старшего в духовной жизни. Они отказывались порой принимать даже то, что написано чёрным по белому самим Бхактиведантой Шрилой Прабхупадой, и безосновательно обвиняли меня или других в том, что мы ещё слепые и неправильно понимаем то, что написано в книгах. Одним из аргументов правоты было количество времени, проведённое в Обществе сознания Кришны(!). Они были старшими, потому что пришли в движение на 1,5 года раньше нас. Конечно же, такой принцип старшинства Веды не принимают как главный, но тем не менее, даже зная это, лидер нашего храма опирался на него.

Приходилось сверять неоднократно с другими, более развитыми преданными своё «ложное» понимание, тратя на это и деньги, которые уходили на телефонные междугородные разговоры, и время. Жизнь показала не раз уже, что мои «старшие» по храму были не правы, и это, к сожалению, не давало мне чувства защищённости в духовной жизни. Я нуждался в том, чтобы иметь более совершенное духовное руководство. Так шёл поиск более совершенного наставника.

Время шло и формировало новые идеалы, которые разрушались так же легко, как и формировались. Люди, становившиеся наставниками, через какое-то время уходили в майу или же просто не развивались так, как требовал мой уровень и скорость моего личного духовного развития. Несомненно, я не представляю собой нечто очень развитое в духовной жизни и тем не менее меня не удовлетворяло то положение дел,

которое меня окружало, так же, как и мой собственный духовный уровень. Какое-то время я был доволен, находясь под руководством того или иного лидера или старшего преданного, но очень скоро это уходило вслед за обретением мной большего в духовной жизни. В течение десяти лет, проведённых в обществе ИСККОН, прошло много диспутов, и духовная жизнь требовала идти дальше.

Для иллюстрации этого поиска я хотел бы приложить к этой работе часть дискуссий с различными преданными в форме переписок и диспутов, которые у меня происходили с ними. На их основании любой сам сможет оценить ту ситуацию, которая стала в моей личной жизни и жизни тех преданных, которые шли и идут этим путём вместе со мной, достаточно важной.

Первое, с чем я столкнулся - это наставничество руководителя местного храма. Именно с ним и состоялись мои первые отношения, и именно благодаря ему я стал стабильным в своём поиске Шри Кришны. Он внёс достаточно большой вклад в моё духовное образование в первые годы. Я обязан ему как первому (в этой моей жизни) живому представителю учения Гаудия-вайшнавов и наставнику. Без его присутствия я бы оставил то странное общество, в которое пришёл, знакомясь с преданными Кришны.

Несмотря на то что моя духовная жизнь была более или менее отрегулирована лидером храма, тем не менее было совсем не мало спорных моментов в понимании сиддханти, шастр и Ачарьев. Такое длилось все десять лет, и чем дальше, тем было всё больше и больше тем для диспутов и замеченных отклонений от учения. Однако происходило это уже не так часто, так как я заметил, что мои победы в этих диспутах очень расстраивали лидера. Он чувствовал, что теряет свою непогрешимость и авторитет, которые, как показало впоследствии время, больше были раздуты им самим. Ему хотелось верить в свою исключительность и неординарность, которые он честным и нечестным образом старался защищать. Он развивал свою значимость больше и быстрее, чем развивал свою личную духовную квалификацию. Какая-то доля его значимости, несомненно, была настоящей, однако этого лично для меня было не так много. Этого не хватало, чтобы принимать его всей душой как настоящего духовного лидера своего сердца. Хотя такие ощущения были у меня при общении с ним первый год. В конце концов, я становился всё дальше и дальше от него, сохраняя этикет и терпение, продолжая общаться с ним. Мои отношения постепенно превратились в полностью формальные. Однако это также развило некоторую самостоятельность в духовной жизни, в некоторых случаях я просто не мог ни на кого опираться. Фактически мне в то время помогали книги Шрилы Прабхупады и редко (как правило, один раз в год) - заезжающие преданные из других городов.

Меня также не удовлетворяла некоторая несправедливость в отношении меня. Став лидером нама-хатты, я начал давать лекции. Очень скоро, через полтора года, качество этих лекций заметно выросло (по словам приезжающих из других храмов проповедников и также благодаря моему личному наблюдению). Лидеры сначала радовались этому, но когда мои лекции и их качество стали лучше, чем у них, то они стали завидовать мне. Также завистью прониклись и те, кто были старше меня по возрасту, и видели, что они не так образованы и искушены в знании писаний и логике. Эта зависть позднее привела к критике меня, так всё это постепенно разъединяло нас.

Хотя я не изучал логику отдельно как науку, способность логически мыслить была уже во мне до того, как я встретился с преданными Кришны. Проводя лекции, я ещё более смог развить свои способности к логическому мышлению. Однако эта самая логика, которая помогала мне эффективно проповедовать, также стала причиной зависти ко мне. Преданные слышали множество раз, что логика - это инструмент гьяни из школ имперсоналистов, и на этом основании они начали меня критиковать (за глаза), называя между собой гьяни. Совершенно очевидно, что этим преданным была неизвестна истинная роль логики в бхакти. Такую же ситуацию я прослеживал и в других храмах ИСККОН. Я знал немало грамотных преданных, которые перестали посещать храмы в других городах из-за того, что над ними смеялись необразованные преданные, которых было большинство. Невежественных людей в Кали-югу всегда было и есть большинство. Необразованные преданные, не имеющие способностей логически мыслить, не видят логической связи и логических цепочек, с помощью которых были изложены фактически все священные писания. Они также не видят, что сам Шрила Прабхупада постоянно, на каждой странице своих объяснений пользуется логикой.

Шрила Б.Нараяна Махарадж также писал в книге «Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж. Его жизнь и учение», что при своём общении с Гурudevом он задавал ему очень много вопросов, на которые Кешава Махарадж отвечал ему, больше опираясь на логику, чем на ссылки из священных писаний. В действительности, духовная логика в совокупности с верой и шастрами – это огромная сила!

Отсюда становится ясно, что практика и знание, не оценённые логически, приводят к слепому следованию. Не следует думать, что логика всегда является служанкой похотливого интеллекта. Логика при правильном использовании становится служанкой Шри Кришны. Юкта-вайрагья. Только мирская логика, не опирающаяся на шастры и в выводах не подтверждаемая шастрами, - это служанка майи. Нужно также хорошо понимать, что бхакти содержит в себе достоинства всех путей и в том числе достоинства пути гьяны. Без гьяны бхакти не полна. Известно, что сварупа-шакти (Шримати Радхика) Бхагавана, проявляя аспект самвит в антаранга-шакти, выражает себя в проявлении самбандха-гьяны. А в джива-таттве аспект самвит

проявляет себя как брахма-гьяна, или трансцендентное знание, без которого также немислима духовная жизнь. Другими словами, обобщая сказанное, гьяна - это важный элемент бхакти и её (бхакти) порождение. Только те виды гьяны (например, бхаутика-гьяна – мирское знание, проявленное в майа-шакти), которые оторваны от бхакти, вредны для бхакти.

В своё время лидер храма организовал процесс обучения по курсу «бхакта-программ». Моя экзаменационная работа, которую я написал по окончании курса, была выше понимания преподавателя – лидера храма. Не поняв некоторые утверждения (мои ответы на контрольные вопросы), лидер храма снизил мне оценку за это(!). Хотя мои ответы, как выяснилось позднее, не имели ошибок. Также мне снизили оценку ещё по двум причинам: за то, что я не посещал лекции, а учился дома, заочно (я работал допоздна и не мог посещать их), и за то, что я совершил несколько ошибок в написании стихов на санскрите, несмотря на то что за такого рода ошибки не снижают оценок даже на курсах «бхакти-шастры». В целом накопившаяся несправедливость такого рода также стала причиной охлаждения отношений между мной и моим наставником. Поступив таким образом со мной, лидер храма хотел показать всем остальным, что те, кто обучается самостоятельно, заочно, будут всегда в ущербе и что пусть (на моём примере) будет всем неповадно в будущем. Неповадно всем тем, кто будет отрываться от прямого обучения у такого «возвышенного» наставника, как он. Наверное, где-то в прошлой жизни я был неадекватен в оценке деятельности лидера храма и теперь получил обратную реакцию в ответ.

Мы с лидером храма также прошли вместе курсы «бхакти-шастры» в Москве. Курсы «бхакти-шастр» и конечная оценка наших работ также показали ему, что мои способности значительно выше, чем у него (его оценка – 3, моя – 5). Это также явилось причиной зависти его ко мне и ещё чётче провело границу между ним и мной. В конце концов, если бы он был человеком чистого, духовного склада ума, он не стал бы завидовать моим способностям, дарованным мне Богом.

Шли годы, и ровно через десять лет, когда обстоятельства сложились особым образом, я решил войти в состав общины Гаудия Матха вместе со своими друзьями, которые разделяли мою позицию. Когда нужно было уже что-то принципиально решать, поворотной точкой стало оскорбление, направленное на меня, когда меня при всех преданных во время лекции жена лидера храма безосновательно обвинила в том, что я сознательно увожу всех от Истины. Я тут же попросил объяснить это утверждение, однако объяснять что-либо она отказалась, тем более что фактов, подтверждающих это, не было. На основании этого последнего события я написал последнее письмо лидеру храма. Текст этого письма я привожу ниже.

Письмо лидеру храма

«Харе Кришна, Прабху. Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге и всем настоящим преданным!

Хочу написать письмо, в котором хочу высказать то, что накопилось внутри за последнее время. Сегодня обсуждался вопрос о том, кто может считаться настоящим чистым преданным. Я увидел, что лектор пытается назвать чистыми преданными всех без исключения. Чтобы она подумала ещё раз, я задал ей вопрос: «Можно ли называть чистым преданным того, кто сознательно грешит, раз за разом планируя совершить нарушение принципов, установленных Прабхупадой и Шри Кришной?» В ответ на это деви даси при всех сказала, что я всех ввожу в заблуждение. Я, как обычно, задавал всем вопросы, для того чтобы бхакты подумали и начали обсуждать. Так же, как мы это делали всегда. Эти вопросы были также направлены и лектору. Однако д.д. просто посчитала, что лучше меня обвинить во вредительстве, чем показать своё незнание обсуждаемого вопроса.

Я уже давно заметил, что Вы и Ваша супруга «неравнодушны» ко мне и были бы рады, чтобы я «не мешал» Вам «служить» Кришне. Именно «не мешал», потому что, если вспомнить, то я с первого года своего пребывания в ятре постоянно боролся за правильное понимание Истины, которая содержится в книгах Прабхупады и шастрах. Этим я постоянно, не желая того, ущемлял Ваше ложное эго и эго других, тех, кто считал себя критерием истинного понимания.

Чего я только не натерпелся за все эти годы. Меня оскорбляли, называя гьяни (имперсоналистом). Вы мне говорили, обвиняя, что я «смотрю и не вижу», хотя старшие преданные в других городах подтверждали, что именно моё понимание правильное.

Против меня Вы и д.д. настраиваете преданных, говорите им, чтобы они не общались со мной. Я знаю об этом, потому что они мне сами об этом говорили и жаловались на Вас. Если бы это был единичный случай, то это можно было бы понять, однако это уже вошло в схему подготовки всех новеньких преданных. Мне завидуют и хотят, чтобы я молчал во время обсуждений. В последнее время я в принципе только это и делаю. Мои лекции воспринимаются в штыки, так как на них я исправляю неправильное понимание необразованных лекторов. Вы пытаетесь косвенным образом обвинить меня в сахаджии. Это абсолютно несправедливо и оскорбительно. Вместо того чтобы разобраться в ситуации, Вы предпочитаете просто имперсонально намекать на мою неправоту. Я устал от закулисных намёков. Я всегда был за открытые

отношения, но Ваше ложное эго было всегда против этого. Это не только моё мнение, но и мнение ряда тех преданных, которые уже насытились Вашей «заботой».

Я всегда был за свободные доверительные отношения, но в связи с Вашим консерватизмом это становится невозможным. Также мне становится всё сложнее выслушивать на лекциях проповеди людей, которые спекулируют, выдумывают и вводят в заблуждение невинных слушающих, не разбирающихся в самбандха-гьяне преданных. В каждой лекции в храме сейчас можно встретить десятки отклонений от учения Шрилы Прабхупады и Ачарьев прошлого. Это не просто мои голые утверждения, я готов обсудить любую тему и объяснить свои утверждения, сославшись на шастры, как и положено для настоящих вайшнавов. Мне не нравится, когда кто-то просто боится обсуждения и избегает его в связи с боязнью потерять свой статус и своих поклонников. С такими людьми можно встретиться где угодно в материальном мире. Однако, если человек имеет настоящую силу, то он ничего не боится. Тому, кто не имеет развитого ложного эго, нечего терять.

Киртан и Божества – это всё, что меня держит в храме. Однако даже просто моё присутствие уже «напрягает» Вас и некоторых других. Заняться бхаджаном и поклонением Божествам я смогу и без того, чтобы ходить в храм – слава Богу, моя духовная жизнь перешла в самостоятельную и достаточно внутреннюю форму. Поэтому я решил, что больше не пойду в храм, чтобы больше не беспокоить всех тех, кто страдает от моего присутствия. Пускай все будут свободными!

Духовная жизнь не должна быть каторгой, она основана на свободе выбора. Я не хочу, чтобы Вы и все Ваши подопечные страдали от оскорблений, которые наносятся мне. Бог вам всем судья. Я найду, чем я могу служить ИСККОН и Шриле Прабхупаде.

Вы уже сделали всё необходимое для того, чтобы я стал тем, кем сейчас являюсь. В связи с этим я хотел бы Вас поблагодарить за это. Ваши твёрдость и стойкость в том, чтобы пытаться удовлетворить Кришну, меня вдохновляют. Однако, тем не менее, сейчас мне нужен такой шикши-гуру, который будет без амбиций, с более глубоким пониманием шастр и более развитой духовной практикой. На данный момент Кришна не оставляет меня и сейчас, у меня есть много духовных наставников.

Вся эта ситуация напоминает мне ту, которая проявилась в городе и в некоторых других городах России, когда ятры делились на две или три части. Похоже, Апрамейатма благословил нас, однажды сказав: «Что плохого, если в одном городе будет не один храм, а два, три или четыре?».

На этом я хочу закончить своё письмо. Если хотите, то можете и не писать ничего в ответ. Если же считаете, что я что-то представил неправильным образом, то я готов к переписке на любые темы. Вы всегда понимали меня, надеюсь, и в этот раз поймёте также. Не беспокойтесь за меня, у меня всё хорошо.

Если вас кто-то будет спрашивать, почему я не хожу в храм, можете сказать обо мне всё, что угодно и даже самое негативное. Мне все равно, мне статус не нужен.

Харе Кришна.

Кришна-гьян дас».

В целом, пока я был наивным молодым человеком и начинающим перспективным преданным, ко мне в храме относились всегда хорошо, но когда я встал бескомпромиссно на защиту чистого понимания духовных истин, я стал неуютен ряду людей, которые боялись потерять свой пост и своё положение «старших».

После этого письма я оставил храм. В этом храме очень долго никто не жил, что сделало его регулярным местом «паломничества» для воров, которые по халатности лидера утащили даже алтарные изображения с алтаря(!). Хотя региональный секретарь предупреждал, что в случае неправомерных действий граждан по отношению к преданным мы должны сразу же обращаться в милицию, тем не менее лидер храма сделал это только на третий раз. Именно тогда уже утащили всё, что только возможно и в том числе всю алюминиевую посуду, которую я покупал для храма вместе с ложками. Вот такая халатность, которая была прикрыта «божественной непривязанностью» лидера. Всё это естественно привело меня к мнению, что пора заканчивать уже жертвовать в храм. Кормить и снабжать воров мне явно не хотелось.

Сейчас, по последним данным, которые высказывают некоторые неудовлетворённые преданные, атмосфера в храме стала ещё более фанатичной и сектантской. Авторитарность захлестнула эту общину. Например, им запрещают ехать в Индию.

Недавно один преданный, который ушёл вместе с нами в Гаудия Матх, случайно встретил президента храма на улице. Президент фактически сразу упрекнул его, бросив в лицо фразу, что тот продал свою душу дьяволу, таким образом, обидев этого преданного. Однако сам президент, похоже, забыл, что четыре года до этого он выставил этого самого преданного за дверь храма, запретив ему ходить туда лишь потому, что его (президента) не устраивал его психический уровень развития. После этого возникает вопрос: а что делать человеку, если кто-то берёт на себя право определять право других заниматься духовной практикой в обществе преданных? Такое развитие дел продолжает доказывать нам (ушедшим), что мы сделали правильный выбор.

Начало поиска доступной шикши

Мой поиск наставника внутри ИСККОН продолжался все годы, пока мне позволяли находиться в этой организации. Однако старшие, а также лидеры различных общин постепенно меня разочаровали своей склонностью к политике и отсутствием знания о принципах духовной жизни. Что можно взять с тех, кто не родился в духовной атмосфере и не имел никогда возвышенной садху-санги?

Постепенно моё внимание привлек региональный секретарь нашего региона. Он был близок мне, так как всегда с готовностью и вниманием выслушивал меня и мои стенания относительно тяжестей духовного бытия. Он иногда приезжал к нам в храм и вдохновлял новыми реализациями и своей серьёзностью. Порой мы с ним беседовали о бхакти долго и так продуктивно, что у меня складывалось некоторое впечатление, что он вполне сможет быть для меня моим старшим преданным, с которого я мог бы брать пример. Примерно в 2001 году Бхакти Чайтанья Махарадж на одном из фестивалей предложил всем собравшимся преданным идею о том, что неплохо было бы, если бы Прабху (региональный секретарь) получил статус инициатирующего гуру. Некоторую часть переписки с ним я и хотел бы также предоставить для понимания целостной картины.

(Жирным шрифтом выделены фразы Прабху, курсив – это мои ответы ему.)

Письмо 1

«Мои поклоны также прими, Прабху! Слава Шри Гуру и Гауранге!

Харе Кришна, Прабху! Продолжим нашу беседу. Всегда очень приятно беседовать с человеком, которому не всё равно наше будущее. Я благодарю Кришну, что у меня появилась возможность разобрать с Вами такие важные вопросы. Общаясь с Вами, я спасаюсь от майи.

Я тоже размышлял о нашем разговоре. Мне хочется кое-что добавить к сказанному тогда. Выставляемые заборы (между вайшнавскими организациями), безусловно, свидетельствуют о слабости духовной и интеллектуальной у руководителей. К чему ведёт изоляция общества? Не к сохранению его самобытности, а наоборот, к ассимиляции его с теми сообществами, которые открыты к опыту других, впитывают лучшее. В связи с этим вопрос к тебе. Считаешь ли ты ИСККОН самобытной организацией?

Прежде всего определимся, что такое самобытность. По определению «самобытный» означает, во-первых, «идуший своим путём». Однако у нас есть уже обозначенный путь - Руна Рагхунатха патх. Этот путь определён Госвами Враджи. Шрила Прабхупада является несомненным рупанугой, соответственно, находится в парампаре. Получить милость вышестоящих Гуру нашей Варги – это значит для нас строго идти по их стопам. Об этом сказано в «Бхакти-расамрита-синдху», в первых рекомендациях для вайдхи-садхаков: «анйабхилашита-шунйам гьяна-кармадй-анаврита анукульяна кришнану-шиланам бхактир уттама». Слово «ану-шиланам» указывает на следование по стопам предыдущих Ачарьев, рупануг. В «Упадешамрите» в третьем стихе это подтверждается термином «сато вриттех». Реально без этого принципа нет бхакти. Только строгое следование этому принципу приведет нас к Кришне. Если мы пойдём своим путём, не тем, что указан Шрилой Рупой Госвами, - то нам не видать ни манджари-бхавы, ни Кришны, ни высшей цели - преми. А теперь очень важный стих от Нароттамы даса Тхакура:

шунййачхи садху-мукхе боле сарва-джана

ири рупа-крипайа миле йугала-чарана

«Настоящие святые объясняют каждому, что найти прибежище у божественных стоп Шри Шри Радхи и Кришны можно, только обретя милость Шрилы Рупы Госвами».

Если «самобытный» значит «идуший своим путём», то я не хотел бы, чтобы ИСККОН было самобытным. Такая самобытность не приведёт к Божественной Чете. Хочу в этой связи присоединить фразу Шрилы Бхакти Прамод Пури Махараджа (статья «Гуру-сева»): «Горе самонадеянному ученику, который мнит себя более разумным, чем ири гурудев, и берется исправлять установленный им образец жизни и мысли, вводя свою, “самобытную” систему, - виновные в тяжчайшем преступлении против лотосных стоп ири гуру - в принижении ири гуру до заурадного смертного, - они губят себя как душу, а вместе с собой души многих других людей».

Следующее толкование слова «самобытный» - это «самостоятельный в своём развитии». Самостоятельность и отсутствие ложной зависимости - это хорошо. К этому нужно стремиться, однако как отдельный адепт, так и духовная организация должны быть полностью зависимы от милости гуру-варги и Кришны. Об этой одновременной свободе и зависимости говорит Шрила Прабхупада в «Ш.Б.», 1.6.37, комментарии: «...Таким образом, свобода является центральной осью во всех сферах бхакти. Если человек отдаёт свою свободу Господу, это не означает, что он становится целиком зависимым от Него. Предаться Господу через прозрачное посредство Гуру – значит, обрести полную свободу». Из этого выходит, что самобытность (самостоятельность) приходит только через полное предание гуру-варге. Таков опыт Нарады-муни. Без полного принятия пути нашей парампары не будет самобытности, самостоятельности, свободы. А так как ИСККОН – это общество, предназначенное для формирования уровня мадхьяма-адхикари (так как уттама не нуждается в организациях, он уже везде видит Господа), то самобытность к нам всем придёт только после уровня освобождения от трёх гун, после ништити.

И последнее толкование слова «самобытность» – это «своеобразность». Можно рассмотреть значение этого слова по отношению к другим духовным организациям. Тут я согласен: относительно других конфессий, ИСККОН (как часть Гаудия-вайшнавизма) очень самобытен. Его учение о божественных расах (раса-маттва) просто уникально. Если рассмотреть своеобразность по отношению к классическому Гаудия-вайшнавизму, то можно предложить Вам фрагмент такой самобытности со слов Гаудия Матха из их сайта, представляющего их культуру и практику:

«...Со временем эта религия вышла за пределы Индии, и в 60-70-х годах нашего века, благодаря проповеди Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, очень быстро распространилась по всему миру, найдя своих последователей также и в России. Свами Прабхупада принадлежал к Обществу "Гаудия Матх", ортодоксальной традиции, но, поехав на Запад, создал в западных странах общество "ИСККОН" ("Международное Общество сознания Кришны"). После ухода Свами Прабхупады в 1977 г. "ИСККОН" возглавили его западные ученики, которые со временем видоизменили многие положения учения и практики традиционного Гаудия-вайшнавизма, создав его западный вариант. Таким образом, нынешний "ИСККОН" можно считать видоизмененным, западным вариантом индийского Гаудия-вайшнавизма, причем многие из гуру Общества «ИСККОН» на протяжении его короткой истории духовно пали (отклонившись от обетов гуру и вайшнавов)».

Видя такое различие с истинной вайшнавской культурой, я не хотел бы видеть присутствие такой самобытности в ИСККОН, которое (опираясь на Ваши слова) ещё к тому же «начинает копировать индуизм и отличаться своими отклонениями».

Если сравнивать с материалистами, то по сравнению с ними, ИСККОН очень самобытен, уникален и своеобразен. Хотя в принципе так же, как и Гаудия Матх в форме западной экспансии. Правда, только он ещё более самобытен, чем ИСККОН, так как ему удалось ещё к тому же (по словам автора вышеизложенного отрывка) сохранить свои древние традиции.

Я подумал, что у тебя есть вера в ИСККОН, иначе зачем бы ты хотел его улучшить? Если нет, тогда нужно формально перейти в Гаудия Матх и всё.

У меня есть вера не в ИСККОН как очередную организацию, экспансию восточной традиции, а в ИСККОН как МЕЖДУНАРОДНОЕ (вишва) общество (сабха) сознания Кришны, где Господу могут служить все живые существа нашей вселенной, без любых границ. У меня есть вера также в людей, которые могут и хотят с чистым сердцем служить Кришне в таком обществе, без примеси политики и коллекционирования последователей и денег. Очевидно, что Шрила Прабхупада не хотел видеть свою организацию сектой, ограниченной от общения с вайшнавами мира. Ведь он звал Гаудия-бхакт из Матха проповедовать вместе с собой на Запад. Другое дело, что не все неопиты того времени на Западе были подготовлены к возвышенной Кришна-катхе, в связи с чем Прабхупада не позволял получать им шикшу в Матхе. К тому же, Шрила Прабхупада говорил, что у него есть одна болезнь: «Я не могу мыслить мелкими масштабами». Широта взглядов Прабхупады не поместится даже внутри вселенной.

Я хочу улучшить не организацию, а помочь людям убрать заборы, которые они понастроили (одни от своего бессилия, а другие от обиды, злости и мести). Я хочу улучшить положение дел, чтобы открыто можно было говорить об истине, свободной от трех гун природы. Устал я бестолково молчать в храме, пытаюсь сохранить отчасти искусственно созданный авторитет лидера ятры. Просто перейти в Матх и замкнуться в нём, не обращая ни на кого внимания, было бы слишком просто и эгоистично для меня. Гуру и Гауранга хотят, чтобы мы проповедовали и делали это сообща. Слава Богу, у меня с Ними это желание совпадает. В конечном результате я вижу всех вайшнавов всего мира вместе, практикующих на основе единой, истинной Гаудия-сиддханте.

Я хочу сказать, что есть открытость, а есть развод. Открытость к другим обществам сопровождается пониманием самобытности своего общества, а развод - это отчуждённость от того общества, в котором находишься сейчас, и желание стать частью другого, лучшего.

Реально я не вижу смысла сосредоточивать свои мысли на самобытности или на отличительных особенностях ИСККОН. Для меня это не имеет особого значения. Для меня важно развитие - как всех людей мира, так и индивидуальных лиц в нём. Не хочу сосредоточиваться на нашей уникальности. Боюсь потерять время и людей, которые из-за неквалифицированной проповеди навсегда уходят от сознания Кришны. Не для меня делить на «они» и «мы». Считать себя последователем ИСККОН или Гаудия Матха - это очередная упадхи, маска. Продолжение материальной игры. Деление общества на лучшее и худшее – майа. Хочу для иллюстрации этого момента привести стих из «Бхагаватам»:

видван апиттхам дануджах кутумбам
пушнан сва-локайа на калпате ваи
йах свийа-паракийа-вибхинна-бхавас
тамах прападйета йатха вимудхах

«Мои дорогие друзья! В материальном мире даже те, кого считают образованными людьми, склонны проводить различия между своим и чужим. Они говорят: «Это моя община, моё государство, моя

организация. Они действуют не умнее кошек и собак. Эти люди не способны проявить интерес к духовной науке и потому, сбитые с толку, всегда пребывают во тьме невежества».

От ответа на этот вопрос зависит отношение к твоей затее. Если ты внутренне член ИСККОН, тогда исправлять его нужно через проповедь, апеллируя к тем источникам, которые признаны в ИСККОН (а их более чем достаточно).

Я внутренне - не член только ИСККОН (как одной из организаций), я просто хочу служить Кришне, помогая людям. Мне всё равно, куда меня причислят, мне нужна только связь с настоящим Гуру, который может даровать мне настоящие, стоящие благословения. Без такого Гуру я ничто. С ним я могу служить Кришне - без него моё чистое бхакти не состоится никогда.

Учиться при этом ты можешь у кого угодно. Можно учиться даже у деревьев (которые вообще не являются членами Гаудия-сампрадаи, если, конечно, они не являются потомками тех деревьев, которые обнимал Гауранга). Если же ты будешь апеллировать к работам Гаудия Матха, тебя не услышат в ИСККОН как раз те, кому адресовано послание.

Работы Гаудия Матха также основаны на ссылках Ачарьев. Проблема заключается только в том, что в ИСККОН переводят их по - другому (я уже приводил пример с «Джайва-дхармой» о падении дживы). Вплоть до наоборот. Хотя моя вайшнавская библиотека составляет около 500 книг и брошюр, в ИСККОН принимаются только книги Шрилы Прабхупады, а точнее, книги ББТ. Всё другое не считается авторитетным. Приведу фрагмент моей переписки с Бхакти Вигьяной Махараджем:

«Харе Кришна! Дорогой Махарадж, примите мои поклоны! Сейчас выпускается большое количество книг разными издательствами, и в связи с этим некогда я задавал вопрос Апрамейатме Прабху о том, проходят ли философскую редакцию выпускаемые книги. Он ответил, что нет. Каково положение на данный момент с книгами издательств: «ФИЛОСОФСКАЯ КНИГА», «ОБЛАКО НЕКТАРА», «ГАУРАНГА», «ЯМУНА ПРЕСС», «ВЕДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ (ВАК)»? К примеру, «ФИЛОСОФСКАЯ КНИГА» выпустила «ХАРИНАМА-ЧИНТАМАНИ», в которой они предоставили неполный перевод текстов Бхактивиноды Тхакура. В книге отсечены некоторые перечни, санскритские термины и философские детали по сравнению с переводом Випина-пурандары даса и английским оригиналом. Как вы можете это прокомментировать? С уважением,дас.»

«Никак. Это самостоятельные издательства. Качество выпускаемых ими книг целиком находится на совести их организаторов. По большей части они организованы на любительской основе, не совсем профессионально, так как профессиональное издательство требует большого штата, и потому качество книг иногда оставляет желать лучшего. Хотя некоторые из книг, нужно отдать должное, сделаны совсем неплохо. Думаю, что в какой-то момент у Российского ИСККОН будет свое официальное издательство (помимо ББТ), которое будет выпускать книги по нашей философии и сиддханте с гарантией качества. Может быть, таким издательством станет одно из уже существующих, но пока эти издательства полностью самостоятельны. Ваш слуга, Бхакти Вигьяна Госвами.»

Очевидно, что, повлияв на лидеров нашего общества, можно изменить обстановку, печатая книги по настоящей сиддханте. Однако думаю, что у некоторых из них нет желания меняться, и поэтому им вряд ли помогут книги, несущие настоящую истину, даже если эта истина будет исходить из уст самого Шрилы Прабхупады. В связи с этим в мой план входит скорее образование вайшнавов, которые могут быть и не лидерами. Главное, чтобы человек действительно хотел развиваться, не ища денег или заслуг через бхакти.

Кстати, сегодня я просматривал англоязычную коллекцию шаштр Свами (гуру ИСККОН) и вдруг неожиданно обнаружил у него две работы Шрилы Б.Нараяны Махараджа за 1991-1993 г.г. - лекции о явлении Баларама. Меня поражает тот факт, что, когда я у него спросил о возможности какого-то контакта с шикшей Шрилы Б.Нараяны Махараджа, то он мне ответил, что этого делать никак нельзя, так как Шрила Нараяна Махарадж - оскорбитель. Однако, когда речь идёт о том, чтобы читать самому ему, то для него лично тут уже нет никаких проблем. Похоже, гуру ИСККОН, несмотря на имеющуюся внешнюю политику, продолжают следовать наставлениям Шрилы Прабхупады, который в своё время сказал, чтобы все его ученики после его ухода следовали указаниям Шрилы Б.Нараяны Махараджа. Вот цитата из книги «Мой шикша-гуру и дорогой друг», где приводится фраза Шрилы Прабхупады: «Я хочу, чтобы ты помог мне: позаботься о моей миссии и моих учениках. Приехав на Запад, я поймал в свои сети много обезьянок. Правда, они только и делают, что ссорятся между собой. Они ещё не зрелы и необучены. Поэтому я прошу тебя: после моего ухода помогай им во всех отношениях» (стр. 50).

И другой момент: «Шрила Прабхупада медленно повернул голову и посмотрел на преданных, стоявших рядом с ним. Затем он также медленно поднял руку и произнес: «Слушайте Б.Нараяну Махараджа. Не ссорьтесь между собой. Я дал вам все указания». С этими словами он опустил руку» (стр. 51).

Я верю в трансцендентную природу не только общения со святыми, но и святого общения, которое не зависит ни от чего, кроме желания следовать тому, чему учит Кришначандра: *бодхаянтах праспарам... тушьянти ча раманти ча*. Это возможно между "обычными" преданными, потому что они тоже чистые преданные.

Я тоже верю в святое общение, однако общение со святыми и святое общение - это одно. Святого общения без садху не бывает. Даже если тема связана с Кришной и Его лилами, но при этом повествуется каким-нибудь каништва-адхикари, который, скорее, относится к категории карми, то это в вайшнавизме называется «профессиональное чтение». О нём предупреждал Шрила Прабхупада, комментируя семи дневную классическую бхагавата-сантаху. Святое общение характеризуется тем, что оно приводит к бхакти. Святое общение освящается только присутствием святого, у которого сам Кришна и бхакти-деви находятся в сердце. У кого же бхакти в сердце? На этот вопрос отвечает Бхактивинода Тхакур в «Даша-мула-таттве», стр. 137: «Только присутствие ничем не мотивированного, ахайтуки («Ш.-Б.», 1.2.6.), гьяна кармадй анавритам («Б.-р.-с.», 1.1.11.), непрерывного, апратихата, естественного влечения к преданному служению Верховному Господу, анукульена кришнану, указывает на наличие бхакти в сердце дживы».

Считается ли преданный вообще преданным, если в его сердце существует что-то, помимо желания совершать бхакти? Ответ в той же книге на стр. 141: «Если человек (занимающийся духовной практикой) продолжает взращивать материальные желания, не имеющие ничего общего с преданным служением Кришне, его повторение (маха-мантры) находится на уровне пратибимба-намабхаса, то есть является просто отражением святого имени на стадии очищения. Его можно отнести к разряду гьяни или карми, но никак не к преданным Господа».

То же самое утверждает в «Джайва-дхарме» (10 глава, стр. 222) переведённой на русский язык Санака Кумарой Прабху: «Свободный от влияния гун человек является истинным вайшнавом». В «Джайва-дхарме» выпущенной в Гаудия Матхе эта фраза звучит так: «Те дживы, которые находятся во власти гун материальной природы, не могут считаться вайшнавами»

Соответственно, такой пракрита-бхакта не составит святого общения, так как у такого «чистого преданного» нет в сердце бхакти. Кто не несёт в сердце бхакти - не дарует её другим. Даже каништва, который чист в своём сердце (каништва-уттама), не даст бхакти, так как совершает бхакти-абхас, а не саму бхакти! Возьмём уровень посерьёзнее - мадхьяму-адхикари. Святое общение, или садху-санга, должно приводить к конечной цели - према-бхакти. Однако что пишет на этот счёт Шрила Прабхупада в комментарии на пятый стих «Упадешамриты» в последнем абзаце? «Вайшнав-неофиты (каништва) и вайшнав промежуточного уровня (мадхьяма), тоже могут принимать учеников, но только тех, которые находятся на таком же уровне. Также нужно реально осознавать, что ученики таких гуру не смогут при таком некомпетентном руководстве достичь настоящего прогресса на пути к высшей цели жизни (кришна-према)». Итак, у нас выходит, что садху-санга - это общение с уттама-вайшнавом. Варясь в собственном соку, без настоящего садху мы будем тысячи жизней практиковать подобие (абхас) бхакти.

Шрила Бхактиведанта Свами говорит в лекции: «Таким образом, они не являются анибхилашта-ишуньям. У них есть желания. Разве они могут быть бхактами? Какие же они преданные? Преданный чист, у него нет... (материальных желаний). Он акамах» («Скрытые препятствия на пути бхакти», стр. 36). Как видно, слова Прабхупады и его мнение не отличны от слов Гуру-парампары.

Стих из «Гиты», 10.9, который Вы привели, действительно хорош для того, чтобы проиллюстрировать утверждаемое мною выше. Этот стих относится именно к уттама-адхикари и к расика-вайшнавам. Посмотрите, пожалуйста, как его комментирует Бхакти Ракишак Шридхар Свами, опираясь почти на все более ранние комментарии Ачарьев нашей парампары: «Всевишний Господь говорит о всецело преданных Ему душах: мач-читта мад-гата-прана... — “Я в глубине их сердец и в каждой их мысли. Вся их энергия, вся их жизнь без остатка посвящена Моему удовлетворению. Живя в поклонении, они беседуют обо Мне, обоюдно просвещая друг друга; на людях же они также всегда любят говорить обо Мне и ни о чем другом. В любое время, в любом месте и при любых обстоятельствах Я остаюсь единственной темой их обсуждений”. Тушьянти ча — “Они обретают великое удовлетворение”. Вплоть до божественных взаимоотношений в родительской любви (ватсалия-раса), существует чувство удовлетворенности. Далее, раманти ча — “В точности, как жена наслаждается супружескими взаимоотношениями со своим супругом (мадхурья-раса), так и Мои преданные ощущают подобный экстаз от Моего непосредственного присутствия, когда говорят обо Мне”. Так это было объяснено Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакуром, Шрилой Баладевой Видйабхушаной и Шрилой Бхактивинодой Тхакуром». Таково истинное понимание этого стиха, Прабху.

Обычные преданные, которых большинство - вовсе не чистые преданные (по крайней мере, примерно 99,9% таковы), как это очень красиво обрисовывают в ИСККОН, для того чтобы вдохновить себя в практике бхакти в условиях отсутствия Сад-гуру, рядом с собой. Чистый преданный - это тот преданный, который совершает чистое бхакти, без викармы, кармы и гьяны. Когда скверна сходит с преданного и он

достигает уровня мадхьяма, то только тогда он фактически становится преданным, или другими словами говоря чистым преданным, это одно и то же. Для подтверждения этого можно обратиться к Шриле Прабхупаде, «Нектар преданности», стр. 248: «Преданным Господа называют того, кто постоянно поглощён сознанием Кришны. Такой бхакта называется садхак. Описание такого преданного находится в «Ш.-Б.», 11.2.46. Там говорится, что такой преданный практикует бхакти с непоколебимой верой (ништха) в Личность Бога и любовью (кстати семя которой он должен был получить от према-бхакты, получив его он начинает его возвращать) к Нему. Он дружит с преданными, очень сострадателен к невежественным и избегает непреданных». Это мадхьям. Однако, как мы уже слышали от Шрилы Прабхупады («Упадешамрита» 5 стих, комм.) выше, опека мадхьямы не приводит к должному совершенству. То же самое можно сказать и о том, что святое общение якобы зависит только от нашего желания и больше ни от чего. Нет, это не так. Женищина может даже очень сильно желать ребёнка, однако без мужа (садху) она никого не родит. Более того, в медицине существует понятие мнимой беременности. Это как раз то, чем болели многие в ИСККОН, да и некоторые преданные в Матхе. Это вообще проблема многих религиозных традиций. Всё это порождает ритвицизм, христианство без парампары и прочее. Святое общение в первую очередь зависит от Кришны, сарва карана каранам, а милость Кришны проявляется только через садху-гуру, очень близкого и доверенного слугу Господа. От него-то мы и получаем семя, слушая возвышенную Кришна-катху. Потом уже и желание (если хотите - лаульям), и всё остальное.

ахуганаитат тапаса на йати
на чеджйайа нирвапанад грихад ва
на ччхандаса наива джсалагни-сурйаир
вина махат-пада-радждо-бхишекам

«О Рахугана, лишь тот способен постичь Абсолютную истину, кому выпала удача осыпать своё тело пылью с лотосных стоп великих преданных. Чтобы приблизиться к Абсолютной истине, недостаточно быть брахмачари, добросовестно выполнять свою дхарму домохозяина, стать ванапрастхой, принять санньясу и заниматься аскезами. Абсолютная Истина открывается только тому, кто удостоился милости великого преданного» («Ш.-Б.», 5.12.12).

Бхакти порождает бхакти. Только тот, кто свободен (от гун), может развязать нас. Какой прок связанным по рукам и ногам тереться друг об друга в надежде, что верёвки ослабнут? Так и проходит не одна жизнь в «преданном» служении, которое реально до сих пор не начато.

Скажу тебе одну вещь. Преданные не обучены самому главному. Собираться вместе и делать это. Люди обучены верить кумирам, жаловаться на судьбу. Майа за множество жизней пропитала наше сердце этим духом безответственности.

Истина: майа сильна. Однако даже при постоянных встречах, текучка людей сохраняется очень большой. Кто им даст высший вкус, чтобы заменить низший? Если у нас его нет и гуру приезжают раз в год, откуда он возьмётся? Тем более, если у гуру у самого вдруг не окажется высшего вкуса. Как тогда быть? Тогда больше ничего не остаётся, как только просто посещать общество преданных механически и решать при встречах свои мирские проблемы, проблемы бизнеса и тому подобное. Теоретическое обоснование не рождает духа, так как разум – производное гун, а бхакти – это чистый дух. Бхактия санджайате бхактия. Только тогда, когда у нас будет квалификация примерно как у преданных, описанных в «Гите» 10.9:

1. мач-читта – полное, постоянное погружение ума в размышление о Кришне;
2. мад-гата-прана – полная отдача всех своих жизненных сил Господу: кармана, манаса, гира. Тогда можно ожидать того, что люди придут сами к нам, даже без приглашения и зазываний. Не нужно будет изворачиваться ради того, чтобы они остались с нами любой ценой, прибегая к навязчивым приглашениям, напоминаниям и телефонным звонкам. Не нужно будет отправлять каништха-адхикари насильно на проповедь, которые часто этой проповедью только беспокоят людей и создают плохую репутацию ИСККОНу. Шрила Джива Госвами говорит, что если каништха-адхикари не может по достоинству оценить преданных, что уж говорить о его отношении к обычным людям. До тех пор пока его уровень сознания не повысится, для проповеди он совершенно непригоден («Милость в наставлениях», том 2, стр. 66.). Отсюда вытекает вполне определённый вывод: пока мы сами не обретём должного духовного общения и не начнём работать по-настоящему над своими качествами под соответствующим руководством, нам ничего не светит в истинной духовной жизни. Пока только «ложная беременность». От неё ждать чего-то бесполезно.

Пусть тот, кто чувствует необходимость служить вайшнавам, приглашает их собираться вместе, вовлекает в откровенное обсуждение, выявление личной позиции и принятие служения вайшнавам в рамках своих возможностей и желания.

Бхакты не хотят приходить в храм и вяло слушать философские спекуляции некоторых личностей. Они предпочитают лучше не участвовать в каких-либо обсуждениях. А некоторые считают, что лучше уж заняться кармической деятельностью, чем выслушивать на лекциях разбор выдуманных концепций или

спекулятивные толкования слов русского языка (например, слово «сон» означает «Спать **Очень Нужно**») из уст нашего лидера ятры. Когда я рассказал одному преданному об этих разборах, он сказал: «Вот что происходит с человеком, у которого нет шикиша-гуру». Хотя многие получили от руководителя нашей ятры заверения, что его шикиша-гуру - это Вы. Но если Вы учите его таким вещам, то я извиняюсь.... Я более чем уверен, что он с Вами вообще не разбирает вайшнава-сиддханту. Если, может быть, только лишь какие-то административные вопросы и всё? Не знаю. Если Вы у него шикиша-гуру, то он вообще при своих-то способностях и своей активной (не знаю в какой степени) духовной жизни должен Вам писать по Интернету или звонить, по крайней мере, раза три в неделю. Либо он уже не нуждается в наставлениях и достиг уровня уттамы. Так или иначе, сейчас некоторые уже определились, что только в нама-хаттах реально есть жизнь и будущее. Но такая концепция уже приводит к сепаратизму внутри организации.

Тогда Харинама в таком обществе явит себя незамедлительно.

Харинам – это шуддха-нам. Харинама являет себя, только минимум когда преданный перешагивает стадию мадхьяма-мадхйима. До этого - слава Богу, если наши бхакты получают даршан намабхасы. Сейчас почти все повторяют на уровне нама-апарадхи. Есть в «Харинама-чинтамани» одно замечательное место, где говорится о том, что «если нет самбандха гьяны - не получишь шуддха-наму». Если самбандху в ИСККОНе искажают, то какую шуддха-наму или Харинаму мы будем воспевать?

Многие преданные, даже если они уже практикуют по десять лет, не могут на память перечислить даже десять намапарадх! Одна из намапарадх - это не следовать указаниям гуру. Если рассмотреть это, то получится следующее:

1. Многие ещё не имеют гуру, не выбрали (таких преданных около 70% в лучшем случае, в худшем - 90%), соответственно, они не следуют наставлениям гуру на основе самбандхи.
2. Кто выбрали и получили дикишу, те а) не следуют его указаниям (таких примерно 90%), б) следуют, но на основании искаженной или неполной сиддханты, вследствие непонимания её.
3. Имеют гуру, следуют им, однако многие, занимающие положение гуру, не несут (либо не знают) полноты самбандхи либо сознательно искажают её для преследования тех или иных корыстных целей. Для получения Харинамы нужен настоящий огонь (Гуру) и квалификация сухих дров (учеников).

Это и будет настоящий ИСККОН. Не знаю, понимаешь ли ты меня. Садху в современной духовной организации - те, кто выполняют эту работу. Они быстро обретают квалификацию потому что делают работу чистых преданных.

Внешнее выполнение работы чистых преданных никогда не даст серьёзного и эффективного развития в бхакти и её чистоту адепту. Многие лидеры нашего общества через десять, тридцать и более лет управления обнаруживают свою некомпетентность в том, чтобы вести людей в духовный мир и уж тем более к Шри Кришне. Они оставляют свои посты президентов храмов и иницирующих гуру. (Совсем недавний пример: примерно полгода назад, Випрамукхья Свами). Бхакти – это прежде всего внутренний дух. Квалификацию даёт только сад-гуру, только по его милости можно стать шуддха-бхактой, сат-шишией (настоящим учеником). Но кто, общаясь с таким (что уже большая редкость) получил от такого садху милость?

Шрила Гоур Говинда Свами говорит в «Парипрашине», в главе «Милость и обман», стр. 88: «У Прабхупады были тысячи учеников, но сколько из них получили истинную милость? Один говорил: «Вы что, не знаете кто я такой? Я ученик Прабхупады!» Но в действительности, как же он был жалок! Теперь он стал карми и уверенно катится в ад. Почему? Если вы не серьёзны, вы не получите милости. Вы её не достойны. Гуру дал вам милость, но вы не смогли её принять. В этом ваша беда. Иногда меня поражает, как ученики Прабхупады не понимают этого».

О быстром обретении квалификации и об условиях для этого пишет Бхактивинода Тхакур в «Даша-мула-таттве» на стр. 140: «Канишитха-адхикари бывают двух типов: тот, чья вера смешана с гьяной и кармой, и тот, чья вера лишена этого. Второй тип канишитхи быстро достигает уровня уттама-адхикари, общаясь с чистыми, возвышенными вайшнавами. Первый тип канишитхи достигает более возвышенного уровня с гораздо большими усилиями и по беспричинной милости преданных Господа».

Как вы видите совершенно наглядно, в обоих случаях важнейшую роль сыграют даже не мадхьяма-адхикари, а уттама-гуру, Сад-гуру. Именно их называют «чистые и возвышенные». Также очевидно, что первый тип преданных, о которых упоминается здесь, это мы (имеются в виду большинство). О них пишут как о канишитхах с примесью кармы и гьяны, но к ним не применимы эти два слова: «быстрый прогресс». Таких адхикари даже не причисляют к преданным («Даша-мула-таттва», стр. 41). Такие каништа-адхикари к садху не относятся.

Ты можешь спросить, почему в ИСККОН столько неудовлетворённых бхакт? Кришна хочет, чтобы изменилась модель, чтобы появилась ОРГАНИЗАЦИЯ чистых преданных. Старших нет, что ж, самим придётся становиться ИСККОНом. Конечно, это просто благоприятные условия, кто-то должен преданным показывать этот путь, обучать их, чтобы происходило настоящее распространение Движения.

Это факт. И конечно, «организация» - в смысле, сообщество, а не административная система.

Кстати, я вижу, в Гаудия Матхе эта проблема гораздо серьезнее. По крайней мере, я сужу по (городу) Когда приезжает санньяси, они начинают что-то организовывать, потом опять тишь да гладь, занимаются бизнесом, некоторые приходят на наши программы. То есть, они надеются только на старших.

Восток или Запад, никакой особой разницы, везде куча проблем. Особенно, когда организация состоит из тех же людей с западным менталитетом. Все проблемы в нашей голове. Кали-юга со всеми вытекающими последствиями. Сейчас и Матхам нелегко. Впрочем, это было всегда, у всех, с незапамятных времён. Таков материальный мир. Все начинающие преданные пока неофиты, однако, без истинного садху никак нельзя.

Теперь возьмём нас. Сначала проповедовал только я. Теперь в (городе) появились лидеры Нама-хатт, которые проводят свои публичные программы и растят новичков. Мне этот опыт духовного роста преданных, когда другие начинают больше зависеть от них, чем от меня, приносит вкус очень насыщенный.

Не стоит очаровываться. Всё это до той поры, пока не появились проблемы, которые очевидны для нас сейчас. Часто происходит так: чем старше община, тем серьезнее проблемы, которые рано или поздно возникают. В зрелом состоянии мы должны уже предвидеть их и начать решать сейчас, пока не появились первые «партизаны» и «заговорщики».

Дело не в том, ИСККОН или Гаудия Матх. Дело в том, кому, наконец, удастся создать духовную организацию, которая будет обучать преданных совместному служению в духе чистой преданности. Обучать выполнять приказ *амара агья гуру*. Я считаю, что на данный момент ИСККОН может ещё стать такой организацией, если очистить его от отклонений...

Всеми руками за. Однако духовная организация полностью одухотворится только при условии чистого, духовного руководства, когда в её основании будет стоять истинный Гуру.

Что касается Гаудия Матха, безусловно, нам нужно учиться у них тому, чего недостаёт у нас. Однако то, что Нараяна Махарадж - маха-бхагавата и у него есть продвинутые последователи, само по себе не означает, что у его общества будет успех. Вспомни Сиддханту Сарасвати. Что сделали его ближайшие ученики после ухода Ачарьи? Продвинуто-это дело таинственное и проверяемое временем.

Никак не могу согласиться с третьим предложением и дальнейшим продолжением. Дело в том, что после того как псевдопоследователи Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура развалили его институт, Гаудия Матх, - его истинные ученики начали все заново. В результате чего проповедь Гаудия-вайшнавизма стала еще шире. Один только Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами сделал не так уж и мало. А Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада разве не ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура? Если Вы изучите историю Гаудия Матха, то увидите, что проповедь не остановилась. Наоборот, по всему миру появилось еще больше храмов и проповедников. Гаудия-бхакт стало несравненно больше, чем раньше. Всё это результат того, что основателем стоит маха-бхагавата вайшнав!

Простите за излияния и за отнятое у Вас время.

Если что-то Вы желаете разобрать более подробно, то я, не возражая, приму участие в этом.

С уважением к Вам, ... дас».

Письмо 2

Харе Кришна, дорогой Прабху!

Харе Кришна Прабху!

Прими мои поклоны, слава Шриле Прабхупаде!

Мои дандаваты Прабху.

Спасибо за подробное и глубокое изложение. Я позволю себе вставить несколько реплик "вдогонку". Меня, откровенно говоря, удивляет полярность твоего анализа. Картина, которую ты рисуешь, в основном состоит из светлых и тёмных тонов, поэтому немного страшноватая.

Я ... Прабху, художник! Меня всегда впечатляли контрастные картины. Однако тут дело чуть-чуть как бы не в этом. Я часто стараюсь передать не одну позицию, а двоякую. Стараюсь смотреть на мир всегда не только с субъективной, но чаще всего и с объективной позиции. Чаще всего такая передача реальности и обрисовывает полнее её. В связи с этим иногда со стороны не совсем может быть понятно, за кого я, за красных или за белых. Хотя я могу сохранять одно положение, тем не менее порой синтезирую.

В той ссылке о позиции ИСККОН, что ты прислал, сначала рисуется заведомо лживая картина того, что ИСККОН, каким создал его Прабхупада, был чуть ли не идентичен Гаудия Матху, а затем злонамеренные ученики внесли изменения (и не куда-нибудь, а в учение и практику!). То есть, ИСККОН, походя объявляется апасампрадаей. Я регулярно сталкиваюсь с лицемерием преданных Гаудия Матха, которые мягко стелют, да

жестко спать. На самом деле, всем Гаудия-вайшнавам известно, что отличия ИСККОНа от Гаудия Матха были установлены ЛИЧНО самим Прабхупадой, в соответствии с его видением, как Ачарьи, факторов деша-кала-патра. Этих отличий, установленных Прабхупадой, насчитывается около десятка.

Дело в том, что тот, кто её писал, занимался очень и очень активной деятельностью в ИСККОН. Он был очень близким слугой ... Прабху (ученика Шрилы Прабхупады и иницилирующего гуру). Он видел, что делает ... Прабху, например, сидя в Интернете и скачивая за счёт финансовых средств преданных кармические фильмы. Когда этот бхакта также увидел, что его гуру не читает даже кругов на чётках, то он почувствовал себя обманутым. Тогда он решил служить другим гуру, будучи их переводчиком и слугой. Он оставил все свои надежды на семейную жизнь и вообще на какое-либо кармическое будущее. Он с детства предан миссии ИСККОН. Он начал лично служить представителям Джэ-Би-Си. Однако то, что он там тоже увидел, не привело его в восторг. Его восприятие Гуру, которого описывает Шрила Прабхупада в книгах, не соответствовало тем людям, которым он служил, и какое-то время он был в глубочайшем разочаровании, не зная, что делать. Когда он стал советоваться со своим гуру, ... Прабху, то тот не смог ему ничего дельного посоветовать, потому что сам был «хорош», и поэтому ему стыдно было даже отвечать на вопросы своего ученика. Бедный бхакта остался у разбитого корыта после долгого служения гуру ИСККОН и его миссии. Тогда он просто стал искать пути дальнейшего развития, и его занесло в Гаудия Матх. Там, в Индии, он прожил в Матхе не выезжая пять лет, где служил Шриле Б.Нараяне Махараджу. Там он увидел стандарт того Гуру, который описывал Шрила Прабхупада, и поэтому сейчас он вполне доволен. Через некоторое время Шрила Б.Нараяна Махарадж обратился к нему и сказал, чтобы он не отсиживался, а ехал в Россию и проповедовал. Сейчас он очень глубоко погружен в служение, занимается переводами книг Матха. Он знает английский и бенгали. По строгости следования стандартам и качеству чтения мантры он сильно впечатляет. По крайней мере, меня лично. Я видел его ежедневный стандарт. Он обычно открывает утром алтарь и закрывает его только вечером (также закрывая его на время почитания прасада). Я в связи с этим был вынужден постоянно находиться в напряжении, так как весь день проходит перед Божествами, а ему ничего, это норма для него. Однако у него я заметил просто жуткую обиду на ИСККОН. Мне кажется даже, переходящую в тяжёлый комплекс. У него очень тяжёлая психологическая травма. Я вижу, как она подавляет в нём бхакту. Меня так и подмывает сказать ему: «С хорошими людьми плохого никогда ничего не случается». И пару раз я, кстати достаточно жестко с ним поспорил. Это как раз было в тот момент, когда он попытался выражать свои негативные чувства о представителях ИСККОН. Он, правда, обиделся слегка и даже кое-кому пожаловался на меня. Но тем не менее нашел в себе силы остаться со мной в более или менее нормальных отношениях. Его, кстати, некоторые за этот комплекс немного не долюбивают. Но, так или иначе, он просто жертва слепой веры (как и все мы). Скорее всего, он просто больше чем мы все переживает свои промахи в духовной жизни.

В отрывке, приведённом мною, отчётливо заметна обида на ИСККОН, однако то, что в ИСККОН были внесены изменения, которые искажают учение Прабхупады – это реальный факт. Хотя изначально матховская статья была посвящена объяснению, что такое Бхактиведанта Гаудия Матх, тем не менее, при чём тут ИСККОН мне самому непонятно. А с другой стороны понятно, это продолжающийся крик души обделённого милостью Кришны автора. К стати с этим согласны и другие члены Матха.

Что касается искажений, то примером тому служат очень много фактов. Например:

1. Ещё при жизни Прабхупады его ученики начали искажать книги Прабхупады, меняя слова в переводе, искажая смысл. За что он их сильно ругал. Об этом свидетельствует книга Тамал Кришны Госвами «Последние дни Прабхупады».

2. Другой факт: с павлиньим пером у Чайтаньи Махапрабху, с чем не согласен Шрила Гоур Говинда Свами в «Гуру-даршане», стр. 90.

3. Вопрос с падением души тоже как-то непонятен. У Прабхупады в Ш.Б.7.1.35.комм. есть вполне понятная фраза: «А вообще с Вайкунтхи, конечно же, никто не падает». Махараджа Юдхистхира там же говорит, что «невозможно поверить, чтобы слуга Господа упал с Вайкунтхи». У Шрилы Гоур Говинды Свами в книге «Шри Гуру-вандана», стр. 107 написано: «Преданный задаёт вопрос: Можно ли пасть с Вайкунтхи? Ответ: С Вайкунтхи никто не падает, однако существует праянчика Вайкунтха, и вот оттуда можно пасть. Об этом говорится в восьмой песни Ш.Б. и в «Сандарбхе» Дживы Госвами. С праянчика Вайкунтхи можно пасть, и потому иногда говорят, что живое существо падает с Вайкунтхи». Что касается всех Матхов, то все они говорят о том, что с Вайкунтхи и уж тем более с Кришналоки никто никогда не падает. Один только ИСККОН оригинален в этом вопросе. А с книгой «Наше изначальное положение», как стало известно на курсе Бхакти-шастры, даже не все старшие преданные ИСККОН, гуру, согласны.

4. В английском варианте перевода «Чайтаньи-чаритамриты» написано, что у Господа гирлянда из ракушек, гунджа-мала, однако гунджа – это не ракушки, а цветы. И вообще никто никогда не упоминал о том, чтобы Кришна носил гирлянду из ракушек.

5. В «Нектаре преданности» на стр. 155 и 156 слово «рагатмика» заменено на слово «рагануга» целых шесть раз! Что далеко не одно и то же. На курсах «бхакти-шастры» нам сказали, чтобы мы исправили прямо в книге назад слово «рагануга» на «рагатмика».

6. В книге «Шикша-гуру утверждение традиции в ИСККОН» Свами написал целую главу на тему, как неосвобождённые мадхьяма или каништха-гуру могут привести ученика к Богу! Не объясняя принципа, как это возможно, он противоречит фразе Шрилы Прабхупады из комментария (в последнем абзаце) на пятый стих «Упадешамриты», где Прабхупада говорит, что ни мадхьяма-гуру, ни каништха-гуру не приведут ученика к совершенству в сознании Кришны. Говоря о его книге «Шикша вне ИСККОН», можно сказать вообще.... А лучше ничего не говорить. Сам редактор этой книги (я общался с ним лично, обсуждая эту работу) в шоке от неё, и конечно же, он не согласен с её содержанием. Один бхакта мне сказал про неё, что «чем дальше от себя кинешь эту книгу, тем лучше будешь прогрессировать в сознании Кришны».

7. В семинаре Махараджа «Ступени бхакти» на стр. 17, он говорит, что рагануга-бхакти - это момент, когда бхакте просто нравится служить Кришне и он совершает это служение по собственному желанию. Причем образец рагануги показан на примере из жизни преданных на уровне каништха-адхикари, которые по своему желанию выходят на санкиртану! Такое вообще трудно прокомментировать. А где здесь место враджа-анугатье? Более дешёвого восприятия рагануга-бхакти я вообще никогда и нигде в жизни не встречал.

8. Те, кто в ББТ переводят для нас книги, представляющие философию Гаудия-вайшнавизма, также представляют собой своего рода шикша-гуру. Ведь благодаря их переводам мы пытаемся понять, что имел в виду Шрила Прабхупада. Они переводят эти книги так, что часть истины искажается. Например, в 1.2.3.комм. Шрила Прабхупада пишет, что Шукадева Госвами был первым, кто поведал «Шримад-Бхагаватам», как это возможно, если он сам его прежде услышал дважды, вначале от Шивы, а потом от Вьясадевы? Я спросил об этом у моего гуру Махараджа. Он ответил, что в английском варианте «Шримад-Бхагаватам» нет такого утверждения! Оно звучит по-другому и, соответственно, другое означает.

Так или иначе, есть сотни моментов, которые уводят от истинной сиддханты. Отклонения от теории фактически тут же порождают отклонения от практики, если эта теория становится руководством к действию.

Насчет лицемерия тоже бывает, но, как правило, у несформировавшихся в должной степени преданных. Сам встречался и не один раз. Это просто обычная, обусловленная природа многих людей, неважно, где они: в Матхе, ИСККОН или в другой какой-нибудь конфессии.

Ты привёл ссылку из «Бхагаватам» по поводу сознания, находящегося в двойственности, где такое сознание сравнивается с сознанием животных. Так вот, у меня как раз сознание кошки или собаки,

Неправда, ни за что не поверю. Вы достаточно развитый преданный, которого я уважаю за прямоту и честность. Таких, как Вы, ещё поискать надо!

Поэтому я уважаю границы и различаю "своё и чужое". Это просто этикет для того, кто находится в обусловленном состоянии. Организации создаются Ачарьями, которые учитывают менталитет "кошек и собак".

Несомненно, этикет должен быть, однако характер самих организаций иной. Если бы ИСККОН был какого-то типа ограниченной организацией, то он не назывался бы «Международное общество СК». Если бы вайшнавцы, Ачарьи прошлого мыслили, подгоняя своё духовное общество под какие-либо национальные или какие-либо другие рамки, то они не называли бы такое общество «Вишва вайшнава раджа-сабха». Или обществом вселенского уровня! Чем быстрее мы дорастем до уровня такой организации, тем быстрее станем её истинными членами, а если дух у человека не соответствует духу организации, то в каком-то смысле он даже пока и не член её. Хотя разговор о членах у нас уже как-то был затронут. И всем нам понятно, что смысл не в том, чтобы быть членом и надеть очередную упадхи, а в том, чтобы стать вайшнавом, преданным Бога.

Подняться над этим уровнем - не означает пренебрегать этими социальными условностями. Это означает учиться не зависеть от них. Извини, но к чему этот пафос в отношении отсутствия границ?

Этот пафос относится к тем преданным, которые выстраивают очень высокие заборы между собой и остальными людьми. Между своим Матхом и другим Матхом. Короче, искусственно делят на «они» и «мы». Мне не очень нравится, когда из-за этого забора людей уводят от возвышенной шикши, от общения с настоящими садху и потом смотрят на преданных, ушедших из их организации, как на изгоев, когда человек уходит в Матх или в христианство, или, в конце концов, даже в майу. Это существует до сих пор у 90% преданных. Когда начинает культивироваться так называемое «мы» и «они», то это может проникнуть в международные организации даже под видом этики. Я полностью согласен, что суть настоящей этики – это развитие независимости от «мы» и «они». Проблема в том, что мало знатоков именно такого уровня этики. И вообще, если такая «благоприятная этика» стоит, как преграда для видения единства, то я лично предпочитаю её оставить.

Это ведь и так понятно любому, кто занят каким-то духовным поиском. Но чтобы действительно БЫТЬ гражданином мира, нужно подняться до уровня Шукадевы Госвами.

Если посмотреть внимательно сам стих, то дело обстоит не совсем так. Давайте я его снова приведу здесь: «В материальном мире даже те, кого считают образованными людьми, склонны проводить различия между своим и чужим... Эти люди не способны проявить интерес к духовной науке». Из этого видно, что сначала необходимо отойти от этой материалистической концепции, а потом только следовать принципам духовной жизни. Первое будет всегда препятствием, для того чтобы по-настоящему следовать по пути бхакти. После устранения этого препятствия потом только, если у нас будет Гуру, как Шукадева, то мы достигнем его же уровня. По крайней мере, лично я, не будучи развитым преданным, уже особенно не разделяю на Матх и ИСККОН внутренне, а внешне, конечно же, различия очевидны. Хотя меня не очень-то волнуют внешние стороны, главное, чтобы они не противоречили традиции заложенной Шрилой Рупой Госвами.

В этой связи мне не совсем понятны твои слова, что переход в Гаудия Матх это "слишком просто и эгоистично для меня". Если ты не видишь различий, то почему бы не перейти в другое общество, где лучше (в смысле чистоты и авторитетности)? Я бы, не задумываясь даже на секунду, перешёл в Гаудия Матх, если был бы уверен (как, возможно, уверен ты), что это более авторитетная духовная организация. Тут у меня противоречие и непонимание.

Из вышеизложенного объясняется эгоистичность. Я не хочу делить вайшнавские общества. Для меня все преданные Кришны – одной крови. Провести черту и убежать за неё будет эгоистично. Я также убедился в этом по Вашим словам, где Вы сказали мне, что я могу, находясь в ИСККОН, получать шикишу в Матхе. Мы оба знаем такие примеры из опыта предыдущих Ачарьев. Также с этим хочу заметить, что мне дороги некоторые преданные ИСККОН и особенно его основатель Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада. Он хотел, чтобы его детище жило тысячи лет. Я его ученик (по крайней мере, так мне сказал мой дикша-гуру Махарадж), и поэтому я также хочу, чтобы это его желание было явью. И не только потому, что я его шикиша-ученик. Я чувствую, что это также и моё личное желание. Другое дело - я думаю, как в этом утвердиться и в какой форме это будет проявлено. Я не думаю, куда перейти, а где остаться, мне с Кришной везде хорошо. Однако, если меня выгонят «желающие добра своим», то мне придётся уйти. Зачем я буду кому-то мешать своим присутствием. А как может быть иначе? Что касается авторитетности, то в этом я уже убедился, и это определяет мою шикишу, но не определяет моё положение в пространстве или организации.

Ты говоришь: «Мне всё равно, куда меня причислят, мне нужна только связь с настоящим Гуру, который может даровать мне настоящие, стоящие благословения. Без такого Гуру я ничто. С ним я могу служить Кришне, без него моё бхакти не состоится никогда». Вот и я про то же. Там, где Гуру - там моё служение.

Мой Гуру везде, он един во многих. Так учил Шрила Прабхупада: «Не может быть и речи о проведении различий между моим Гуру, вашим Гуру или чьим-либо еще Гуру. Существует только один Гуру, являющийся в бесчисленном множестве форм, чтобы учить вас, меня и всех остальных». Поэтому моё служение везде, там, где находится истинный Гуру. Бхакти - сватантра не зависит от мирских условий и обстоятельств. Однако, наряду с этим, важно, чтобы этот Гуру был уттама-гуру, а не просто гуру.

Что касается авторитетности книг ИСККОН, то это их (издателей) проблемы. Но представлять истинного Прабхупаду - это единственный способ очистить ИСККОН. Чистота учения ади-гуру - это залог авторитетности и силы сампрадаи.

Сатйам, сатйам, парам-сатйам!

О некоторых вещах, таких как взаимоотношения двух Гуру, как я это понимаю, просто не нужно судить на основе идеальных (точнее, имперсональных) концепций нашего рассудка. Вайшнавцы даже высокого уровня могут держать дистанцию и выражать недовольство друг другом, это не наше дело. Прабхупада ВСЕГДА говорил, что такие вещи нужно воспринимать с улыбкой, как игру, в которой нельзя принимать одну из сторон.

Да, несомненно, Прабху, это этикет. Однако гуру ИСККОН часто настраивают своих учеников, не опираясь в этом случае на то, чему учил Шрила Прабхупада. Они говорят: Матх – плохо, ИСККОН – хорошо.

Замечательно! Абсолютная истина явила Себя в твоих словах! Однако каждый получает то, чего заслуживает. Кришна очень редким душам даёт возможность получить настоящее общение с великим преданным, потому что это практически то же самое, что дать Самого Себя. Это ещё надо заслужить, "барахтаясь" на уровне бхакти-абхасы. Именно об этом я и пытаюсь всё время тебе сказать. Я пытаюсь сказать о сукрити, которое подготавливает человека к этой милости, а ты цитируешь слова из писаний, предназначенные для тех, кто уже подготовлен. Возможно, ты заслуживаешь чего-то большего, чем имеешь сейчас. Если это так, это проявится через твои поступки и особые обстоятельства, в которых проявится воля Кришны. Что касается меня, то я не чувствую, что ограничен чем-то в своём развитии. Я получаю от своего гуру и других преданных даже больше, чем готов сейчас взять. Мне предлагают больше, вот в чём дело.

Сейчас количество бхакт, искренне стремящихся к настоящему бхакти, всё время растёт. Потому что количество рано или поздно переходит в качество. Каждый неопит рано или поздно встретится с проблемами недостатка шуддха-бхакт в своей жизни. Может быть, для этого пройдёт не одна жизнь, но так или иначе. Лучшие, конечно, даже несомненно, чтобы человек обрёл возможность общения с настоящими садху. От этого зависит скорость продвижения на пути к Кришне.

Сукрити, получаемое от общения с истинным садху, - это далеко не то же самое, что сукрити, получаемое от общения с вайшнавабхасом. Я не отрицаю важность сукрити. Просто я говорю с Вами. И если Вас устраивает положение дел, то я ничего против этого не имею. По крайней мере, то, что мне предлагают, мне мало. Мне мало, когда мой гуру не может ответить на мои вопросы, когда другие гуру не договаривают или также не знают. Мне мало тех бхакт - которые вокруг меня, мне нужна шикши, чтобы сначала хотя бы получить самбандха-гьяну, а потом уже начать по-настоящему практиковать. Всё это заставляет меня обращаться к тем, кто не находится в ИСККОН.

Мы с Вами фактически воспитаны на наставлениях Шрилы Прабхупады, и нам следует перенять его дух. Настроение, которое он хочет воспитать в нас, особенное. Он настраивает на максимальный результат. Он хочет, чтобы уже в этой жизни у нас была полная возможность обрести сознание Кришны. А это возможно, только если преданный имеет самые идеальные условия для практики и при этом реализует полностью себя в этих условиях.

В книге «Путь к совершенству» (стр. 134) Шрила Прабхупада говорит: «Хотя духовный учитель готов возвращаться за своими учениками в материальный мир до тех пор, пока они не познают Бога, не следует злоупотреблять этим. Чтобы не доставлять духовному учителю беспокойств, нужно достичь совершенства в бхакти-йоге в нынешней жизни. Разумный преданный всегда думает: "Я не должен вести себя так, чтобы моему духовному учителю пришлось снова спасать меня. Лучше познать Кришну в этой жизни". Вот правильный образ мыслей. Мы не должны думать: "Духовный учитель в любом случае спасёт меня. Поэтому я могу делать всё, что мне заблагорассудится". Если мы хотя бы немного любим своего духовного учителя, мы должны попытаться достичь совершенства в нынешней жизни, чтобы ему не пришлось возвращаться за нами».

Когда мы становимся учениками, мы должны позаботиться о том, чтобы следовать не только внешне наставлениям Гуру, но и понять внутренний настрой, который несёт нам наш Гурудев. Если мы не примем внутреннего настроя, которому нас обучает Гуру, мы не будем являться его учениками в полной мере.

Для того чтобы исполнить наказ Шрилы Прабхупады, необходимо прилагать только самые полные усилия и находиться только под самым компетентным руководством уттама-вайшнава. Нельзя сохранять настроение, в котором мы пытаемся определять самостоятельно уровень духовной жизни для себя. Это привилегия нашего Шри Гуру. Когда Шрила Прабхупада говорит, что мы не должны делать всё, что заблагорассудится, это также означает, что не нам определять степень усилий, которые необходимо прилагать в бхакти. Мы знаем себя гораздо хуже, чем нас знает наш Сад-гуру. Настоящий Гуру видит все наши способности, наше нежелание и нашу сварупу! Именно под руководством такого возвышенного Гуру и следует совершать бхакти.

Вы определяете своё положение на основании фразы: «Я не чувствую, что ограничен чем-то в своём развитии». Нам в обусловленном состоянии нужно как можно меньше полагаться на свои чувства. Чувства обманчивы. Мы должны знать, что именно необходимо для того, чтобы эффективно продвигаться в сознании Кришны. И должны для этого также получить даршан возвышенного преданного, чтобы от него получить более точные наставления, которые касались бы именно нашей индивидуальной практики. Если мы сами для себя будем определять, что нам нужно, а что не нужно, чего нам хватит, а чего не хватит, то это настроение дисквалифицирует нас как бхакт уже с самого начала, так как в самом начале человеку следует обрести настроение шаранагати. В нём есть один элемент, который называется атманикшепах – полное вручение себя Господу и его представителю – сакшиад-дхаритвена. Словосочетание «я не чувствую» указывает на независимость от истинного представителя Господа. Сохраняя такое умонастроение, мы даже не войдём в сферу бхакти, так как шаранагати – это ворота в бхакти. Когда мы вручаем себя в руки представителя Шри Хари, уже только он один может определять нашу меру и судьбу. Мы можем многого не чувствовать или чувствовать, но это не означает, что мы правы. Многие материалисты тоже не чувствуют, что чем-то ограничены, но приходят садху и говорят им иное.

Я не против того, чтобы пользоваться своими чувствами и ощущениями, однако на всякий случай следует чаще подтверждать свои ощущения шастрами и мнением всевидящего сад-гуру.

Что касается сукрити, то я хотел бы привести в пример одну историю. Однажды ученики Шрилы Прабхупады сказали ему, что они очень удачливы, так как скорее всего в прошлых жизнях совершали много сукрити и теперь у них есть возможность иметь такого замечательного Гуру, как Прабхупада, и они могут совершать бхакти. На это Шрила Прабхупада им ответил, что это не так. Он сказал, что у них не было никакого сукрити в прошлых жизнях и что именно он сам им создал в этой жизни всё необходимое сукрити.

Из этого следует вывод, что попытка формировать сукрити без настоящего садху – это долгая история, которая скорее всего растянется на тысячи жизней. Однако даже если у нас вовсе нет никакого

сукрити, но есть возможность общаться с возвышенным вайшнавом, то мы с очень большой скоростью можем обрести всё необходимое. Степень развития сукрити в разных обстоятельствах не одинакова, так же, как и вид формируемого сукрити. Если сукрити формируется под влиянием бхакти-абхасы, то и результатом будет сукрити-абхас.

Ты говоришь: «Какой прок, будучи связанным по рукам и ногам, тереться друг об друга в надежде, что верёвки ослабнут? Так и проходит не одна жизнь в преданном служении, которое реально до сих пор не начато». Так вот, «тереться» всё же необходимо, даже если это выглядит смешно. Те, кто смеются над этим, не понимают механизма подготовки к принятию милости. Когда птичка своим клювом пыталась осушить океан, "знатоки истины" вокруг тоже смеялись. Но когда из сострадания прилетел Гаруда, видя тщетность её усилий, оказалось, что птичка-то непростая, ведь она обрела милость чистого преданного.

Все почти так и есть. Когда человек хочет поскорее освободиться и знает, что есть где-то Гаруда, то он прибегает к стопам этого возвышенного преданного, продолжая прилагать усилия. Если же человек практикует бхакти, не опираясь на милость Господа или возвышенного преданного, то, даже миллионы рождений совершая шраванам и киртанам, он никогда не добьётся прогресса. Если учесть, что птичка не надеялась, что Гаруда ей поможет, то её пример для нас не пример. В «Катха-упанишаде», 1.2.23, а также в «Джайва-дхарме», в 10 главе, стр. 220 сказано:

найаматва правачанена лабхйо на медхайа на бахуна шрутена
йамеваиша вринуте тена лабхйа стасйаиша атма вивринуте татум свам

«Верховного Господа невозможно постичь с помощью искусных объяснений, могучего разума или продолжительного слушания. Его постигает только тот, кого выберет Сам Господь, явив такому Свою милость».

Теперь вопрос: кто является носителем полной милости Господа? Правильно: только уттама-вайшнавы!

Что касается птички, то эту аналогию приводят только для иллюстрации усердия, целеустремлённости и терпения. Однако не следует считать, что одного этого достаточно для обретения результата. В бхакти всё без исключения построено на возвышенной садху-санге. А когда обнаруживается, что в обществе недостаёт настоящих садху, то что следует делать?

Некоторые гуру пытаются удержать возле себя неофитов любой ценой, ожидая, пока внутри общества проявится настоящий садху и всех спасёт. Некоторые (ритвики) уже устали ждать и «инициировались» у Шрилы Прабхупады. А другие, в том числе и часть гуру ИСККОН, уже в Матхе. По статистике, более 50% учеников, которые были инициированы Шрилой Прабхупадой и ведущие до сей поры духовную жизнь, сейчас уже в Матхе! Некоторые честные гуру, такие как Бхану Махарадж, не принимают учеников из желания любой ценой выполнить наказ Шрилы Прабхупады («Я хочу, чтобы каждый из моих учеников имел по 10000 учеников»), хорошо понимая, что не смогут привести на Голоку. А другие вообще отказываются от своего положения дикша-гуру и оставляют свою деятельность в ИСККОН. Сейчас старшие преданные ИСККОН - не все, конечно - желают «не пускать (как говорит Вишну-таттва Прабху) поголовье учеников за пределы ИСККОН». Это до сих пор считается безобразием. Однако безобразием не считается ограничивать неофитов в настоящей шикше. Хотя за это, в согласии с шастрами, положен ад. Время идёт, а где легальные шансы для страждущих? Хорош -, я сильно не привязан к ИСККОН (кстати, не один я, но и некоторые гуру, например Партха-саратхи Прабху: «Даже в обществе вайшнавов меня по сути ничего не держит» («Дневник сражающегося садхаки» №1, стр. 102) и поэтому могу свободно обращаться за шикшей к Гаудия-бхактам, а как насчёт тех, которые слепо верят в гуру ИСККОН, не гарантирующих спасения? В том же самом «Дневнике» Партха-саратхи Прабху пишет: «Сегодня я, прочитав лекцию, задумался о будущем ИСККОНа, о том, что некоторые его члены, оставив свои тела, снова рождаются в ИСККОНе...Наш ИСККОН остро нуждается в настоящих преданных, отречённых, культурных и всецело зависящих от Кришны...Нам нужен живой пример...Несмотря на то что мы читаем о према-бхакти, нам нужен пример преданных такого уровня..» (стр. 97). Этот человек «вращается» среди «верхов» и очень хорошо знает ситуацию. Эта ситуация ещё долго не изменится. А почему, спросите Вы? Ответ я дам позже, когда вышлю Вам ещё один документ под названием «Хранители, любящие нас».

Ты пишешь: «Не нужно будет отправлять каништха-адхикари на проповедь, которые часто ею только беспокоят людей и создают плохую репутацию ИСККОНу». В принципе, если ты прав, это означает, что Шрила Прабхупада был неквалифицирован, потому что он именно то и делал, что отправлял своих учеников на проповедь. В результате чего у ИСККОН возникла дурная репутация (ещё в присутствии Прабхупады начались проблемы с судебными процессами из-за "фокусов" каништх на санкиртане). Но если бы он не сделал этого, где бы мы были сейчас? И вообще, о больших вещах судит история через определённое время.

Боже упаси, я цитирую Шрилу Дживу Госвами со слов Ниранджаны Свами Махараджа. Я, со своими куцыми мозгами не могу о чём-то судить.

Сейчас ситуация совсем другая. Слова Дживы Госвами выражают актуальность. Раньше, пока никто не знал о Кришне, можно было говорить почти всё, что угодно. И поэтому для проповеди можно было задействовать каништх. Сейчас другое, нужно на основе настоящей культуры и знаний исправлять то, что

наломали каништхи в своей проповеди. Вы же не зря поступили в институт Востока, не от «делать же нечего»? А курсы «бхакти-шастры» для кого? Слава Богу, в своё время Ананта-Кришна дас подсуетился по поводу развития вайшнавского образования в русском ИСККОН. У меня до сих пор хранится его статья о важности вайшнавского образования у неофитов под названием «Пора кипятить молоко».

Сейчас каништху на улице погонят прочь, как сектанта, если он будет мучить людей своей «духовной» проповедью. Только инфантильные привлекутся и будут слушать. Потом так же убегут, как 90% через пару - тройку лет. А что касается нас с Вами, то совершенно очевидно присутствие у нас агьята-сукрити в прошлых жизнях. Такие люди никуда не уйдут из духовной жизни. По крайней мере, Вы - точно. Лично меня уже с первого месяца присутствия у нас в ятре не удовлетворяла шикша нашего руководителя храма, и я постоянно не соглашался с его философскими спекуляциями и выяснял истину. А что касается остальных бхакт, то они не приучены к самостоятельному мышлению и сидят на шее у других духовных лидеров, надеясь на мистическое спасение. А Шрила Прабхупада был прав, он всегда прав.

Я не являюсь шикша - гуру для ...Прабху (руководителя храма в вашей ятре). У меня такие отношения только с несколькими преданными, которые помогают мне проповедовать. Когда я встречаюсь с вашим боссом, я пытаюсь, конечно, повлиять на его этику, но без особого успеха. Слова ведь в одном месте, а сердце - в другом.

Наверное, только Сам Бог изменит тогда его. В принципе, я так и сказал об этом Махараджу (представителю Джги-Би-Си нашего региона).

Я ведь говорю не о будущем (оно не в моей компетенции), а о том, что нас вдохновляет сейчас. Значение имеет тот опыт, который мы получаем СЕЙЧАС. Партизаны появляются тогда, когда есть что делить. В нашем случае делить нечего, потому что преданные не имеют администрации, денег, и, соответственно, политики. Единственное, что можно "делить" в этой ситуации - это ответственность.

Ясно Прабху. Это хорошо пока.

На самом деле, ты совершенно прав: у нас в ятре типичная неофитская возня, ведь мы отлучены от милости Господа Чайтаньи из-за отсутствия сад-гуру. Зная об этом, мы просто тоскливо поём Харе Кришна и общаемся друг с другом (на темы кармы и гьяны, разумеется). Я иронизирую в надежде, что ты будешь опираться больше не на свою правоту, а на уважение и милосердие.

Прабху! Я же не деспот какой-то. Просто порой правду очень больно слышать. У меня есть мой скромный маленький план, который прояснит ситуацию везде, если выпустить книгу описывающую истинную вайшнава-сиддханту, где можно было бы расставить все акценты в понимании учения Шрилы Прабхупады в свете учения предыдущих Ачариев. Если же что-то также будет зависеть от меня, то я Вам с удовольствием помогу, чем смогу.

Я окажу тебе поддержку во всём, что не противоречит голосу моей совести и разума.

Буду очень и очень признателен. Просто один я слабоват.

В принципе, в плане содержания твоей критики, многое верно (насколько я это понимаю), однако я не могу принять её дух. Напомню сравнение с одним тестом. Двум людям показали стакан. Один сказал, что стакан наполовину полон - его взяли на работу, а другой сказал, что стакан наполовину пустой - ему отказали в месте. Оба были правы, но результаты - противоположные. Чтобы говорить прямо, как надлежит садху, нужно сначала избавиться от злобы.

Конечно, я не садху. Хотя, если посмотреть с позиции философии ИСККОН, то, пожалуй, самый настоящий. Для иллюстрации духа садху я хочу предложить Вам стихотворение Шрилы Премананды даса Тхакура, начало этого стиха - «Эй мон бине нахи ар» (печатаю без малейшего искажения, слово в слово):

Эй, многоумный ум!

Такого, как Гауранга, нет!

Где, когда Господь придёт или приходил ТАКИМ,

ТАК раздавая Прему?

(далее о материалистах) Сволочи, гады, отбросы, Бога поносят

- поубивал бы таких!

Могу привести десятки примеров подобной критики со слов садху, которые в действительности никогда не мирились с полуправдой или откровенным искажением вайшнавизма. Больше всего меня в этом отношении впечатляет Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакураджи. Уж он-то за крепким словом в карман не полезет. И поделом. Потому что, пока не скажешь поконкретнее, не услышат. У нас ведь на Руси как заведено? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Многие уже сыты по горло такими «розовыми» газетками, которые выпускают в общинах преданные и которые говорят о том, как всё здорово у нас повсюду во всех ятрах по всему миру. Пора уже привести в баланс новости о нашей «вайшнавской» жизни. А то так и будем сладко почивать на коленях демоницы майи, сладко попивая из «полуполного стакана».

Даже Шрила Прабхупада не церемонится с псевдоучениками и позволяет себе и иронизировать, и высмеивать и ругать таковых: «В Движении сознания Кришны тоже есть обезьяноподобные ученики, они не способны строго следовать регулирующим принципам и потому падают, а иногда даже объединяются в группы, деятельность которых вращается вокруг секса. Их поведение доказывает, что они и в самом деле, как говорил Дарвин, произошли от обезьяны» («Ш.-Б.», 5.14.30 комм.).

В книге «Кумбха-мела» (стр. 118-119) Локанатха Махарадж приводит историю, как Шрила Прабхупада ругал учеников за безалаберность.

«Вечером Прабхупада узнал, что Бхагавата дас и Гуру дас не заготовили достаточного количества продуктов для массовой раздачи прасада, и, разгневавшись, велел позвать Бхагавату.

- Почему сегодня не раздают прасад? – спросил Прабхупада.

- Я не знаю, - запинаясь, ответил Бхагавата. – Наверное, не купили продуктов.

- Почему не купили? – Прабхупада был вне себя от гнева. – Что это с вами? Вы, американцы, только и умеете зря тратить деньги. Почему вы не сделали запас продуктов? Почему вы не купили заранее рис, дал и пшеницу? У вас что - нет мозгов? Вы тратите пять рупий на дорогу до рынка, пять рупий на дорогу обратно, а на рынке покупаете риса на одну рупию. Прекрасный менталитет (ирония)! Всякий раз, когда вам нужна какая-то мелочь, вы отправляетесь в магазин. Вы просто глупцы! Разумнее один раз закупить всё, что необходимо, а затем использовать запасы. Похоже, вы вообще не умеете думать! И почему вы выбрали это место под железнодорожным мостом? Почему вы сделали такую глупость? Поезда постоянно шумят. Пандал никуда не годен. И, вдобавок ко всему, не раздаётся прасад!»

Смотрите, Прабху: «полупустой стакан» тоже может служить Кришне. А злоба – естественно, грех. Злиться на наивное невежество нельзя никогда. Просто нельзя со спокойным сердцем взирать на произвол, царящий в «духовной» сфере. Невозможно проявлять спокойствие, если не всё равно. Когда видишь, как мучаются преданные, как можно сохранять покой?

С другой стороны, у меня естественным образом в ряде ситуаций возникает не злоба, а гнев, когда я вижу, что невежественные люди унижают Истину, садху и искажают сиддханту, намеренно пытаюсь это делать ради сохранения своих мелких, меркантильных целей. Шастры не против праведного гнева. На данный момент одного из моих дорогих шикши-гуру оскорбляют, а сохранять равнодушие в такой ситуации подобно соучастию в апарадхе.

Возьмем для примера последнюю фразу об отношении Прабхупады к своим ученикам. Он говорил им о том, что Господь Чайтанья доволен их служением, что они чистые преданные, потому что действительно видел их таковыми. Ведь у него было абсолютное видение, в котором процесс связан с результатом. А ты интерпретируешь это с позиции полупустого стакана.

Позвольте не согласиться с Вами, Прабху. И не для защиты своего ложного эго, а для внесения ясности в понимание настроения Ачарьи.

Шрила Прабхупададжи был очень прозорлив по отношению к преданным неофитам, и поэтому мог сказать многое для поддержки их энтузиазма. Однако считал ли он, независимо от обстоятельств, канишитха-адхикари – чистыми преданными? Ответ на этот вопрос мы найдём у самого Шрилы Прабхупады в его книге «Учении Господа Чайтаньи», стр. 144: «Канишитха-адхикари поклоняется мурти Господа, но он не совершенен в знании преданного служения и не в состоянии отличить преданного от непреданного. Такой преданный третьего класса на самом деле не может считаться чистым преданным; он почти находится в сфере преданного служения, но его позиция не очень устойчива». Выше, на этой же странице, Шрила Прабхупада говорит, что возвыситься на уровень чистого преданного служения можно, лишь развив настоящую шраддху на основе определения Кришнадаса Кавираджа Госвами. Однако, есть ли шраддха у канишитхи-адхикари? На этот вопрос мы получим ответ из «Гиты» 9.3. комм., стр. 476: «Есть три категории сознающих Кришну людей. К третьей категории относятся те, кто не обладает верой. Даже если они ради проформы занимаются преданным служением Господу, они не смогут достичь высшей ступени совершенства. Через некоторое время, они, вероятнее всего, сойдут с этого пути».

Кому-то лично Прабхупададжи мог говорить, что тот является чистым преданным, или это могло быть сказано лично какой-то группе преданных. Однако для подавляющего большинства в своих книгах он будет говорить то, что говорят Ачарьи. То, что относится к маленькой группе людей или к одному человеку, не следует распространять на всё общество, создавая из этого правило. На бхакти-шастрах нам говорили, что 90% инициированных Шрилой Прабхупадой пали. Из принявших санньясу у него также 90% пали. Что же это за чистые преданные? Если кто-то обретёт настоящую шраддху, то падёт только случайно, и то сразу встанет и будет продолжать, а не бросит бхакти до следующей жизни.

Насчёт демократии в ИСККОН я думаю так же, согласен: беспредел. Ещё меня удивили ответыдаса (речь о автор некоторых книг выходящих в русскоязычном обществе сознания Кришны), которые он дал на твои вопросы. Это что-то странное».

Последнее имя, которое упомянуто в этом письме, принадлежит одному «преданному», который претендовал (я хотел раньше его видеть таковым) на роль шикша-гуру для меня. Однако его ответы были далеки от правильного понимания сиддханта вайшнавов, а также наполнены высокомерием и сарказмом. В конце своих ответов он предложил мне не занимать его драгоценного времени либо просто оплатить ему его наставничество и его время, затраченное на меня. Для этого он мне выслал все необходимые данные для пересылки денег ему.

Письмо 3

*«Харе Кришна, дорогой ... Прабху! Примите мои поклоны.
Спасибо за письмо.*

Извините за задержку с ответом. Я иногда забываю ответить, а потом, листая свои письма, натываюсь на "свежее" письмо двухнедельной давности.

Ничего. У меня тоже порой так бывает.

Относительно вашего руководителя храма ...Прабху. Если в храме вашего города есть группа преданных, которые могут что-либо предложить и при этом взять ответственность за то, что предлагают, тогда вы можете написать об этом Бхакти Чайтанья Махараджу.

О трудностях в ятре я уже говорил Махараджу. О лидере он просто сказал: «Странно: вроде бы преданный, а ведёт себя, как демон». Также он мне посоветовал собрать в кучу все его философские спекуляции относительно сознания Кришны и выслать его духовному учителю Прабхавишну Махараджу. В первый момент я согласился, но, позже, подумав, я почему-то потерял желание делать это. Не хочу копаться в этой выдуманной и запутанной философии, неприятно мне всё это. Не понимаю, почему сам Бхакти Чайтанья Махарадж, будучи в курсе всего этого, не хочет решать этот вопрос, почему он меня обязывает это делать, несмотря на то что эта деятельность входит в его обязанности? Ведь он Джи-Би-Си нашего региона!

Честно говоря, такое продолжается уже лет шесть. Многие уже привыкли. С другой стороны, неохота связываться с ложным эго руководителем нашей ятры. Он не раз уже краснел, когда приезжал какой-нибудь проповедник и говорил такие вещи, которые больше подтверждали нашу точку зрения, а не его. Вайшнава-прана Прабху сказал, что стоит просто собираться нама-хаттой без него и организовывать программы без его участия. Но я не думаю, что сейчас есть смысл делать так. Так или иначе, и очередной раз мы переживём. Мы собирались и даже размышляли о том, что, возможно, нужно просто отсоединиться, но, подумав немного, решили, что будем держаться столько, сколько можно.

Интересно у нас проходит воскресная программа. Когда лекцию даёт кто-то из группы руководителя храма, то все остальные просто молчат и не желают принимать обсуждения. Такое впечатление, как будто бы кроме четырёх человек на лекции больше никого нет. Хотя в действительности все просто хотят, чтобы всё поскорее закончилось, и не хотят связываться в полемику.

Со своей стороны, я готов участвовать в обсуждении любых конструктивных предложений (включая вопрос о смене руководителя вашей ятры).

Сейчас будет ещё труднее собрать всех воедино ради какой-нибудь реформации. Хотя это, наверное, ещё можно все-таки воплотить, но с трудом. В принципе, руководителя храма уже нет. Для трёх – четырёх человек в храме нашего города он, правда, пока ещё существует. Сейчас многие уже выросли из детского возраста, когда можно просто слушаться из чувства, что руководитель – просто взрослый дяденька. Сейчас уже своих дяденек хватает.

Если же вам нечего предложить, тогда проявляйте терпимость и пусть всё идёт своим чередом.

Пусть всё идёт именно так. Мне в этой ситуации, в действительности, хочется посмотреть на то, как некоторые наши преданные смогут оставаться в духовной жизни без надзора над ними. Если выживут, то скорее обретут самостоятельность, если нет, то у них есть руководитель ятры и моя нама-хатта. Всегда добро пожаловать. Всё хорошо, однако трудно и иногда обидно, хотя скорей всего всё справедливо. Впрочем, это из-за ложного эго. Поэтому не так важно.

Любой старший преданный ятры может и должен обсуждать своё несогласие с другим старшим по философским и организационным вопросам, но делать это необходимо в лицо, возможно, даже в присутствии третьего лица, а не на публичных собраниях.

Я однажды пришёл к руководителю ятры для серьёзной беседы, которая могла бы уничтожить все те камни преткновения, которые были созданы в прошлом, а он мне говорит, мол, зачем обсуждать эти проблемы, давайте лучше поговорим о планах на будущее, о совместных проектах. Я ему сказал, что пока не будут восстановлены нормальные взаимоотношения, то, скорее всего, у нас не получится никаких

совместных проектов. Они, конечно, будут, но это всё будет проходить имперсонально. Фактически мне пришлось заставить выслушать меня.

Другой бхакта также пришёл к нему и говорит, что надо обратить внимание на то, как к нам (лидерам) относятся другие преданные. А он ему ответил, что это не имеет значения, главное то, как мы к ним относимся, а они пускай имеют отношение к нам такое, какое хотят.

..... Прабху также несколько раз приходил беседовать один на один, и он подтверждает, что ему (руководителю) говоришь, а он всё мимо ушей пропускает. А порой руководитель даже говорит, что старший преданный, такой, как он, и подобные ему никогда не ошибаются! У Прабху даже желания нет связываться с ним.

Короче лидер храма вовсе не заинтересован в том, чтобы в чём-то разбираться. В отношении лично меня у него вообще твёрдая позиция, которая заключается в том, чтобы вообще, не дай Бог, меня затронуть как-то в диспуте или каком-то несогласии, иначе в любом случае проиграешь и останешься дураком.

Недавно он сказал моему другу, что Вы как региональный секретарь не даёте разрешения на то, чтобыПрабху получил посвящение от Ниранджаны Махараджа. Помоему, это не правда. Похоже, руководитель прикрывается Вами, чтобы самостоятельно решать судьбу этого преданного. Разъясните, пожалуйста, этот момент.

Единственное, что я помню, это то, что я отложил на время рекомендацию одного преданного, по причине того, что я как куратор был недостаточно информирован. Но это касалось ТОЛЬКО кураторской системы, установленной Е.С. Ниранджана Свами, я никого не ограничивал в возможности получать посвящение в вашей ятре.

Похоже, что если у руководителя храма пролезет незамеченной эта ложь, в которой он прикрывается Вами, выдумывая новые постановления от Вашего имени, то скоро это войдёт у него в привычку. Своего авторитета у него явно не хватает, так он теперь его уже начинает нечестным образом раздувать. Короче говоря, пускай, что хочет, то и делает, Бог ему судья.

Подумайте о вашей ситуации насколько возможно отрешённо и позитивно. Ведь вам виднее, это ваша ятра. Я могу помочь, однако на основе ТОЛЬКО претензий трудно к чему-либо прийти.

Многие у нас пришли к единому мнению, что как занимать роль руководителя, так и заниматься политикой и администрацией никому не хочется. У руководителя вполне получается проповедовать совершенно новеньким, так и пусть продолжает дальше. Пусть каждый занимается своим делом.

Сейчас вместе со мной находится примерно семнадцать бхакт. Они также отчасти являются жертвой заорганизованности и унижений. Мы будем проводить программы самостоятельно. Внутри нашей группы не будет никаких административных схем. Садху проявится самоочевидным путём. Его никто не будет выбирать. Шикиу мы будем принимать свободно, от любых истинных вайшнавов, независимо от того, находятся они в ИСККОН или не находятся.

Кстати, Вы в курсе того, что недавно стало известно, что Махарадж пал? Что Вы думаете по этому поводу?

Высылаю Вам также статью «Хранители, любящие нас». Поделитесь своим мнением о прочитанном.

За статью также спасибо. Она подтвердила и усилила во мне то глубокое почтение, которое я испытывал к Шридхаре Махараджу. Что касается его отношений с ИСККОН, они были мне известны. У меня нет сомнений в том, что единственной причиной, которая может разрушить духовное движение в материальном мире, является вайшнава-апарадха.

Именно по этой причине, по мнению определённых людей, и пал очередной гуру, Махарадж. Дело в том, что когда в очередной (второй) раз в ИСККОНе пошёл запрет на шикиу от Шрилы Б.Нараяны Махараджа, в ИСККОНе решили выпустить одну ложную статью, ложно обвиняющую Шрилу Б.Нараяну Махараджа. Для этого выбрали Махараджа, всё-таки литературный опыт имеется и т.д. Он скрепя сердце согласился, хотя вроде бы и не хотел. В обращении, которое написал Махарадж, были ложные обвинения против Шрилы Б.Нараяны Махараджа. Лидеры ИСККОН надавили, и он пошёл против своей глубокой симпатии к Шриле Б.Нараяне Махараджу. Проиллюстрировать эту симпатию позволит данный материал: (Далее идёт работа Махараджа, которая была выслана мною, «Со мной жил садху...».)

Продолжу. Когда Махарадж написал гнусную статью, через некоторое время у него появились головные боли, которые скоро стали очень сильными и регулярными. Даже обращение с извинениями к Шриле Б.Нараяне Махараджу ему не помогло. Его предательство и апарадха уттама-вайшнава уже начали своё разрушительное действие. В мае этого года появилась первая информация о том, что сам Махарадж раскаялся в своём падении официально как говорится перед всем миром. Его письмо было опубликовано в Интернете. Проблема заключалась в том, что он оказался по причине сильной хронической

мигрени в больнице два года назад. Там за ним начала ухаживать какая-то женщина. Пока она это делала, у них, по словам самого Махараджа сформировались очень близкие отношения.

Далее я высылаю Вам отрывок из письма Радха Кришна даса, (он бывший санньяси ИСККОН, тоже упал в своё время) Махараджу в ответ на его письмо о собственном падении:

«In your open letter of May 10, you say you withheld the truth of your falldown in order to protect your loved ones - truth being sacrificed for a higher good. Yet the truth has still come out, as it so often does, and you ask for sympathy and understanding for both your falldown and the cover-up. But we all must wonder "what if?" the truth hadn't been exposed? Would you have been able to carry such burden for the rest of your life and die peacefully? How well can one function as a guru while carrying such a burden? Or, would this become the future subject of a third "reform" notebook, maybe the Kaupin Reform Notebook?»

In the end, you admit that, indeed, "we did become physically intimate. "Seems like a lot of beating around the bushes for the author of "Truthfulness, the Last Leg of Religion"».

Перевод:

В вашем откровенном письме от 10 мая вы говорите, что скрывали правду о своем падении, для того чтобы защитить тех, кого вы любите (т.е. учеников), - правда, принесенная в жертву во имя добра более высокого порядка. Тем не менее, истина стала явью, как это часто происходит в жизни, и вы просите сочувствия и понимания в том, что вы упали и скрывали это. Но мы все должны спросить: "что, если?" правда так и не стала бы известна? Смогли бы вы тогда нести это бремя всю свою оставшуюся жизнь и мирно умереть? Насколько успешно человек может исполнять обязанности Гуру, при этом неся такое бремя? Или же это бы стало будущей темой третьей книги "Реформа", может быть, под названием "Реформа каупины"?

В конце вы признали, что на самом деле "мы имели физическую близость". Для автора книги "Правдивость, последняя нога религии" что-то очень много хождений вокруг да около».

Один из преданных, прочитав об этом в Интернете, выразился: «У меня такое ощущение, что гуру ИСККОН один за другим, как подкошенные баньяновые деревья, падают в баньяновом лесу».

И это факт, потому что через год после падения Махараджа упал ещё один гуру – Свами. Так или иначе, но, похоже, в ИСККОН становится уже трудно с тем, чтобы доверить себя как ученика какому-то гуру. А, точнее, человеку, который пытается стать Гуру или играть его роль. Честность Махараджа (письмо которого обсуждалось выше) всем хорошо известна, а как насчёт других гуру, они могут честно признать свои грехи? Кто знает, может быть, тысячи и тысячи учеников мира сейчас слепо идут за своими «спасителями» и думают, что всё хорошо. Как можно доверять ученикам Прабхупады? Лично я потерял веру во многих гуру ИСККОН как в спасителей. Кого они спасут, если сами не смогли спастись, даже имея такого великого Гуру, как Шрила Прабхупада!

Харе Кришна, извините, что время отнимаю.

... дас».

Пытаясь общаться с региональным секретарём, я понял, что он также мало может повлиять на нашу судьбу в духовной жизни, так же, как и те гуру ИСККОН, которые узнавали о наших проблемах. Все в основном занимали нейтральную позицию, не желая портить ни с кем отношения и оставляя нас один на один с нерешаемыми проблемами.

В переписке с региональным секретарём я обронил фразу, в которой, цитируя его, написал, что «можно, находясь в ИСККОН, получать шикшу в Матхе». Когда этот момент прозвучал, то он решил больше не продолжать переписку, так как эта фраза могла стать известна другим лицам и из-за неё, он мог бы иметь большие проблемы от своего руководства, а может быть даже и лишиться своего положения в ИСККОН. Он впоследствии написал, что не желает далее обсуждать эти темы в письменной форме, а лучше будет обсудить это лично, один на один, при встрече. Я понял, что это может быть опасным для него, и перестал обсуждать что-либо с ним.

Одновременно, параллельно, я продолжал искать знающих людей в ИСККОН. Я надеялся, что, возможно, я смогу найти шикшу среди русскоязычных преданных в России.

Однажды один мой друг написал письмо одному из самых ведущих преданных общества сознания Кришны в России, ... Прабху. Мой друг задал ему несколько вопросов относительно шуддха-бхакти. На его вопросы он получил ответ, который выглядел очень странным. Я решил, что отвечу на этот ответ, выразив своё несогласие с теми объяснениями, которые выслал ... Прабху. Я ожидал, что это как-то отрегулирует моё понимание вопроса (при условии, что мне придёт корректирующий ответ) относительно моего восприятия шуддха-бхакти и, возможно, я смогу получить возможность обрести более реализованную шикшу. Однако этого ответа не последовало, и это, скорее, выражало либо игнорирование меня, либо то, что я прав в своём опровержении ... Прабху. В обоих случаях вывод был для меня только один: шикша в русскоязычной санге ИСККОН просто невозможна!

Текст письма-несогласия привожу ниже.

Рассмотрение ответа ... Прабху на вопрос о шудха-бхакти.

.. Прабху: «Преданное служение, которое установил как идеал Шри Чайтанья Махапрабху, по определению является чистым даже на самых начальных этапах. Шраддха, по словам Шрилы Рупы Госвами, это первая ступень уттама-бхакти, или чистого преданного служения».

Автор: «Однако хотелось бы заметить и уточнить, что такой элемент, как шраддха, является не частью уттама-бхакти, которое описывается в стихе «анйабхилашита шунйам...», а признаком адхикари человека, который может практиковать уттама-бхакти. Об этом говорит Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе»:

*тасмач-чраддха на бхактй ангам кинту карманй асамартха
видват тавад ананийатакхйайам бхактав адхикари-вишешанам эва*

Оформляется в должной степени шраддха на уровне ниитхы, переходящей в ручи. Если человек имеет только лишь комала-шраддху и не поливает её водой шраванам и киртанам (из чистых источников, а не из своего грязного колодца), он не совершает уттама-бхакти. Настоящее движение в уттама-бхакти начинается только тогда, когда из бхакти-лата биджси начинает прорасти росток. А росток будет расти только тогда, когда человек будет находиться в настоящей садху-санге (для каниитхы таким садху должен стать минимально мадхьяма-бхакта, иначе он никогда не будет расти) и совершать севу через процесс садху-санги.

Согласно наставлениям Шрилы Гоур Говинды Свами, этот процесс роста начинается на стадии ниитхы – настоящей шраддхи. Он говорит: «Ниитхы – самая нижняя ступень. Это начало, которое выражается в появлении (!) ростка».

Самые начальные этапы, этапы попыток совершать бхакти на стадиях, которые проявляются до стадии ниитхы, не являются уттама-бхакти.

Преданный, который совершает такое бхакти, находясь лишь на стадии комала-шраддхи и имея множество анартх, не является чистым преданным или уттама-бхактой. Тот, кто нечист, не может породить (совершать) что-то чистое.

Прабху: «Дорогой, чистота бхакти определяется нашими мотивами (anyabhilasita sunyam). Если единственный мотив моих занятий бхакти-йогой - любовь к Богу (я делаю это не для того, чтобы получить какую-то выгоду для себя и не для того, чтобы обрести освобождение и избавиться от страданий), то с этой точки зрения мое преданное служение будет чистым и будет относиться к категории уттама-бхакти на уровне шраддхи.

А: Тут нужно видеть различие между бхакти (процессом) и бхактой (совершающим его). Чистота бхакти определяется не просто нашими мотивами, а прежде всего адхикарой ученика. Адхикара, как понятие более общее, уже включает в себя имеющиеся мотивы человека. Приводя стих 1.1.11 из «Бхакти-расамрита-синдху», следует принимать все его характеристики и главным образом те, которые относятся к сварупа-лакшане.

Эта парибхаса-сутра определяет уттама-бхакти преимущественно своей сварупа-лакшаной: «анукулйена кришнану шиланам бхактир уттама», то есть своей второй частью. Если принять только татастха-лакшану (только первую часть стиха, первые две пады шлоки), без сварупа-лакшаны этого стиха, то такой бхакта никогда (!) не будет шуддха-бхактой, или чистым преданным. Ибо первые две пады шлоки (согласно «Бхакти-таттва-вивеке») описывают только лишь бхакти-абхасу. Соответственно, преданный, описываемый только двумя первыми падами будет только лишь вайшнава-абхасом. Однако, если принять тот факт, что бхакта уже обладает и сварупа-лакшаной, то тогда он будет уже не каниитхы, а, минимум, очевидным мадхьямой на уровне ниитхы.

Другой момент связан с тем, что следует уточнить, что же это за уровень любви, о котором Вы говорите. Совершенно очевидно, что на стадии шраддхи, каниитхы-адхикари имеет лишь только некое подобие любви, которое по-настоящему трудно назвать любовью. Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада как-то говорил, что «плохая любовь – это не любовь». Достаточно ли этой «любви» для того, чтобы назвать каниитху-адхикари шуддха-бхактой, или уттама-бхактой, или попросту чистым преданным? Ответ на этот вопрос даёт Шрила Прабхупада в «Учении Шри Чайтанья» на стр. 144: «Преданный третьего класса на самом деле не может считаться чистым преданным; он почти находится в сфере преданного служения».

Что же говорят Ачарьи парампары, в частности, Шрила Бхактивинода Тхакур в «Даша-мула-таттве»? В десятой главе, в разделе «Три уровня преданных», он говорит: «Каниитхы-адхикари, который уже освободился от всех мирских побуждений в совершении бхакти, которые идут от кармы или гьяны, относится к категории вайшнава-абхасы. Он тень шуддха-бхакты».

Таким образом, каниитхы, будучи вайшнава-абхас-бхактой, будет совершать бхакти-абхас. В лучшем случае, чхайа-бхакти-абхас. Является ли бхакти-абхас элементом шуддха-бхакти, или уттама-бхакти? Об этом говорит Шрила Бхактивинода Тхакур в «Бхакти-таттва-вивеке» во второй главе: «Стадия бхакти-

абхаса предшествует уровню шуддха-бхакти». В первой главе также сказано: «Чхала-бхакти, пратибимба-бхакти, карма-мишра-бхакти, гьяна-мишра-бхакти, чхайа-бхакти нельзя назвать шуддха-бхакти». Более того, Шрила Бхактивинода Тхакур также говорит, что не следует путать бхакти с бхакти-абхасом, так как если человек начинает принимать абхас за шуддха-бхакти, то он вряд ли обретёт возможность совершать шуддха-бхакти. Таким образом, до прохождения анартха-нивритти служение Богу будет называться бхакти-абхасом, а не шуддха-бхакти, или чистым преданным служением.

Кто же является тогда настоящим преданным, способным совершать минимальное шуддха-бхакти? (Почему минимальное? Потому что идеальное шуддха-бхакти может совершать только лишь одна Шримати Радхика, у Ней максимальная адхикара). Ответ мы найдём в «Нектаре преданности» на стр. 248. Шрила Прабхупада описывает такого преданного, как мадхьяму-адхикари, качества которого описаны в «Ш.-Б.», 11.2.46. Именно он является настоящим садхакой и вайшнавом.

Также об этом Шрила Прабхупада говорит в «Учении Шри Чайтаньи» на стр. 144, в последнем абзаце. Преданный может считаться чистым только тогда, когда он имеет внутренние и внешние признаки мадхьяма-адхикари. Его бхакти непрерывно! Это означает, что анартхи, которые обычно проявляются до стадии ништиты, в грубой форме уже не будут прерывать его бхакти или делать его нечистым (в форме тамасика-бхакти или раджасика-бхакти).

Что же это за любовь, о которой Вы упоминаете выше в своём утверждении? Ответ находится в следующей фразе: «ништита хойте упаджайа премера-таранга» «ништита – это начальная (!) стадия премы».

Теперь рассмотрим Ваше утверждение, сделанное в последнем предложении: «...мое преданное служение будет чистым и будет относиться к категории уттама-бхакти на уровне шраддхи».

Если Шрила Прабхупада утверждает, что чистое бхакти может совершать только мадхьяма-вайшнава, а не каништита, то каким же образом можно отнести комала-шраддху к мадхьяме? Сочетаемы ли эти элементы?

Шрила Прабхупада в комментарии к «Бхагавад-гите», 9.3. говорит следующее: «Вера – это непоколебимая убеждённость в том, что, просто служа Кришне, можно достичь высшего совершенства. Такая убеждённость называется истинной верой. Есть три сознающих Кришну людей. К третьей категории относятся те, кто не обладает верой. К числу преданных второй категории относятся те, кто не до конца понял смысл шастр, но непоколебимо верит в то, что кришна-бхакти – это лучший из путей».

Таким образом, стих, на который опирается Шрила Прабхупада в самом начале утверждения («шраддха-шабде – вишваса кахе...» из «Ч.-ч.», Мадхья, 22.62), относится к вере, называемой ништитой. Всем известно, что каништита-адхикари находится на стадии комала-шраддхи, поэтому он не является тем человеком, который подпадает под характеристику этого стиха. Термин «каништита» значит: «комала-ништита, очень податливая к разрушению, слабая вера». Минимальная адхикара, для того чтобы относиться к этому стиху из «Чайтанья-чаритамриты» - это мадхьяма-адхикари. Именно с этим стихом Шрила Прабхупада соотносит мадхьяму-адхикари.

Также и Шрила Гоур Говинда Свами даёт ответ на этот вопрос в книге «Гуру-вандана». На стр. 51 он не отрицает того факта, что квалификация мадхьямы обретается на стадии ништиты. Соответственно, используя логику, можно также понять, что стих «шраддха-шабде – вишваса кахе...» из «Ч.-ч.», Мадхья, 22.62 относится к ништите.

Совершает ли человек чистое служение Господу, находясь ниже стадии ништиты? На стр. 97 упомянутой выше книги Шрила Гоур Говинда Свами говорит: «Садхак, ещё не уничтоживший в себе анартхи и не развивший хороших качеств, находится на стадии бхаджанабхасы».

Отсюда следует, что на уровне шраддхи (комала) чистого преданного служения не может быть, оно может быть начато только на уровне ништиты, устойчивой шраддхи, истинной шраддхи (как о ней говорит Ш. Прабхупада в приведённом мной выше комментарии из «Б.-г.», 9.3). Достигая её, человек обретает квалификацию мадхьямы и перестаёт быть каништитой.

Чистым делают бхакти не сами усилия, а особые свойства «внутреннего духа». Если адепт не обладает даже устойчивой верой, то все его усилия не будут нести свойств шуддха-бхакти. В лучшем случае, это будет бхакти-абхас, и то если он будет заниматься бхакти под руководством уттама-бхакты. Так как, находясь непосредственно под руководством уттама-вайшнава, человек может избежать многих апарадх, конечно, если он усердный, внимательный и искренний ученик.

Прабху: Если страсть к познанию и обрядовая деятельность не заслоняют в моем сознании бхакти, как высшей цели всех моих устремлений, то моя бхакти тоже является чистой.

А: Только при проявлении всех лакшан стиха «анйабхилашита шунйам...» и прежде всего сварупа-лакшаны. Также после массированного устранения тех анартх, которые грубо прерывают процесс преданного служения. А также при принятии всех принципов шараанагати и наличия ништиты, сочетающейся со вкусом к бхакти. Иначе никак.

Прабху: Сами по себе анартхи в сердце необязательно оскверняют бхакти, потому что анартхи остаются там даже на уровне бхавы.

А: Анартхи не оскверняют усилий, направленных на удовлетворение Господа, только тогда, когда они совершаются по незнанию, случайно или по недоразумению. Это приведёт к стадии бхакти-абхасы. Такой человек может какое-то время двигаться вперёд. Однако такая деятельность не называется уттама-бхакти.

Также можно заметить, что шуддха-бхакти не прерывается проявлением анартх в тонкой форме, которые проявляются в таковой только после стадии ништити. Однако анартхи в грубой форме, которые проявляются до стадии ништити, являются серьёзной помехой в совершении чистого преданного служения.

Термин «шуддха-бхакти - чистое преданное служение» и термин «уттама-бхакти» являются синонимами. «Уттама» означает свободу от всякой нечистоты тамаса, инертности, свободу от невежества. Присутствие невежества в бхакти, совершенно очевидно, делает его нечистым, вследствие примеси в сердце материальных качеств. В этом бхакти нет тат-паратвена-нирмалам. Даже раджас можно отнести по этой причине к невежеству, так как он, в свою очередь, является порождением авидьи (авидья, аханкара, рага). Поэтому уттама-бхакти - это свобода от низших гун страсти и невежества. Все анартхи порождены низшими гунами, поэтому анартхи всегда оскверняют сердце практикующего. Эта скверна лишает нас самого главного – плода бхакти, кришна-премы. Для того чтобы проиллюстрировать этот момент, мы погрузимся в анализ анартх.

Сам по себе термин «анартха» уже говорит сам за себя. Слово «артха» указывает на богатство. Что же является истинным богатством в жизни человека? Према! Према - это главное чувство в бхакти. Без любви бхакти не существует. В «Нарада-бхакти-сутре» Нарада определяет, что такое бхакти: «атхато бхактим вйакхйасйамах, са ту асмин парама-према-рупа - Теперь определим, что же такое Бхакти? Бхакти – это проявление духовной, чистой любви к Богу».

Таким образом, можно сделать определённое заключение, что бхакти и любовь - это фактически синонимы. Вывод такой: анартхи не позволяют нам совершать шуддха-бхакти. Это означает, что они прерывают нашу вечную деятельность, служение Шри Шри Радха Кришне.

Анартха - это то, что уводит от бхакти. Анартхи сравниваются Ачарьями прошлого с облаками, которые покрывают наше сердце. Из сердца должна проявляться естественная склонность любить Бога и служить Ему. Однако именно анартхи покрывают её.

Как проиллюстрировать это в согласии с работами Ачарьев? Для этого можно обратиться к работам Вишванатхи Чакраварти Тхакура и Рупы Госвамипада. Они проводят разбор анартх, и из этого разбора становится ясна роль анартх в процессе развития преданного служения Богу.

Разберём, на пример, те анартхи, которые встречаются даже не на уровне шраддхи, а на более глубокой стадии, стадии бхаджан-крйи.

Итак, на стадии бхаджан-крйи человек часто встречается с тем, что называется гхана-тарала – прерывистое (аништитхита) служение Богу, в следствие периодических падений. Почему происходят эти падения? В «Мадхурья-кадамбини» называются эти причины: недостаточно развитый вкус, не очень развитое понимание элементов самбадха-гьяны и в связи с этим проявление порой полного безразличия (!) к процессу бхакти. Совершенно очевидно, что, проявляя отсутствие энтузиазма, преданный (вайшнава-абхас) не может совершать шуддха-бхакти. Для шуддха-бхакти свойственно присутствие энтузиазма, «утсахан нишчайад дхаирйат...». В «Амная-сутре» говорится, что сварупа шраддхи наполнена энтузиазмом. Какая может быть шраддха без утсахи? Совершенно очевидно, что гхана-тарала, являясь результатом анартх, прерывает шуддха-бхакти.

Одна из основ гхана-таралы - анартха, которая известна как таттва-бхрама, недостаточное знание духовной философии. Эта анартха - причина не только прерывания бхакти, но и полной неспособности её совершать. Когда человек не знает таттва-гьяны и её элементов, таких как бхагават-таттвы, атма-таттвы и, тем более, бхакти-таттвы, то он не может заниматься шуддха-бхакти. Такой человек в лучшем случае будет заниматься бхакти-абхасом, хотя в действительности обычно те, кто практикуют достаточно продолжительное время и продолжают сознательно сохранять и культивировать своё невежество и страсть, совершают бхакти-апараддху.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорит в «Пракрита-раса шата-душини», 26:

сиддхантa вихина хоиле кришне читта лаге на
самбандха-хинера кабху абхидейа хайа на

«Если в сердце у человека отсутствует знание, данное Господом и Ачарьями прошлого о духовной практике, то в таком сердце никогда не поселится Шри Кришна. Поэтому, находясь вне самбандхи, такой человек не способен на настоящее преданное служение, абхидхею». Тут также становится ясно, что каништитха не может совершать уттама-бхакти.

Другой причиной прерывания процесса служения Богу является устоявшийся вкус к мирским уладам. Он явно не уходит на уровне комала-шраддхи. Этот процесс борьбы с вожделением, в котором порой проигрывает так называемый преданный, называется вишая-сангара.

У нестабильного вайшнава-абхаса проявляется жажда материальных наслаждений. В борьбе за чистое бхакти, он решает раз и навсегда покончить со своим вожделением, однако, часто делая так, он начинает испытывать ещё более сильную тягу к мирскому. Если кама побеждает в сознании желание служить Богу, то это также делает такое служение не уттама-бхакти. Чистое преданное служение, ахатукй апраптихата («Ш.-Б.», 1.2.6.), совершается бескорыстно и непрерывно.

Отчего так происходит, что псевдо-преданный не может служить Кришне постоянно? Потому что у него нет способностей улучшить своё бхакти. У него ещё недостаточно сил. Это – ниямакшара, неспособность ученика в процессе бхаджана-крий повлиять на качественную сторону своего бхакти. Именно так описывает это Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур.

Неофит, исполняя бхакти более или менее сносно, может обнаружить тот факт, что бхакти приносит ему славу и почёт от людей. В действительности, примерно 99% практикующих бхакти сейчас таким образом получают наслаждение от этого, и более того, они не желают отказываться от этих сорняков. Такие «преданные» даже стремятся к тому, чтобы время от времени ощущать лабху, пуджу и пратиштху. Вишванатха Чакравартипад говорит, что на стадии аништхита-бхакти, человек просто какое-то время наслаждается материальными результатами, идущими от бхакти.

Господь Кришна говорит о процессе уттама-бхакти следующее в «Ш.-Б.», 11.29.20:

на хи ангопакраме дхвямсо мад-дхармасйаддхананв апи
майа вйаваситах самйан ниргунатвад анашишах

«О Уддхава, путь бхакти-дхармы, который Я создал, полностью духовен и свободен от корыстных мотивов. Вставший на этот путь никогда не потерпит неудач». Как тут видно, в шуддха-бхакти нет корысти. Как же можно тогда отнести такого «преданного» к стиху «анйабхилашита шунйам...»? Где же его свобода от кармы, где его гьяна-кармади-анавритам? Где его ахайтуки-бхакти? У такого даже татастха-лакшана бхакти-йоги не проявляется должным образом. Это таранга-рангини.

Когда появляются подобные упашакхи, то они, по словам Шрилы Гоур Говинды Свами, «сильно затрудняют рост истинной мула-шакхи, бхакти-латы. Анартхи губительны для бхакти, которое совершает человек». Шрила Рагхунатха дас Госвами также говорит об этом, что лабха, пуджа и пратиштха крайне затрудняют рост шуддха-бхакти, «вайшнавера пратиштха – шукарира виштха».

Из этого явно видно, что анартхи не только прерывают шуддха-бхакти, но даже более того - они не позволяют его совершать. Шрила Гоур Говинда Свами делает заключение: «До тех пор пока преданный полностью не избавился от всех этих анартх, которые проявляются в очевидной форме, он не сможет достичь ступени ништхи». Это значит, он не может быть мадхьямой, а значит, совершать уттама-бхакти.

Что же говорить о тех, которые даже не поднялись на уровень каништхи? Их 90% если не больше. Они постоянно совершают сева-апарадхи из-за того, что не видят в Арча-виграхе Свайам-Бхагавана! Хотя уже неоднократно получали наставления на этот счёт.

Прабху: Поэтому Сам Кришна подчеркивает в «Гите» (апи чет су-дурачаро - 9.30): дурные привычки, случайные падения не в счет, если человек честен и искренен и если решимость его направлена к одной цели. Это не лишает его чистоты - садху эва са мантавайях. Мантавайях стоит в повелительном наклонении. Сам Кришна приказывает нам: «Такой человек ДОЛЖЕН считаться садху». Но если он начинает оправдывать свои слабости, рассчитывая на искупительную силу бхакти, и превращается в профессионального грешника и лицемера, тогда его бхакти утрачивает чистоту и силу.

А: Стоит ли соединять однозначным образом термины «садху» и термин «шуддха-бхакта»? Синонимы ли это по своему значению? Несомненно, есть садху, которых можно назвать шуддха-бхактами. Например, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж даёт очень хорошее определение садху: «Лишь души, полностью посвятившие себя Бхагавану (бхагаваданугата) и без остатка вручившие себя Кришне (кришнаика-шарана), могут называться садху. Нам нет смысла желать чего-либо, кроме общения с такими садху, поскольку лишь оно дарует высочайшее благо. Садху – это суть нашей жизни». Однако есть и такие садху, которых шуддха-бхактами совершенно нельзя назвать.

Например, Шрила Гоур Говинда Свами в книге «Гуру-вандана» (стр. 100) не отрицает тот факт, что словом «садху» может называться и каништха и мадхьма и уттама-адхикари. Однако, как исходит из выше-изложенного, каништха-адхикари не является шуддха-бхактой, или уттама-бхактой.

Также и Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада в комментарии на «Ш.-Б.», 4.24.5 использует тот же стих (апи чет су-дурачаро - 9.30) по отношению к Индре, который крадёт жертвенных коней. Индра, несомненно, тоже садху. Однако кто из Ачарьев указывает на Индру, как на пример для Гаудия-вайшнавов? На Индру, как на пример уттама-бхакты, который попадает в категорию стиха «анйабхилашита шунйам...» со всеми его лакшанами?

Шрила Гоур Говинда Свами в книге «Лотос божественной любви» (стр. 177) говорит: «Для удачливого человека, на которого милостиво взглянул Господь Гауранга, вся вселенная наполняется счастьем, а Брахма, Индра и другие полубоги становятся незначительными, как навозные черви». Это что - вайшнава-апарадха? Нет, это не вайшнава-апарадха, это факт. Факт, говорящий о квалификации Индры.

Кто же такой истинный садху? Об этом сказано в книге Шрилы Гоур Говинды Свами «Парипрашна» (стр. 81): «Истинный садху - это тот, кто всёцело предался Кришне, у него нет никаких желаний, кроме анукулийена кришнану-шиланам, он обрёл према-бхакти, обрёл Кришну и приковал Его к своему сердцу!».

Прабху: Иначе говоря, прерывают и оскверняют чистое преданное служение не анартхи (прошлые грехи), а апарадхи, оскорбления, которые мы по недоразумению или из-за неблагоприятного общения совершаем в данный момент.

А: Анартхи уходят в прошлое только на стадии ништхи. А мадхьяма-адхикари – это очень редкая личность, он чистый преданный. Что касается уттама-адхикари, то его вообще трудно найти. О его уникальной редкости говорят Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада в комментариях на пятый стих «Упадешамриты» (стр. 49), Шрила Гоур Говинда Свами в книге «Искусство задавать вопросы» (стр. 76) и другие истинные вайшнавцы.

Харе Кришна.

Когда я в конце прочитал у ... Прабху ссылку из «Гиты», 9.30 *ани чет су-дурачаро* и увидел, как дёшево преподносится чистое бхакти, то мне вспомнилось высказывание Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура из книги «Брахман и вайшнав» (стр. 259): «Пользуясь стихом из «Бхагавад-гиты»: *ани чет су-дурачарах* – «Даже если человек совершает самые отвратительные поступки...», - сотни так называемых вайшнавов, не разбирая дороги, катятся в ад. Забыв об истинном смысле стиха: *йад йад ачарати шреитхас* – «Какие бы поступки ни совершал великий человек...», - многие так называемые ачарьи, вроде нас, усеивают путь преданного служения Господу колючками. Поскольку обыкновенные живые существа привыкли вести себя неподобающим образом, подобные ачарьи гордо и лицемерно объявляют себя внутренне утверждёнными в истине, хотя на самом деле они совершают так много неблагоприятных поступков».

Продолжение поиска

Мне приходилось общаться с разными «старшими» преданными, которые заезжали к нам в город, а также которых я встречал, приезжая куда-либо. Многие останавливались у меня дома. И у меня была возможность оценить их духовный уровень, общаясь с ними многими часами.

Однажды приезжал Прабху. Он был региональным секретарём региона. В целом, неплохой преданный, но очень дезориентирован в отношении сиддханты. Он, например, утверждал, что он почти шакти-авеша аватара, так как он сделал много в жизни преданных России: он поднимал весь российский регион после того, как многие преданные пали и потеряли энтузиазм из-за падения очередного гуру, Харикешы Свами. Может быть, он и делал (сейчас о нём почти ничего не слышно, многие, так или иначе, уходят после взлётов в тень), однако, для того чтобы называться *шакти-авеша аватарой*, этого крайне мало.

Он также утверждал, что Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада - обычный человек, который не пришёл к нам из духовного мира, а возвысился над тама-гуной вследствие духовной практики и только позже стал уттама-бхактой. Хотя эта точка зрения скорее оскорбительна, чем адекватна истине. У Бхактиведанты Свами вообще никогда не было никакой кармы. Это подтверждали даже астрологи при его появлении на земле. Он предсказан Господом.

Было много и других отклонений в его мнении. Впоследствии его на следующий же год уже не было в списках региональных секретарей. Многих он не удовлетворял своей угловатостью и невежеством. Мне же после суровых, продолжительных диспутов с ним стало ясно, что он не может быть для меня шикша-гуру.

Мне нужны были преданные, которые могли бы ответить на мои вопросы. Я должен был понять теорию бхакти. Без понимания теории я не соглашался на слепую практику. Неудовлетворённость из-за отсутствия наставничества мне не давала хорошо развиваться. Поэтому я продолжал свой поиск. Не видя, что кто-то может быть мне полезен внутри города, я искал наставника за пределами его. Мне нужна была русскоязычная санга, так как я не знал английского языка и видел также, что при переводе плохо образованные переводчики не доносят до нерусскоязычных гуру всех нюансов моих вопросов. Многие переводчики даже не могли сами понять, даже на русском языке, о чём я общаюсь с учениками Шрилы Прабхупады. Поэтому они переводили только то, что понимали из нашего разговора. Всё это вело меня именно к тому, чтобы искать преданных, знающих русский язык и философию Гаудия-вайшнавов. Мне нужно было найти такого человека независимо даже от того, в какой организации он находится. Поэтому иногда я писал письма тем преданным, которые были моими друзьями в ИСККОН, но позже ушли в Гаудия Матх к другим учителям-вайшнавам. К тому времени они мне давали больше, чем даже гуру ИСККОН. Поэтому у меня складывалось особое мнение на их счёт и, соответственно, мнение насчёт квалификации гуру ИСККОН.

Есть также ещё один очень известный преданный Прабху. Он является региональным секретарём одного из восточных регионов страны. Его хорошо знают в России и даже за пределами её. Он, фактически, в своё время даже воспринимался как проповедник-легенда. Он приводил в сознание Кришны сотни людей! Его харизма привлекала многих, и поэтому он был очень популярен. Под его руководством находились и до сих пор находятся несколько храмов в некоторых городах. Там сотни преданных принимают его как возвышенную личность. Однако позже о нём появилась странная информация от свидетелей, которые видели своими собственными глазами кое-что шокирующее.

Обнаружилось что, фактически, практикуя более десяти лет, он пристрастен к пиву (и не исключено что и к более забористым напиткам). Некоторые преданные рассказывали, что сами лично, служа ему, выносили массу пивных бутылок из тех номеров, где он останавливался. Его пристрастие к алкогольным напиткам не прекратилось после того, как вскоре об этом заговорили более открыто. По всей видимости, его удовлетворяло то, что он получал от жертвовавших ему наивных преданных, и не видел смысла менять свои привычки. Испытание властью он явно не прошёл.

На одном из фестивалей, во время открытия, он, не скрываясь, устроил там позорный концерт. Придя в это место, он был даже не узнан охранниками фестиваля (преданными!), которые не хотели пускать пьяного в зал. Он рассказывал ранее всем, что практикует винолечение. Прабху был также замечен и в других малопривлекательных ситуациях.

Так или иначе, после того как это стало мне известно, я понял, что ... Прабху, конечно же, не сможет быть для меня наставником в моём сознании Кришны, несмотря на то что он так популярен среди наивных, незнающих истины преданных.

Я прослушал ряд его храмовых лекций, которые мне ничего фактически не дали. В них было много мирского и даже неприемлемого для культурного человека. Я понял, что он не знает духовной жизни и вайшнавской философии и что мне с ним не по пути.

Мне ничего не оставалось делать, как только изменить своим принципам поиска и усложнить его. Я решил, что мне следует начать искать англоязычную сангу. Я стал искать доступного для меня шикша-гуру, для того чтобы я мог глубже понимать книги Шрилы Прабхупады и Ачарьев прошлого. Кришна сразу послал мне и более или менее нормального переводчика, и ряд гуру-наставников, для того чтобы я мог обратиться к ним с вопросами. Параллельно я общался с теми, кто жил в Гаудия Матхе и практиковал духовную жизнь в индийских храмах во Вриндаване. Через них я узнавал удивительные тонкости вайшнавской культуры. Однако верить просто на слово я не собирался. Я желал проверять всё то, что они говорили. Я спрашивал ссылки и требовал доказательств. Верить слепо - это не для меня.

Кое-что меня очень удивило. Я получал в некоторых случаях необходимые ссылки. Однако я увидел, что ряд преданных Гаудия Матха (за свои десять лет практики) знают наследие Ачарьев-вайшнавов лучше, чем ученики Шрилы Прабхупады в ИСККОН, несмотря на то, что те находились в сознании Кришны порой более тридцати лет! Даже учение Бхактиведанты Свами для меня открылось значительно лучше и полнее. Я понял, что многое зависит от того, кто реально является твоим гуру в данный момент и находится, обучая тебя, рядом с тобой.

Шрила Прабхупада говорил, что в каких бы условиях жизни ни оказался человек, практикующий духовную жизнь, он должен искать общения, прежде всего только с уттама-гуру. В «Чайтанья-чаритамрите» Ади-лила, 7.102 комм. Шрила Свами Прабхупада пишет: «Преданному третьего класса необходимо получать наставления в преданном служении из авторитетных источников, именуемых бхагаватами. У начинающих преданных очень слабо развита склонность слушать истинных наставников». Известно, что бхагавата – это только уттама-бхакта. Однако в ИСККОН некоторые с этим не согласны и поэтому пытаются проповедовать иную философию.

Общаясь с гуру ИСККОН, я также не был достаточно удовлетворён, так как ряд вопросов, которые я задавал им на основании прочитанных мною книг по вайшнавизму, оставались без ответов, а часть ответов, которые они давали, расходились с истиной. То, что они говорили, в ряде случаев противоречило наставлениям Ачарьев и учению Вед. Конечно, мне не удалось опросить всех учителей ИСККОН, но те, что были мне доступны, не оставляли такого впечатления, как истинные Гуру прошлого, как уттама-гуру, такие как Шрила Бхактисиддхатна Сарасвати Тхакур или как Бхактиведанта Свами. Для иллюстрации этого момента хочу предоставить некоторые факты. Это отрывки бесед, которые я провёл со своим «духовным учителем» из ИСККОН. Я разбил эти отрывки на четыре части, для того чтобы ниже рассмотреть эти ответы.

Рассмотрение ответов Бхакти Чайтаньи Махараджа

1

Я: Порой, повторяя мантру на чётках, я размышляю о том, что написано в наших писаниях.

Махарадж: Когда читаешь мантру, нужно постоянно её слушать, специально не нужно ни о чём думать.

Я: Это наставление касается только тех преданных, которые только что начали практиковать джапа-медитацию.

Махарадж: **Вовсе нет, это для всех.**

Я: Но ведь, например, благоприятно думать о Господе в этот момент.

Махарадж: **Нет нужды специально думать о Кришне. Просто при слушании звука мантры Господь Сам проявится в нашем уме. Шрила Прабхупада сказал, что нужно просто слушать звук мантры.**

Я: Но Шрила Прабхупада также говорил о том, что необходимо во время повторения Святого Имени размышлять о Господе.

Махарадж: **Я не знаю таких наставлений. Где он говорит об этом?**

Я: Об этой ссылке упоминает Яшоматинандана дас в своей книге «Духовная практика вайшнавов».

Махарадж: **Я слышал о Яшоматинандане.....**

Я: На страницах 41-42, в главе «Как читать джапу» он цитирует слова Прабхупады. Вот, посмотрите (я показал книгу и зачитал): *«Повторение Харе Кришна мантры означает всегда хранить в своём сердце Кришну. Это совсем ничего не стоит. Вам не нужно делать для Кришны чрезвычайно дорогой трон. Вы можете представить: «Я поставил в своё сердце бриллиантовый трон, и на нём сидит Кришна». Это нормально, и это действительно становится таковым. Даже мысленно вы представляете: «Я установил бриллиантовый трон, очень дорогой трон. Поскольку Кришна придёт, Он сможет здесь сесть». Это не выдумка, это факт.*

Поэтому воссоздайте эту ситуацию в своём сердце. «Теперь Кришна сел, и я омою Его стопы водой Ганги или Ямуны. Теперь я переодену Его в первоклассные дорогие одежды. Затем я украшу Кришну драгоценностями. Затем я предложу Ему что-нибудь поесть». Вы можете просто думать об этом. Это называется медитацией. Это такая замечательная вещь».

Махарадж: (пожимает плечами) **Я не знаю такой ссылки...**

Я:!? Лично мне намного легче сохранять духовное умонастроение, если я думаю о Кришне и о том, что с Ним связано.

Махарадж пожимает плечами с недоумением.

Я хотел бы кое-что заметить. Говоря по поводу первой части ответов, можно сказать, что, несомненно, Махарадж прав относительно того, что необходимо слушать Святое Имя. С этим нет смысла спорить: слух должен быть задействован в процессе повторения. Однако есть немало наставлений и относительно того, что очень важно также думать о Кришне и о том, что непосредственно связано с Ним.

Шачинандана Махарадж в своей книге «Океан нектара святого имени» (стр. 293-294) объясняет технику улучшения нашего повторения Святых Имён на чётках, опираясь на традиционную в нашей сампрадае технику с использованием группы стихов под названием «Бхакти-расаяна». Он пишет: *«Ачарьи прошлого использовали эти стихи в качестве дополнительной бхаджаны: они сочетали джапу с декламацией этих шлоков из «Бхакти-расаяны». Размышляя над смыслом этих стихов и продолжая воспевать Святое Имя, они погружались в океан нектара према-расы. Следуя их примеру, мы можем развивать привязанность к воспеванию Святого Имени, а также любовь к Радхе и Кришне. Повторяя джапу, можно останавливаться через какой-то промежуток времени и прочитывать одну шлоку «Бхакти-расаяны». Затем, продолжая повторять джапу, следует сосредоточенно размышлять о смысле прочитанного стиха».*

Как видно из этого фрагмента, некоторые гуру ИСККОН всё же лучше знают традицию, опираясь не только на книги Бхактиведанты Свами. Также видно, что они не ограничивают себя только слушанием своего повторения. Любой может сам проверить на собственном опыте, что сохранять духовное умонастроение легче, думая о Господе, чем просто слушая звук, не думая ни о чём. В этом даже есть что-то имперсональное.

Просто повторяя Святое Имя, мы будем только лишь увеличивать количество повторённых нами Имён, а это не тот фактор, который должен приводить к серьёзному прогрессу. Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж говорит об этом следующее: «Простым увеличением количества имён, которые мы повторяем, невозможно достичь цели. Только улучшая качество, можно прийти к успеху».

2

Я: У меня есть непонимание относительно положения Шукадевы Госвами.

Махарадж: **Да.**

Я: Известно, что Шукадева Госвами является попугаем в играх Шри Шри Радхи и Кришны. Нам известна история о том, как он был послан Божественной Четой проповедовать славу «Бхагаватам». Из этого ясно, что он является нитья-сиддхой и нитья-парикарой Шри Шри Радхи Кришны. Шукадева выслушал «Бхагаватам» из уст Шивы, а потом родился как сын Вьясы, причём монистом. Шукадева раньше был имперсоналистом, привязанным к безличностному Брахману. Из этого вытекает вопрос: каким образом вечный спутник Божественной Четы пал до уровня имперсоналиста?

Махарадж: **Я не знаю. Шрила Прабхупада ничего не говорит об этом в своих книгах. Наверное, это был другой Шукадева. Наверное, речь тут идёт о двух разных преданных Кришны с похожим именем.**

Я...!?

Во второй части ответов можно увидеть, что ... Махарадж не смог ответить на мой вопрос о Шукадеве Госвами. Это ставит его в позицию гуру-мадхьямы или гуру-каништхи, ибо для Гуру-уттамы нет ничего того, что было бы скрытым от него, как говорит о таком Гуру Бхактиведанта Свами. Истинному Гуру Кришна открывает всё. Гуру-мадхьяма или гуру-каништха не могут обладать совершенно полным знанием.

Другой момент относительно второй части ответов говорит о том, что ... Махараджу, вероятно, знающему все книги Шрилы Прабхупады, не встречалось ничего относительно того, что могло бы разъяснить позицию Шукадевы Госвами в играх, которые он проводил на земле. Это, в свою очередь, говорит о том, что в книгах Прабхупады не содержится «всего» в абсолютном понимании этого слова. Эта известная фраза («В моих книгах есть всё») должна быть рассмотрена иначе, то есть: в его (Прабхупады) книгах есть всё основное для духовного понимания и роста. Это понимание, в свою очередь, приводит нас к тому, что для понимания деталей, не упомянутых в книгах Бхактиведанта Свами, необходимо обратиться к книгам, которые написаны и переведены Ачарьями прошлого или другими Гуру нашей сампрадаи. Например, расширить знание о Шукадеве Госвами может работа Кави Карнапура «Шри Ананда-вриндавана-чампу» и подобные этой работе другие книги Ачарьев. Также, несомненно, для расширения понимания необходима шикша более квалифицированного преданного, Гуру более высокой категории.

Махарадж не смог ответить и просто сделал предположение о существовании второго Шукадевы Госвами. Когда у нас отсутствует знание, мы также прибегаем к предположениям. Однако настоящий Гуру не делает предположений, он знает наверняка и потому его сознание свободно от выдумок. Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада в «Науке самоосознания» говорит, что «в мире много гуру-мошенников, высказывающих своё собственное мнение, но мы можем вывести любого из них на чистую воду». Также он говорит о том, что настоящий Гуру не строит догадок, говоря «по-моему...». «Некоторые духовные учителя говорят: «На мой взгляд...». Такие, с позволения сказать, гуру – просто негодяи». Как видно, Бхактиведанта Свами без компромиссов утверждает положение истинного Гуру. По отношению к обыкновенному преданному, не достигшему полного знания, не возбраняется строить предположения, где он мог бы делать это, опираясь на знания полученные ранее. Если кто-то не знает науки о Кришне или же он не достиг вершин бхакти, он не может обещать своим ученикам, что обязательно приведёт их к Кришне, разбив, как положено для Гуру, всё невежество и сомнения ученика.

3

Я: Тогда другой вопрос. Бхактивинода Тхакур в комментариях на «Брахма-самхиту» называет Маха-Вишну Параматмой. Бхактиведанта Свами обычно Параматмой называет Кширодакашайи Вишну. Можно ли назвать в таком случае все три Пуруша-аватары Параматмой?

Махарадж: А разве Бхактивинода Тхакур давал комментарий на «Брама-самхиту»? Я такого не знаю...

Я: Да, конечно, давал. Сейчас покажу. (Я достал с полки книгу и дал в руки Махараджу.)

Махарадж: О! Так это же Гаудия Матх (Чайтанья Сарасват Гаудия Матх) выпустил!

Я: Да.

Махарадж: Прабхупада этого не одобрил бы...

Я: Почему?

Махарадж: Прабхупада не рекомендовал обращаться к другим книгам, помимо его книг. Он сказал, что в его книгах есть всё.

Я: Но это же Шрила Бхактивинода Тхакур!

Махарадж: Сначала нужно прочитать все книги Шрилы Прабхупады!

Я: А почему тогда эту книгу рассылает по всей России МОСК (Московское общество сознания Кришны)?

Махарадж: Я не знаю...

Я: Странно...

Махарадж: Ты должен читать книги Прабхупады. Ты все книги Прабхупады прочитал?

Я: Нет. Как же я их прочитаю, если у нас даже половины книг Прабхупады на русском языке не выпущена?

Махарадж: (Пауза.) Ты знаешь, что нужно делать, когда ты прочитаешь все книги Прабхупады?

Я: (Вспомнив давно услышанный на этот вопрос ответ, я ответил, как положено было отвечать на него в ИСККОН): Нужно читать их заново.

Махарадж: Правильно! А когда ты прочитаешь их два раза, что нужно делать?

Я: ?

Махарадж: Нужно читать их все снова по третьему кругу!

Я: Ясно.

Теперь третья часть вопросов. Опять же, незнание наследия Ачарьев нашей парампары говорит о том, что ... Махарадж не является Гуру самой высокой категории. Достаточно странно, что я за восемь лет практики, фактически не выходя из дома уже успел ознакомиться с комментариями Шрилы Бхактивиноды Тхакура на «Брахма-самхиту» а мой гуру за тридцать лет, путешествуя по миру, только лишь услышал об их существовании от своего ученика!

Другое удивляет, что Бхактиведанта Свами был бы якобы не удовлетворён (по словам ... Махараджа) тем, что мы обращаемся к работам Ачарьев. Для понимания этого момента я хотел бы привести одну из бесед со Шрилой Прабхупадой, взятую из книги Шиварамы Свами «Вену-гита» (стр. 16-17):

Парамахамса: «Шрила Прабхупада, я помню, как однажды слышал запись, где вы говорили нам, что мы не должны пытаться читать книги предыдущих Ачарьев».

Прабхупада: «Хм?».

Амогха: «Что мы не должны читать книги Бхактивиноды или ранние книги других Ачарьев. Поэтому я был просто удивлён...»

Прабхупада: «Я никогда не говорил этого».

Амогха: «Вы так не говорили? О!»

Прабхупада: «Как всё было?»

Амогха: «Я думал, что вы говорили, что мы не должны читать книги предыдущих Ачарьев».

Прабхупада: «Нет, вы должны читать».

Амогха: «Мы должны».

Прабхупада: «Это недоразумение».

Как видно из приведённого отрывка, чтение работ предыдущих Ачарьев, помимо Шрилы Прабхупады, - это важный элемент садханы любого преданного. Один из признаков мадхьяма-адхикари – это то, что он начинает интересоваться наследием всей гуру-парампары.

То, что касается негативного отношения ... Махараджа к Гаудия Матху, то этот момент будет разбираться позже. Вообще очень странно наблюдать расхождения во мнении относительно восприятия Гаудия Матха у разных гуру и преданных ИСККОН. Одни свободно изучают работы возвышенных современных вайшнавов Гаудия Матха, а другие содрогаются от страха только лишь при упоминании слова «Гаудия Матх». Однако надо заметить, что официальная позиция у большинства преданных ИСККОН в отношении Гаудия Матха достаточно отрицательная.

4

Я: В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что обитель Господа Кришны всепроникающа. Как это понять? Это значит, что она имеет свои экспансии в форме других обителей или что Голока со всеми своими атрибутами находится везде и в том числе в каждом атоме?

Махарадж: Это трудно объяснить.

Я: Является ли термин «бхакти-абхас» синонимом термина «аништхита-бхакти»?

Махарадж: Абхаса означает отражение или слабый отблеск чего-либо. Она включает аништхита-бхакти, но, возможно, не ограничивается ей.

Я: На каком из девяти уровней бхакти продолжается стадия бхакти-абхас? На каком уровне бхакти-абхас заканчивается?

Махарадж: Бхакти-абхас нельзя отнести к определенному уровню. Другими словами, человек может быть на более низком уровне преданного служения, чем анартха-нивритти, но так как он очень искренний, считается, что он выполняет настоящее преданное служение, а не просто отражение.

Я: Что такое Шива-ратри?

Махарадж: Скорее всего, это день рождения Шивы.

В первом вопросе четвёртой части Махарадж отказывается объяснять ответ на мой вопрос. Конечно, можно было бы усомниться в моей квалификации, чтобы ждать ответов от моего наставника, однако он знал, что я ещё четыре года назад получил степень «бхакти-шастри», находясь в тройке лучших учеников нашего выпуска. Также сам он отзывался обо мне достаточно высоко в своём дорожном дневнике, который он вёл, путешествуя по разным городам и странам. В нём он называет меня очень учёным. Также в своё время я жаловался ему на то, что мне нужна шикша и что меня не удовлетворяет русскоязычная санга. На основании этого он, в свою очередь, обещал мне, что будет лично помогать мне, отвечая на все мои вопросы по книгам Шрилы Прабхупады.

Уйдя от ответа фразой «трудно объяснить», он не стал играть роль Ачарьи для своего ученика, а ведь шастры совершенно ясно утверждают дхарму для духовного учителя. Например, в «Ману-самхите» 2.140 сказано:

*упанийа ту йах шишья веда-мадхьяпайед двиджах
санкалпа са-рахасйа ча там ачарья праचाкишане*

«Ачарья – это не тот, кто всего лишь вручает упавиту брахмана. Он прежде всего должен обучать своих учеников тонкостям духовной науки и раскрывать тайны духовной жизни. Такого Гуру называют Ачарьей». Честно говоря, лично мне очень хотелось бы иметь настоящего духовного учителя.

Разбирая ответы относительно бхакти-абхасы, можно увидеть опять же такое слово, как «возможно». Если так продолжать, то в действительности я сам могу себе отвечать на свои вопросы подобным образом, делая предположения. Для этого мне не нужен шикша-гуру.

Что касается преданного служения на уровне бхакти-абхас, то тут можно увидеть противоречие с Шрилой Бхактивинодой Тхакур, которое было поднято в моей переписке с ... Прабху выше. Бхакти-абхас, как говорит Шрила Бхактивинода Тхакур в «Бхакти-таттва-вивеке», никогда нельзя считать настоящим (уттама или шуддха) преданным служением. Также этот ответ не подтверждается в «Даша-мула таттве», в гл. 10. Я не знаю, кем «считается», что вайшнава-абхас выполняет шуддха-бхакти, но знаю точно, что Шрила Бхактивинода Тхакур, величайший авторитет в области Гаудия-вайшнавизма, так не считает. У меня гораздо больше веры в Шрилу Бхактивиноду Тхакура, чем в преданных, которые ему противоречат в своих высказываниях.

Касательно последнего вопроса, у меня просто нет комментариев. Шива - великий Махаджан, и жизнь ряда Ачарьев нашей парампары очень тесным образом связана с Ним. Например, Шрила Санатана Госвами.

Подводя итог этим ответам, я могу заключить, что они не дали мне убеждённости в том, что мой гуру - уттама-вайшнав, которого необходимо обрести для успешного завершения своего материального существования и обретения высокого уровня бхакти. Шридхара Махарадж однажды так сказал на эту тему: «Необходимо обрести общение с подлинно реализованной душой, и тогда всё станет на свои места».

Среди ответов ... Махараджа было, конечно, и немало хороших, которые помогли мне разобраться в науке о бхакти. Однако, тем не менее, часть моих вопросов осталась без ответов, и это говорило мне о том, что я должен искать кого-то ещё, кто мог бы мне ответить на них. Я продолжал оставаться со своими вопросами один на один и очередной раз видел, что мне нужна более продвинутая шикша, чем я имел, для развития в сознании Кришны и для того, чтобы лучше понимать наставления Шрилы Прабхупады.

Тогда я обратился за помощью к ... Махараджу. Он тоже приезжал к нам в город и останавливался у меня дома, однако он сказал мне, что он очень сильно занят и если ответит, то только на одно письмо в течение года. Зато он приезжая куда-либо никогда не упускал возможности поиграть с преданными два с половиной часа в футбол! Я надеялся на лучшее и написал всё равно ему письмо, однако всё вышло именно так, как он и говорил. Получать ответы для меня один раз в год было бы уж слишком.

Постепенно я почувствовал, что серьёзно заниматься со мной никому не хотелось. Я чувствовал, что одни не могли, а другие не хотели. Я был предоставлен сам себе, что противоречит процессу развития в бхакти-йоге. Я видел, что отнимаю время у гуру ИСККОН, обращая их внимание на себя, а они, как оказалось позже, просто были ориентированы на количественное развитие. Их больше интересовала не одна личность, а большие группы людей. Это также подтверждалось и преданными Гаудия Матха. Они порой говорили, что ИСККОН - это школа, а Матх - это Институт. Конечно же, преданные ИСККОН обижаются на эти слова, и тем не менее мой личный опыт фактически подтверждает это. И если я хоть в чём-то ошибаюсь, то странно, что не нашлось никого, кто способен был изменить мою точку зрения. Даже мой бывший гуру просто промолчал на моё письмо и не стал что-либо менять в моём понимании. Отсюда у меня приходят только два вывода: либо я прав, либо ему нет дела до меня, и все его слова, (которыми он обычно заканчивал свои письма: «твой вечный доброжелатель»), - только лишь фикция.

Я понял, что для того, чтобы идти дальше, нужно искать других людей, а возможно, и другое общество. Общество тех, кто мог бы дать больше, чем можно было взять в ИСККОН. Шрила Шридхара Махарадж говорил об этом так: «Если сознание общества препятствует развитию сознания Бога, то такое общество нужно оставить». Хотя я не склонен был оставлять ИСККОН, тем не менее, обстоятельства и люди заставили меня это сделать.

Продолжая общаться с представителями Гаудия Матха и читая книги их учителей, я вдруг увидел, что они гораздо более осведомлены о традиции вайшнавов, чем их западные братья. В их практике был как бы тот древний, чистый дух вайшнавизма, как он ощущается, например, при чтении работ Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады или Бхактивиноды Тхакура. Чувствовалось, что Гаудия-бхакти находятся ближе к гуру-парампаре, чем их западные собратья. Особенно меня впечатлило общение с .. дасом. Он был очень активен в духовной жизни и постоянно находился в процессе духовного роста, что для меня было очень важно. Он также был активен в общении со мной, несмотря на то что я был в ИСККОН и не собирался принимать прибежище в Гаудия Матхе. Для меня было важно получить самбандха-гьяну. Меня не интересовало особо, кто в какой организации находится. Этот преданный был всегда внимателен ко мне, несмотря на то что я часто оспаривал некоторые его ответы. Меня подкупало его понимание глубин и основ духовной практики. Он сыграл немаловажную роль в одном из отрезков моей духовной жизни. Для того чтобы оценить его уровень и проиллюстрировать вышесказанное мною, я хочу предоставить часть моей переписки с ним.

Вопросы и ответы

Я: В ИСККОН проповедь часто затрагивает разнообразные аспекты. Много не только вайшнавской тематики, но также и общеведической. Например, проповедь Аюр-веды и астрологии. Сейчас даже ведутся курсы по хиромантии. Это, в основном, для привлечения прихожан.

...дас: Нужно больше нести людям достояний нашей Гаудия-сампрадаи. Мы прежде всего представители этой парампары. Если мы хотим получить милость Господа Чайтаньи, то мы должны проповедовать то, что проповедовал Он.

Я: ИСККОН, по всей видимости, пытается охватить более широкие горизонты. Я вспоминаю, как Шрила Прабхупада учил также более широким образом. Например, в «Нектаре преданности» он говорит: «Вся наша деятельность должна быть организована так, чтобы мы могли постоянно помнить о Вишну (Кришне). При этом неважно, на каком образе Бога сосредоточивать свой ум: четырёхрукой форме Вишну или двурукой форме Кришны». Хотя, несомненно, Шрила Прабхупада принимает поклонение Господу Кришне как высшее, тем не менее, видно, что он также расширяет взгляд читателя. Шрила Прабхупада даёт не только традицию Гаудия-сампрадаи, но и общеведическую культуру.

... д: В целом, я согласен с Вами, что необходима широкая, многоплановая проповедь и что ИСККОН до определенной степени осуществляет ее, но дело в том, что многоплановость проповеди не означает размытость садхьи (цели). Каждый из последователей Гаудия-сампрадаи должен выполнять соответствующую садхану. А садханы не может быть без определения садхьи. В истинной сампрадае, а тем более, в такой рафинированной, доведенной до совершенства, как Гаудия-вайшнава-сампрадая, садхья вполне конкретна. Гаудия Матх в Индии проповедует весьма широко и успешно, но уже в самом начале духовной жизни новичка (гривастхи или присоединившегося к Матху брахмачари) ему дается вполне четкое понимание садхьи: поклонение Шри Шри Радха-Кришне в апракат-Вриндаване, а маха-мантра - это "джугал-упасана-мантра", мантра для поклонения Джугал-Кишор, Радха-Кришне. Возьмите хотя бы "Шаранагати", книгу, которую сразу дают пришедшему в Матх, и обратите внимание, к кому обращены все песни Бхактивинода Тхакура: к Шри Кришне во Вриндаване, через Чайтанью Махапрабху, который Сам есть Расарадж-Махабхава-сварупа. При этом никто не отрицает необходимости почитания Вишнутаптвы и поклонения ей. Но не как садхье Гаудия-сампрадаи.

Я: Я правильно понял, что Паравьомадхипати Нараяна – второй по значимости после Баладевы? Может, это Санкаршана?

... д: Шри Баладев - это вайбхава-пракаш Кришны. Есть Баладев на Голоке, а есть в Двараке (Мула-Санкаршан). Когда Кришна и Баладев в Двараке, Они становятся первой чатурвьюхой (Васудева и Санкаршан плюс Прадьюмна и Анируддха). Санкаршан в ней и есть Мула-Санкаршан. Из Мула-Санкаршана исходит Маха-Санкаршан, это и есть Паравьомадхипати Нараяна, высшее Божество Вайкунтхи (Паравьомы), средоточие всех других форм Вишну. Он представляет вторую чатурвьюху, уже на Вайкунтхе. Из Санкаршана в этой чатур-вьюхе исходит Маха-Вишну (Каранодакашайи Вишну).

Я: Недавно я встретил информацию о том, что Шри Чайтанья отказался менять своё имя при получении санньясы. Почему Он это сделал?

... д: То же самое сделал и Шри Сваруп Дамодар Прабху после санньясы. Он сохранил свое имя брахмачари (Сваруп). Господь Чайтанья Махапрабху должен был получить имя санньяси "Бхарати", но предпочел имя брахмачари "Чайтанья" (поскольку все брахмачари с именем Чайтанья по традиции получали имя "Бхарати", они соответствуют друг другу). Во-первых, Он сделал это из смирения, чтобы показать суть своего пришествия как бхакты, высшего образца смирения и служения. А брахмачари – это пример служения и смирения. Кроме того, Он принял имя "Чайтанья", чтобы пробудить материалистичных ("ачайтанья") людей, пробудить их "чайтанья-дхарму", дхарму как сознающих джив, то есть пробудить в них кришна-бхакти. Все это объясняет Шрила Сарасвати Госвами Прабхупад в комм. к «Шри Чайтанья-Бхагавате», в самом начале книги.

Я: Если Шри Чайтанья не стал менять Своего имени из смирения, то почему сейчас бхакты, которые получают санньясу, меняют имена? Смена имени разве зависит от того, кто получает санньясу? Разве не санньяса-гуру определяет будущее имя кандидата?

... д: Бхакты, которые сегодня получают санньясу, меняют свои имена потому, что они не Чайтанья Махапрабху, и потому должны следовать всему тому, что завещают нам шастры. Они не могут проявить Вселенскую форму и проч. Такова была Его божественная лила. Например, Он вначале инициировал своего санньяса-гуру, сказав ему на ухо санньяса-мантру, а потом уже услышал то же самое от него. Для простых преданных это также не является указанием к действию. Они должны получить имя санньяси от санньяса-гуру. Некоторые в Гаудия Матхе спрашивали у Свами Прабхупады, почему он сохранил свое имя дикши (А.Ч.) перед именем санньяси: ведь так не полагается. Но у него было свое трансцендентное объяснение этому. Поэтому бывают и исключения. Но он также получил имя санньяси от своего санньяса-гуру, Шрилы Кешавы Махараджа. Имя "Свами" дал ему именно Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж. (Свами - это одно из традиционных имен санньяси, (перечень таких имён санньяси можно найти в «Гаудия-кантхахаре»), а не

просто титул, который добавляют после имени. А слово "Бхактиведанта" - это также титул, а не его личное имя санньяси, как думают некоторые несведущие).

Я: Если брахмачари - это пример служения и смирения, то пример чего являются санньяси? Разве они уступают брахмачари в смирении и служении? Разве они не должны превосходить брахмачари, как уже более зрелые на пути бхакти?

... **д:** Да, шастры говорят, что санньяси - слуги всех джив. Но в обычном смысле, по этикету отношений, санньяси выше, чем брахмачари, поэтому брахмачари служат санньяси, делая даже самое низкое и простое служение, которое санньяси не полагается делать. Махапрабху являл высочайший пример смирения, поэтому Он и сохранил своё имя. Но главная причина была в том, что это имя указывало, что Он просветляет сознание джив этого мира.

Я: Я так понял, что Вы переводите имя «Чайтанья», как «духовное сознание». Я знаю, что это слово переводится как «жизненная сила». Это слово связано со словом «чит», «знание»?

... **д:** Оба значения правильны. Иногда это слово означает также и обычное «сознание» (например, бенгальское "читта" происходит от слова "чайтанья") но даже обычное сознание есть покрытое духовное сознание.

Я: Какой деятельностью запрещено заниматься санньяси в преданном служении? Приведите, пожалуйста, примеры.

... **д:** Никогда не оставаться наедине с женщиной. Например, Бхактисиддханта Сарасвати Шрила Прабхупада всегда просил, чтобы кто-то из мужчин присутствовал, когда кто-то из матаджи хотел задать ему вопрос наедине. Не думать о женщинах, не смотреть с вожделением на них, не касаться их, не вступать в близкие отношения. Не есть роскошную пищу и не вкушать отдельно от других вайшнавов. Например, Шри Чайтанья говорил: «бхало на кхаибе ар бхало на парибе - никогда не ешь роскошной пищи, и не носи богатых одежд». Он всегда отдавал "изысканный" прасад другим преданным, а Сам принимал только простые подношения, например, сабджи "лафра" и рис. Не использовать для себя дорогие вещи, одежду и прочее. Не слишком увлекаться заботой о теле, например, физическими упражнениями. Никогда не носить обувь (хотя для проповеди разрешено, а также если холод или грязь). Санньяси не должен принимать служения для себя. Не принимать массаж с ароматическими маслами. Санньяси не должен разжигать огонь и готовить для себя. Однако когда санньяси служит своему Божеству и нет никого другого, чтобы приготовить для Божества, то он сам готовит ради служения Божеству или ради служения другим вайшнавам. Санньяси должен избегать зависимости от богатых людей и их пожертвований. Санньяси не должен иметь личные счета в банке. Санньяси не должен накапливать материальное имущество ради себя. Санньяси не должен жить среди материалистов. Он может (и должен) им проповедовать, если у них есть какой-то признак веры или доверия, но не общаться с ними близко.

Я: Достаточно суровые правила! Мало кто из нынешних санньяси выдержит строго эти обязательства.

Я: Почему вайшnavы стремятся обрести покровительство именно стоп Господа, а не других частей Его тела?

... **д:** В знак смирения. "Я не достоин получить нечто большее, я не претендую на это. Прими меня пылинкой у Твоих стоп", как изрек Сам Махапрабху, пример бхакты высокого уровня. "Я готов занять самое незначительное положение в служении Тебе, только прими меня". А самая низшая часть тела - стопы. Отсюда и это понятие в вайшнавской философии: "пада-падма", "пада-панкаджа", "падаравинда", лотосные стопы. В «Бхагаватам», 3.5.39 сказано: «намама тэ дэва падаравинда... - О Господь, Твои лотосные стопы подобны зонту для предавшихся душ, они защищают их от всех страданий материального бытия. Все мудрецы, приняв это прибежище, избавляются от всех материальных несчастий. Поэтому мы приносим свои почтительные поклоны Твоим лотосным стопам". Махапрабху сказал также: «гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах». Также Шрила Рагхунатх дас Госвамипад: «дасйайа тэ мама расо 'сту расо 'сту сатйам - Пусть меня никогда не покидает стремление к "низкому" служению». Шрила Бхактивинод Тхакур: «твад даса даса дасанам дасатвам дэхи мэ прабхо – Пусть я буду занят самым низким служением». То есть преданный думает: «Если я приму самое низшее, смиренное положение у стоп Господа, Он уже Сам распорядится, какое служение мне дать. Я не вправе требовать чего-то большего, но если Он захочет, я буду служить согласно Его желанию». И даршан Божества, и чтение «Бхагаватам» начинаются "со стоп".

Я: На некоторых старых репродукциях, в вайшнавских храмах можно увидеть изображения вайшнавов с четками на шее. Однако нас учат, что четки нужно хранить в мешочке и не доставать их лишний раз из него. Что по этому поводу говорят в Гаудия Матхе? Можно ли нам носить четки на шее и читать на них

без мешочка? На обложке для книги Гор Говинды Свами «Берег разлуки» Махешваса дас использовал изображение Шри Чайтанья Махапрабху, который читает маха-мантру на чётках без мешочка!

... д: Шри Чайтанья мог читать маха-мантру на чётках без мешочка, но нам этого делать не нужно. Он Бог, а мы дживы. Нам нельзя делать некоторые вещи, которые делал Шри Чайтанья Махапрабху. Например, жевать бетель. Что касается четок на шее, то это не чётки, а бусы, сделанные из священных пород дерева. Шрила Бхактивинода Тхакур носил такие. Их можно увидеть на некоторых его фотографиях.

Я: Что олицетворяет из себя мешочек для четок? Это символ?

... д: Он олицетворяет наше сердце. В этом мешочке – сердце находится наш бхаджан, наше воспевание и поклонение. Это сокровенное место. Как правило, мешочек должен быть белого цвета, этот цвет называется «гоура». Наше сердце должно быть таким же чистым. В нём не должно быть ничего, кроме Кришна-бхаджана.

Я: У Шрилы Бхактивиноды Тхакура в «Джайва-дхарме», в конце пятой главы, Лахири Махашой объясняет своему сыну (который приехал за ним, чтобы увезти его домой из «секты»), что форма мурти Божества вечна. Как Она может быть вечной, если время может уничтожить любой из элементов, из которых может быть изготовлено Божество? Мусульмане также раньше уничтожали мурти во Врадже. Объяснения отца сыну мне не очень понятны.

... д: Лахири Махашой объясняет сыну, что, поскольку тот не верит в вечность формы Бхагавана, его поклонение Божеству не является парамартхик и нитья. Он имеет в виду, что майавади, даже если поклоняются виграхе Вишну, то с целью растворения в Брахмане, то есть они не считают форму Бхагавана вечной в этом смысле (ну и как вытекающее из этого - форму шри виграхи Вишну также). Они просто используют виграху как временное средство для достижения мукти. Чтобы понять вечность шри виграхи, нужно вначале понять вечность образа Господа, Его вечное тело и Личность саччидананда. Виграха проявляется только через чистого преданного, сначала появляясь в его уме. Просто купленная или установленная обычным брахманом или преданным канишитха-адхикари форма еще не означает "виграха", не означает, что Кришна присутствует там. Когда виграху устанавливает чистый Вайшнав, призывая туда Кришну, тогда можно быть полностью уверенным, что Кришна присутствует в Своей форме. Но если это был не чистый вайшнав или Божество вообще не было установлено, то уверенности нет. Скорее всего, Кришны там нет. Он там находится только в форме Параматмы, как и повсюду в материальных элементах.

Бхактивинода Тхакур ясно пишет: "Когда преданный получает даршан Божества, это Божество обретает единение с трансцендентной формой Божества, которую этот преданный видит в своем сердце". Речь идет конечно, о чистом вайшнавe.

Дикша (гаятри-мантры) дается сад-гуру для того, чтобы наши чувства очистились и постепенно мы могли бы видеть образ Господа неотличным от шри виграхи. Бхактивинод Тхакур далее говорит: "Когда человек получает вайшнава-дикшу по милости истинного Гуру (сад-гуру), он сможет научиться различать оба метода поклонения Божеству (метод гьяни и метод чистых бхакт) и правильно понимать разницу. Таким образом, до дикши от сад-гуру это понять будет невозможно. Лишь теоретическое понимание вряд ли даст многое и навсегда. Девидас после объяснений Лахири говорит: "Поклонение Бхагавану по методу гьяни - это просто попытка обмануть Его. ... Я вижу, что вайшnavы имеют тонкое и разборчивое внутреннее видение". Такое видение мы и стараемся обрести. А оно приходит через дикшу, то есть при получении дивья-гьяны.

Другая сторона этого вопроса заключена в том, что когда мы подходим к Божеству Господа (по всем правилам установленное чистым вайшnavом), то это не мы смотрим на Него, а Божество бросает Свой милостивый взгляд на нас (если пожелает). Такова сиддханта вайшnavов. Поэтому мы подходим к Нему не для того, чтобы что-то разглядеть там незрячими глазами, а чтобы попросить Его милостиво узреть нас, паших грешников. Не случайно «Падма Пурана» гласит, что тот, кто считает шри виграху Господа просто статуей или материальными элементами, тот нараки (будущий житель ада). Поэтому нужно быть очень осторожными в этом.

Вначале необходимо понять виграха-таттву. Что мы видим: Божество или изваяние? Чистый преданный видит Самого Кришну! Махапрабху говорил, стоя перед Божеством: «туми пратима нохе, туми сакшат враджендранандан - ты не изваяние - статуя, Ты сам Враджендранандан». Наше зрение несовершенно, мы не можем на самом деле видеть Божество, пока наши чувства покрыты материальным. Это подобно святой дхаме: мы ее тоже не можем увидеть мирскими глазами. Будем видеть только оболочку. Также и с Божеством. Когда к Нему подходит чистый Вайшнав, он видит в нем Кришну (Оно собственно и есть Кришна), а когда мы подходим со своим видением, то мы видим там только "материальные элементы", которые "могут уничтожиться временем". Когда же Божество каким-то образом "исчезает" из поля зрения или его форма внешне терпит какие-то преобразования, чистый Бхакта видит это как лилу Господа.

Есть ещё один удивительный факт. Ни одно из известных Божеств Вриндавана не было "уничтожено". Они были вывезены - по Их же желанию - за пределы Вриндавана. Или спрятаны, а потом проявились вновь. Божество может скрыться от глаз людей, тем или иным образом. Это игры Господа. Но преданные все время стараются заботиться о Нем, хотя Бог Сам может о Себе позаботиться. Господь отдает себя заботам своих дорогих преданных. Во Ваджре все места и Божества существуют вечно, но они скрываются, время от времени. Ваджранабха и затем шесть Госвами являли Их миру снова.

Господь Джаяганнатх в Пури также меняет Свою форму каждые 12 лет (нава-калеварами). Но при этом никто из Его бхакт не считает его тело материальным или подверженным разрушению. Такова Его лила, что каждые 12 лет Он хочет "менять тело".

В «Джайва-дхарме» можно также обратить внимание на главу 11, спор с мусульманами. Все объяснения идут от Шрилы Бхактивиноды, поэтому мы можем положиться на них.

Я: Кто такой Ваджранабха, который являл Божества? Что это за личность? Что означает его имя?

..... **д:** Это был правнук Шри Кришны. Он отыскал и отметил все места лил Господа во Ваджа-дхаме, вскоре после ухода Шри Кришны с Земли. Госвами, как вы понимаете, жили гораздо позднее. Они в шестнадцатом веке снова раскрыли все эти места и Божества, которые когда-то раскрыл Ваджранабх. «Ваджра» переводится как «громовая молния», а «набха» - «пупок». Объяснения его имени нигде не видел.

Я: В «Падма Пуране» сказано, что без инициации в какой-либо из четырёх вайшнавских сампрадай человек не сможет прийти к Богу. Также мне известно, что служители храма Джаяганнатхи не находятся в какой-либо сампрадае, они относятся к категории кастовых брахманов. И другое утверждение, также услышанное мною, гласит о том, что все служители в храме Джаяганнатхи уходят в духовный мир после смерти. Я не понимаю, как можно уйти в духовный мир, находясь в апа-сампрадае?

..... **д:** Шри Джаяганнатх - это главное Божество Бхарата-варии. Панды (священнослужители) - это непосредственно Его родственники. Здесь другая ситуация, исключение. Четыре вайшнава-сампрадаи исходят изначально от Самого Господа, через Брахму, Лакишми, Кумаров и Махадева. Панды Джаяганнатхадева тоже благословлены Им Самим. Ему просто приятно принимать служение из их рук. Это Его личная воля. Поэтому их никак нельзя назвать апа-сампрадаей.

Я: Я читал одну аннотацию к «Бхакти-сандарбхе», и в ней было сказано, что «Бхакти-сандарбха» описывает, как бхакти выполняемое даже несовершенным образом, может привести в духовный мир. Когда я уточнял этот вопрос у различных преданных, то они подтверждали этот факт, приводя мне в доказательство истории с мышью и лампадой, собаки и голубя, а также Путаны и Агхасуры. Как вы объясните факт попадания в духовный мир при совершении не чистого бхакти?

..... **д:** Это утверждение должно означать постепенное развитие, а не "как по мановению волшебной палочки". Конечно, бывают исключения: Бхагаван способен сделать все. Но, как правило, Он вначале дает садху-сангу, садхану, и через это человек приходит на Вайкунтху или Голоку. Доказательство - Аджамила. Он не сразу ушел туда, произнес "Нараяна", а вначале получил садху-сангу с Вишнудутами, потом другими преданными, ушел в Гималаи, совершал садхану и потом уже - на Вайкунтху. Что касается голубя и мыши, то ответ можно найти в книге Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа "За пределы Вайкунтхи", в конце второй главы. Там объясняется, что они получили милость Господа "сразу", но сразу не достигли Вайкунтхи. Это произошло ПОСТЕПЕННО! Они вначале родились людьми, а потом начали серьезно практиковать садхану-бхакти в обществе Шуддха-Вайшнавов. И лишь после этого пришли в духовный мир.

Я: В книге «Шива-таттва» Шрила Бхактиведанта Вамана Махарадж говорит о первенстве в бхакти (стр. 18). Как понятно из его объяснений, все известные перечни, содержащие какие-либо имена бхакт, строго последовательны по принципу убывания степени бхакти у них. Он говорит: «Иногда перечень содержит все имена, а иногда бывает неполным, но последовательность всегда правильная» Он так комментирует бхаджан Бхактивиноды Тхакура «Гаура-арати», и там имя Шивы стоит перед именем Нараяны Муни. Однако в перечне махаджан (на стр. 24) Нараяна стоит перед Шивой. У меня есть сомнения, что последовательность всегда правильная.

..... **д:** Перевод хари-катхи Шрилы Ваманы Махараджа делался с бенгали на английский. После этого английскую версию перевели на русский язык. Возможно, что здесь вкралась какая-то неточность. В том месте он мог иметь в виду, что в «Гаура-арати» список неполный, но последовательность правильная, в том смысле, чтобы подчеркнуть, что Шива - величайший из вайшнавов, то есть вначале идет Шива, потом Шука и Нараяна.

Вайшnavы для иллюстрации списка махаджан, как правило, пользуются списком из стиха «Ш.-Б.», 6.3.20. Но есть и другой неполный список махаджан, с дополнительными важными личностями, которым также нужно поклоняться: в «Лагху-бхагаватамрите», Уттара-кханда 2 перечислены Маркандей риши, Амбариша Махарадж., Васудев, Вьясадев, Вибхисиана, Пундарик, Бали Махарадж, Шива, Прахлада

Махарадж., Видура, Дхрува Махарадж, Далбья, Парашара, Бхисима, Нарада и другие вайшнав. Как говорит Шрила Вамана Махарадж, есть и более длинные списки махаджан.

Последовательность в стихе «Шримад-Бхагаватам», действительно, нельзя назвать "правильной". Если учитывать значимость личностей, то Свайамбхува не может быть более великим, чем Шива. Так что Махарадж имел в виду что-то иное, или перевод был неточный. Если есть возможность, то лучше всегда сверяться с оригиналом.

Я: Да, наша проблема в незнании языка, на котором говорят Гуру, и в том, что их работы переводят неквалифицированные переводчики.

Я: В газете «Настоящее» встречается имя Бхактисудхакар. Кто это, что за вайшнав? Когда он жил и кто его Гуру?

..... **д:** Это выдающийся дикша-ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура. Он получил звание профессора философии и религии в Университете Ориссы. Он жил, соответственно, в начале и середине двадцатого века. Его полное имя - Шрипад Нараян Бхактисудхакар Прабху или профессор Нишиканта Санньял. Его имя очень известно. Он написал глубоко философскую книгу "Шри Кришна Чайтанья" в двух частях, а также много статей и эссе. Он был чистым преданным, всецело посвятившим свою жизнь лотосным стопам Шрилы Сарасвати Госвами Прабхупады и Махапрабху. Хотя он был грихастхой, всю до копейки зарплату (а как у профессора она была у него немалой) он отдавал Шриле Прабхупаде Сарасвати Тхакуру, даже для поддержания семьи ничего не оставлял. Он это делал не из-за того, что не хотел заботиться о ней, а просто оттого, что был полностью погружен в чистое служение своему Гурудеву и Матху. Шрила Прабхупада тайком от него передавал часть этих денег его жене, чтобы ей было на что поддерживать семью. Его самопредание Бхагавану было идеальным. Его слог и духовное понимание были настолько высокими, что порой Шрила Прабхупада подписывался под его статьями, или наоборот, его имя ставил под своими. Такие возвышенные у них были отношения!

Я: Удивительно, почему о таких личностях не рассказывают в ИСККОНе.

Я: Какое любимое блюдо Шримати Радхики? Что Она любит кушать? И что Она любит готовить?

..... **д:** Ее любимое блюдо - "адхарамрита", то есть все, что осталось после вкушения Шри Кришной, - прасад. Внимательно прочитайте всю песню "Бхога-арати" Шрилы Бхактивинода Тхакура, и станет ясно, что Она любит готовить для Кришны в Нандаграме, по просьбе Матери Шри Яшоды. Все, что попробовал Кришна – это для Нее самое любимое блюдо. Она ведь живет только ради служения Ему.

Я: Существуют ли какие-то разновидности духовной лобхи?

..... **д:** «Лобха» (или «лаульям») - традиционно под этим понимается стремление к рагануга-бхакти, чистому преданному служению Шри Шри Радха-Кришне. Как правило, оно приходит после ниитхи, на уровне ручи. Может появиться - по милости - и раньше, и тогда преданный быстро достигает уровня ручи и асакти. Появившись, лобха-майи-шраддха (это также и особого качества шраддха) усиливается и постепенно приводит к бхаве. Что вы понимаете под словом "разновидности лобхи"? Не понимаю, нигде такого не встречал.

Я: Зададим тогда вопрос по-другому. Возможно ли достичь вайкунтха-премы без лобхи, или она также необходима для Вишну-бхакт?

..... **д:** По здравому смыслу, как же без лобхи? Чем вишну-према по таттве отличается от кришна-премы, а Вишну от Кришны? И чем Голока не Вайкунтха? Отличие только в пракаше, не в сварупе. Я уверен, что необходимо (сохраняя и взращивая благоговейное отношение к многообразию и различию лил и руп Бхагавана и к признанию Враджа высшей дхамой, Враджендра-нандана высшей рупой, а враджа-бхакти высшей бхакти) решительно отбросить какого-либо рода расчеты в отношении этих таттв. Математика, география и логика лишь уведут от Истины. Мы, обусловленные дживы, слишком привыкли все классифицировать, чтобы потом этим наслаждаться. Но Вайкунтха не доступна для этого. Ограниченное (мы) не способно вместить в себя безграничное (вайкунтха-таттву). В рожденной садху-сангой самбандхе необходимо предаться божественному принципу Вайкунтхи, и Она откроет свою природу. Даршаном не может быть то, что поддается вычислению.

Я: Нужна ли лобха при достижении Дваракадиши Кришны или Матхуреши Кришны? Выше Вы указываете на необходимость лобхи только к практике, при которой достигается Кришна во Врадже.

..... **д:** Те, кто стремятся в Двараку и в Матхуру, тоже практикуют рагануга-бхакти, но оно отличается от Враджа-бхакти. А в рагануга-бхакти лобха, несомненно, нужна.

Я: Теперь о рагануге, которая ведёт на Голоку. Рагануга у преданных, имеющих различные расы, похоже может быть классифицирована, так как она имеет разные характеристики. Например, рагануга дасья-

бхакты отличается от рагануги мадхурья-бхакты и т.д. Как Вы полагаете, это может говорить о том, что существуют разновидности рагануги при достижении именно Шри Кришны?

..... **д:** Несомненно, в этом смысле тогда рагануга может быть нами классифицирована.

Я: Может ли преданный совершать бхакти-абхас, приняв своим гуру мадхьяма-адхикари?

..... **д:** Да, это минимум будет бхакти-абхас и в лучшем случае - шуддха-бхакти (если, конечно, у самого ученика нет мощных бхакти-самскар из прошлой жизни). Если гуру - мадхьяма, то необходимо найти уттама-адхикари и принимать от него шикшу.

Я: Существуют ли в практике или истории Гаудия-вайшнавов такие случаи, когда бхакта сначала получал харинама-дикишу от мадхьяма-адхикари, получив от него намабхасу, а после получил харинама-дикишу от уттама-адхикари, получив от него шуддха-наму?

..... **д:** Истинную Наму может дать лишь тот, кто достиг Нама-сиддхи. А это как минимум мадхьяма-мадхьяма, переходящий в мадхьяма-уттама. Все, кто ниже этого, дают не Наму, а намакишар - просто буквы Намы.

В истории было много примеров того, как люди, получившие "наму" от семейного гуру, от кастового госвами или смарта-брахмана, или от вайшнава низкого уровня, или апа-сампрадая-гуру (аул, баул, сахаджия и прочие) получали Наму снова (точнее НЕ СНОВА, а настоящую Наму) от сад-гуру. Были сотни таких примеров из проповеди Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати и последующих Ачарьев Гаудия Матха. Брахма-гаятри и другие гаятри тоже получают "снова" от Сад-гуру, если они были получены не от осознавшей себя души, а от кастового брахмана, от семейного гуру, псевдогуру или от преданного, не понимающего гуру-таттву досконально и очень глубоко. Такие гуру руководствуются не вечными принципами гуру-таттвы, а временными соображениями организации (общества). Шрила Шридхарадев Госвами прекрасно объяснил это в "Шри Гуру и Его Милость". Внимательное изучение этой книги даст гораздо больше понимания, чем мой краткий ответ.

Я: Какими характеристиками обладает человек, достигший Нама-сиддхи, как его распознать? Каков его минимальный адхикар?

..... **д:** Здесь все зависит от того, что вкладывается в понятие "Нама-сиддхи". Насколько я понимаю, поскольку речь идет о минимальном адхикаре, то можно говорить о ниитхе. Там уже почти нет анарх, апарадх и есть непрерывность Нама-бхаджана. Но это, скорее, не минимальный адхикар для Нама-сиддхи, а начало пути к ней. Нама-сиддхи в вашем понимании - это даршан Нама без даршана Рупы и т.д.? Или это пурна-даршан, в котором есть Все? Если последнее, то единственный адхикар - это Бхава (Према). В конце «Мадхурья-кадамбини» говорится об этом.

Я: Полный нама-даршан и достижение нама-сиддхи - это вхождение в аштакали-лилу и достижение своей сварупы?

..... **д:** Да, именно. Шуддха-нама раскрывает начальное спхурти сварупы преданного, сварупы его Сад-Гуру и Шри Кришны. Постепенно они становятся более отчетливыми, и садхака, по милости своего Гурудева, начинает служить уже в своей сварупе, в ашта-калия-лиле. См. последнюю песню сборника "Шаранагати" - "Шри Нама-махатмья", и последние части "Шри Харинама-чинтамани".

Я: Я хотел бы задать несколько вопросов на тему ираддхи. На каком уровне бхакти должен находиться преданный, чтобы дать ираддху?

..... **д:** Не ниже ниитхи, переходящей в ручи. То есть устойчивый мадхьяма-адхикари.

Я: Определение ираддхи, которое даёт Кришнада Кавирадж Госвами в «Чайтанье-чаритамрите» - «ираддха-шабде-вишваса кахе...», относится к уровню ираддхи или к уровню ниитхи? Или это определение ираддхи, которая развивается, начиная от стадии ирадхи и вплоть до ниитхи? Другими словами, охватывает промежуток от ираддхи вплоть до ниитхи?

..... **д:** Это не начальная ираддха, однозначно. Это относится к ниитхе. Потому что на уровне аниитхита-бхакти человек еще не совсем понимает, что "бхакти хойле - сарва-карма крита". Его иногда бросает в карму, гьяну и прочее.

Я: Является ли пример Баладевы Видьябхушаны примером получения бхагават-лила-мадхурья-лобхамайи ираддхи без дикиши, а через шикшу? Я так понимаю, что этот редкий дар он получил именно от Вишванатхи Чакраварти Тхакура, а не от того гуру, у которого был иницирован.

..... **д:** Шри Шьямананда - Шри Расикананда - Шри Наянананда - Шри Радха-Дамодар - Шри Баладев Видьябхушан. Такова его дикиша парампара. Он был связан с Мадхва-сампрадаей до этого, некоторые даже считают, что он получил там дикишу. Но Шрила Б.Нараяна Махарадж объясняет, что он получил дикишу в Гаудия-линии Шри Шьямананды Прабху. Несмотря на это, главную роль в его Гаудия-сущности, если так можно сказать, сыграл именно Шри Вишванатха Чакравартипад. Он обучал его «Бхагаватам» и книгам Госвами, давал глубокие наставления в бхаджане. Но нельзя сказать, что в развитии бхагават-лила-

мадхурья-лобхамайи шраддхи его дикша была ни при чём. Ведь он получил ее от истинного Гуру-вайшнава, Шри Радха-Дамодара Прабху. В Харинаме и гаятри, полученных от него, тоже содержалась его самбандха, укрепленная и развитая далее Шри Вишванатхой Чакравартипадом.

Я: Является ли термин «анишитхита-бхакти» синонимом термина «бхакти-абхас»? И где в работах Ачарьев прошлого можно увидеть то, что до ништхи преданный совершает бхакти-абхас? Некоторые считают, что бхакти уже начинается с уровня шраддхи.

..... **д:** Да, это синонимы. Это можно увидеть в «Бхакти-таттва-вивеке» Шри Бхактивинода Тхакура. Если понимать "бхакти" обобщенно, как зачастую и встречается в книгах Шрилы Свами Прабхупады, то можно сказать, что бхакти начинается уже с уровня шраддхи. Можно привести и пример того, как Свами Прабхупада своих учеников, совсем неофитов, в первые дни их общения с ним, подбадривал: "Ты чистый преданный". Но это ведь не означает, что они были на стадии уттама или даже мадхьяма-уттама. Или даже каништха, ведь каништха - это тот, кто уже с верой служит Божеству Кришны по всем правилам арчаны.

Я: Да вот это-то очень часто и сбивает последователей Бхактивиданты Свами в определении собственной адхикары, именно из-за этого у нас в храме проходят постоянные дебаты.

Я: Прерывает ли пост вода, употребляемая в Джанмаштами или в Гаура-пурниму?

..... **д:** Вообще рекомендуется в эти дни полный пост без воды. Но если кому-то тяжело потерпеть до конца дня, то можно попить. Больным можно и фрукты поесть в такие дни. Хотя врату (пост, как в экадаши или в дни вишну-таттвы) не прерывают ни фрукты, ни вода, но для здоровых людей очень желателен полный пост в такие особые дни, как Джанмаштами и Гаура-пурнима.

Я: Что даёт понимание настроения бхаджана предыдущих Ачарьев? Что мы сможем обрести, когда осознаем настроение песен великих святых?

..... **д:** Без этого понимания настроения бхаджана предыдущих Ачарьев, как мы можем считать себя относящимися к Парампаре? Такое понимание дает нам прежде всего вдохновение продолжать, потому что механическое следование процессу и даже обширные теоретические познания не дадут нам возможности продолжать этот процесс. Многие люди, очень ученые в духовной практике, оставляли этот процесс, ибо у них не было связи с живым источником вдохновения - садху-вайшнавами, несущими настроение предыдущих Ачарьев. Осознав настроение песен великих святых, мы получим доступ в более высокие сферы садхана-бхаджана, вплоть до рагануга-бхакти, бхавы и премы. Такое осознание настроения священных бхаджанов приносит огромное удовлетворение сердцу и желание служить Господу в соответствии с тем, как Он того хочет.

Я: Существуют ли примеры того, что, служа Шримати Радхарани, преданный обретает материальные плоды?

..... **д:** Прежде всего, невозможно служить Шримати Радхарани (в полном смысле этого понятия), имея материальные мотивы. Непосредственное служение Ей - это очень высокий уровень Рагануга-бхакти. Но Сама Радхарани заботится о том, чтобы такой Ее преданный получал все необходимое, хотя сам преданный не хочет принимать от Нее такого служения. То есть происходит "состяжание" в служении друг другу. Вспомните историю о том, как Шри Санатана Госвами ругал Рупу Госвами за то, что тот позволил Радхике служить им обоим (Она приготовила для них сладкий рис). Конечно, даже в этом случае такой "плод их служения" никак нельзя назвать материальным, это божественные отношения Радхики и Ее дорогих преданных.

А что касается других случаев - в принципе, получить материальные плоды реально. Но это не будет "служением Радхарани". Материалистичный преданный может думать, что он служит Радхарани, но будет делать это ради таких плодов. А чистый преданный, получая что-то от Радхарани, будет использовать это для своего еще лучшего служения Господу.

Я: Чего больше всего не любит Шримати Радхарани?

..... **д:** Она не любит больше всего, когда наносят оскорбление Ее чистым преданным. Отсюда и происходит слово «апарадха» - то, что против служения Радхарани, или то, что лишает человека служения Ей и Ее чистым преданным.

Я: Существует пять самскар при посвящении (панча-вайшнава самскара). Какова тапа у Шрилы Б.Нараяны Махараджа?

..... **д:** Здесь нельзя говорить "у Шрилы Б.Нараяны Махараджа", а нужно смотреть традицию, потому что он выступает как представитель великой традиции Гаудия Матха.

Тапа-самскара - первая из пяти и наиболее важная. Без нее не будет и других самскар. Внешний смысл тапы - "аскеза", "покаяние", "страдание". Это испытание, которое Шри Гурудев дает ученику в самом начале духовной жизни, перед посвящением. Согласно «Хари-бхакти-виласе» испытание должно продолжаться один год. Но это достаточно условно, потому что все зависит от Гуру и ученика. Сад-гуру может дать посвящение и через пять минут, если видит, что ученик сразу и полностью предался ему. Внутренний смысл тапа-самскары – это установление отношений с Гуру, предание ему и Бхагавану. После этого Гурудев дает "физическую" тапу, то есть клеймо на тело ученика. В Рамануджа-сампраде при дикши действительно на плечах выжигалось клеймо (символы Вишну). Это означает, что ученик отныне и навсегда будет принадлежать Гуру и его духовной семье (варге). Давая тапу, Гурудев принимает ученика своим, а ученик считает себя его собственностью. Один из признаков, что ученик прошел "внутреннюю" тапу - это вайрагья, безразличие к мирским наслаждениям. Прежде всего, это означает отвращение от асат, всего временного, ложного, и влечение к Сат, вечному и истинному.

Также можно сказать, что тапа тождественна Шаранагати. Хотя, конечно, тапа и Шаранагати продолжают и после дикши, а не только до нее. Гуру дает последующие самскар ученику постепенно, наблюдая за его прогрессом, а может дать и все сразу. Кому-то он дает все сразу, а кто-то и десять лет проживая рядом с Гуру может не получить посвящения и всех самскар от него. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада иногда по десять лет не давал даже Хариному, если не видел полного предания в ученике.

В Гаудия-сампраде внешняя сторона тапы упрощена: клейма на плечах не выжигают, а делается акцент на внутреннем покаянии и предании, на настоящих Хари-киртане и Хари-катхе, которые должны навечно оставить клеймо на сердце дживы. То есть, прежде всего, важен внутренний смысл тапы. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада дал нам самую суть тапы: Шаранагати, Сева и Нама-киртан. После тапы Гуру дает урдхва-пундру (тилак). Это не просто "намазать тилак" на 12 частей тела, это установление мандиров (храмов) Господа Хари на теле ученика. Шрила Бхактивинод пишет в статье "Панча-самскара", что пундра - это "сияние ума", то есть после этой самскары ученик весь сияет от святости (той или иной степени), поскольку Господь Хари уже явственно присутствует в его теле, в тилака-мандирах. Затем Гуру дает ученику Наму (Харе Кришна маха-мантру), затем мантру (гаятри-мантры) и затем - йагу (самого Господа - Шри Мурти, все правила поклонения и пр.). Арчана и знание этого процесса арчаны очень важны после получения дикши.

И важное дополнение здесь, что все эти самскар являются полными и весомыми лишь при одном важном условии: Гуру должен быть истинным (святым сад-гуру), а ученик должен быть искренней и предавшейся душой. И не все, кто получили формальную дикшу, получили эти самскар. (Есть дикша и есть "фикиша", от слова "фигция").

Я: Входит ли в тапа-самскару получение пранама? И как переводится слово «пранама»?

..... **д:** Да, входит. Это начало процесса предания себя Гуру-вайшнаву. Пранам означает «поклон», «выражение почтения». Кстати, в Гаудия Матхе пранаму нет необходимости "получать" от кого-то, с рекомендацией и прочее. Любой человек может повторять пранаму любому чистому Вайшнаву, которого он почитает и к милости которого стремится. Тем более, если он выбрал его в качестве своего дикши или шикши-гуру.

Я: Как определяется цель чтения пранама?

..... **д:** Цель чтения пранама - это установление отношений с этим вайшнавом. Это вначале, затем укрепление их и процесс поклонения ему через эту пранаму также, наряду со служением и пр.

Я: Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» пишет о поклонении Ганеше перед всяким другим поклонением. Как это реализуется в Бхактиведанта Гаудия Матхе?

..... **д:** Опять-таки, нужно рассматривать традицию Гаудия Матха в целом. Ганеше никогда не проводится отдельное поклонение. Его даже нет на алтаре, нигде в Матхах. Получение благословений таких деват, как Махадев Шива и Брахма необычайно благоприятно для поклонения Господу, но, поскольку известно, что Шри Гуру - воплощение всех полубогов и что он может даровать все благословения, в Гаудия Матхе не был введен стандарт поклонения Ганеше и другим деватам. Хотя Махадеву Шиве в некоторых храмах поклонение есть, как Кшетрапалу (хранителю дхамы).

Почему Ганеше не поклоняются, несмотря на слова Рупы Госвами, я конкретно не знаю. Может быть, это связано с тем, что большинство обычных людей в Индии, приходя в храм, просят у Ганеши денег для своей «вишайской» (наслажденческой) жизни. Поэтому, чтобы не сбивать никого с толку, его не ставят на алтарь. Но если у искреннего преданного есть желание держать его изображение на алтаре (сбоку) и просить его благословений для служения Кришне, то это хорошо. Однако для нас важнее - поклонение чистым вайшнава-вчарьям в преемственности Махапрабху.

Я: Я слышал, что перед пуджей вайшnavы поклоняются Вишнавасене, главному воину девов. Это совершается в Гаудия Матхе?

..... д: Ежедневно нет. Только в день Вьяса-пуджи, когда ему совершают пуджу среди других божественных ипостасей (в обряде, называемом «пуджа-панчакам»). Он один из 35 личностей, принимающих поклонение во время Вьяса-пуджа-панчаки.

Я: Что можно носить на себе, беря с алтаря у Божеств, а что нельзя?

..... д: Можно носить все (украшения, кусочки одежды, гирлянды и др.), только на верхней части тела и не ниже пояса.

Я: Говорится, что воспевание Святых Имён пронизывает все девять основных анг бхакти. Как проявляется Хари-нама в пада-севанам?

..... д: Под «пада-севанам» также может подразумеваться служение святой дхаме. Когда совершается её обход (парикрама) или любое другое служение дхаме, происходит воспевание Святого Имени Господа, киртан.

А утверждение, что воспевание святых имён пронизывает все девять основных анг бхакти, прежде всего означает, что без Хари-намы в Кали-югу никакая другая анга бхакти не будет полной и совершенной. Имеется в виду, что любой другой вид служения должен сопровождаться Харинама-киртаном (пением или повторением).

Я: Пуджяпад Бхакти Вибудха Бодхаян Махарадж говорит, что преданные должны объединиться, для того чтобы разбивать имперсонализм и атеизм. Что Вы думаете по этому поводу?

..... д: Да, эта идея хорошая. Только для этого нужно серьезно опираться на шастры и предыдущих Ачарьев.

Еще одно я могу сказать: великие Ачарьи могли и имели полное право, в силу своей божественной природы, "резать и крушить", но если мы начнем подражать им, то нас будут воспринимать плохо. Поэтому для нашего уровня иметь дружелюбный тон ко всем - к кому бы то ни было - это не так уж плохо. По крайней мере, это дает больше надежды, что люди прислушаются к тому, как мы цитируем слова Ачарьев, а не отвернутся, сразу посчитав нас фанатиками и своими врагами. Поэтому в таких сражениях с апа-сиддхантой тоже нужно быть дипломатичными, если нет особых полномочий, как у наших симха-гуру прошлого. Также, я думаю, нужно понять, что всех "врагов" не сокрушишь. На это нужна милость и знания свыше. Поэтому лучше направить это желание на себя, тогда тысячи вокруг изменятся, увидев наше духовное совершенство. А просто словами мало кого можно убедить. В нашем случае самое лучшее - это передавать слова Ачарьев на те или иные спорные темы.

Обсуждение различных духовных тем с этим преданным вдохновляло меня в процессе служения Богу. Качественный уровень моего служения мог расти благодаря лучшему пониманию различных аспектов духовной философии. Будучи лектором, ведущим духовные программы, я мог быть более полезен для тех преданных, которые приходили ко мне на нама-хатту.

Однако более всего на меня произвели впечатление открытия, связанные с гуру-таттвой. Большое впечатление я получил также от книги Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Махараджа «Шри Гуру и его милость» и от книг Шрилы Гоур Говинды Свами.

Меня стал больше интересовать также личный опыт моего собеседника из Гаудия Матха. Мне было очень интересно узнать, как происходило его становление. Как он пришёл к тому уровню духовной жизни, на котором находился в тот момент. Я стал расспрашивать его о развитии его личной духовной жизни. Такие разговоры очень полезны для тех, кто хочет продвигаться на пути к Кришне. Иллюстрацию этого момента можно найти в «Шримад-Бхагаватам», в первой песне, где Нарада Муни рассказывает Вьясадеве историю своего духовного становления. Хотя, конечно, мы не Нарада и Вьяса, но тем не менее делиться духовным опытом показано для старших и младших.

Ранее я уже упомянул о его опыте (письмо 2), когда рассказывал о его личном служении одному из гуру ИСККОН, Прабху, и о том, как он позже служил представителям Джи-Би-Си. Там он многого навиделся и наслушался. Он видел очень существенные различия между идеалом вайшнавизма и тем, что сейчас существует в общине, которую создал Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада.

Постепенно он стал знакомить меня с некоторыми материалами и рассказывать о том, что даже часть гуру ИСККОН постепенно перебралась к стопам Шрилы Б.Нараяны Махараджа. Один из материалов,

которые мне удалось прочитать - это письмо одной из первых учениц Шрилы Прабхупады, Шримати Джадурани д.д. Оно никогда не публиковалось даже в Интернете на русском языке. Она великолепный художник, и её изображение Нрисимхадева украшает все алтари ИСККОН. В своё время, когда в ИСККОН разрешалось общение со Шрилой Б.Нараяной Махараджем, она была одна из тех, кто очень много получал шикши от него, и поэтому она, будучи человеком очень разумным, очень быстро поняла, что для продолжения своей духовной жизни ей такое общение просто очень необходимо. Однако после того, как лидеры ИСККОН решили наложить запрет (опираясь на лжедомыслы) на общение со Шрилой Б.Нараяной Махараджем и его окружением, они попросили срочно всех членов ИСККОН отказаться от контакта с Махараджем, либо их просто изгонят из организации. Она была одной из тех, кто решил пожертвовать организацией во имя дальнейшего духовного прогресса и связи с настоящим уттама-вайшнавом.

Такое поведение вовсе не порицается в нашей линии, которая всегда преследовала самые высокие цели и задачи. Шрила Шридхарадев Госвами прекрасно объяснил это в книге "Действуйте подобно ангелам": «Организация нужна только для того, чтобы доносить истину до людей, ради их блага. Сама по себе организация не имеет ценности. Когда она своей деятельностью оздоравливает атмосферу, её можно только приветствовать. Если же какая-то организация оказывается неспособной распространять истину, она сходит с пути и кончает жизнь самоубийством, изменив своему долгу».

Джадурани д.д. ради объяснения своего выбора написала письмо в Джи-Би-Си, которое я хочу здесь предоставить в переведённом на русский язык виде.

Письмо в Джи-Би-Си от Джадурани д.д.

30 мая 1996 (год столетия со дня явления Шрилы Прабхупады)

«Дорогие Прабху и Махараджи!

Пожалуйста, примите мои почтительные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде!

Я получила много телефонных звонков, писем и факсимильных сообщений от многих преданных с просьбой объяснить мою деятельность, связанную со Шрилой Б.Нараяной Махараджем. Я подумала, что будет разумным и адекватным не обходить их вниманием а, принимая во внимание их интерес, объяснить мою точку зрения.

Я имела честь общаться со Шрилой Б.Нараяной Махараджем в течение четырёх лет. Будучи добрым и любящим в отношениях с преданными, он всегда проявлял ко мне величайшее уважение, также он всегда проявлял величайшее уважение и к моему Гурудеву, Его Божественной Милости Ом Вишнупаде Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанте Свами Шриле Прабхупаде.

С точки зрения моего опыта, Шрила Б.Нараяна Махарадж всегда представлял ту же сиддханту, что и Шрила Прабхупада. И вопреки противоположному мнению несведущих людей, Шрила Нараяна Махарадж всегда поддерживал Шрилу Свами Прабхупаду, оказывая ему с начала пятидесятих годов множество практических услуг. Вместе со Шри Шримад Бхакти Прагьяной Кешавой Махараджей Шрила Нараяна Махарадж вдохновил Шрилу Свами Прабхупаду принять санньясу, он даже совершал лично обряд посвящения в санньясу. Кроме того, что он посылал Шриле Свами Прабхупаде Божества, он также отправил в Нью-Йорк первый в ИСККОН комплект каратал и мриданг. В течение всех лет Шрила Б.Нараяна Махарадж участвовал в поддержке миссии Шрилы Прабхупады. Это включало и многие личные жертвы, например, когда он давал показания в судебном деле в Бомбее, где он был главным свидетелем, подтверждающим честь и положение Шрилы Прабхупады как санньяси. Кроме того, Шрила Б.Нараяна Махарадж вёл активную переписку с Прабхупадой во время развития ИСККОН, вдохновляя его на проповедь.

В последние годы Шрила Б.Нараяна Махарадж продолжал оказывать любовную поддержку многим ученикам Прабхупады, даря надежду, утешительные и сердечные слова ободрения всем, кто к нему обращался. Однако, помогая столь многим, он никогда не проявлял интереса к тому, что ИСККОН занял всемирное положение первостепенного значения. Наоборот, он неизменно продолжал говорить, что его интерес – это лишь смиренное любовное служение миссии и интересам его дорогого шикши-гуру, Шрилы Прабхупады, а также обществу, которое организовал Шрила Прабхупада. Наша Брахма-Гандия Сампрадая – это преемственность дикши-шикши. И интерес Шрилы Б.Нараяны Махараджа служить ИСККОН происходит из того, что он шикши-ученик Шрилы Прабхупады. Именно поэтому он считает себя членом ИСККОН на всю жизнь. В течение прошлого года я пыталась понять официальную политику ИСККОН по отношению к Ш.Б.Нараяне Махараджу. И, с должным уважением к решению Джи-Би-Си, я избегала общения с Нараяной Махараджем и не говорила о нём и о моих отношениях с ним ни с кем из преданных ИСККОН. Решение комитета предписывало мне не только отказаться от всякого личного общения с Нараяной Махараджем, но также запрещало мне слушать его лекции, читать его книги и писать ему. Другими словами, данная политика фактически отрезала меня от вдохновляющей шикши, которую я могла бы от него получить. Несмотря на то что такое решение не давало покоя моему сердцу, я, как администратор, приняла решение о недействии популяризации Шрилы Б.Нараяны Махараджа среди членов ИСККОН. И мне было чрезвычайно трудно согласиться с потерей его духовного руководства и

помощи в моей духовной жизни. В глубине души я не хочу делать ничего, что против ИСККОН или Джги-Би-Си, и я буду продолжать любить, уважать и поддерживать их, однако я не могу пойти против того, что считаю истиной. Я не могу подчинить святыню моей души неразумной политике, цель которой, в принципе, противоречит всему, чему меня учил мой Гуру Махарадж. Нигде в шастрах, «Шримад-Бхагаватам» или «Чайтанья-Чаритамрите» нет упоминания о том, что один вайшнав или группа вайшнавов запрещала бы кому-то общаться с другим честным вайшнавом. Эта политика выступает против Гуру, Садху и шастр. Если вдруг к вам в дом пришел ваш враг, то к нему следует отнестись с уважением, усадить, предложить еду и напитки и сказать добрые слова. Такова ведическая культура. Тогда что же говорить о том, как следует принимать близкого друга вашего Гуру, который приезжает вас навестить в настроении любовного служения? Нынешняя поездка Шрилы Б.Нараяны Махараджа на Запад – это его способ выразить почтение и уважение к Шриле Прабхупаде и празднованию его столетия.

К сожалению, во время путешествия Махараджа я стала свидетелем значительных недоразумений. В Голландии и снова здесь в Англии он говорил исключительно о величии Шрилы Прабхупады. Он непрерывно прославляет достижения ИСККОН и воодушевляет вайшнавов в их служении и преданности. Те, кого коснулись его слова, почувствовали оживление и духовное воодушевление, все ощутили духовный энтузиазм. С моей точки зрения, его визит принёс пока только благо.

Вопреки тому, как Шрила Б.Нараяна Махарадж представляет себя в ИСККОН, внутри Джги-Би-Си его явно опасаются. Я всячески старалась примирить это несоответствие, существующее между его добрым, почтительным поведением садху и отношением к нему в ИСККОН.

Шрила Б.Нараяна Махарадж ведёт отрешенный образ жизни дольше, чем живут большинство из нас. Его репутация безупречна. И он не только является садху высочайшего уровня, он полностью принадлежит к той же духовной линии, откуда происходит наш основатель-ачарья. Видимо, среди преданных ИСККОН есть опасение, что проявление уважения к какому-либо садху, так или иначе, компрометирует нашу любовь к Шриле Прабхупаде. Но на мой взгляд, отсутствие выражения должного почтения является нарушением жизненных стандартов, которые установил Шрила Прабхупада. Вместо того, чтобы тем или иным способом ослаблять нашу верность парампаре, я полагаю, что для ИСККОН разумно и благоприятно проявлять должное уважение.

В своей собственной жизни мне пришлось сделать трудный и болезненный выбор. Он не был совершён из своеволия, я мучилась над ним в течение многих месяцев. Каково же решение, к которому я пришла? Оно заключается в следующем: я буду выступать за то, что считаю правильным и справедливым, я не могу примириться с пренебрежительным отношением к святой личности, и я буду получать шики у Шрилы Нараяны Махараджа, чтобы продвигаться в своей духовной жизни так, как учил меня Шрила Прабхупада. Сделанный мной выбор основывается на осознании того, что учение Шрилы Прабхупады должно иметь приоритет над любыми решениями Джги-Би-Си, принятыми уже после его ухода (в апракат-лилу). Совершая этот выбор, мне приходится рисковать тем, что меня могут выставить как жертву в пример тем, кто также хотел бы последовать принципам и пониманию, испытываемым в глубине своего сердца. Мне приходится взять на себя риск остаться одной с этим решением, несмотря на то, что многие из вас считают, будто меня терзает анархия стремления к почёту и признанию. Я вынуждена рисковать тем, что фактически я могу стать изгнанницей из той самой организации, которой я посвятила свою жизнь.

Выступая с этим заявлением, я надеюсь, что я не буду отвержена, что Джги-Би-Си и более многочисленное общество преданных ИСККОН не откажет мне в праве иметь общение, которое столь важно для меня, так как я выступаю за то, во что верю. Я сознаю, что занять подобную позицию – это непростая задача. Тем не менее, я должна действовать, поскольку, если я не буду действовать в ответ на это неуважение, я не смогу примириться сама с собой, ибо я утрачу всё то, чем живу и во что верю.

Возможно, многим покажется трудным понять мои действия. Я хорошо понимаю, что мои духовные братья из комитета Джги-Би-Си приняли свои решения после тщательного обдумывания и что, с их точки зрения, они поступают так, как считают правильным. Я глубоко их уважаю и не хочу ни в чём кого-либо упрекать. Но, как я уже говорила, их решение противоречит всему, что для меня близко и дорого. Я знаю, что какое бы служение ни предлагалось Господу Кришне, Он не примет его, если при этом наносится оскорбление садху. Такое поведение становится причиной падения того человека или группы людей. Поэтому я должна занять открытую позицию в данном отношении, и, поступив таким образом, привлечь внимание к тому, что я считаю неправильным и неблагоприятным для роста блага в нашем движении. Поступая так, я надеюсь, а фактически призываю, чтобы мои уважаемые духовные братья пересмотрели свою точку зрения и начали действовать соответствующим образом, принимая Его Божественную Милость Шрилу Б.Нараяну Махараджа в свои сердца и дома, признавая его возвышенный статус – садху, который трудится, всецело поддерживая и содействуя Шриле Прабхупаде, ИСККОН и Джги-Би-Си.

Пожалуйста, знайте, что я принимаю данное решение не для того, чтобы создавать в дальнейшем раскол внутри нашего движения и не для того, чтобы способствовать развитию умонастроения, в котором проводится разделение на «мы» и «они».

Я отлично понимаю, что некоторые преданные могут подумать, что мои действия, возможно, это ускорят, однако моё намерение прямо противоположное. Привлекая внимание к этому отсутствию взаимопонимания, я в полном смирении, желая этого от всего сердца, призываю всемирное общество вайшнавов к тому, чтобы мы смогли научиться объединению в духе примиряющей все разногласия любви и взаимной поддержки для большего блага всех живых существ. Я поняла, что это настроение пара дукха-дукхи является одним из краеугольных камней характера и миссии Шрилы Прабхупады, в то время как я наблюдала, как он всячески старался в течение всех лет объединить различных людей и преданных для совместной работы в гармонии, для того чтобы распространить миссию Шри Чайтаньи Махапрабху.

В заключение я вновь повторяю, что моё намерение – в конечном итоге создать большую гармонию внутри нашего общества ИСККОН посредством лучшего взаимопонимания. Я умоляю своих читателей, чтобы они были все ко мне великодушны и, прежде чем вынести какое-либо суждение, внимательно обдумали сущность и истинный смысл моих слов и также дали мне возможность вступить в диалог с любым, кто пожелает лучше понять мою точку зрения. Моя точка зрения состоит в том, что я не ушла из ИСККОН. Я просто защищаю то, что, как я полагаю, является актуальным для ИСККОН. Пожалуйста, постарайтесь понять, что предпринятые мною шаги проистекают из очень тяжелого выбора, принимая во внимание моё положение вдовы, которой не на что больше рассчитывать, кроме поддержки движения, являющегося для меня столь дорогим. Однако в конечном итоге, когда дело касается вопроса утраты того, что истинно для моего сердца и в чём состоит сущность моей души, я бы предпочла быть изгнанной. Если я в таком случае останусь одна, то, по крайней мере, я останусь личностью, верной своим духовным принципам и ценностям, верной учению моего возлюбленного духовного учителя Шрилы Прабхупады. Я не пытаюсь выиграть в спорах или кого-то переубедить, я просто выступаю с заявлением, для того чтобы люди поняли, почему я приняла решение получать ишику у Шрилы Б.Нараяны Махараджа.

В своём сердце я знаю, что я приняла правильное решение. Я нашла духовную силу в этом решении, которое, я уверена, поможет мне в жизни. Я надеюсь, что по милости Шрилы Прабхупады и Шри Чайтаньи Махапрабху и другие также найдут в себе смелость и уверенность выступить против распоряжений, потенциально имеющих серьёзные негативные последствия. Сейчас требуются правильные действия.

И наконец, я полагаю, важно подчеркнуть, что всё ещё есть время исправить любое несоответствие. В этом моя надежда. Нам следует в настроении почтения предложить пранамы Шриле Б.Нараяне Махараджу и радушно принять его с раскрытыми объятиями. У него характер святого, мягкое сердце и непредубеждённое отношение. Ему очень легко простить и забыть. Я надеюсь, что данное недоразумение будет скоро устранено с помощью вашего понимания и вашей поддержки».

Ваша слуга, Джадурани даси.

Размышления на тему письма

Прочитав это письмо, я подумал, что стоит разобраться в этой ситуации поподробнее. Я стал более серьёзно уделять внимание проблемам ИСККОН и изучению гуру-таттвы. Прочитав некоторые дневники духовных учителей ИСККОН, я заметил, что не всё так гладко, как нам это объясняли и объясняют до сих пор в храме и как это подавали приезжие проповедники, которые постоянно только и делали, что указывали на достоинства организации, которую создал для всего мира Шрила Прабхупада. К такому же выводу, как я впоследствии заметил, пришли и ещё ряд знакомых мне преданных, которые по непонятным в начале причинам не хотели получать посвящение у гуру ИСККОН, имея для всех объяснения вроде: «Посвящение – это очень ответственное решение, и для этого я должен созреть» или «Я ещё очень безответствен, и поэтому сейчас не решаюсь инициироваться». Как оказалось позже (согласно их признаниям), эти преданные просто не имели твёрдой веры в высокую квалификацию гуру ИСККОН, которой в действительности не наблюдалось у них. Эти преданные просто не хотели беспокоить мой ум и умы остальных, имея для внешнего общения официальную, безоскорбительную версию отговорки на подобные вопросы о квалификации лидеров ИСККОН. Некоторые до сих пор ждут «оттепели»: пока в ИСККОН не будут более либеральны по отношению к преданным, которые имеют Гуру в Гаудия Матхе.

Так эти преданные оставляли ищущих людей одних со своими проблемами. В какой-то степени поиск Гуру – это дело сугубо индивидуальное, однако без помощи знающих преданных нам никогда самим не разобраться в таком достаточно сложном деле. Поэтому моё личное мнение таково: каждый преданный должен не боясь говорить с младшими преданными и открыто обсуждать актуальные проблемы, делая это объяснение не только открытым, но и безболезненным. Следует заботиться о будущем каждого, о духовном будущем и не бросать никого один на один с проблемами духовного роста, иначе фанатизм будет наполнять мир преданных и очень скоро появятся первые жертвы такого слепого следования.

Вот с таким преданным, который не развивал слепого раболепия перед раздутыми кумирами, мне и удалось пообщаться. Через него я стал постепенно узнавать о проблемах, к которым бы я никогда не стал относиться серьёзно, считая, что это выдумки завистников или врагов-демонов, проникших в ряды «чистых преданных», таких как я и все те, кто окружал меня в ИСККОН. Порой, узнавая о каких-либо проблемах (в обществе преданных ИСККОН), которые в действительности были, я не верил этому и даже мог, подумав

немного, составить объяснение – доказательство, защищающее тех, кто в действительности был виноват. У меня это многократно и очень хорошо получалось! Я сам также участвовал в формировании слепой веры у тех, кто развивался в духовной жизни, находясь рядом со мной. Меня воспитали в храме как верующего в абсолютную непогрешимость всех тех, кто вообще хоть как-то был причастен к практике сознания Кришны. Однако время позже расставило всё на свои места. Хотя, в принципе, даже и не до конца, в действительности процесс расстановки продолжается.

На сегодняшний момент я решил больше не защищать то, что должно быть порицаемо, и настроен бескомпромиссно вскрыть (по мере своих скромных способностей) все те «нарывы», которые существуют в той организации, в которой развивался десять лет. Грех защищать грехи, которые компрометируют чистый вайшнавизм и порочат кристально чистое имя основателя мирового сообщества Гаудия-вайшнавов. Всё, что мне стало доступным, я был бы не против осветить и обратить на это внимание преданных, кому не безразличен собственный духовный рост и судьба движения Махапрабху.

В середине пятидесятых годов Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада поступил так же по отношению к той организации, в которой получил своё образование как Гаудия-вайшнав. Вместе с Бхакти Прагьяной Кешавой Махараджем Шрила Прабхупада, будучи сотрудником таких уважаемых вайшнавских журналов, как «Бхагават-патрика» и «Гаудия-патрика», написал разгромную статью, где обличал недобросовестных лидеров некоторых Гаудия Матхов. В те времена были точно такие же проблемы в обществе бхакт, как и сейчас. Преданные оставляли свою санньясу и женились, принявшие отречённый образ жизни начинали строить свои дома втихую, используя те деньги, которые они собирали для «развития миссии» Шри Чайтаньи. Грехастхи изменяли своим жёнам, встречаясь с жёнами других преданных. Всё это открыто на обозрение и вынес Бхактиведанта Свами в своих статьях, создав целую революцию в умах тех, кто считал, что в обществе Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура всё идёт идеально, как на вайкунтхе. Хотя его предупреждали, что это навредит популярности Гаудия-вайшнавизма, тем не менее, Бхактиведанта Свами был неумолим, в чём его поддерживал и Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж его санньяса-гуру.

Говоря о недостатках и обсуждении таковых, можно заметить, что ряд преданных (и нередко из разряда «старших», как они себя называют) порой так искусно прикрываются философией, лишь бы не говорить о них, что действительно создаётся впечатление, что в обществе преданных всё спокойно и всё протекает очень благоприятно. Следует также отметить, что существовали и существуют ряд издательств, которые так описывают мир преданных, что можно даже не желать идти в духовный мир, так как, куда ни посмотри, у всех общин всё протекает наилучшим образом. Однажды Апрамеятма дас (бывший региональный секретарь одного из регионов) назвал их «розовые очки ИСККОН». Безоблачность духовной жизни там была проиллюстрирована как нельзя лучше.

Именно по этой «розовой» причине была закрыта одна из газет – «Вайшнавские вести». Редактор ясно объяснил при закрытии, что газета неадекватно иллюстрировала все стороны жизни общин СНГ, пропуская серьёзные проблемы общин и не освещая недостатки. В связи с этим рейтинг газеты упал, так как читали её через некоторое время уже только те, кто был ещё достаточно наивен и верил в светлое настоящее, и вероятно, будущее тоже, опираясь на радужные картины, описываемые этими газетами и журналами. Тираж перестал раскупаться, и поэтому газету закрыли.

Старшие преданные, не имея должного уровня духовной квалификации, часто уводили окружавших их преданных от обсуждения «тёмных сторон» духовной жизни, предлагая обрести умонастроение пчелы по известной всем преданным аналогии из Вед. Однако игнорирование проблемы редко позволяет решить её. Так проблемы постепенно превращались в нарывы и злокачественные опухоли, которые разрушали и продолжают разрушать общины и нама-хатты в разных городах нашей страны и общины, находящиеся за рубежом. Но самое ужасное – это то, что наряду с общинами разрушаются духовные судьбы верующих, тех людей, которые навсегда покидают общество Гаудия-вайшнавов и не могут в связи с этим приобщиться к сладчайшим тайнам нашей великой сампрадаи. Кто теперь будет отвечать за то, что люди потеряли веру в Садху, Гуру и шастры лишь на основании того, что кое-что замалчивалось и не договаривалось?

Конечно, это неправильно, когда, ориентируясь на нестабильных последователей Шрилы Прабхупады и их учеников, человек теряет веру в более высокие идеалы, такие как Гаудия-парампара и священные писания. Лично меня всегда поддерживало понимание того, что, какие бы ни были люди вокруг меня, слабые или глупые, тем не менее, я буду продолжать идти этим путём, путём бхакти, так как главные мои идеалы, такие как Шрила Прабхупада, Рупа Госвамипад или другие Ачарьи бхагавата-парампары остаются неизменными. Они всегда остаются на своём месте, что бы ни происходило сейчас. Даже в настоящее время всегда можно найти (хотя это и не так легко) тех преданных, которые очень верны учению Махапрабху. На таких преданных и нужно ориентироваться, к ним и надо стремиться.

Что касается замалчивания и попыток недоговаривать, то я хотел бы привести один наглядный, фактически комичный пример. Тут дан ответ моего бывшего духовного учителя на вопрос одной преданной. Это было летом в 2005 году в храме нашего города.

Вопрос: Все ли гуру ИСККОН являются уттама-адхикари?

Ответ: Все гуру ИСККОН, которые выполняют все наставления Шрилы Прабхупады, являются уттама-адхикари.

Я даже не буду здесь ничего объяснять. Тот, кто немного может самостоятельно думать, сам всё поймёт, является ли это в действительности ответом на вопрос или нет. Ирония в том, что все кто услышали этот ответ, поняли, что все гуру ИСККОН без исключения – уттама-бхакты. Однако, возникает другой вопрос в связи с полученным от Махараджа ответом, все ли гуру ИСККОН следуют всем(!) наставлениям Шрилы Прабхупады? Этот вопрос странным образом почему-то не всплыл в умах вопрошающих, а жаль.

Многим известна популярная аналогия с пчелой и мухой. Её часто рассказывают преданные для того, чтобы люди могли развить правильное умонастроение. Однако также известно, что необразованные и хитрые умы способны искажать оригиналы в попытках достижения своих меркантильных целей. Например, часто эту аналогию используют для того, чтобы увести в сторону от проблемы умы тех, кто видит недостатки. Когда невыгодно, чтобы эти недостатки были вскрыты, кое-кто, сразу находит все аргументы из шаштр для меркантильного укрывательства. Такое действие – шаштра-апарадха. Совершающий её никогда не сможет понять истинный смысл священных писаний.

В действительности, понимая эту аналогию с пчелой и мухой не совсем правильно, не очень квалифицированные преданные часто уводят нас от разбора анартх. Анартх, которые становятся для нас глухой, непробиваемой стеной, так как из-за так называемого видения пчелы они так и остаются неопознанными, незамеченными, а порой просто игнорируемыми. Даже в школе учат делать работу над ошибками. Как же мы будем трудиться над искоренением этих ошибок, если мы не можем или не хотим видеть недостатков? Видению анартх посвящено много работ у Ачарьев нашей сампрадаи, так почему же мы должны молчать, наблюдая их и игнорируя? Не обнаружив недостатков, невозможно их искоренить. Это особое искусство, оно основано на различении, а значит - на разуме. Это искусство отделения зёрен от плевел. Чтобы их разъединить, необходимо быть достаточно сведущим и уметь определять, что есть зерно, а что есть плевел. Такое искусство должно служить бхакти, а не убивать его.

В ИСККОН постепенно проходят пересмотры дел и принципов какого-то рода, в связи с этим порой выходят и относительно резкие книги, как например, «Скрытые препятствия на пути бхакти» Пурначандры Прабху. Некоторые вряд ли порекомендуют читать эту книгу своим подопечным, так как кое-что написанное в ней будет колоть глаза, и прежде всего лидерам, которые живут «умонастроением пчелы». Такие книги следовало бы читать больше всем тем, кто хочет устранить свою слепую веру в «идеальную» общину, которая существует не в реальности, а только лишь в представлении. Такие книги научат видеть плевелы. Может показаться, что там многое рассматривается с позиции умонастроения мухи, так как обличается масса недостатков как общества, так и характера отдельных личностей, однако это не так. Автор этой книги обладает взглядом трудолюбивой пчелы.

Между прочим, тот, кто занимается разведением пчёл, может увидеть, что пчёлы также видят недостатки. Они видят гниющие стенки улья и вследствие этого начинают обрабатывать их прополисом. Пчёлы также хорошо видят мёртвые тела насекомых, которые залезли к ним в улей и погибли там, не сумев выбраться наружу. Их тоже обрабатывают смолой деревьев, чтобы они не гнили в их доме. Видение пчелы тоже достаточно широкое, и в него включено не только обнаружение мёда, но и видение опасности и недостатков.

В целом, вывод таков: прежде чем применять какую-либо аналогию или знание из шаштр, сначала нужно хорошо продумать всё это, а лучше, конечно же, обучаться, находясь у стоп истинного духовного учителя. И другой вывод заключается в том, что истина не должна эксплуатироваться ради мирского, меркантильного и телесного. Мы призваны служить Истине, а не эксплуатировать её себе в угоду.

Через моего друга из Гаудия Матха я узнал о таких необычных вещах, что мой ум пришёл в большое замешательство. В этой ситуации всех моих аргументов и образования попросту уже не хватало, чтобы не верить тому, что я слышал и видел в ряде критических работ, которые были опубликованы в Интернете. Моих способностей защищать «преданных» уже было не достаточно. После прочтения той информации мне оставалось только обдумывать своё будущее и искать выход из моей слепой веры в людей, которых я даже не видел в лицо, но в которых до недавнего времени верил как в идеал духовной жизни. Меня познакомили с другими преданными, которые могли также рассказать свой печальный опыт пребывания во власти необдуманной преданности идолам. Я стал своего рода свидетелем различных исканий и крушений веры у ряда преданных.

Очень меня удивила одна ситуация, и о ней я хочу подробнее рассказать ниже. Однажды одна преданная, ознакомившись с книгами Шрилы Б.Нараяны Махараджа, увидела их большую значимость для своей духовной жизни. Когда она обратилась к своему гуру в ИСККОН с просьбой о разрешении продолжать читать эти книги, то он ей запретил, сказав, что Шрила Б.Нараяна Махарадж является оскорбителем лотосных стоп Шрилы Свами Прабхупады (мне, кстати, Махарадж сказал тоже подобное у меня дома при личной беседе). Махарадж прислал письмо этой преданной, отрывок которого я привожу здесь:

«.....Шрила Прабхупада много говорил о том, что необходимо оставаться в ИСККОН и не связываться в отношении с другими духовными организациями, включая Гаудия Матх. Например, есть известные слова

Шрилы Прабхупады: «Ваша любовь ко мне проявится в том, как вы будете сотрудничать со мной». Это означает, что сотрудничество не всегда может даваться легко. Иногда могут возникать какие-то разногласия или другие проблемы, но все же мы должны работать вместе и терпеть присутствие этих проблем до тех пор, пока по милости Кришны они не разрешатся.

Шрила Прабхупада сказал однажды (в комментарии): «Трансцендентное преданное служение не может быть полным и приносящим удовлетворение без общения с преданными. Поэтому мы основали МОСК (Международное общество сознания Кришны). Любой, кто пытается практиковать сознание Кришны вне этого общества находится в большой иллюзии, так как это просто невозможно.

Наш опыт общения с Гаудия Матхом показывает, что, в общем, с ними можно сотрудничать, но спустя какое-то время они начинают вербовать преданных ИСККОН, критикуя его и критикуя даже самого Шрилу Прабхупаду. К сожалению, мы были свидетелями этого буквально сотни раз, поэтому, несмотря на то что в них, несомненно, есть что-то хорошее, все же гораздо более безопасно оставаться с последователями Шрилы Прабхупады, чем с Гаудия Матхом.

В этой связи Шрила Прабхупада говорил: «В действительности ни один из моих духовных братьев не квалифицирован стать Ачарьей. Они не способны помочь нам в нашем движении и могут лишь навредить нашему естественному продвижению. Поэтому с ними нужно быть очень осторожными». Попытайся воспользоваться этим нектаром в ИСККОН и избегать политики. Старайся развивать свое сознание Кришны в обществе искренних преданных, которые тебя вдохновляют, и с их помощью улучшать свое слушание и воспевание. ...

Давайте собираться вместе, петь «Харе Кришна» и становиться счастливыми. Это то, чего хотел Шрила Прабхупада, то, за что он боролся, чтобы дать всему миру и чтобы дать тебе».

Получив такое письмо, эта преданная не могла поверить во всё это и обратилась за помощью к одному знающему преданному из Гаудия Матха, за разъяснением и оказанием консультативной помощи. Тогда этот преданный помог составить ей письмо – ответ на обвинение, которое было направлено в сторону всего Гаудия Матха. Чего, к примеру, только стоят слова: «Любой, кто пытается практиковать сознание Кришны вне этого общества, находится в большой иллюзии»? Однако, когда письмо было выслано, ответ на него так и не пришел. По всей видимости, её духовный учитель не обладал способностью как-либо должным образом вразумить этих двух энтузиастов, защищающих положение Гаудия Матха и его последователей. Какой же тогда прок от занимаемого им положения Гуру? Ведь «Гуру» по буквальному определению – это тот, кто полностью рассеивает невежество своего ученика. А может, тут вовсе нет никакого невежества, может, тут нет смысла ничего рассеивать? Текст письма приводится ниже.

Письмо к Шриле Свами от д. д.

«Дорогой Гуру Махарадж! Харе Кришна! Пожалуйста, примите мои поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде!

Этот год был для меня трудным и в то же время удивительным. Памятуя о Вашей просьбе вновь просмотреть Ваше письмо по поводу чтения книг Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа и общения с преданными из Гаудия Матха, я всё же не могу согласиться с Вашим советом не общаться с ними.

В лекциях, которые давали руководители нашего храма, а также лидеры ИСККОН, я часто слышала такое высказывание: «Ш.Б.Нараяна Махарадж – это чистый преданный, его даже можно считать святым высокого уровня, но всё же преданным ИСККОН нельзя общаться с ним». Тогда как же рассматривать подобного рода высказывания с точки зрения священных и вечных шастр? Они предлагают совершенно иное, даже прямо противоположное. Моё сердце не может принять никакие сектантские настроения наших руководителей и старших преданных. Господь – это Любовь, а Любовь – это Господь. Любовь не имеет границ и контрольно-пропускных пунктов. Любовь не имеет запретов. Сознание Бога (Любовь к Богу) не принадлежит ни к какой отдельной организационной структуре и не может быть ею ограничено. Бхакти – это универсальный принцип.

Как я уже говорила и писала Вам раньше, книги Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа спасли мою духовную жизнь, когда она уже была почти разрушена. В самый критический период наставления из книг вошли глубоко в моё сердце, и я не хочу позволить им куда-либо уйти. Этот святой вайшнав для меня очень притягателен и важен в моей духовной жизни.

Пожалуйста, поймите, что я не хочу спорить, но я просто желаю истины. В Вашем письме ко мне Вы написали по поводу общения с Гаудия Матхом, что преданные Шрилы Б.Нараяны Махараджа и Матха не имеют качеств, которые имеют преданные ИСККОН: «Преданные ИСККОН не покидают движения Шрилы Прабхупады и, несмотря на свои падения, они остаются в ИСККОН». Но, извините, каким образом преданные Шрилы Б.Нараяны Махараджа и Гаудия Матха могут оставаться в ИСККОН и не покидать его, если они не принадлежат к этой официальной структуре? С одной стороны, ИСККОН – это Вишва-вайшнава Раджа-сабха, общество чистых преданных, которые никогда не падают. Это всемирное общество «Кришна-бхакти-раса-

бхавита-матих» (т.е. сознания Кришны), и оно включает в себя всех истинных последователей Махапрабху и Шрилы Рупы Госвами. С другой стороны, говоря о тех многих лидерах ИСККОН, которые на протяжении короткой истории существования официального общества ИСККОН пали, или как бы сказать наполовину пали с их положений Гуру и санньяси, - можем ли мы сказать, что они принадлежат к этому обществу *кришна-бхакти-раса-бхавита-матих*, «Вишва-вайшнава Раджа-сабхе», обществу чистых преданных? В таком случае каков же настоящий ИСККОН? Ведь это не кирпичи строений, материальная власть, деньги, должностные лица и комитеты, не так ли? Это вечная санга шуддха-вайшнавов и тех, кто преданно и неуклонно служит им. Таким образом, когда Прабхупада говорил о необходимости оставаться в ИСККОН, что же он имел в виду? Вряд ли он имел в виду временные кирпичи, здания, полномочия и административные положения. Совершенно очевидно, что он имел в виду Бхакти и общество чистых преданных.

Я не могу согласиться с лидерами ИСККОН, которые говорят, что те ученики Прабхупады, которым пришлось покинуть (или которых попросили покинуть) официальный ИСККОН, не являются частью настоящего ИСККОН и не являются учениками Прабхупады только из-за того, что они вышли из формальной структуры. В настоящее время мы слышим такую пропаганду. Эти преданные были вынуждены покинуть официальное общество ради получения шикши у чистых Гаудия-вайшнавов в нашей парампаре, таких как Шрила Б.Р. Шридхар Махарадж и Шрила Б.Нараяна Махарадж. Они не могли нарушить принципы шастр, а также первое и главное наставление Шрилы Прабхупады «общаться с чистыми преданными и всегда слушать наставления из их лотосных уст». Но потом вдруг кое-кто их называет предателями, и существует даже такая странная пропаганда, что они приняли реинициацию и оставили Шрилу Прабхупаду. Но я их видела своими собственными глазами, поэтому я могу сказать наверняка, что они никогда не оставляли своей дикши и шикши у Шрилы Прабхупады и всегда, везде прославляют его и продолжают любить его, они продолжают оставаться в истинном ИСККОН. Они всегда говорят, что они его ученики, и нет ничего предосудительного в том, что они принимают шикшу у других настоящих, чистых вайшнавов, которые были очень близки Бхактиведанте Свами Шриле Прабхупаде. Их поведение точно соответствует шастрам и наставлениям Прабхупады. Прабхупада сам говорил своим последователям, что они могут принимать шикшу у этих двух вайшнавов, которые были ему очень дороги. Я непосредственно читала цитаты из работ Шрилы Прабхупады об этом. Как же я могу тогда поверить ложной пропаганде некоторых лидеров ИСККОН? Особенно зная, что столь многие из этих гуру ИСККОН даже в недавнем прошлом (что уж говорить о «тёмных» 80-х ИСККОН) уже пали, оставив сотни своих учеников в страдании, разочаровании и замешательстве? Или Вы хотите сказать, что это слишком критичный подход? Следует ли нам закрыть глаза на эти факты и идти, подобно слепым, следующим за слепыми?

Вы написали, что преданные Гаудия Матха стараются вербовать в свои ряды преданных ИСККОН, что они критикуют ИСККОН и даже Шрилу Прабхупаду. Я никогда не видела этого у серьёзных преданных Бхактиведанты Нараяны Махараджа. Что я видела, так это то, что они лишь 1) стараются помочь тем преданным ИСККОН, которые нуждаются в этой помощи; 2) они никогда не оскорбляют ИСККОН, они только говорят, что настоящие Гуру никогда не падают (это не является оскорблением); 3) они всегда при возможности прославляют Бхактиведанту Свами Шрилу Прабхупаду и Гуру-парампару, так же, как это часто делает Шрила Б.Нараяна Махарадж.

Если лидеры ИСККОН говорят, что Шрила Прабхупада не признавал Гаудия Матх, тогда чью же миссию он проповедовал? В действительности, он не признавал лишь временные споры и привязанности (недостатки) определённых людей, а не Гаудия Матх и его учение. По этой причине он покинул изначальный Гаудия Матх и помог Шриле Шридхару Махараджу и Шриле Кешаве Махараджу создать в Индии новую проповедническую миссионерскую организацию, основанную на учении Гаудия Матха и учении своего Гурудева. Позднее, когда он отправился на Запад, подготовленный этими двумя его старшими духовными братьями (что он сам подтверждал), - он всегда говорил, что он приехал проповедовать «миссию его Гуру Махараджа». А миссией его Гуру Махараджа является Гаудия Матх, который был и является до сих пор сущностью его жизни. Несмотря на некоторые разногласия и трудности после 1937 года, многие последователи Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура очень успешно продолжили его миссию. Помимо исторических сообщений, я лично знаю одного русского преданного, который жил четыре года в различных Гаудия Матхах в Индии после семи трудных (для духовной жизни) лет в ИСККОН. Когда он был в ИСККОН, его гуру пал, поэтому он ушёл в Гаудия Матх. Живя в Индии, он был очень восхищён тем, что увидел в Гаудия Матхе много искренних и возвышенных вайшнавов. Однако представители ИСККОН всегда негативно описывают положение Гаудия Матха. Это говорится не к тому, что в ИСККОН нет искренних преданных. Непонятно другое: почему его лидеры занимаются ложной пропагандой против Гаудия Матха? Поэтому, если мы знаем, что Шрила Бхактиведанта Свами является преданным учеником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, - каким же образом может он в сущности отличаться от Гаудия Матха и как может Гаудия Матх в сущности быть отличен от Шрилы Бхактиведанты Свами? Та же парампара, та же сампрадая, мы одна школа с одним учением.

Вы привели цитату из знаменитого письма Прабхупады к Рупануге (от 25 сентября 1970 года), которое всегда используют, когда обсуждается вопрос Гаудия Матха. Факт, это довольно резкое письмо, написанное

при особых обстоятельствах. Однако совершенно непонятно, почему только это письмо всегда цитируется лидерами ИСККОН, словно Прабхупада больше ничего не говорил по этому поводу? В ИСККОН не договаривают, такое ощущение, как будто бы это было единственное письмо. Это очень похоже на предубеждение. Шрила Рупа Госвами («Лагху-Бхагаватамрита», 1.212) говорит, что, если есть какие-либо так называемые «противоречивые утверждения» в шастре или у великого Ачарьи, - то в этом случае даётся совет найти этому такое гармоничное объяснение, которое может разрешить кажущееся противоречие. Существует так много других, совершенно противоположных (письму Рупануге) писем и утверждений Шрилы Прабхупады о Гаудия Матхе и его духовных братьях, высказанных при других обстоятельствах, например: письмо к Брахмананде от 18 ноября 1967 года; к Мандали Бхадре от 28 июля 1969 года; «Ш.-Б.», 4.28.31 комментарий (этот комментарий был написан спустя много времени после «письма к Рупануге»); речь Прабхупады на церемонии открытия храма в Майяпуре в 1974 году; письмо к Говинде Махараджу от 29 января 1969 года; письмо к Хришикешу от 31 января 1969 года; письмо к Шриле Б.Нараяне Махараджу от 28 сентября 1966 года (и много других писем к нему с Запада); «Домашние беседы и прогулки» - 730317 RC. MAY; 730317 RC. MAY; 730627 RC. NAV; 730627 RC. NAV; 750707 «Утренняя прогулка»; 770113 RC. Аллахабад и многие другие.

Более того, сами лидеры ИСККОН подтверждают, что Шрила Прабхупада разрешал своим ученикам получать шикшу у Шрилы Шридхары Махараджа и Шрилы Б.Нараяны Махараджа (воспоминания Бхакти Чару Свами от 19 августа 1980 года; письмо Гирираджа Свами в Жи-Би-Си от 16 сентября 1978 года; аудиозапись речи Джаяпатаки Свами в марте 1979 года; аудиозапись речи Сатсварупы Махараджа от 22 декабря 1980 года; аудиозапись речи Тамала Кришны Махараджа от 26 февраля 1981 года, а также записанные на плёнку высказывания тех лет Аччютананды и Хамсадуты). Кроме того, есть высказывания, датированные 1989-1995гг., Гирираджи Свами, Тамал Кришны Махараджа, Б.Б.Говинды Махараджа, Радханатхи Махараджа, Бхуриджаны Прабху и других о доверии и расположении Шрилы Прабхупады к Шриле Б.Нараяне Махараджу. Что уж говорить о детальных описаниях этой темы у Сатсварупы Махараджа в его собственном подробном дневнике, который он опубликовал в начале 90-х во «Вриндавана Джёрнал»! Он также много лет общался со Шрилой Б.Нараяной Махараджем. Он знает подлинную историю, хотя ему тоже пришлось изъять её от внимания «широкой публики» под давлением резолюций Жи-Би-Си. Однако свидетельств множество, их невозможно избежать или проигнорировать.

Незадолго до своего ухода в апракат-лилу Шрила Свами Прабхупада сказал, что «война окончена» и создал Благотворительное общество Бхактиведанты Свами, для того чтобы вместе со своими духовными братьями способствовать развитию святых мест Гауда-мандалы. Он даже обратился с просьбой к Шриле Мадхаве Махараджу, с которым раньше у него были серьёзные диспуты, быть одним из попечителей общества. А о Шриле Тиртхе Махарадже, с которым у него были серьёзные разногласия в течение нескольких лет подряд, он сказал после его ухода, что этот вайшнав «ушёл в нитя-лилу Радхи-Кришны». (И опять же, каким образом можно утверждать, что такая особенная личность не имеет квалификации давать посвящение? А если бы он был оскорбителем, а не чистым преданным, разве мог бы он уйти прямо в нитя-лилу? В соответствии с шастрами, это совершенно невозможно). В таком случае разве не было бы более разумным и верным рассматривать «ссоры» Шрилы Прабхупады с некоторыми из его духовных братьев через призму духовных лил, подобных тем, что были у Арджуны и Бхимы или Арджуны и Юдхиштхиры? Разве шастры не запрещают понимать споры дорогих и близких слуг Кришны мирским образом?

За несколько дней до ухода из этого мира Прабхупада обратился со смиренной просьбой к своему дорогому другу и слуге Шриле Б.Нараяне Махараджу попросить за него прощения у всех его духовных братьев, если он совершил какое-либо оскорбление за время своей проповеди. Конечно, он не мог нанести никому никакого оскорбления, но всё же он с большим смирением просил о прощении, будучи совершенным вайшнавом. Однако впоследствии его ученики нанесли оскорбление Шриле Шридхару Махараджу и Шриле Б.Нараяне Махараджу во имя «служения Прабхупаде», и очень скоро некоторые из них, вследствие неизбежной реакции на эту серьёзную вайшнава-апарадху, духовно пали. Это падение проиллюстрировало результат их оскорбления. Это ясно как белый день.

Шрила Прабхупада пишет в комментариях к «Чайтанья-чаритамрите» и «Бхагаватам», что его духовные братья также искренне продолжают миссию Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и Шри Чайтаньи (ту же самую миссию, а не другую). Если мы примем утверждение Шрилы Прабхупады как абсолютное, что никто из его духовных братьев не имеет квалификации давать посвящение, - тогда как же рассматривать его высказывание о том, что Шрила Б.Р.Шридхар Махарадж – это «мой дорогой старший духовный брат, и я считаю его моим шикша-гуру», при этом имея в виду вечную сиддханту из «Чайтанья-чаритамриты», выражающую то, что шикша-гуру и дикша-гуру равны? Как шикша-гуру такого высокого уровня может быть не квалифицирован давать посвящение? И как понимать то, что Прабхупада принял санньясу у ещё одного неквалифицированного, такого как Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж? Почему он сделал это? Это бы также означало, что санньяса Шрилы Прабхупады не настоящая, если бы Шрила Кешава Махарадж не был настоящим Гуру. И почему Шрила Прабхупада, кроме того, считал его своим шикша-гуру и все годы после 1937 г. поддерживал связь с ним и служил его Гаудия Веданта Самити, будучи руководителем Редакционного

совета его журнала «Гаудия-патрика» в течение многих лет, даже вплоть до 1970-х? Это исторический факт, что Шрила Прабхупада был одним из трёх учредителей «Гаудия Веданта Самити» вместе со Шрилой Кешавой Махараджем в качестве главного учредителя. Также исторический факт и то, что он не был недружелюбен со всеми своими духовными братьями (как он бывал иногда с Тиртхой Махараджем и Бон Махараджем). С некоторыми он был более чем дружелюбен, он даже отправлял к ним своих собственных учеников учиться и получать их милость.

Я читала исторические описания, такие как «Наши любящие хранители» и «Мой шикша-гуру и дорогой друг». Это замечательные книги, прославляющие чистых преданных, подобных Шриле Прабхупаде, и все документально подтверждённые события там описаны. Просто по определённым причинам эта история была скрыта от преданных ИСККОН. Я не могу понять, почему это так было сделано? Говорится, что правдивость является первым принципом истинной религии и настоящих преданных Бога. Много ли мы слышим в ИСККОН об отношениях между Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакур и его многими знаменитыми учениками, о добрых вайшнавских отношениях между учениками Сарасвати Тхакура в Гаудия Матхе и о добрых отношениях между самим Шрилой Бхактиведантой Свами и его духовными братьями? Очень мало. Нам ничего не рассказывают! Нам рассказывают в основном негативное, и это несправедливо. Нам говорят, что Шрила Прабхупада только ругал Гаудия Матх и запрещал своим ученикам общаться с теми вайшнавами, кто занимается служением Кришне в Матхе. Реальность была совершенно иная, если просмотреть исторические документы и оставить в стороне политические соображения. Шрила Прабхупада сам говорил, что лишь мухи устремляются к плохому и негативному. Я же в своей жизни хочу следовать принципу пчелы.

Вы дали мне совет искать нектар в учении Шрилы Прабхупады и избегать политики. Я стараюсь и буду стараться делать это. Однако в официальной структуре ИСККОН, которая сейчас находится под большим влиянием политики, это сделать довольно трудно. Именно поэтому я и не хочу быть тесно связана ни с какими официальными структурами, особенно такими, как нынешний ИСККОН. Моё желание состоит в том, чтобы быть вместе с вайшнавами, где бы они ни были, вне зависимости от организации. Мне нужна связь с парампарой, а не с временной организацией.

Даже теперь, после того как в 1995 году Жи-Би-Си запретил преданным ИСККОН иметь шикшу у Шрилы Б.Нараяны Махараджа, многие лидеры ИСККОН продолжают читать и даже внимательно изучать книги Шрилы Б.Нараяны Махараджа, чтобы сделать свои лекции более яркими и интересными, однако они используют полученные у него знания без ссылки на его имя. Более того, они очерняют его перед другими. Сами же они в тайне этим пользуются, но своим последователям говорят, что его шикша губительна для их духовной жизни. И вновь, как насчёт принципа правдивости – сатьям?

Я знаю, что гуру ИСККОН обычно (за редким исключением) запрещают ученикам общаться со Шрилой Б.Нараяной Махараджем, но для этого, в действительности, нет достаточной причины. Они вполне осознают, что Бхактиведанта Нараяна Махарадж гораздо выше них по положению, гораздо более сведущ в шастра-сиддханте, намного более самореализован во внутреннем бхаджане и имеет намного больше успеха в проповеди в Индии, а теперь и за границей (Не внешнего успеха в том, что касается строительства и денег, дающих «пожизненное членство», а в качественном отношении.) Шрила Б.Нараяна Махарадж полностью предан и верен своему духовному учителю, который был санньяса-гуру Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады. Шрила Б.Нараяна Махарадж уже воспевал один лакх харинамы и служил чистым преданным, в то время, как гуру ИСККОН ещё не родились или же были только младенцами, вообще не имеющими никакой видимой связи с бхакти. Шрила Б.Нараяна Махарадж родился в строгой вайшнавской семье и развивал бхакти с самого детства, как и Шрила Свами Прабхупада. Позднее оба они примкнули к одной и той же линии Сарасват-Гаудий и оба стали очень дороги друг другу. Шрила Джива Госвами пишет, что настоящий Гуру не может быть завистлив – он охотно разрешит своему ученику ради его дальнейшего духовного прогресса пойти к более возвышенному вайшнавцу, если ученик этого желает. Более того, этот Гуру сам отправится к такому более совершенному вайшнавцу ради своего собственного блага. Далее он пишет, что если гуру не может достаточно убедительно отвечать на вопросы по вайшнава-сиддханте согласно шастрам, то почему же ученику нельзя пойти к более глубоко осознавшему себя вайшнавцу в той же сампрадая-линии? Если гуру не пускает ученика к более продвинутому Гуру, то он не Гуру. Я очень надеюсь, что Вы не такой, так как я полагаю, что Вы знаете шастры и что Вы общались с Шрилой Прабхупадой в правильном умонастроении, а не ради денег или престижа.

Я видела слишком много жестокости, холодного и бессердечного отношения со стороны лидеров ИСККОН. У меня есть друзья в Гаудия Матхе, которые являются очень добрыми, искренними преданными, а мне говорят оставить их просто по каким-то политическим причинам организации, - тогда что же мне следует об этом думать с точки зрения здравого человеческого смысла?

Я получила у Вас посвящение в харинаму, я старалась служить Вам и служить Шриле Прабхупаде в ИСККОН, я очень благодарна Вам за Ваше участие в моей духовной жизни, и я смиренно прошу Вашего разрешения на святое общение с этим замечательным чистым преданным Кришны - Шрилой Бхактиведантой Нараяной Махараджем. Я не могу упустить шанс его божественного пребывания в этом мире. Я всегда была с

Вами откровенна. Пожалуйста, простите за какое бы то ни было беспокойство с моей стороны. С нетерпением жду Вашего ответа на это письмо.

Ваша слуга деви даси».

Когда я позже ознакомился с этим письмом, то я задумался ещё глубже о том, что же в самом деле происходит в так любимой мною духовной организации. Обсуждая ещё многие и многие моменты с преданными ИСККОН, а также преданными Гаудия Матха, я понял, что преданные Гаудия Матха занимают более твёрдую позицию в отношении сиддханты и осведомлены гораздо больше о событиях происходящих в общинах Гаудия-бхакт. Я отчётливо заметил присутствие информационного вакуума в ИСККОН.

Самое сильное впечатление на меня лично произвело чтение трёх работ. Первое - это работа Бхактибхаваны Вишну Махараджа «Хранители, любящие нас», где обнародованы публичные оскорбления членами ИСККОН величайшего из Гаудия-вайшнавов нашего времени и одного из любимейших учеников Шрилы Сарасвати Тхакура - Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Госвами Махараджа. Второе - это чтение опровержений, которые составили ученики Шрилы Б.Нараяны Махараджа в ответ на оскорбительное обвинение Б.Нараяны Махараджа в ереси (также маха-вайшнава-апарадха). Эти блестящие опровержения опубликованы в журнале «Враджа-према» №1, в статье «Различия между учением Бадри Нараяны Прабху и учением Шрилы Свами Прабхупады». И третье - это критические замечания ряда известных гуру ИСККОН в отношении того, что в их организации потеряны чистые духовные ориентиры и дух чистого бхакти.

Как можно видеть перспективы общества, чьи лидеры оскорбляют уттама-бхакт? Как я мог видеть свои личные духовные перспективы в таком обществе? Как могла тень оскорбителей, под чьё руководство я себя хотел отдать, не коснуться меня? Что же я мог ожидать в итоге, находясь под наставничеством у тех, кто хулит истинных, дорогих преданных Шри Шри Радхи Кришны?

Видя такое, я не смог оставаться в ИСККОН внутренне и решил, что стану получать шикшу у более развитых в духовном отношении Гуру, у Гуру Гаудия Матха. По крайней мере, я самостоятельно уже это делал не один год, не говоря об этом своему «старшему» преданному, лидеру храма в нашем городе. Я до этого момента уже четыре года как хранил и читал книги Гаудия Матха, но никому не говорил об этом.

Я продолжал ходить в храм и продолжал внутренне сохранять свою преданность Шриле Прабхупаде и его духовным братьям в Гаудия Матхе. Моя близость с нашей ятрой была утеряна. Порой, давая лекции по «Гите» и «Бхагаватам», я использовал при подготовке материалы из книг Гаудия Матха. Те, кто слушали их, очень часто поражались тому знанию, которое я нёс им от Ачарьев Гаудия Матха. Это усилило зависть ко мне ещё больше, так как они никак не могли понять, откуда я беру такую информацию, к которой у них никогда не было доступа. Лидер храма просто сидел, закрыв глаза возле стены, и краснел то ли от зависти ко мне, то ли от стыда за то, что он не может ответить на задаваемые мною время от времени вопросы, которые были направлены на то, чтобы публика не засыпала (как это часто водится в храмах).

Очень скоро меня, как я уже рассказывал выше, начали обвинять то в гьяне (излишнем философствовании), то в сахаджии, то в апарадхах. Так я постепенно решил уйти от странной публики, написав то письмо, которое привожу в самом начале этой работы, где я обращался к лидеру храма. Оставив общество нашего храма, я решил, что следовало бы быть ближе к тем, кто понимает меня.

Мы с группой преданных, которые ушли вместе со мной, как-то посетили один из фестивалей с участием Его Святейшества Шрилы Б.Нараяны Махараджа. Там мы смогли также получить у него посвящение. Однако говорить об этом нашим знакомым мы не стали, так как не хотели беспокоить и без того беспокойные умы тех преданных, от которых мы ушли. Однако и сильно скрываться мы тоже не собирались. И вот однажды информация о нашей связи с Шрилой Б.Нараяной Махараджем дошла до них. Лидер храма сообщил об этом моему духовному учителю, от которого я получил формальное харинама-посвящение, и он тут же потребовал от меня комментариев к происходящему. В ответ на это я написал ему письмо, и так как мне было много что сказать, я написал ему самое большое письмо в своей жизни. Честно говоря, сам того не желая. Так уж получилось.

Моё письмо Махараджу

Харе Кришна, дорогой Махарадж! Примите мои почтительные поклоны. Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге! Простите, что задержался со своим ответом. Я долго думал над тем, как лучшим образом написать Вам. Начну всё с самого начала.

Недоразумение.

Я нахожусь в практике сознания Кришны почти одиннадцать лет. Появившись в обществе преданных, я активно себя проявлял в служении храму и Шриле Прабхупаде. Уже через год я вёл свою (у себя дома) намахатту. Она была самой первой у нас в городе, и даже сейчас она продолжает активно действовать (три занятия в неделю). Я жертвовал очень крупные суммы денег в храм на различные программы. Два года подряд я был

лучшим распространителем книг в храме. Также мне приходилось возглавлять четыре храмовых департамента одновременно: по аудио-видеозаписям, по хозяйственной деятельности, по образованию и по связям с общественностью через средства массовой информации. Некоторое время я занимал положение вице-президента храма. Результаты сказались почти сразу. За пару лет я занимал уже одно из лидирующих положений в ятре и попал в категорию так называемых «старших преданных».

Иногда к нам приезжали различные проповедники из других городов. Хотя неэтично для преданного сравнивать себя с другими преданными и делать заключение, что они слабее или хуже, тем не менее все эти преданные признавали моё превосходство в бхакти и в бхакти-гьяне. Они очень удивлялись, почему я до сих пор не инициирован. Таким образом, эти преданные формировали во мне желание поскорее получить дикшу.

Однако лидер нашего храма Прабху, был очень замкнут в отношении того, чтобы кого-то приглашать из духовных учителей к нам в город. Иногда, когда преданные предлагали лидеру храма пригласить какого-нибудь гуру, он намеренно отказывал им, говоря о том, что они ещё не доросли до того уровня, чтобы встречать гостей такого уровня. Многие преданные сожалели, что духовные учителя не приезжают к нам в ятру. Мы очень долго находилась в информационном вакууме, и наш духовный прогресс был очень медленным. Тем не менее, лидер храма уже серьёзно настраивал меня на то, чтобы я уже выбирал гуру. Мне не из кого было выбирать, так как я видел всего только одного гуру, который, более или менее, чаще приезжал в соседний город, куда я время от времени приезжал. Это был Прабхавишну Махарадж. Сам лидер храма, читал ему пранаму, и поэтому он рекомендовал именно его.

Тогда я решил инициироваться у Прабхавишну Махараджа. Однако лидер храма проявил беспечность и по нерасторопности и ложной скромности не стал представлять меня Прабхавишну Махараджу на даршане. Тогда я приехал на следующий год снова, надеясь получить пранаму, однако к этому времени Прабхавишну Махарадж стал отказывать всем в инициации. На следующий год ситуация повторилась: Прабхавишну Махарадж отказался давать всем инициации и свою пранаму-мантру на неопределённый срок.

Через некоторое время я поехал на курсы «Бхакти-шастры». После экзаменов моя работа была признана самой лучшей в группе (Honors). Однако я там заметил, что из всех учащихся было всего два человека без инициации. Один из них был я, а вторым преданный, по недоразумению попавший на курсы, просто оплатив их. Храму в Сухарево нужны были деньги, и они приняли на курсы этого преданного, который был знаком с сознанием Кришны всего пять месяцев! Факт того, что все (даже те, кто не отличался особым энтузиазмом в бхакти) уже были инициированы кроме меня, снова начал меня беспокоить.

Сейчас мне стало понятно, что многие преданные, которые подталкивали меня к инициации, не знали принципов истинного вайшнавского посвящения и главной цели связи с духовным учителем. Они получали посвящение в основном ради статуса в храме и ради того, чтобы выгодным образом отличаться от новичков. Им особенно не нужна была шикша, они сами после посвящения готовы были давать шикшу любому. Некоторые из преданных даже и не собирались соблюдать регулирующих принципов. Теперь, когда уже многие преданные пали и ушли из сознания Кришны, это становится совершенно очевидным. Я поддался их влиянию и начал ещё более активно искать гуру, чтобы не отличаться от всех остальных бхакт.

Однако ещё более сильно меня подтолкнул к получению инициации Бхану Махарадж. Он проводил на курсах семинары по астрологии и предсказаниям, природе ума и «Нектару преданности». Это был 1998 год.

Его семинар по предсказаниям очень сильно потряс меня и Прабху (мы обучались там вместе). Бхану Махарадж рисовал нам картину будущего, где материки будут затоплены и разрушены в ближайшие годы, начиная от 2000 года. Он говорил, что на нас упадёт комета из космоса, что компьютеры выйдут из строя и ракеты на военных базах сами улетят с ракетных баз из-за сбоя в электронных системах, что земля треснет в районе Москвы и начнётся глобальная, мировая война. Много, много других страшных вещей было также предсказано. Наше сознание было повергнуто в хаос. Самое интересное, что почти ничего из этого не случилось.

Однако мы у себя в городе, как, в прочем, и в других городах, включая Москву, стали принимать решения относительно того, что нужно скорее покупать валенки на «ядерную зиму», книги Прабхупады и скорее уходить на частную форму собственности с огородом и деревянным домом. Лидер храма начал просить у местных властей города землю под ведическую деревню и проводить запись всех желающих участвовать в осуществлении этого проекта. Однако на сегодняшний день это всё уже давно забыто.

В связи с этим я подумал, что если скоро, по предсказанию Бхану Махараджа, вся технология будет уничтожена, то никакой гуру уже к нам в далёкую, глухую Сибирь не приедет. Тем более что по предсказанию две трети населения земли скоро должно было погибнуть в катастрофах. И по логике, из 50 гуру ИСККОН осталось бы всего 16 человек на всех преданных планеты. Ну просто чисто сектантские, наивные мысли.

Эти глупости захватили умы многих. Часть преданных уехала жить в частный сектор, в деревни и другие отдалённые, провинциальные города. Теперь некоторые из них опять возвращаются обратно, видя, что ничего из тех опасностей, которые ожидалось, не проявляется. Всё это выглядит смешно и очень наивно, однако что

можно было ожидать от нас, начинающих преданных, которым в то время было по 18-25 лет, которые не имели ни духовного опыта, ни даже опыта материальной жизни?

Нас всех учили, что всё, что скажет гуру – стопроцентная истина. Мы слепо повиновались любому слову, которое выходило из уст даже тех гуру, которые на сегодняшний момент уже нарушили принципы сannyasy и элементарных четыре регулирующих принципа.

Вообще фанатизм был очень распространён в наших рядах. Все пытались действовать, беря на себя такие обязанности, которые не соответствовали нашей квалификации. Грихастхи пытались действовать как сannyasy и постоянно выпадали из контекста нормальной жизни, принося ущерб себе и тем, кто были с ними рядом. Из-за непонимания того, что мы занимаемся не тем, чем положено, временно находясь на этом уровне, многие так сильно возгордились своим положением, что впоследствии пали в самую непролазную тама-гуну. Причина тому – отсутствие настоящей, истинной садху-санги.

Я также не смог обойти эту стадию. До сих пор со стыдом я вспоминаю о том, как не подавал руки своей жене, которая, выходя из автобуса, требовала элементарной поддержки. Я игнорировал все эти прошения. Я таким образом воспитывал в ней и в себе видение, что мы не тело, а душа. Капля за каплей такая «духовная практика» привела к тому, что нам с ней пришлось расстаться. Под влиянием общины и неквалифицированной санги, которую я получал в храме, я думал, что я нахожусь на высоком духовном уровне, но, как оказалось впоследствии, всё было совсем иначе. Это просто был слепой фанатизм и имитация духовной жизни со всеми вытекающими из этого последствиями.

Когда Бхакти Вайбхава Махарадж приехал к нам в ятру в 1998 году, его заметно раздражало наше раболепие, мы боялись к нему приблизиться даже на расстояние двух метров. Ведь к нам приехал сакшад-дхари, живое воплощение духа на земле! Чтобы надеть на него цветочную гирлянду, мы очень долго спорили, кто это будет делать, потому что все боялись подойти к нему близко. А вдруг оскорбим? Подобным же образом мы приняли за высочайшую истину все слова Бхану Махараджа на «Бхакти-шастрах».

Я подумал, что если я не иницируюсь как можно скорее, то я вообще не смогу в этой жизни прийти к Кришне. А план был именно таков: придти к Кришне за одну жизнь, как, собственно, и учил Шрила Прабхупада. Тогда я решил выбрать любого попавшегося гуру, который только окажется рядом.

Примерно шесть лет назад я приехал в соседний город, узнав, что туда приехали Вы. Я решил во что бы то ни стало получить у Вас пранама-мантру, несмотря на то что я фактически не знал Вас. Вы разрешили мне читать пранама-мантру, и через год я решил потом получить у Вас посвящение. Однако у Кришны, похоже, были свои планы на меня.

Позже мои взгляды на инициацию изменились. Я мог бы получить посвящение у Вас на следующий год, как и планировал, однако Вы хорошо помните, что я отказывался приезжать к Вам на фестиваль, когда Вы приезжали в Барнаул. Так я поступал два раза в течение двух лет подряд после получения пранама-мантры. Я не хотел уже подходить к инициации слепо, ради статуса, меня беспокоила духовная ответственность. Для отсрочки инициации у меня были личные причины - из-за нестабильности моего грихастха-ашрама. Я не хотел, нарушая четыре регулирующих принципа, становиться Вашим учеником, да и к тому же ко мне начала приходить некоторая информация из разных мест относительно подлинного положения духовных учителей в ИСККОН. Она меня заставила задуматься и пересмотреть многое.

Квалификация гуру ИСККОН

Я продолжал очень внимательно изучать священные писания и слушать Ваши лекции. Вскоре мне начали попадаться очень необычные материалы об ИСККОН и о тех людях, которые руководили этой организацией.

Меня насторожило падение Харикешы Махараджа. Оно мне сразу сказала, что не все гуру таковы, как Шрила Прабхупада, и что не все его ученики занимают высокий уровень в бхакти-йоге. Это отчасти уничтожило мою слепую веру в стопроцентный авторитет гуру ИСККОН. О том, что большинство учеников Шрилы Прабхупады по-настоящему не обрели его милости, говорит также и Шрила Гоур Говинда Свами в книге «Парипрашна» (стр. 88, русское издание).

Потом мне попала одна фраза из Вашего семинара по «Нектару преданности», который был напечатан в городе Красноярске в 2001 году. Она звучит так: «Итак, у нас в ИСККОН есть люди, которым даны полномочия действовать как духовные учителя. Но это ещё не значит, что вы не должны очень внимательно анализировать их качества. Если вы ищете Гуру, не принимайте это за данность. Хорошо подумайте над своим выбором: действительно ли эта личность квалифицирована как Гуру и может помочь в духовной жизни?»

Я подумал, что это не должно быть просто формальностью, где ученик должен, просто отдавая дань традиции, проводить гуру-парикшу. Этот факт говорил, что даже если кого-то в Жи-Би-Си уполномочивают действовать как Гуру, то это ещё не значит, что он является на самом деле истинным Гуру.

Позже я встретил ещё одну фразу, но уже у Шрилы Прабхупады в «Нектаре наставлений», комментарии на пятый стих, в последнем абзаце, где говорится: «Вайшнавы-неофиты (каништха-адхикари) и вайшнавы, стоящие на средней ступени (мадхьяма-адхикари), тоже могут принимать учеников, но только из числа себе подобных, и при этом нужно отдавать себе отчёт в том, что последние, действуя под их недостаточно

компетентным руководством, не смогут достичь осязаемого прогресса на пути к высшей цели жизни. Вот почему так важно принять в качестве духовного учителя преданного уттама-адхикари».

Можно добавить несколько слов, объясняя фразу «осязаемого прогресса». Некоторые могут сказать, что, имея связь с любым гуру, почти любой ученик ощутит прогресс. Однако важно подчеркнуть, что «осязаемый», значит не в сравнении с тем положением, на котором ученик находился до своей духовной практики. «Осязаемый», значит по отношению к главной цели бхакти – према, именно для этого и нужна связь с уттама-бхактой. В духовной жизни себя нужно сравнивать не с теми, кто ниже нас, а с теми, кто выше нас в преданном служении.

Шрила Прабхупада в «Науке самосознания», в главе «Выбор духовного учителя», говорит, что стать настоящим учеником можно лишь только тогда, когда человек нашёл настоящего Гуру! Настоящее ученичество совершенно невозможно, если человек не связан с истинным, настоящим Гуру. Именно истинный Гуру обучает истинному ученичеству. Имея связь с таким Гуру, ученик сможет достичь невозможного даже для него (ученика) самого. Обычно, если искренний ученик выбирает настоящего Гуру, то он ощутит резкий подъём в своей духовной жизни. Об этом говорит Шрила Прабхупада: «Дикша резко меняет жизнь человека. Это важный признак посвящения, полученного от истинного духовного учителя.» (Ш.Б.1.6.5, комм).

Кто же это – настоящий Гуру? Это уттама-вайшнавы! Это особенно хорошо видно из книг замечательного гуру ИСККОН Шрилы Гоур Говинды Свами.

Осталось теперь определить, являются ли все гуру ИСККОН уттама-адхикари. Некоторые преданные, как например, у нас в храме лидер ятры и его жена (под чьим руководством я развивался некоторое время), сразу скажут, что все гуру ИСККОН уттама-адхикари. Однако подтверждается ли это фактами?

В «Нектаре наставлений» Шрила Прабхупада говорит о том, что уттама-вайшнавы очень и очень редки. Комментарий на пятый стих: «Среди множества мадхьяма-адхикари, возможно, найдётся один, который серьёзно относится к служению Господу...».

Интересно, что даже у Шрилы Прабхупады, который является три-кала-гья и который знает всё, есть очень большие сомнения по поводу того, что уттама-адхикари встречается часто.

Эту же идею редкости настоящего вайшнава можно увидеть и у его выдающегося ученика Шрилы Гоур Говинды Свами в книге «Парипрашна – искусство задавать вопросы» на стр. 76 (русс. издан.).

В Гаудия Матхе также утверждают подобное. Бхактиведанта Нараяна Махарадж в своей книге «Шри Гуру – сама моя жизнь» говорит: «Нужно понять, что крайне редко в этом мире можно встретить преданных уттама-адхикари и даже мадхьяма-адхикари. Следовательно, возможность обрести столь возвышенного Гуру очень редка» (стр. 30, русск. издан.).

Также будет уместным, как это полагается для того или иного утверждения в нашей школе, сослаться и на шастру. В «Нарада-бхакти-сутрах», сутре 39 Нарада Муни говорит: «*махат-сангас ту дурлабхо 'гамйо 'могхаши ча* - Чистое общение с великими душами труднодостижимо».

Теперь посмотрим на высказывания некоторых гуру ИСККОН о том, какова квалификация их самих.

Партха Саратхи Прабху в своём «Дневнике сражающегося садхаки» №1 за 1997 год пишет: «Иногда мои духовные братья и сёстры ведут себя несколько цинично и, возможно, даже оскорбительно, и в этом случае лучше держаться от них на расстоянии...», «Даже в наших взаимоотношениях с духовными братьями и сёстрами недостаёт культуры».

Как всем известно, такой уровень поведения и нарушения этикета не соответствует уровню даже мадхьяма-адхикари, не говоря уже об уттама-вайшнавах. Каништха-бхакты характеризуются именно отсутствием тонкости в духовных взаимоотношениях. Именно поэтому в том же номере своего дневника Партха Саратхи делает заключение: «Наш ИСККОН остро нуждается в настоящих преданных (уттама-бхактах), отречённых, культурных и всецело зависящих от Кришны... Нам нужен живой пример... Несмотря на то, что мы читаем о према-бхакти, нам нужен пример преданных такого уровня...». Нетрудно понять из этих строк, что *bona fide* – Гуру нет в данной организации, либо они ещё себя по каким-то причинам не проявляют.

Любой преданный должен развивать привязанность к обществу преданных, ибо садху-санга - это основной стержень бхакти. Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» говорит: «Смирение - это глубокое осознание своей полной зависимости от общества шуддха-вайшнавов и от Верховного Господа». Несмотря на это, Партха Саратхи Прабху произносит следующее (стр. 102 русское издание): «Даже в обществе вайшнавов меня, по существу, ничего не держит».

Похоже на то, что Партха Саратхи Прабху не видит никого достойного в ИСККОН, чтобы общаться с ним на высоком духовном уровне, развивать зависимость от него и получать от него достойную шикшу.

Не очень впечатлён уровнем гуру ИСККОН также и Пурначандра Прабху. Он открыто обсуждает эту проблему в своей работе «Скрытые препятствия на пути бхакти». В главе «Зловонные стоки» он приводит для иллюстрации кризисной ситуации, проявляющейся в последнее время в ИСККОН, одно письмо, которое смело написали две преданные ИСККОН, послав его в Джи-Би-Си для рассмотрения. Они пишут: «Мы видим

перед собой группу людей, которые просто продались. Речь уже не идёт ни о какой Абсолютной Истине. Большинство из вас потеряли связь с самими собой и со всеми остальными. Сколько ещё резолюций нужно принять, прежде чем мы осознаем, что это не проблема устройства общества. Мы сталкиваемся с изоляцией и отчуждением. Как движение, мы уже потеряли живую силу Шрилы Прабхупады, а также его видения. Мы разобщены, лишены прав, разобщены и потеряли вдохновение. Мы уже не доверяем ни нашим лидерам, ни самим себе».

Интересный также вывод делает Партха Саратхи Прабху относительно того, что преданные ИСККОН уходят в Гаудия Матх. Он говорит, что уходящих преданных можно вполне понять, так как преданным нужны духовные защита и гарантии. Этих гарантий им трудно получить в ИСККОН. Однако у Гуру Гаудия Матха больше духовного опыта и стойкости, некоторые из этих Гуру серьёзно практикуют уже по 60 и более лет, поэтому на них можно полагаться. Полагаться, что Гуру не оставит тебя и свою духовную жизнь. Такие утверждения, в свою очередь, уже поднимают другой вопрос – падения гуру ИСККОН.

Взлёты и падения в духовной жизни также определяют адхикару адепта. По этим признакам вполне можно судить о квалификации верующего. Падения гуру ИСККОН говорят о том, что такие люди не занимают положения уттама-бхакт. Чтобы убедиться в этом, можно обратиться к комментарию Шрилы Прабхупады к «Бхагавад-гите», 9.3: «Преданные третьей категории со временем могут пасть, преданные второй категории, как правило, не падают, а для преданного первой категории возможность падения исключена».

Интересно, что падение гуру тщательно скрывается в ИСККОН и не афишируется. Возможно, есть какие-то меркантильные интересы у некоторых лиц, держащих эти факты в секрете. Однако были и более смелые заявления. Одно из них - это утверждение Равиндры Сварупы Прабху, который сказал, что факт падения не единичен. За всё время существования ИСККОН 90% санньяси ИСККОН пали! Это утверждается в бюллетене (выпускаемом ранее в РОСК) «Ишта-гоштхи», в статье «Пришла пора кипятить молоко» (стр. 29).

Факт падения большого числа гуру ИСККОН подтверждается также Шрилой Бхакти Тиртой Махараджем, в его комментариях к «Хариinama-чинтамани» (Москва, «Философская книга» 1995г.), в главе 11 и в самом начале главы 14.

Гуру ИСККОН оставляют своих учеников без опеки каждый год. Почти каждый год кто-то из гуру падает. И немудрено: для каништха-бхакты это реальность. За последнее время, начиная с Махараджа, пали Прабху, Махарадж, Госвами. Теперь уже есть серьёзные опасения у многих преданных, что этот список будет продолжаться. На кого нам надеяться? От кого что ожидать? Если даже правдолюбивый Госвами признался в своём падении только через два года, то сколько гуру, не выполняющих своих обязанностей санньяси и гуру, нарушающих регулирующие принципы, умалчивают о своих грехах, боясь разочаровать своих учеников? Сколько ещё гуру ложно уверяют наивных преданных о том, что они приведут к Кришне? Этот страх, который испытывают лженаставники, заставляет утаивать на время их падения, но обманывать постоянно вряд ли будет возможно в духовном обществе. Нет ничего тайного, что не стало бы явным.

В «Дневнике сражающегося садхаки» № 2 (на стр. 123, русск. издан.) Партха Саратхи Прабху пишет: «Некоторые из учеников Шрилы Прабхупады, действовавшие в качестве гуру, попали под влияние майи и обманули своих учеников. Похоже, что даже в нашем обществе склонность к обману ещё существует. Проблема в противоестественном желании господствовать». Совершенно очевидно, что здесь явно речь идёт не об уттама-бхактах.

В другом месте своего «Дневника сражающегося садхаки» за 2000 год, №3.3, (стр.12, русск. изд.) он пишет, молясь о здравии ИСККОН: «Пусть лидеры достигнут прогресса, (это указывает, что прогресса пока нет), пусть начнут сотрудничать (сотрудничества нет), пусть откажутся от политики и дипломатии (простота и прямота отсутствуют), пусть они станут сильными и здоровыми (без комментариев). Развитие вкуса к кришна-катхе – это корень. Однако вместо этого мы делаем всё, что неправильно».

Прошу обратить особое внимание на слово «мы». Он не говорит только о себе.

Теперь можно продолжить, опираясь на одного из первых и «старых» учеников Шрилы Прабхупады, Шрилу Сатсварупу даса Госвами. Что же он, в свою очередь, говорит о присутствии уттама-бхакт в ИСККОН?

В своей книге под названием «Иштха-гоштхи», в главе под названием «С тех пор, как ушёл Прабхупада: что мы потеряли?» он пишет о том, что он утратил опыт послушания по отношению к любому из ныне существующих лидеров ИСККОН. Он говорит, что не видит абсолютного авторитета в ИСККОН, за которым мог бы следовать. Он говорит (стр. 50, русск. издан, 2002г.): «Я выполняю указания Джи-Би-Си, но, даже делая это, не вкладываю всю свою душу и сердце и не чувствую, что следую Высшей Истине».

Сатсварупа Махарадж пишет, что когда-то, совсем недавно, гуру ИСККОН искусственно, лицемерно попытались занять положение маха-бхагават, но это ни к чему хорошему не привело. Сейчас, как он пишет в связи с этим, авторитет гуру ослаб, а точнее говоря, обрёл реальное положение, и поэтому он задаётся

вопросом: возможно ли истинное ученичество в ИСККОН при условии, что уттама-бхакт нет? Ответ дан Шрилой Прабхупадой в комментарии на пятый стих «Нектар наставлений», в последнем абзаце. Нет!

В ИСККОН за последнее время даже сформировалась странная философия относительно того, может ли несовершенный гуру привести к Богу или нет. Шиварама Махарадж по этому поводу написал даже целую главу в своей книге. Не вдаваясь в объяснения и доказательства из шастр, он утверждает в главе под названием «Каким образом гуру, не достигшие освобождения, освобождают учеников», что обусловленный гуру может привести к Богу! Возникает тогда вопрос: почему все писания говорят о том, что необходимо обратиться именно к тому Гуру, который достиг высшего совершенства в сознании Кришны?

Шрила Прабхупада неоднократно писал о том, что освободить ученика может только освобождённая личность. Он в связи с этим приводил аналогию, в которой говорится, что развязать руки (от гун природы) нам поможет только тот, у кого самого руки развязаны. Точно также и Сатсварупа Махарадж писал об этом в книге «Реформа джапы». А теперь, оказывается, что возможно и обратное?! Тогда зачем принимать санньясу от того, кто уже принял санньясу? Не проще ли получить её от любого преданного? А инициация? Может быть, для бхакты-грихастхи получить дикшу от своей жены? А жена тогда в свой черёд пусть получит дикшу от своего мужа. Ведь это же мечта – всегда находиться рядом со своим Гуру! И пусть они тогда смиренно слушаются друг друга. Всё это нонсенс.

Шиварама Махарадж утверждает, что спасает не Гуру, а Сам Господь Чайтанья! Эта философия не соответствует Гаудия-вайшнавской, в ней нет места сакшат-хари, возвышенному Гуру, который является истинным представителем Шри Чайтаньи. Такой Гуру относится к Нитьянанда-таттве.

В «Лаласамай-партхане» Нароттам дас Тхакур явно указывает на то, что милость Господа Чайтаньи можно обрести только по милости Господа Нитьяланды. Нитьянанда-таттва – это сад-гуру-таттва. Если же утверждать, что к Нитьянанда-таттве относится также тот, кто не является сад-гуру, или уттама-гуру, то тогда я тоже могу себя считать олицетворением Нитьянанда-таттвы и могу принимать учеников, уверяя их всех, что приведу их к лотосным стопам Шри Кришны. Однако извините, у меня пока ещё есть совесть, чтобы этого не утверждать.

Полномочным представителем своего Гуру, уттама-гуру - Шрилы Прабхупады может быть только уттама-вайшнав, и только он может приводить к Богу. Об этом говорит Шрила Гоур Говинда Свами в книге «Милость Гуру» (стр. 64, русск. изд.): «Именно уттама-адхикари следует наставлениям своего Гуру, Шрилы Прабхупады, безупречно, следует в том виде, в каком они были даны. Не пребывая на уровне уттама-адхикари, он не сможет привести вас к конечной цели жизни – лотосным стопам Кришны. Ни каништха, ни мадхьяма не смогут привести вас туда». Даже на основании этой ссылки эта тема могла бы быть полностью исчерпанной.

Очень необычно видеть результаты такой проповеди, когда любой желающий легко вписывает себя в качестве следующего Ачарьи Гаудия-парампары после Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады. Недавно вышла одна непонятная книга под названием «Кришна, его увлекательная жизнь, учение, мысли, афоризмы», где автор, некий В.В.Юрчук, предоставив список Бхагават-парампары величайших Учителей нашей сампрадаи, собственноручно вписал себя в конец этой шикша-линии (стр. 38). Но что самое удивительное, - Минская община МОСК одобрила это!!! (так утверждается в книге на стр. 2). Имя автора этой книги стоит сразу же, ниже, за именем Бхактиведанты Свами. Похоже, что Господь показывает уже результаты такой лжепроповеди, когда не истинный Ачарья, а обычный пракрита-бхакта представляется как истинный представитель Господа. До тех пор пока не будет достойным образом в ИСККОН хотя бы объяснена гуру-таттва, мы все будем свидетелями одних только недоразумений.

Шрила Прабхупада неоднократно и настоятельно призывал каништха-бхакт общаться с уттама-вайшнавами. Одно из таких мест можно найти в «Чайтанья-чаритамрите», Ади-лиле, 7.102.комм: «Преданному третьего класса необходимо получать наставления в преданном служении из авторитетных источников, именуемых бхагаватами, и первый бхагавата – это личность, авторитетный преданный...». Совершенно ясно, что преданный – бхагавата - это уттама-бхакта.

Шрила Гоур Говинда Свами в книге «Парипрашна» (стр.101, русск. издан.) говорит: «Высшей ступени совершенства достигнет тот, кому удастся обрести Кришну на все 100%, а не на 25%, 30% или 50%. Кто даст нам такого Кришну? Только тот, у кого Он есть. Если кто-то познал Кришну лишь на 25%, как он даст вам стопроцентное знание? У него недостаточно капитала. Вы должны найти истинного (уттама) Гуру».

Полгода назад один из ныне действующих лидирующих региональных секретарей ИСККОН, имеющий опыт серьёзной духовной жизни более пятнадцати лет, когда услышал о том, что в ИСККОН все Гуру – уттама-бхакты, засмеялся и сказал: «Это нереально, на данный момент трудно найти кого-то, кто находился бы даже на уровне ништхи».

Уттама-бхакт всегда был дефицит, и тем не менее, по словам Шрилы Рупы Госвами, общение с Маха-бхагаватой, достигшим вершин преданного служения, и служение ему – это то, к чему должен стремиться каждый преданный (Гоур Говинда Свами. «Милость Гуру». Стр. 15; а также «Нектар наставлений» пятый стих, комм., стр. 47, русск. издан.).

Некоторые из неопытных преданных, соглашаясь с тем, что уттама-гуру нет в ИСККОН, надеются на то, что в ИСККОН наверняка найдутся гуру-мадхьямы, и что они со временем, возможно, скоро смогут стать уттама-гуру. Но Шрила Прабхупада в «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лиле, 22.71 комм. говорит: «Преданный среднего уровня (мадхьяма) не может развиваться, не общаясь с преданными высшего (уттама) уровня». Интересно в таком случае узнать, с каким это уттама-вайшнавом на данный момент общаются гуру ИСККОН? Если есть такой, то было бы неплохо, если бы гуру-мадхьямы сразу же направляли именно к уттама-гуру за дикшей и, что важнее - шикшей. Если такой действительно есть, то почему гуру-каништхи и гуру-мадхьямы молчат и продолжают давать посвящение сами? Разве они не желают блага тем, кто хочет вернуться к Богу за одну жизнь? Разве сами они не получили возможность общения с уттама-гуру, со Шрилой Прабхупадой? Почему же тогда они все действуют совсем по-другому и продолжают только лишь гневить ритвиков своим странным поведением? Разве под покровительством уттама-бхакты духовный прогресс не будет более стремительным? Разве истинный Гуру не является океаном милости? Разве тем, кто не является уттама-бхактой, не ясно, что уттама-гуру лучшим образом может защитить учеников от майи?

Возможно, кто-то, учитывая такую ситуацию, тут же предложит, что в этом положении будет достаточно только *вани* из книг, как это утверждают последователи ритвик-вады. Однако Шрила Прабхупада отрицает факт полноценного духовного развития через книги, без общения с таттва-дарши – истинным Гуру, которому Шри Кришна являет Себя, даруя ему полный даршан. Это место можно найти в «Бхагавад-гите», 4.34. комм.: «Нельзя достичь духовного совершенства с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знание, нужно найти истинного духовного учителя».

То же самое утверждает и Шрила Гоур Говинда Свами в книге «Парипрашна» (стр. 75-78, русск. издан.): «Если вы не общаетесь с живым садху, что вы будете делать? Будете задавать вопросы Шриле Прабхупаде, а он будет отвечать вам? Это живой метод передачи знания, и он вечно останется таковым!»

Очевидно, что мы – не ритвики, которые собираются прийти к совершенству, получая шикшу только из книг Прабхупады. Да и как это возможно для русских преданных? Ведь у нас до сих пор нет даже половины(!) написанных Шрилой Прабхупадой книг. Пока мы дождемся, чтобы их перевели, нам наверное может понадобиться для этого ещё и следующая жизнь. Как же мы уйдём к Кришне за эту одну?

Также нужно отметить, что ключи для понимания комментариев уттама-бхагаваты хранятся только у другого уттама-бхагаваты. Без общения с возвышенным вайшнавом книги понять невозможно. Именно для этого Шрила Прабхупада установил в ИСККОН экзаменационную систему, которая должна определять правильность понимания шастр и его комментариев написанных им для нас. Эти экзамены невозможно сдать, книгам или тем, кто понимает философию не так хорошо, как её понимал Шрила Прабхупада. Если всё так и дальше пойдёт, то постепенно философия вайшнавов на Западе будет искажаться всё более и более. Особенно если этот процесс растянется на 10 000 лет. Можно привести в пример жителей Сатья-юги. Какие бы они ни были чистые и религиозные, всё равно они обусловлены и постепенно деградация охватит всех и всё. Таков закон материальной вселенной. Если есть даже небольшой изъян, то всё придёт в конце концов в упадок. В несовершенном мире Кали-юга неминуема. Несовершенство порождает только несовершенство. Во все времена, даже если религию приносил Сам Господь, люди постоянно теряли Его наследие. И именно поэтому Господь говорит, что приходит из века в век ради восстановления дхармы.

Вывод здесь очень прост: без непосредственного вмешательства чистого носителя пара-дхармы даже присутствие писаний не поможет. Как это, собственно, произошло с христианством и мусульманством и произойдёт с вайшнавизмом без истинного носителя дхармы.

Гуру-таттва в ИСККОН не ясна до конца. Ритвики, в свою очередь, высмеивают этот факт. Так до сих пор и непонятно, кто в действительности может иметь право инициировать. За последние двадцать лет понимание гуру-таттвы в ИСККОН кардинально менялось уже четыре раза. Факт этого приводится свидетелями затяжной ИСККОНо-ритвической войны. Возможно, в будущем понимание этой основополагающей таттвы будет ещё неоднократно меняться.

Известный всем в ИСККОН Бадри Нараяна Прабху подтверждает это, говоря: «Мы не застыли на одной позиции, ...мы хотим найти истину» (фраза взята из его недавнего, официального ответа ритвикам). Получается, что одна из главных таттв – гуру-таттва среди членов Джи-Би-Си пока не познана. По словам Бадри Нараяны Прабху, в ИСККОН её пока только ищут. А ведь именно с её изучения следует начинать свою духовную жизнь, без овладения ею невозможно иметь настоящую гуру-ништху. Если гуру-таттва не познана, как вообще возможно определиться в выборе истинного Гуру? А как тогда проводить Гуру-парикшу? Как, не имея этого знания и слепо двигаясь, вообще можно достичь какого-то совершенства?

Благодаря книгам Шрилы Гоур Говинды Свами, Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Свами и работам Шрилы Б.Нараяны Махараджа можно очень хорошо понять этот вопрос. Ачарьи прошлого, естественно, также хорошо освещают эту тему. Самое место привести цитату из «Науки самоосознания». В главе «Выбор духовного учителя» Шрила Прабхупада говорит: «Прежде чем принять Гуру, необходимо очень хорошо

узнать его, чтобы понять, сможем ли мы предаться ему. Не следует принимать Гуру фанатично. Это очень опасно!»

Фанатично значит не имея знания гуру-таттвы. Отсюда следует, что, до тех пор пока в ИСККОН не будет утверждена точная, соответствующая шастрам и учению Ачарьев концепция гуру-таттвы, все неофиты будут принимать духовных учителей фанатично, а это в свою очередь означает, что они будут постоянно находиться в опасности, когда для них не будет никаких гарантий со стороны гуру. Не удивительно, что, согласно статистике, 90% преданных, принявших гуру в ИСККОН, разочаровываются в них и уходят, покидая организацию. Если бы в ИСККОН был хотя бы один настоящий уттама-вайшнава, он давно уже с помощью истинного знания решил бы все вопросы прений с ритвиками. Когда в обществе нет носителя истинных знаний, всё общество живёт как в потёмках.

Дикша и поиск шикши

Сама инициация содержит пять элементов. Бхактивинода Тхакур в своей работе «Панча-самскара» упоминает их. Во время посвящения адепт должен получить от Гуру Святое Имя и Гаятри-мантры. Как можно понять из работ Бхактивиноды Тхакура по Нама-таттве, Господь в образе Святого Имени вручает Себя различным преданным в разной степени.

Мадхьяма-адхикари может в лучшем случае воспевать чисто, однако это тоже не будет воспевание тождественное воспеванию уттама-бхакты. К уттама-бхакте Нама Прабху приходит во всей полноте, это полный даршан Кришны. К каништхе и мадхьяме - нет. В связи с этим возникает вопрос: может ли обычный преданный, обращаясь к мадхьяма или каништха-бхакте, чтобы получить Святое Имя (шуддха-према-наму), обрести полное совершенство в сознании Кришны?

Ответ можно найти в работе Маханидхи Махараджа «Гаятри махима мадхури». В этой работе, в главе «Качества Гуру» (стр. 22, русск. издан. Украина.) он ссылается на «Крама-дипику», однозначно утверждая, что мантры должны быть получены от преданного Кришны, достигшего уровня уттама-бхагаваты (*ара бхагавата – бхакта бхакти раса патра*), знающего шастры и вайшнавскую сиддханту. Он определился в своей вишеш-сварупе, он расик. Тут нет места каништхе или мадхьяме.

Получив истинную Наму, человек может начать процесс санкиртана-ягьи, который рекомендован в эпоху Кали. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в своей работе «Брахман и Вайшнава», в главе «Посвящённый» (стр. 262, русск. издан.) говорит: «Каништха-адхикари, желая приобрести начальную квалификацию, чтобы тоже стать достойным совершать хари-нама-ягью, принимает у маха-бхагаваты посвящение. Когда обусловленная душа принимает посвящение от маха-бхагаваты, она начинает понимать свои вечные взаимоотношения с Господом».

Это высказывание ясно говорит о том, как должна начинаться(!) духовная жизнь ученика, в которой важно совершать хари-нама-санкиртану. Также становится ясно, что осознание сварупы может дать только уттама-бхакта, так как мадхьяма и тем более каништха-бхакты этого не могут даровать. А если преданный не имеет понимания своей сварупы, то как же он, оставаясь постоянно в неведении относительно её природы, сможет достичь совершенного бхакти, которое единственно привлекает Шри Кришну?

Вишванатха Чакраварти Тхакур в своём комментарии на «Шримад-Бхагаватам», 11.24.32 говорит: «Мантра очищает, если она исходит из уст сад-гуру». Кто же такой сад-гуру? Какова его адхикара?

Шрила Гоур Говинда Свами говорит, что сад-гуру – это севака-бхагаван, приближённый слуга Кришны. Он хранитель всей дивья-гьяны, только он может помочь понять, кто такой Кришна. А это значит, что Кришна избрал его! Сад-гуру с великой любовью круглые сутки служит Господу. Такого преданного можно назвать также такими эпитетами, как Шри-гуру, он же сакшат-хари. («Милость Гуру», стр. 124). Общаясь с сад-гуру, неверующий становится верующим. Кришна никогда не покидает его. Такой Гуру связал Кришну узами своей любви. Сад-гуру приходит из духовного мира, держа в руках према-бхакти-сутру. Кришна-према является его украшением, его лотосные стопы не материальны. Он находится на том же уровне, что и Сам Господь. Ни человек, ни полубог (!) не обладают знанием, которое есть у сад-гуру («Гуру-даршана»).

Вечные спутники Шри Кришны в «Шримад-Бхагаватам», 1.11.7 принимают Его как сад-гуру. Они называют Кришну тем же именем, потому что настоящий сад-гуру и Кришна тождественны между собой:

*бхавайа нас твам бхава вишва-бхавана
твам эва мататха сукрит-патих пита
твам сад-гуру нах парам ча дайватам
йасйанувриттйа критино бабхувима*

Вот именно от такого Гуру и следует получать мантры. Если гуру не будет такого высокого уровня, то принявший его никогда не очистится, даже круглые сутки повторяя мантры, полученные от этого гуру. Речь идёт об очищении до такой степени, чтобы ощутить кришна-прему в своём сердце. Для кого према действительно является прайоджаной в жизни, тот будет искать не какого-нибудь гуру, а только сад-гуру!

Интересно, что о положении сад-гуру никто из учителей ИСККОН не рассказывает. Этот термин можно встретить только лишь в книгах Шрилы Гоур Говинды Свами. Прослушав многие сотни лекций, которые

дают учителя ИСККОН на своих программах и семинарах, я заметил, что в них нет никаких подробных сведений относительно гуру-каништх или гуру-мадхьям. Также почему-то никогда не подчёркивается, что они не смогут привести к Кришне. Кое-кто уже давно подметил, что это делается намеренно.

Итак, мантра должна прийти из духовных сфер, *вайкунтха-вайю*, через Своего носителя – сад-гуру. Если она приходит не из уст сад-гуру, то это просто *насика-вайю*, обыкновенный воздух.

Шрила Джива Госвами, объясняя суть дикши, в своей «Бхакти-сандарбхе», говорит о внутренних, неотъемлемых составляющих дикши:

*дивйам гйанам йато дадйат курйат напасйа санкшайам
тасмад дикшети са прокта дешикайс таттва-ковидайх*

Одной из самых главных составляющих является получение дивья-гьяны. Шрила Гоур Говинда Махарадж говорит, что дикша в своей основе – это возможность углублять самбандха-гьяну через процесс вопрошания. Обращаться за ответами следует к истинному Гуру. Даже на курсах «Бхакта-программ» указывается, что такой Гуру может ответить на любые духовные вопросы своего ученика и рассеять любые его материальные сомнения, потому что знает все священные писания!

В писаниях говорится: *шротрийам брахма-ништхам* - Такой Гуру содержит в своём сердце все шрути-шастры. На основании этого я решил искать наставника, который смог бы удовлетворить меня ответами по сиддханте. В храме мой наставник Прабху уже через пять лет не мог отвечать на те вопросы, которые я ему задавал. Тогда я стал искать наставника за пределами храма.

Вначале я стал искать в городе Там живёт дас. Вследствие того, что он пренебрежительно относился к работам великих учеников Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, таких как Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Свами и других, не очень меня вдохновлял. Он называл учение этих Ачарьев тама-гуной. Великую работу Шридхары Махараджа «Шри Шри Прапанна-дживанамритам» совершенно бесстыдным образом он назвал именно так. Читать много, у даса не было много времени, и поэтому он даже учение Шрилы Прабхупады знал не удовлетворительно. Он был слишком занят распространением книг, воспитанием детей, бизнесом и васту-шастрой. Он, наверное, даже не знал о том, что его мантра-гуру держит работы Шридхары Махараджа в своей электронной библиотеке и, соответственно, читает их. Сейчас, ещё более понимая возвышенное положение Шрилы Б.Р.Шридхары Махараджа, я обнаруживаю, что на сегодня я даже более оскорблён этой его фразой, чем это ощущал в прошлом.

Другой преданный из этого же города, Прабху, хотя читал больше, тем не менее скоро уехал и был не очень доступен. Позже, при встречах я пытался ему задавать вопросы, но ему тоже не хватало образования отвечать на них. Он оказался очень занятым своей общиной и игрой на гитаре. К сожалению, всё это не дало ему достичь того уровня образования, чтобы я мог быть удовлетворён его ответами. Что поделать - каждому своё.

Особо отличается дас, он принципиально не даёт своим брахмачари в храме должного образования. Он специально в библиотеке храма не держит книг Ачарьев и даже игнорирует книги некоторых гуру ИСККОН. Сам он больше занимается политикой и воплощением материалистических планов.

Тогда я попробовал обратиться к региональному секретарю, Прабху, всё-таки он имел самые идеальные условия для изучения шастр. Однако я был очень разочарован его уровнем духовного знания. У нас с ним был небольшой диспут, в котором он показал себя достаточно слабо. Меня удивило, что он не понимает отличия чистого бхакти от бхакти-абхасы. Его взгляд на развитие адепта в бхакти очень отличается от того, чему учат в своих книгах Ачарьи-вайшнавы. Например, в нашей с ним беседе я обнаружил, что он считает, что можно серьёзным образом развиваться без общества чистых преданных!

..... Прабху так же, как и дас, в большей степени увлёкся развитием общины и общением с младшими. Он очень мало уделяет внимания углублению своего духовного образования через получение шикши от более развитых вайшнавов. Впрочем, это рядовая проблема почти всех преданных ИСККОН. Многие пытаются проповедовать, а не повышать свой уровень осознания самбандха-гьяны. Постепенно я стал искать шикшу за пределами региона, в котором живу.

Я пытался писать Прабху, автору нескольких книг по вайшнавизму, но он повёл себя высокомерно и заносчиво. Сказал, что я ему должен платить за консультации. Его ответы на мои вопросы были настолько смутными и недостоверными, что даже наш региональный секретарь очень сильно удивился, прочитав их.

Мне сказали, что Прабху тоже может ответить на некоторые вопросы, однако два года назад я узнал, что он был уже неоднократно замечен за распитием спиртных напитков. Недавно, в конце 2004 года, он приезжал в Красноярск и, даже не скрывая, пил пиво. Мне такого «шикша-гуру» даром не надо. Такому «преданному» Кришна Себя никогда не откроет. Тот, кто учится у такого «наставника», скоро сам станет пьяницей.

Тогда я попытался задавать вопросы московским брахмачари в храме, но всех их совместных усилий не хватило, чтобы отвечать на мои вопросы, и они, единственно, только смогли их переадресовать Мадан Мохану дасу. Все говорили, что он пандит.

Я узнал электронный адрес Мадан Мохана и попросил его о том, чтобы он помог мне разрешить некоторые вопросы по сиддханте. Он согласился. Однако, когда он получил мои первые пять вопросов, то так и не смог ответить ни на один из них. Я подумал, что моё письмо не дошло до него по каким-то техническим причинам. Я решил послать ему свои вопросы через других преданных. Они помогли мне в этом, но почему-то до сих пор он не смог ответить ни на один вопрос. Уже прошло больше трёх лет, а от него ничего до сих пор нет.

Относительно президента округа разговор особый. В своё время я направлял свои вопросы к нему. Некоторые вопросы он, почему-то игнорировал и не стал на них отвечать, а на некоторые он ответил. Однако некоторые его ответы очень не похожи на то, что говорят Ачарьи в своих грантах (кое-что из моей переписки с ним я могу, если нужно, выслать). Я выслал ему некоторые сомнения, где привёл много различных аргументов из шастр, говорящих о том, что он неправильно понимает сиддханту. Если же я в действительности ошибаюсь, то пусть он развеет моё непонимание, однако он решил просто не отвечать. Может быть, ему просто нечего сказать? Я не знаю. Но, так или иначе, меня такая «шикша» тоже не устраивает.

Говоря о философии Бхакти Вигьяны Махараджа, можно сказать, что она порой меняется «до наоборот». Например, в журнале «Вайшнавизм. Открытый форум» №3 (на стр. 132, в сноске внизу) он говорит, что «бхагавад-лила-матхурья-лобхамайи шраддха - это очень и очень редкий тип веры». Из названия здесь совершенно ясно, что этот тип веры соответствует рага-маргу. Однако на семинаре 2003 года в Дивноморске он объявил всем, что все преданные ИСККОН развиваются по принципу не вайдхи-бхакти, а рагануга-бхакти! Он утверждает, что все преданные ИСККОН идут путём рагануга-садханы!

Совсем недавно в ИСККОН бытовало мнение (а в некоторых местах до сих пор бытует), что следовать рага-маргу нам вообще нет никакой нужды. Что достаточно одного лишь вайдхи-бхакти. Что благодаря лишь следованию вайдхи-маргу мы сможем прийти в бхаума-лилу Шри Шри Радхи и Кришны. Лишь когда мы родимся в играх Кришны на земле, то тогда только мы сможем, «тренируясь», двигаться по пути рагануга-бхакти. Об этом говорил Шри Рам дас на англоязычном веб-сайте «Чакра», пять лет назад, в публикации под названием «Раса ИСККОН». Однако эти утверждения не соответствуют наставлениям Шрилы Прабхупады. В «Нектаре преданности» (стр. 111-113, русск. издан.) он говорит, что практика рагануги должна быть проявлена до того, как преданный войдёт в игры Кришны, и что этот вид практики является единственной платой за право войти в игры Кришны. Это в свою очередь, означает, что вайдхи-садхана не приводит к Кришне во Врадж. Об этом также ясно говорит Кришнада Кавирадж Госвами в «Чайтанья-чаритамрите», Ади-лиле.

При рассмотрении всех этих моментов, приходят очевидные выводы, что в ИСККОН нет согласованности относительно сиддханта, а также что официальное мнение относительно сиддханта постоянно меняется, несмотря на то что в книгах Шрилы Прабхупады она выражена достаточно ясно.

Совершенно очевидно, что следовать рагануга-маргу можно, лишь находясь под непосредственным руководством расика-вайшнава, уттама-гуру. Об этом говорит Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада («Анувритти», комментарий к 8-му стиху «Упадешамриты»): «Когда преданный, следующий по пути вайдхи-бхакти, оставляет все свои многочисленные материальные желания и совершает бхаджан строго в соответствии с наставлениями шастр, сад-гуру и вайшнавов, в его бхаджане появляется ручи. При появлении ручи он оставляет путь вайдхи и вступает на путь рагануга-бхакти».

Получив в общении с представителями Гаудия Матха более полное представление о том, кто может быть истинным Гуру, я хотел бы упомянуть в своих строках о его квалификации, чтобы Вы хорошо понимали, насколько мои негодования, выражаемые здесь, уместны. Также это поможет Вам понять, какой именно Гуру меня интересует.

Расика-вайшнав, сад-гуру – это тот, кто всегда наслаждается божественной расой в своём сердце. Такой человек уже служит Шри Кришне в своей сиддха-дехе. В санскрите слово "сат" означает "истинный" (сатьям - истина), а также "вечный". Таким образом, истинный Гуру – это тот, кто осознал свои вечные отношения с Кришной и поэтому может дать такое осознание другим. Иначе говоря, истинный Гуру – это маха-бхагавата уттама-адхикари, находящийся на уровне бхавы и выше. Всех остальных гуру или, точнее, исполняющих обязанность Гуру, строго говоря, нельзя назвать истинными, возвышенными.

Самбандха-гьяна, которую истинный Гуру дает ученику во время дикши, заключена в самих дикша-мантрах, в нашей сампрадае - прежде всего в Гопала-мантре. Иногда, чтобы помочь ученику скорее достичь мантра-сиддхи, Гуру подсказывает ему, с каким настроением повторять эти мантры, то есть указывает ученику его расу. Это не имеет ничего общего с сиддха-пранали, когда Гуру дает ученику, достигшему уровня асакти, эка-даша-бхаву - одиннадцать настроений гопи.

Джива Госвами в "Бхакти-сандарбхе" объясняет, что эта самбандха-гьяна состоит из двух частей: бхагават-сварупа-гьяна и бхагават-самбандха-вишеша-гьяна.

Бхагават-сварупа-гьяна - это осознание сварупы, или вечного облика своего Иштадева (Божества), а также своего Гуру. В Гаудия-рупануга-сампрадае Иштадевом являются Радха-Кришна и Гауранга Махапрабху.

Бхагават-самбандха-вишеша-гьяна - это осознание своих вечных, особых отношений с Иштадевом, то есть: своего вечного тела, служения, имени, вечного места во Врадже и т.д. Это и есть самбандха-вишеша-гьяна, что значит особые отношения, а не просто общее понимание, что «я - вечный слуга Кришны». Если гуру не знает своей сварупы, то он никогда не откроет своему ученику его сварупу.

Сад-гуру даёт истинную шраддху, парамартхика-шраддху. Шраддха может быть наполнена божественной любовью (премой) в различной степени. В согласии с девятью стадиями бхакти, шраддха также может быть разделена на девять стадий. Самая лучшая из них та, которой обладают бхава или према-бхакты. Если гуру не достиг уровня бхавы или премы, то его шраддха не может считаться полной. Получив от гуру, не достигшего садхьи, посвящение, ученик также не сможет обрести совершенства в бхакти. Подобное порождает подобное.

Такой квалификацией должен обладать истинный Гуру. Он должен, прежде всего, осознать свои отношения с Кришной, то есть видеть свою сварупу и получить даршан Радхи-Кришны и Гауранги Махапрабху, а также видеть сварупу ученика, которая еще не развита, но находится в виде семени. Тогда он сможет вложить это знание в дикша-мантры, дать их ученику вместе с шуддха-намой, и ученик постепенно сможет достичь совершенства. Вот почему говорится, что только уттама-адхикари может быть истинным Гуру. Если же гуру не обладает такой квалификацией, то мантры, которые он дает ученику, будут "мёртвыми": ученик может повторять их хоть до конца Кали-юги - все равно ему ничего не откроется, сколько бы он ни старался и ни служил.

В ИСККОН, (среди учеников Шрилы Прабхупады) я за одиннадцать лет не слышал ни про одного гуру, чтобы о нём говорили как о сад-гуру (кроме Шрилы Гоур Говинды Свами). Расика-вайшнав - уттама-бхакта. Что же касается присутствия уттама-бхакт в ИСККОН, то об этом упомянуто выше со слов самих гуру ИСККОН.

Опыт показывает, что ещё многое изменится в понимании лидеров ИСККОН и их последователей относительно понимания самбандха-гьяны. Это будет происходить до тех пор, пока внутри организации не появится такой человек, как Шрила Прабхупада, который безоговорочно сможет повести за собой всех. Без присутствия такого человека организация через некоторое время просто превратится в обрядовый институт или распадется на секты вследствие отсутствия единого философского понимания шастр и наставлений Ачарьев. В принципе этот процесс уже пошёл.

Параллельно с этим я искал гуру ИСККОН, которые смогли бы удовлетворительно отвечать на мои вопросы. К сожалению, некоторые из них сразу предупреждали (например, Бхакти Вайбхава Махарадж), что не будут отвечать часто, а скорее раз в полгода или в год. Другие же гуру совсем были для меня недоступны. А большинство желающих отвечать на мои вопросы либо отвечали, искажая сиддханту, либо чего-то не знали.

Достаточно часто в их ответах звучали такие фразы как: «возможно», «я полагаю», «вероятно, это так или так». Шрила Прабхупада в «Науке самоосознания» говорит, что у Гуру есть только одно мнение и оно полностью совпадает с мнением махаджан и Шри Кришны. Прабхупада пишет: «Некоторые духовные учителя говорят: «На мой взгляд, вы должны делать то-то», но это не Гуру» (стр. 79, русск. издан.).

Некоторые гуру просто откровенно вводят в заблуждение своими высказываниями, например, Махарадж. В 1996 году, на фестивале в городе я его спросил: «Я в писаниях встретил два термина: «рагануга-бхакти» и «рагатмика-бхакти». Чем они отличаются друг от друга?» На это он мне ответил: «Это одно и то же». Слава Богу, через два года я смог понять, что это не так.

По сей день преданные ИСККОН имеют все шансы так и не понять этих отличий, читая книгу «Нектар преданности» русского издания. Там эти понятия перепутаны (например, только на стр. 155 пять раз написано всё наоборот). То же самое искажение находится и в «Учении Господа Чайтаньи» на стр. 340. Все эти ошибки говорят лишь о том, что если нет даже понимания теории рагануги (о чём свидетельствует путаница даже в терминах), то не может быть и речи о её практике.

Другой учитель, Махарадж, в своём семинаре «Ступени бхакти» говорит о том, что примером рагануга-бхакты является любой распространитель книг, который с желанием их распространяет! (Стр. 17, 2001г., русск. издан.) Такой пример рагануга-садханы мне ещё никогда не попадался в шастрах. Интересно в таком случае, за каким из жителей Вриндавана будет следовать такой санкиртанщик? Кто из враджаваси будет для него примером? Это какая-то новая, выдуманная форма анугаты, не упомянутая в шастрах. Не понимаю, зачем выдумывать свою философию, когда есть уже готовая, истинная?

Все, кого я встречал среди гуру ИСККОН, явно не попадали в категорию истинного Гуру, который шротрийам – знает все писания, и который мог бы рассеять абсолютно все сомнения своего ученика.

Некоторые гуру ИСККОН даже не знают о существовании некоторых работ Ачарьев нашей Гаудия-парампары, вместо того, чтобы их знать и ими оперировать.

Некоторые из гуру, с которыми мне приходилось общаться, не аргументируют свои утверждения шастрами. Они не помнят, откуда взято то или иное утверждение, которое они приводят в качестве доказательства. Это в свою очередь делает их проповедь неубедительной. Нет смысла общаться с тем, кто не ссылается на шастры. Ведь в таком случае приходится слепо верить словам учителя.

Отсутствие ссылок дисквалифицирует проповедников как настоящих вайшнавов и учеников своего Гуру. Шрила Гоур Говинда Свами в книге «Парипрашна» (стр. 60) говорит: «Вы должны всегда ссылаться на авторитетные источники, иначе вы не станете вайшнавом. Вы будете мнимым, не настоящим вайшнавом. Вайшнав — это *шрота-бхакта*, или тот, кто всегда указывает источник, из которого он получил знание. Таково одно из определений вайшнава».

Многие гуру ИСККОН не практикуют чистое бхакти, *анйабхилашита шунйам*... Приезжая в другие города, некоторые ходят по магазинам или выставкам. Некоторые дают посвящение в рэйки. Можно отметить, что существует тяга к практике карма-мишра-бхакти или йога-мишра-бхакти. Но никто из них не хочет предупреждать о том, что они практикуют уже не шуддха-бхакти, а бхакти-абхас и что, принимая посвящение у них, ученик не сможет заниматься уттама-бхакти до тех пор, пока сами учителя не начнут следовать принципам уттама-бхакти. А не занимаясь уттама-бхакти, невозможно прийти на Пара-вайкунтху, Голока-вриндавану. Бхактивинода Тхакур в «Бхакти-таттва-вивеке» со всей очевидностью говорит об этом. Тот, кто практикует абхасу, не сможет никогда научить своих учеников пара-бхакти.

При изучении книг по вайшнавизму возникает много различного рода вопросов и сомнений. Шрила Гоур Говинда Свами говорит, что нельзя держать в себе сомнения, следует рассеивать их сразу же, обращаясь к истинному представителю Кришны. Шрила Гоур Говинда Махарадж обязывает нас задавать вопросы, чтобы устранить сомнения и невежество («Милость Гуру», стр. 63).

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что сомневающийся обречён на гибель, *самшайатма винашийати*. Но кто тогда мне поможет? Задавая вопросы гуру ИСККОН, я время от времени получаю ответ: «Об этом Шрила Прабхупада не говорил в своих книгах». Эту фразу я также слышал не раз и от Вас. Однако разве вайшнавское образование должно ограничиваться только изучением книг Шрилы Прабхупады?

В Новосибирске и Новокузнецке до сих пор идёт пропаганда того, что книги Ачарьев не нужно изучать (данные на 2003 год). Чтение книг Ачарьев порицается. Некоторые гуру ИСККОН (и Вы в том числе) также постоянно удерживают своих учеников от этого, говоря о том, что следует читать в течение всей жизни только книги Шрилы Прабхупады. Принять факт того, что не следует читать больше ничего, кроме книг Прабхупады, я не могу. Для того чтобы дождаться того момента, когда книги Прабхупады будут переведены и выпущены, мне не хватит жизни, «потому что русское Би-Би-Ти слишком долго спит» (это Ваши личные слова, которые Вы произнесли на лекции в городе Новосибирске в 2001 году) и не желает активно работать.

Шрила Прабхупада неоднократно направлял преданных на изучение также и других духовных книг, помимо его собственных. Это видно из таких ссылок как: «Чайтанья-чаритамрита», Ади. 5.203; Ади. 5.14; Ади. 2.117; Ш.Б. 7.15.41; «Ш.Б.», 1.1.1. В этих ссылках Шрила Прабхупада призывает к изучению книг Дживы Госвами, Валлабха-ачарьи, Санатаны Госвами, Вишванатхи Чакраварти Тхакура и других ачарьев-вайшнавов.

Рупа Виласа Прабху также в книге «Луч Вишну» (стр. 6, русск. издан.) пишет: «Несомненно, изучение трудов предшествующих Ачарьев и почитание этих Ачарьев — это принцип философии Гаудия-вайшнавизма».

Духовная жизнь ученика начинается с того, что он должен постичь самбандха-гьяну. Если учитель не в силах дать своему ученику знание или он (гуру) имеет неправильное представление о сиддханте, то ученику следует найти другого учителя.

Шрила Гоур Говинда Свами Махарадж говорит об этом в книге «Лотос божественной любви» (стр. 46, русск. издан.): «Если у гуру неправильное представление о философии, это означает, что он не свободен от анартх (не прошел стадию анартха-нивритти). Тот, кто не освободился от анартх, не может быть Гуру. Но если, так или иначе, он стал гуру, необходимо сторониться такого человека».

Шрила Гоур Говинда Свами признан как бхава-бхакта. Его почитают как в Гаудия Матхе, так и в ИСККОН. В 2004 году Вы также сказали (в разговоре, когда мы ехали в машине), что он обладал очень сильной привязанностью и любовью к Шриле Прабхупаде. Ваши слова ещё больше усилили мою веру в слова Шрилы Гоур Говинды Свами. Читая его книги, можно понять, что он очень необычный человек. Я в большей степени склонен прислушиваться к его мнению, чем к мнению кого-либо другого из гуру ИСККОН. Ведь очень сильная привязанность и любовь к Шриле Прабхупаде — это как раз лучшее, что можно найти в его истинном ученике.

Итак, согласно Шриле Дживе Госвами и его определению посвящения (дикши), суть такового в том, чтобы получить дивья-гьяну, а впоследствии уже избавиться от всех грехов. Однако, если первый элемент (дивья-гьяна) будет отсутствовать, то второй не будет доведён до конца. В конце концов, суть дикши в том, чтобы суметь увидеть Истину - *дивья-гьянам кшапайати ити дикша*. На этом основании процесс посвящения без его главных составляющих элементов не является истинным. Это всего-навсего формализм, анустаник-

дикша. Такая форма дикши не является духовной, а следовательно, тот, кто её прошёл, не должен успокаиваться, он должен получить истинную дикшу, в которой есть все её составляющие. Искренне желающие блага такому ищущему должны лишь радоваться за него.

Положение Шрилы Б.Нараяны Махараджа

Я мог бы рассказать Вам о своих личных впечатлениях относительно того, почему мне импонирует Шрила Б.Нараяна Махарадж и почему я принял его своим духовным учителем. Однако, вместо поверхностных аргументов, я хотел бы представить Вам много более авторитетные мнения относительно этой удивительной личности. У меня есть личный опыт близкого наблюдения за этим Ачарьей, но, тем не менее, я воздержусь от того, чтобы описывать Вам этот опыт и делать какие-либо утверждения на его основании. Мнение неопита не так высоко ценится у тех, кто ценит информацию, полученную из авторитетных источников.

Прежде всего, я хотел бы привести высказывания возвышенных вайшнавов относительно квалификации Шрилы Б.Нараяны Махараджа.

Духовный учитель Шрилы Б.Нараяны Махараджа – Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, является одним из самых выдающихся учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура (так сказано о нём в одном из справочников, вышедших в РОСК). Также повсеместно известно, что Шрила Кешава Махарадж является санньяса-гуру Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады. По отношению к Шриле Б.Нараяне Махараджу, Шрила Кешава Махарадж ещё в шестидесятых годах употреблял титул «Шри Шримад» («Jaiva-Dharma», Gaudiya Vedanta Publications. Introduction xxxiii). Как известно, этот титул могут носить не рядовые начинающие санньяси. Этот титул относится к очень возвышенным и просветлённым Гуру. Такие великие Ачарьи, как Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, не будут разбрасываться титулами по отношению к недостойным. Вам должно быть хорошо известно положение этого Ачарьи, потому что я знаю, что Вы читаете его работы. Я обнаружил их в Вашей электронной библиотеке, которую Вы мне позволили внести на мой компьютер в 2004 г.

Однажды Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж, обратившись к Шри Гаура-Нараяне (прежнее имя Шрилы Б.Нараяны Махараджа), сказал ему: «Я повидал много индийцев не бенгальского происхождения, но они не могут понять во всей глубине возвышенную бхакти-сиддханту Шримана Махапрабху, в особенности према-таттву. Но ты очень легко, с чистым сердцем воспринял все(!) эти глубокие бхавы. Ты необычайно удачлив» («Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами. Его жизнь и учение», стр. 166-167, русск. издан.). Не зря впоследствии, благодаря организаторским и духовным достоинствам, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж назначил Шрилу Б.Нараяну Махараджа настоятелем Шри Кешаваджи Гаудия Матха в Матхуре.

Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада также очень высоко оценивает положение Шрилы Б.Нараяны Махараджа. 28 сентября 1966г. Шрила Прабхупада написал письмо Шриле Б.Нараяне Махараджу, в котором сказал следующее: «Нет никаких сомнений, что наши с тобой взаимоотношения основаны на спонтанной любви. Поэтому мы никогда не сможем забыть друг друга. С тех пор, как я увидел тебя, я стал твоим вечным блажелателем».

В другом письме, от 17 мая 1967г., Шрила Прабхупада написал Шриле Б.Нараяне Махараджу следующее: «Я считаю, что во всём Гаудия Матхе ты являешься истинным Гуру-севакой, поэтому я пишу именно тебе свои письма и всегда отдаю тебе всю свою любовь и доброту... У меня столько доверия и любви к тебе!»

Шрила Прабхупада также был очень благодарен духовной поддержке, которую оказывал ему Шрила Б.Нараяна Махарадж, когда Шрила Прабхупада проповедовал по всему миру. В своём дневнике «Последние дни Прабхупады» («Облако нектара», русск. изд., 2001 г., стр. 204) Тамал Кришна Махарадж приводит беседу, которая состоялась между Шрилой Б.Нараяной Махараджем и Шрилой Прабхупадой 8 октября 1977г. В этой беседе Шрила Прабхупада говорит о том, что успех в его мировой миссии был возможен благодаря благословениям Шрилы Б.Нараяны Махараджа.

Также об этом свидетельствует письмо Шрилы Прабхупады к Шриле Б.Нараяне Махараджу, написанное 26 октября 1966 г. Шрила Свами Прабхупада говорит: «Итак, благодаря твоим благим пожеланиям, я могу проповедовать всем сердцем».

Шрила Свами Прабхупада перед своим уходом в нитья-лилу неоднократно очень просил Шрилу Нараяну Махараджа помогать его незрелым ученикам. Это было необходимо, так как в то время (по словам Шрилы Прабхупады) его ученики (нынешние гуру ИСККОН) к моменту ухода Шрилы Свами Прабхупады фактически ничего не унаследовали от того, что он хотел им дать. Об этом свидетельствует Тамал Кришна Махарадж в своём дневнике «Последние дни Прабхупады» (стр. 204). Шрила Прабхупада хотел, чтобы Шрила Б.Нараяна Махарадж продолжил ту миссию, которую Шрила Прабхупада начал.

Также об этом свидетельствует и другой источник - «Прабхупада-лиламрита» Сатсварупы даса Госвами (в первом неотредактированном издании), Том 6. (Вообще, это удивительно, что в связи с какой-то сомнительной «редакцией» некоторые достаточно важные факты почему-то исчезают!)

Близкие отношения между Шрилой Прабхупадой и Шрилой Б.Нараяной Махараджем подтверждаются также и тем, что Шрила Прабхупада желал, чтобы после его ухода о его теле позаботился именно Шрила Б.Нараяна Махарадж. Шрила Б.Нараяна Махарадж исполнил желание Шрилы Прабхупады. Именно он положил тело Прабхупады в самадхи и организовывал процесс погребения. Я сам лично видел это на видеокассете.

Всё это также доказательства того, что Шрила Б.Нараяна Махарадж очень близок Шриле Прабхупаде.

Сам Шрила Б.Нараяна Махарадж также очень любит Шрилу Свами Прабхупаду. Всем своим ученикам, которые получают у него посвящение, он настоятельно рекомендует читать книги Шрилы Прабхупады и делать это каждый день! Даже санньяси из его окружения читают книги Шрилы Свами Прабхупады и на их основе дают лекции младшим преданным в Гаудия Матхе.

Один из ныне живущих учеников Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура - Бхакти Кумуд Шанта Махарадж, говорит о Шриле Б.Нараяне Махарадже, пользуясь такими эпитетами, как «Сад-гуру» и «Маха-бхагавата»! Объяснение того, кто является сад-гуру, я уже дал выше, опираясь на высказывания Шрилы Гоур Говинды Свами.

Недавно ушедший в нитья-лилу Бхагавана Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж (прежний президент «Гаудия Веданта Самити») является истинным возвышенным уттама-вайшнавом. В ИСККОН его очень хорошо знают. Он также очень высоко ценил Шрилу Б.Нараяну Махараджа.

Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж так же, как и Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада, перед смертью желал, чтобы его положил в самадхи Шрила Б.Нараяна Махарадж! Истинные сад-гуру никогда не обращаются к недостойным с такими просьбами. Шрила Вамана Госвами Махарадж всегда опекал и особенно заботился о Шриле Б.Нараяне Махарадже. Об их духовной любви и дружбе можно писать очень много.

Также стоит упомянуть Шрилу Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. Он принимается старшим Шрилой Б.Нараяной Махараджем и также истинным уттама-вайшнавом. То, что Шрила Пури Махарадж был именно таковым, признают в ИСККОН. Например, Партха Сарартхи Прабху, скорбя об уходе Шрилы Пури Махараджа, говорит в «Дневнике сражающегося садхаки» (№ 3.2, русск. изд., 2002г., стр. 57.), что Шрила Пури Махарадж - уттама-вайшнав и то, что он оставил всех нас – это величайшая потеря для всех людей мира!

Шрила Бхакти Вигьяна Махарадж также принимает этого великого вайшнава уттама-бхактой. Об этом он сказал в одной из своих лекций посвящённых Бхакти Прамод Пури Махараджу и его уходу.

Шрила Пури Махарадж ещё с 40-х годов очень хорошо знал Шрилу Нараяну Махараджа и очень восхищался его переводами гаудия-вайшнавских книг на хинди. Шрила Пури Махарадж говорил: «Шрила Нараяна Махарадж – это авторитетный проповедник в нашей линии. Мы очень счастливы, что он ездит на Запад, и преданные должны следовать за ним. Он расика-вайшнав непосредственно в линии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады».

В другой раз Шрила Пури Махарадж сказал Шрипаду Б.П.Хришикеше Махараджу (редактору журнала «Вишва-Вайшнава-Раджа-Сабха»): «Шрила Б.Нараяна Махарадж – это один из самых возвышенных преданных, и в течении последних 50 лет(!), он является одним из самых выдающихся учёных вайшнавов в миссии Гаудия Матха».

Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж также однажды сказал такую фразу: «Шрила Б.Нараяна Махарадж никогда в жизни не совершал садху-нинды!»

Рассматривая эти утверждения, можно заметить, что Пури Махарадж не видит подвоха в том, что Шрила Нараяна Махарадж, так сказать, «реинициирует» учеников на Западе. Похоже, ему также хорошо известен уровень гуру ИСККОН.

Для определения статуса Шрилы Нараяны Махараджа Пури Махарадж прибегает к термину «расика-вайшнав». Как уже было сказано выше, этот термин используется именно для определения тех уттама-бхакт, которые черпают нектар божественной расы. Именно так это определяет Шрила Бхактивинода Тхакур в «Джайва-дхарме». Для серьёзного ученика крайне важно принять в качестве духовного учителя именно такого рода возвышенную личность. Об этом многократно говорит Шрила Прабхупада в своих книгах, называя такого Гуру «истинный Гуру». Истинный Гуру – это самый возвышенный, уттама-гуру, расика-вайшнав.

Далее Шрила Б.П.Пури Махарадж говорит, что Шрила Б.Нараяна Махарадж никогда (!) не совершает вайшнава-апарадх. Это очень важное утверждение, потому что кое-кто из гуру ИСККОН говорит о том, что Шрила Б.Нараяна Махарадж оскорбляет Шрилу Прабхупаду. Говоря такие ложные слова своим ученикам, гуру ИСККОН оскорбляют такого выдающегося вайшнава, как Шрила Б.Нараяна Махарадж, и таким образом пытаются отвести их от настоящего преданного Шри Кришны. Также эта клевета лишает преданных,

учеников Ш.Б.П.Пури Махараджа, веры в их безгрешного учителя. Такая лживая пропаганда не поможет гуру ИСККОН обрести доверие к себе, а скорее, наоборот, только усугубит их и без того плачевное состояние.

Шрила Б.Нараяна Махарадж, наоборот, стремится исполнить наказ Бхактиведанты Свами Шрилы Прабхупады, своего возлюбленного шикша-гуру, желая проповедовать вместе с его учениками. Шрила Б.Нараяна Махарадж никогда не призывал вайшнавов к разъединению.

Учитывая, что Бхакти Прамод Пури Махарадж является всеми признанным уттама-вайшнавом, лично я больше верю именно его словам, чем словам всех остальных, не являющихся уттама-бхактами. Утверждения уттама-бхакты свободны от ошибок, ибо такие бхакты живут и дышат только истиной.

Более того, для меня также показателен и другой факт: многие из тех, кто оскорблял и ложно обвинял Шрилу Б.Нараяну Махараджа в каких-либо несуществующих грехах, уже пали, и то же самое будет и с остальными оскорбителями, вне всякого сомнения.

Чарудешна Прабху, Западно-сибирский региональный секретарь, сказал мне, что Шрила Ниранджана Махарадж однажды произнёс такую фразу: «Тот, кто оскорбит Шрилу Б.Нараяну Махараджу – чистого преданного, никогда не добьётся совершенства в своей духовной жизни!»

Теперь можно сказать о том, как относятся некоторые гуру ИСККОН к Шриле Б.Нараяне Махараджу.

Вам известно, что ранее очень много гуру ИСККОН получали шикшу у Шрилы Б.Нараяны Махараджа, а некоторые, список которых гораздо больше, продолжают получать её неофициально, втайне от всех, и по сей день. Среди них: Шрипад Шиварам Махарадж, Шрипад Бхактибринга Говинда Махарадж (в то время Айодхьяпати д.), Шрипад Тамал Кришна Махарадж, Шрипад Гирирадж Махарадж, Шрипад Сатсварупа дас Госвами, Шрипад Гопал Кришна Махарадж, Шрипад Радханатх Махарадж, Шрипад Локанатха Махарадж, Шрипад Дханурдхара Махарадж, Шрипад Бхуриджан Прабху, его жена Шримати Джагаттарини д.д., Шрипад Кешава Бхарати Прабху, Шримати Вриндавана-виласини д.д., Шрипад Аграхья Прабху, Шрипад Кришна-бхаджан Прабху, Шрипад Упананда Прабху, Шрипад Рам-виджай Прабху, Шрипад Тиртхапад, Шрипад Шачинандана Махарадж (ваш санньяса-гуру), Шрипад Маханидхи Махарадж, Сатьярадж Прабху и многие другие. Разумные бхакты всегда беспокоятся о своём духовном росте и обращаются за шикшей именно к настоящим уттама-вайшнавам, а не к тем, кто имеет более низкую адхикару.

Сейчас до сих пор очень и очень многие старшие преданные, не имея возможности получать личного даршана Шрилы Б.Нараяны Махараджа, просто читают его книги. У многих эти книги находятся в их личной библиотеке, и некоторые младшие преданные это замечают.

Эти факты говорят о том, что Шрила Б.Нараяна Махарадж, несомненно, старше всех (без исключения) преданных ИСККОН по духовному уровню.

Многие очень хорошо понимают, что весь надуманный конфликт между Шрилой Б.Нараяной Махараджем и ИСККОН – это полностью меркантильная, мирская, оскорбительная политика. До сих пор время от времени Радханатха Махарадж, проходя мимо Матха Шрилы Б.Нараяны Махараджа заходит к нему на даршан и предлагает ему свои дандават-пранамы. Зачем ему было бы кланяться «оскорбителю»?

Некоторая часть гуру ИСККОН придерживается прямо противоположной точки зрения. Некоторые из них, более благоразумные, наоборот, призывают к тому, чтобы Шрила Б.Нараяна Махарадж снова проповедовал вместе с гуру ИСККОН и снова помогал всем преданным ИСККОН.

Во время картики 25 ноября 2004г. в Шри Гиридхари Гаудия Махт пришёл один из лидеров ИСККОН - Шрила Бхакти Сварупа Дамодара Махарадж, чтобы посетить Шрилу Б.Нараяну Махараджа. Он сказал следующее: «Впервые я познакомился с Шрилой Б.Нараяной Махараджем несколько лет назад, когда он давал нам всем шикшу. Когда ушёл Шрила Прабхупада, Шрила Б.Нараяна Махарадж особенным образом, с большой любовью, заботился о нас всех. Мы этого никогда не забудем. ...Сейчас произошёл некоторый разлад в нашей вайшнавской семье. Такое иногда случается. Но так не должно быть всегда, мы не должны существовать изолированно друг от друга. Мы должны воссоединиться. Без Шрилы Махараджа мы не сможем благополучно развиваться. Поэтому я хочу попросить благословений у Шрилы Б.Нараяны Махараджа, для того чтобы я мог лучшим образом служить Шриле Прабхупаде».

В связи с этим посещением Шрила Б.Нараяна Махарадж сказал: «Я всегда думаю и говорю моим преданным о том, что мы все находимся только в одной семье Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Нитьяланды Прабху. Мы должны всегда быть вместе и проповедовать Их миссию по всему миру. Шрипад Бхакти Сварупа Махарадж очень квалифицирован. Он не сектант. Он не думает и не говорит: Они Гаудия Матх, а мы ИСККОН»».

Теперь о том, что говорит Сатсварупа дас Госвами. Сатсварупа Махарадж так же, как и Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж, признаёт, что Шрила Б.Нараяна Махарадж является расика-вайшнавом. Об этом он говорит в одном своём вриндаванском дневнике, написанном 10 декабря, 1992г. Сатсварупа Махарадж пишет: «Кришна и Радха находятся в непроявленном Вриндаване. Слушая об Их лилах из уст расика-вайшнава Б.Нараяны Махараджа и читая книги предыдущих расика-вайшнавов, особенно Шрилы Рупы Госвами, Вишванатхи Чакраварти и Бхактивиноды Тхакура, мы сможем хоть немного понять их. Чем больше мы

слушаем, тем лучше. Похоже, что нет смысла снова и снова говорить себе, что мои знания об этом весьма скудны.

В другой части своего дневника он говорит следующее: «У меня в сердце нет ни капли преданности Радхе и Кришне. Если я смогу служить этому другу моего Гурудева - Прабхупады, этому расика-вайшнав, и почитать его как следует, то Радха-Кришна и Прабхупада проявят ко мне Свою милость».

Или: «Шрила Б.Нараяна Махарадж - не обычный человек этого мира. И тот факт, что он готов принимать даже такие простые условия в моем доме, делает отношения с ним еще слаще и доступнее. Я никогда не забуду его сладостную природу расика и его способность объяснять шлоки».

Сатсварупа Махарадж в том же своём дневнике называет Шрилу Б.Нараяну Махараджа бхагаватой! Вы, наверняка, понимаете, что мадхьяма и каништха-бхакта - не бхагаваты и что этот титул может носить только уттама-вайшнав, погружённый в расу любовной (према) преданности. Такой возвышенный преданный и «Шримад-Бхагаватам» суть одно («Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 1.99):

*эка бхагавата бада – бхагавата-шаstra
ара бхагавата – бхакта бхакти-раса-натра*

Ученик Шрилы Прабхупады – Митхилашита Прабху, говорит: «Шрила Прабхупада (Бхактиведанта Свами) принял санньясу и гопи-мантру у Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Махараджа. Не стоит этого недооценивать. На лекции в 1968 г. по случаю ухода своего дорогого духовного брата Шрилы Прабхупады плакал перед своими юными учениками-неофитами. Он сочинил прекрасную молитву, обращенную к этому духовному брату, которого назвал чистым преданным Господа. Значит, у Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа духовный учитель — тоже истинный Гуру?.. Будучи безупречным санньяси уже 50 лет и живя в служении святой дхаме, возможно, он и сам имеет определенную квалификацию и духовное осознание и может дать благо тем, кто ищет совершенства в жизни?»

Я мог бы привести высказывания и других гуру ИСККОН, как они с большой благодарностью и любовью относятся к Шриле Б.Нараяне Махараджу, но я не буду этого делать, чтобы не компрометировать их и не «загружать» переводчика этого письма. Оно и без того получилось очень большим.

Теперь я хочу сказать ещё об одном не маловажном для меня и наверняка и для многих других преданных. В Индии 31 октября 2003 г. Шрилу Б.Нараяну Махараджа удостоили титулом Юга-ачарья! Индийская общественность высоко оценила огромный вклад Шрилы Б.Нараяны Махараджа в развитие истинной духовности у людей всего мира. Он неустанно вкладывает много сил в это, несмотря на свой преклонный возраст. Он совершает много служения святым местам, которые постепенно уходят от нас в связи с влиянием века Кали. Он очищает священные кунды, высаживает деревья в местах паломничества, восстанавливает самадхи ушедших Гаудия-вайшнавов, спутников Господа. Он, как и многие предшествующие Ачарьи прошлого, открывает священные места, где проходили игры Господа и Его вечных спутников. Он много пишет книг и уже давно занимается переводами классических грантх Гаудия-вайшнавов прошлого, тем самым сохраняя эту великую традицию для будущего поколения вайшнавов. Его высокоавторитетные переводы Гаудия-вайшнавских книг вдохновляют тысячи и тысячи преданных мира. Этим самым он исполняет желание Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и Шрилы Бхактиведанты Свами, которые хотели, чтобы «брихад-мриданга» звучала по всему миру, прославляя вечные игры Божественной Четы и передавая всеблагое послание Гуру нашей Гаудия-парампары.

Много тысяч людей очень благодарны ему за то, что он действительно связывает их с Шри Шри Радхой и Кришной. Нет никаких сомнений, что он останется в истории Гаудия-вайшнавизма, как один из самых величайших преданных нашей эпохи. Ему удаётся проповедовать Гаудия-вайшнавизм по всему миру, а это, как известно из писаний, может делать только тот, кто получил милость и особое шакти от Самого Верховного Господа. Без милости Всевышнего никто не сможет так давать сознание Кришны, как это делает Шрила Б.Нараяна Махарадж. Ему удаётся вести весь Гаудия-вайшнавский мир дальше приближая своих современников к стопам Гуру-парампары и Шри Шри Радхи Кришне. Он воистину настоящий продолжатель дела, которое начал Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада во всём мире.

В связи с упомянутым мною выше событии о присуждении Шриле Б.Нараяне Махарадже титула «Юга-ачарья», я хотел бы привести отрывки из статьи, которая повествует об этом знаменательном событии.

Юга–ачарья
Присуждение звания Юга-ачарьи
Учгаон, Индия, 31 октября 2003г.
Тридандисвами Шри Шримад
Бхактиведанта Нараяна Махарадж

«31 октября 2003г. в деревне Враджи Учгаоне (деревня Лалиты-сакхи) Враджаचारья Питх совместно со Всемирным религиозным парламентом (Дели) наградили Парама-пуджайпаду Шрилу Бхактиведанту Нараяну Махараджа званием «Юга-ачарья» - «Ачарья-тысячелетия».

Программа началась с традиционных древних песен, исполненных пандитами Нандагаона и Варшаны. После этого различные представители от каждой деревни совершили для Шрилы Б.Нараяны Махараджа пушпа-абхишеку. Все лидеры групп представителей от различных общин обсыпали цветами божественное тело Шрилы Б.Нараяны Махараджа и выражали ему своё почтение, преподнося цветочные гирлянды. Свами Шьямаджи, глава Всемирного религиозного парламента, подарил Шриле Махараджу специальный чадар, который традиционно вручают тем, кого удостоивают титулом «Юга-ачарья». Затем Дипак Радж Бхатта, глава Ваджачарья Питха, вручил Шриле Б.Нараяне Махараджу почётный диплом.

Шриле Б.Нараяне Махарадже преподнесли гирлянды следующие почётные члены собрания и председатели Варшаны и Нандагаона:

Глава Общины Ваджа-гопов – Шри Сингх Чадри.

Глава храма Лалиты-деви – Шри Кришнананда Госвами.

Глава Премапитх-Диджары – Шри Лалитаджи.

Глава Брахманической общины Учгаона – пандит Хариваллабха Шарма.

Глава Брахманической общины деревни Гуджипур – Шри Гангашийамджи.

Глава деревни Чикшоли (деревня Читры-сакхи), старший доктор Варшаны – Шри А.К. Чаран.

Представительница учеников Шрилы Гурудевы – Савита диди.

Шри Кришнакумар Махешвари.

Затем организаторы фестиваля пригласили к подиуму Падманабху Махараджа, чтобы он зачитал слова, написанные в почётном дипломе. Хотя текст диплома был составлен в несовершенном соответствии с английской грамматикой, он имел такую силу и точность в выборе слов, что, как показалось слушателям, он затмил и превзошёл все языки мира.

Текст диплома таков:

«Ваджачарья Питх и Всемирный религиозный парламент (Нью-Дели, Индия) представляют Ачарью тысячелетия! Глубоко постигший всеобъемлющее духовное богатство Вед и Веданг, Аюр-веды, Джьётишы (астрологии) и других смежных наук; защитник традиционного наследия, обладающий даром красноречия и всесторонними познания в теории санскрита, который является прародителем всех языков, преданный сторонник его распространения и культивирования; неутомимо стремящийся к благоденствию человеческого общества; посвятивший себя традиционному пути и следующий по линии Шри Чайтанья Махапрабху, Чайтанья Матха и бхашкара-гуру, будучи учеником Шрилы Бхакти-прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, стойкий в служении благодаря бхакти; выдающийся последователь и сторонник вечных арийских философских традиций, проповедующий доброжелательность ко всем верованиям, смирение и бескорыстие в отношении всех религий; святой обладающий изначальной духовностью и дарующий самую совершенную любовь всем без исключения; практикующий последователь светящегося вечного знания, утверждающего великую традицию всеобщего братства; посвятивший себя пропаганде, развитию и охране уникальной культуры и окружающей обстановки Ваджи и безмерно жаждущий её возрождения; Его Божественная Светлость просвещён и исполнен божественного человеколюбия; он авторитетный Ачарья, всесторонне образованный, учитель учителей, защитник и знаменосец движения кришна-бхакти – Его Божественная Милость Ом Вишнупада Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж».

Затем с речью выступил Шрила Б.Нараяна Махарадж, обращаясь к лидеру Ваджа – Пиядиши, Дипаку Раджу Бхатте, и ко всем возвышенным учёным людям, которые приехали из Варшаны, Нандагаона и других мест Ваджи. Его речь была на хинди.

«Я ни в коем случае не достоин той высокой чести, которую вы мне оказали. Вы делаете это лишь в следствии вашего собственного величия, доброты и снисходительности. Мне стыдно принимать это звание, поскольку оно слишком возвышенно для меня. Шьямаджи, глава Всемирного религиозного парламента, и Дипакджи, глава Ваджа-Пьядиши, горячо настаивали вновь и вновь на том, чтобы вручить мне эту награду, а я вновь и вновь отказывался. Но, в конце концов, они убедили меня принять её. В этом почётном звании вы использовали слово «ачарья». Что касается этого титула, то в прошлом было так много Ачарьев, таких как наши Госвами, Шри Мадхвачарья, Шри Валлабхачарья и другие. По сравнению с любым из них я не значителен. Мне непонятна причина, по которой вы все считаете меня достойным этого звания «Юга-ачарьи». Сейчас Кали-юга, и приходило так много возвышенных, самоосознающих Ачарьев. Я могу согласиться лишь с тем, что в данный период, возможно, я являюсь нынешним, или современным Ачарьей Кали-юги.

Всё же один факт соответствует истине: всем сердцем я всегда полностью предан и верен Ваджаваси. И меня очень беспокоит, что все значительные места Ваджа-мандалы сейчас исчезают, и за ними нет надлежащего ухода. В настоящее время такие люди, как наш Шрипад Рамеш бабаджи и другие, уделяют этому мало внимания. Я слышал, что огромное количество рупий было выделено на духовное возрождение Ваджа-мандалы, и что эти деньги ушли впустую, в чьи-то карманы.

Я организовал эту парикраму для того, чтобы привлечь сюда преданных из других стран, чтобы рассказывать им о славе Ваджа-мандалы и провести их по всем этим знаменитым местам. Я бы хотел, чтобы они осознали величие святых мест. Я также хочу, чтобы они увидели их ветхое состояние и, таким образом,

смогли задуматься об их восстановлении. Эти иностранные преданные должны видеть, чему они посвящают свою жизнь, и с их помощью я сделаю, что смогу, чтобы воссоздать места развлечений Кришны во Врадже.

Я не думаю, что в парламенте есть хотя бы один настоящий индус, иначе он бы задумался о восстановлении этих мест. Эта Враджа-мандала есть сама душа Бхараты (Индии), и если только мы отвергнем её культуру, наша жизнь пройдёт напрасно. Это правительство является индийским только номинально. Если бы его чиновники были индусами, они бы уже приняли соответствующие меры.

Я полностью поглощён и нахожусь во власти культуры Враджа-бхавы. Это истинный «*джйотир-гамайа*» - свет в который мы должны войти. В наши дни эта духовная культура Враджи пришла в упадок. Я бы хотел видеть, как с иностранцами, приезжающими сюда с целью изучения нашей культуры, местные жители общались достойно, а не обворовывали их карманы, чтобы наполнять свои. В наше время индусы не читают «Шримад-Бхагаватам», и, уж конечно, его не читают в Парламенте. Я не думаю, что хоть кто-нибудь в нашем Парламенте знает эти истины или хотя бы просто читал «Шримад-Бхагаватам».

Я очень рад, что Шьямадасаджи, глава Всемирного религиозного Парламента, прочёл мой перевод и комментарий к «Шри Бхагавад-гите» и оценил их. «Бхагавад-гита» - это наше истинное сокровище. Я не сделал ничего особенного. Я просто перевёл комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура и, в дополнение к его работе, также написал кое-что сам.

Нашу Враджу составляю Кадамба-кхьяри (Уддхава-кхьяри), Павана-саровара и многие другие места трансцендентных игр Господа Кришны; в соответствии с моими возможностями я жертвую деньги на их восстановление.

Я хочу восстановить Яват. Я был в этом священном месте, где жили родственники супруга Шримати Радхарани, но я увидел, что служители местного храма установили на алтаре божества Дурги-деви и Ганеши. У них на алтаре стоят Ганеша, Шанкара и Парвати. Я расстроился, увидев там этих божеств, и сказал служителям: «Если вы уберёте их с алтаря, тогда я проведу реконструкцию этих мест». Они были возмущены.

Я пытаюсь привести в порядок это место, где можно было бы памятовать о божественных играх Явата. Сейчас там даже не растёт дерево вата, вместо него другое дерево. Это позор. Во Вриндаване в Раса-стхали также нет дерева вата, баньяна. Я хочу его там посадить. Я узнал, что Бхаттаджи хотел бы восстановить это место. Пусть подойдут ко мне с программой, я посмотрю её. Поскольку я уже готов служить этому святому месту, я мог бы расширить свою программу, включив в неё и вашу».

После выступления Шрилы Махараджи к подиуму вышел Господин Шьяма, один из организаторов фестиваля, и выразил благодарность Шриле Махараджу, обращаясь к нему «наш собрат». Он объяснил, почему использовал слово «собрат»: «Когда мы, враджаваси, любим кого-то, мы принимаем его как нашего близкого родственника или как себя, поэтому мы называем его «собрат». Этот Юга-ачарья, наш собрат, продемонстрировал, что он соответствует данному положению. Он говорит, что не достоин его, но слова, полные смирения, - также признак величия, которое проявляют возвышенные личности».

Пуджяпада Мадхава Махарадж сочинил два стиха в честь получения Бхактиведантой Шрилой Б.Нараяной Махараджем звания «Ачарья тысячелетия». Первый стих - в честь двух его Гуру Махараджей: его дикша-гуру Шрилы Ваманы Махараджа и его шикша-гуру Шрилы Б.Нараяны Махараджа, а второй стих только в честь Шрилы Б.Нараяны Махараджа.

1 стих:

*ванде бхактиведантау шри вамана нарайанау сахадитау
гаудадайте шобхабантау (пуштабантау) паривраджакачарйа йугачарйау*

2 стих:

*йугачарйа прабхум ванде шри нарайана карунамайам
шри радха-дасйе лобхам датва тарайате бхувана трайам*

Перевод второго стиха таков: «Я предлагаю свои почтительные поклоны тому, кто награждён званием ``Юга-ачарья``, Шриле Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу. Он океан милости. «Радха-дасйе лобхам датва» - он наделяет трансцендентной жадой следовать за служанками Шримати Радхики, и, даруя эту жажду, он освобождает эти три мира».

Джи-Би-Си, приняв решение, запрещающее общаться с Шрилой Б.Нараяной Махараджем и его окружением, только навредило всем преданным ИСККОН и самим себе, лишив преданных ИСККОН и самих себя права на официальное получение возвышенных духовных наставлений. Все те, кто противостоят проповеди Шрилы Б.Нараяны Махараджа покроют себя позором длительность которого будет равна длительности славы Шрилы Б.Нараяны Махараджа. Всё это на самом деле превращает организацию в большую секту и отрезает путь к Шри Кришне в духовный мир, потому что в «Чайтанья-чаритамрите», Адиле, 1.100 говорится, что Господь только(!) с помощью бхагавата-бхакт вкладывает в сердце дживы расу любовного служения Ему. Присутствие этой расы формирует квалификацию у дживы, необходимую, чтобы вернуться к Богу.

Люди, не общаясь лично с Шрилой Б.Нараяной Махараджем, тем не менее, будут получать его наставления из его книг. Тот, кто хотя бы более или менее разбирается в духовной философии, несомненно, может оценить глубокое духовное содержание книг Шрилы Б.Нараяны Махараджа и привлечь этой удивительной личностью, которую восхваляют в учёных вайшнавских кругах. Лично я более полно начал понимать книги Шрилы Прабхупады именно после прочтения книг Шрилы Б.Нараяны Махараджа. В его присутствии, находясь рядом с ним, я вдруг обнаружил, что мне не нужно себя убеждать, собирая по крохам аргументы для того, чтобы поверить, что он очень могущественный вайшнав.

Ещё никому не повредили книги, выпущенные в Международном обществе сознания Кришны, которые были составлены под руководством Шрилы Б.Нараяны Махараджа, авторы которых консультировались у этого возвышенного Гаудия-вайшнава.

Например, в моей личной библиотеке находятся «Шри Хариinama-чинтамани», которую перевёл с бенгали Сарвабхавана дас Адхикари, и который перед введением выносит свою признательность в первую очередь Шриле Б.Нараяне Махараджу, говоря о нём, что он руководил им.

Также известная книга «Шесть Госвами Вриндавана» Сатьяраджи Прабху содержит в себе упоминание о том, что Шрила Б.Нараяна Махарадж помогал автору книги, раскрывая ему некоторые эзотерические вопросы для блага читателей этой книги (стр. 7).

То же самое можно сказать и о работах Маханидхи Махараджа. Например, «Прабхупада в храме Радха-Дамодаре». Слова, произнесённые Шрилой Б.Нараяной Махараджем, очень обогатили эту работу (русск. издан., стр. 7; 26; 32; 33; 38; 54; 62). Так же, как и другую его работу под названием «Самадхи Гаудия-вайшнавов во Вриндаване» (русск. издан., стр. 105; 117; 165; 181), где автор ссылается на «Навадвипа-дхама-парикраму» - книгу, содержащую в себе лекции Шрилы Б.Нараяны Махараджа.

С другой стороны забавным представляется и другой странный, недавно обнаруженный мною факт: несмотря на противостояние со стороны ряда лиц ИСККОН тому, что исходит из уст или из под пера Шрилы Б.Нараяны Махараджа, тем не менее, преданные ИСККОН с успехом пользуются дарами этого возвышенного вайшнава. Например, известно, что текст песни «Гуру-чаран-камал бхаджа ман» сочинён Шрилой Б.Нараяной Махараджем и его, несмотря на это, можно увидеть в сборнике бхаджанов и молитв «Жемчужины вайшнавской поэзии» Том 2 (стр. 89) выпущенный Украинскими последователями ИСККОН, а также в англоязычном сборнике бхаджанов «More Songs of The Vaisnava Acharyas» (стр. 143), выпущенном в США, в 1999 году Дашаратха-сутой Прабху. Однако в песенниках ИСККОН решили не афишировать имя автора и подать этот текст под вывеской «Традиционная песня на хинди». С одной стороны петь бхаджаны Ачарьев без выражения почтения автору является в лучшем случае невежеством, а в худшем – вайшнава-апарадхой. С другой стороны если уж в ИСККОН и решили определить этот бхаджан как традиционный, то это только лишь ещё больше прославляет Шрилу Б.Нараяну Махараджа, так как в этом случае тут он уже выступает в роли создателя новых граней нашей авторитетной Гаудия-парампары, расширяя эту древнюю традицию. Как бы не скрывалась истина, она всё же станет явленной.

Разговоры о том, что преданный лишь навредит себе, если будет общаться с авторитетными Гуру Гаудия Матха, не имеют позитивного основания. Наоборот, я заметил большую необходимость обращения к таким великим хранителям традиции, если человек действительно хочет серьёзно развиваться в настоящем чистом преданном служении. А излишние предупреждения идущие от некоторых лиц в ИСККОН, похоже, больше основаны на меркантильных интересах, боязни потерять последователей, славу и денежные средства.

С приходом этого духовного учителя в мою жизнь я почувствовал возможность дальнейшего более качественного духовного роста. Присутствие санги Шрилы Б.Нараяны Махараджа дало мне шанс на получение более мощных перспектив в моём духовном развитии.

Сейчас до сих пор многих преданных ИСККОН «потчуют» ложными сведениями об «отклонениях» Шрилы Б.Нараяны Махараджа от учения Шрилы Прабхупады, и соответственно, парампары. Они были опубликованы в российском журнале «Вайшнавизм: открытый форум», №3. Многие невинные преданные, прочитав эти ложные аргументы, начинают также оскорбительно относиться к Шриле Б.Нараяне Махараджу. Это до сих пор поощряется некоторыми гуру ИСККОН. Уже давно вся эта статья была опровергнута, а несостоятельные аргументы Бадри Нараяны Прабху - полностью разбиты учениками Шрилы Б.Нараяны Махараджа (в ежегодном журнале учеников Ш.Б.Нараяны Махараджа «Враджа-према», №1, стр. 146-192). До сих пор ответа со стороны ИСККОН на опровержение не последовало.

Я лично читал всё это, и мне стало стыдно за тех людей (внутри ИСККОН), которые пытаются доказать, что они являются последователями Шрилы Прабхупады (прабхупаданугами) и что они могут как-то помочь людям этого мира понять наследие Бхактиведанты Свами. В действительности, помочь понять маха-бхагавату (Шрилу Прабхупаду) может помочь только другой маха-бхагавата.

Резюме

У Шри Кришны есть излюбленный метод повествования. Для того, чтобы достаточно полно показать реальность, Он пользуется методом сравнения. Я воспользовался Его методом, для того чтобы в моём объяснении ничего не осталось для Вас непонятного. Хотя иногда можно встретить наставления (особенно в

ИСККОН), призывающие не сравнивать духовных учителей между собой, ибо все они представители акханда-гуру-таттвы, тем не менее, Шрила Прабхупада призывает начинающих преданных прибегнуть к этому методу. Без него невозможно правильно следовать этикету, вайшнавскому образу жизни и - что самое главное - также правильно выбрать духовного учителя.

В «Нектаре наставлений», в комментарии на пятый стих (стр. 47, русск. изд.) он говорит: «Разумное осуществление взаимоотношений с преданными, упомянутыми в четвёртом стихе, предполагает тщательный отбор людей, составляющих круг нашего общения». «Шрила Рупа Госвами советует преданным научиться различать каништха-адхикари, мадхьяма-адхикари и уттама-адхикари» (стр. 55, русск. изд.).

Заключение о причинах выбора

В вайшнавской практике и философии существуют определённые причины, по которым ученик может оставить своего духовного учителя и принять другого духовного учителя.

1. Бхактивинода Тхакур в «Джайва-дхарме», в начале главы 20 (2003г., русск. изд., стр. 37) говорит следующее: «Если в момент выбора Гуру ученик не проверил своего избранника и не убедился в том, что тот является вайшнавом, сведущим в духовной науке, то в будущем ученик может отказаться от своего духовного учителя».

При выборе Гуру очень важно убедиться в том, что Гуру уже достиг совершенства в науке о Кришне. Именно такого Гуру следует выбирать («Джайва-дхарма», стр. 37). К сожалению, я этого не сделал в нужное время я не проводил гуру-парикшу и имел поверхностные причины в выборе духовного учителя. Всё это привело к некоторым недоразумениям в наших с Вами взаимоотношениях. Эту ситуацию я изложил в первой части, которая называется «Недоразумение». В действительности, это полностью моя вина и причина её – моё личное невежество, слабое бхакти-сукрити, незнание гуру-таттвы и философии вайшнавов.

Всё стало ясно только после того, как я начал регулярно переписываться с Вами и задавать вопросы по духовной философии. Я получил достаточно ответов, в которых я был несколько разочарован. К сожалению, говоря открыто правду, у меня не сложилось такого впечатления, что Вы достигли полного совершенства в знании науки о Кришне. Я не обрёл такой веры, гуру-ништхи, что все Веды находятся в Вашем сердце. Скорее, я убедился только в том, что Вы умеете неплохо пользоваться компьютером, поисковой системой, для того чтобы найти нужное место в шастрах или работах Ачарьев. Конечно, что-то Вы, несомненно, знаете, но в сравнении даже со старшими учениками Шрилы Б.Нараяны Махараджа меня Ваш уровень не очень удовлетворяет. По крайней мере, меня не удовлетворило, что Вы не смогли ответить на некоторые мои вопросы, которые я Вам задавал по книгам Шрилы Прабхупады. Думаю, что если коснуться работ Ачарьев прошлого, то ситуация более усложнится.

Пожалуйста, не обижайтесь. У меня нет ничего против Вас. Я просто хочу получить более полную самбандха-гьяну и повторять чистое Святое Имя, полученное от более могущественного Его носителя - Вайшнава, достигшего совершенства в повторении Святого Имени. Если в Вас не сильно развито ложное эго, то Вы, скорее, должны порадоваться за меня, чем огорчиться. Ведь Вы, наверняка, желаете истинного блага своим ученикам и всем остальным людям мира.

Занимая ранее положение ученика, я не мог со всей серьёзностью войти с Вами в диспут, но сейчас всё складывается уже по-другому. Если вы хотите, то я с желанием продолжу нашу переписку и с готовностью вступлю в разбор тех или иных положений шастр для выяснения истины. Также я готов обсудить мой взгляд, который я выразил в этом письме.

2. Вторая причина, по которой человек может перейти к другому учителю, описана в «Бхакти-сандарбхе» (Ануччхеде 238). Джива Госвами говорит, что если гуру завидует чистым преданным и оскорбляет их, то ученик должен уйти от него и принять прибежище у Маха-бхагавата-вайшнава.

В действительности, мне не нравится, когда Вы распространяете информацию о том, что Шрила Б.Нараяна Махарадж оскорбляет Шрилу Прабхупаду. Я не верю этому, я не получил ни одного доказательства. В этом отношении я верю больше самому Шриле Б.Нараяне Махараджу и Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджу (его утверждение на этот счёт описано выше). Они истинные шуддха-бхакты, которые свободны от недостатков. Говорить недостойные слова о возвышенном вайшнаве - огромный грех. Мне непонятно, как Вы соотносите своё поведение и, например, стих из «Шримад-Бхагаватам», 10.4.46:

*айух шрийам йашо дхармам локан апиши эва ча
ханти шрейамси сарвани пумсо махад-атикрамах*

«Дорогой царь, если человек непочтительно относится к великой душе, он лишается всего, что было ему даровано: долголетия, красоты, славы, религиозности, благословений и надежды попасть на высшие планеты?»

Его квалификация заметно выше Вашей, и поэтому Вы не можете знать его сердца. Было бы лучше, если бы Вы обратились к самому Шриле Б.Нараяне Махараджу для того чтобы понять его слова и действия. К сожалению, по вышеназванной причине я вынужден оставить Вас, ибо к этому призывают Шрила Джива

Госвами и стих из «Махабхараты», (Удьяга-парва, 179.25). Там сказано, что если гуру не может отличить дурное от хорошего и если он враждебен к вайшнавам, то его нужно оставить.

Я не верю в то, что Шрила Б.Нараяна Махарадж оскорбил Шрилу Прабхупаду. Наоборот, на одном из фестивалей я сам лично видел, как люди, которые думали, что Шрила Б.Нараяна Махарадж - оскорбитель лотосных стоп Шрилы Прабхупады, извинялись перед ним, понимая, что попали в ловушку чужого, ложного мнения о Махарадже. Когда они наблюдали за Шрилой Б.Нараяной Махараджем, в их сердце произошла перемена. Эти преданные вдруг осознали, что, думая так оскорбительно об этом возвышенном вайшнавe, они были не правы. Они со слезами на глазах просили прощения у Шрилы Б.Нараяны Махараджа во время даршана. И Шрила Б.Нараяна Махарадж, будучи очень милостивым, сразу же их простил. Таково сострадательное сердце истинного Гуру.

3. Причина третья. Если гуру не может дать внутренней сути бхакти необходимой самбандха-гьяны, не свободен от анартх, не является носителем према-намы и не достиг нама-сиддхи ради большего прогресса в бхакти-йоге, следует обратиться к другому, более квалифицированному Гуру. Если у такого гуру нет рати и он не искусен в рага-марге, служа Господу без понимания своей сиддха-сварупы, если он не знает деталей традиции, которую практикует, то его ученик, желающий получить большего, чем достиг его гуру, может оставить своего гуру и принять другого, более квалифицированного. Когда внутренние составляющие дикши и квалификация дикша-гуру отсутствуют, то следует принять истинную дикшу, пройдя настоящий обряд посвящения.

Именно по этой причине Шрила Бхактиведанта Свами предупреждает в комментарии на «Упадешамриту», пятый стих, что каништха и мадхьяма-гуру не позволят ощутимо продвинуться своему ученику на пути к Богу и что лучше не следует становиться духовным учителем, не став уттама-адхикари.

Хотелось бы также добавить и по поводу ещё одного момента, который касается вайшнавского этикета. Когда у вайшnavов очень высокого уровня возникают какие-либо «трения» между собой, то третье лицо, наблюдающее за такими «трениями», должно оставаться в стороне и не вмешиваться в их «лилы». Не следует занимать какую-либо из сторон, следует оставаться нейтральным в этом. Однако некоторые гуру ИСККОН почему-то своих последователей настраивают негативно к одной стороне и заставляют принять одну из позиций. Хотя в ИСККОН учат одному, тем не менее, следуют другому, воспитывая таким образом оскорбителей.

Шрила Б.Нараяна Махарадж никогда не призывал к отмежеванию вайшnavов друг от друга. Наоборот, он говорит, что он воспринимает гуру ИСККОН как своих детей и никогда на них не обижается, несмотря на то что они даже как-то пытаются манипулировать им. Несмотря на то что маленький ребёнок может даже мочиться на своего отца, тем не менее, отец из любви к своему сыну не будет наказывать своего маленького неразумного сына.

В действительности, мне, согласно вайшнавскому этикету, следовало бы сначала попросить Вас о том, чтобы Вы разрешили мне получать шикшу у Шрилы Б.Нараяны Махараджа, но я не сделал этого. Я не поступил так, потому что мне уже хорошо известно, что Вы отрицаете такую возможность для своих учеников (хотя, например, Прабхавишну Махарадж, по словам его учеников, и некоторые другие гуру ИСККОН некоторым своим ученикам дают такое разрешение). Зная заранее о том, что Вы мне скажете, я решил не спрашивать Вас о разрешении. Мне достаточно хорошо известно из многих примеров Вашей жизни и Ваших разговоров, как Вы относитесь к Гаудия-бхактам и Гаудия Матху. Вы их явно не любите.

Если Шрила Б.Нараяна Махарадж - оскорбитель, то лучше исключите из ИСККОН тех гуру (например, Шрипад Бхакти Сварупу Дамодара Махараджа), которые прославляют Шрилу Б.Нараяну Махараджа, оказывают ему почтение и совершают служение ему. Лишите этих гуру права давать посвящение и шикшу, объявите официально, что они падшие, и реинициируйте их учеников. Только тогда Вы будете последовательны. А пока видна только закулисная игра, где за спиной у чистого преданного совершаются оскорбления и сеются лживые сплетни среди наивных учеников. Такое поведение недостойно для истинного Гаудия-бхакты и даже просто для последователя ведической культуры. В шастрах сказано, что тот, кто оскорбляет чистых преданных, уже не может называться вайшnavом, так как он потерял дух вайшнавизма («Бхакти-сандарбха», Ануучхеда 238). Также известно, что шастры запрещают получать посвящение у невайшnavа. Дальнейший вывод из этого утверждения становится ясен.

Это очень суровый разговор, однако, так как Вы меня спросили о моём положении на данный момент, я просто хочу ответить на Ваш вопрос и объяснить свой выбор в духовной жизни. Прошу прощения за отнятое время и причинённые беспокойства. Я категорически против политических интриг в духовной жизни. Прямота, с которой я выразил всё то, что я думаю, происходит не из желания навредить Вам.

Пытаясь принять прибежище у стоп Шрилы Б.Нараяны Махараджа, я не ухожу из ИСККОН, как это может показаться на первый взгляд. Я не хочу рассматривать эту организацию как какую-то секту, несмотря на то, что её пытаются превратить в нечто ограниченное. Настоящий ИСККОН – это сообщество всех вайшnavов мироздания. И туда входят все искренние бхакты Господа, начиная с Господа Брахмы и Наряды

Муни. Я буду продолжать помогать всем преданным Кришны, как и прежде. Например, неделю назад я проиллюстрировал одну из книг Шрилы Бхакти Тиртхи Махараджа, которую выпустят у нас скоро в России. Я намерен продолжать служить ученикам Шрилы Прабхупады и ученикам его учеников. В Гаудия Матхе, слава Богу, такая деятельность не порицается.

На этом я хочу закончить своё письмо. Если что-то беспокоит нас и причиняет боль, то причина всего этого только в нас самих. Спасибо Вам за то, что я нашёл то, что искал».

*ванчха-калпатарубхйаи ча крипа-синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо ваишнавехбхйо намо намах*

Кришна-гьян дас.

Результаты

Сколько я ни ждал ответа на своё письмо, я так его и не дождался. Наверное, я исчерпывающе изложил свою точку зрения, и поэтому ему вряд ли нужно было у меня ещё что-то уточнять. А возможно, Махарадж решил, что писать ответ слишком долго, ведь жизнь наша подобна вспышке молнии. Однако всем своим ученикам, которые знали меня и спрашивали обо мне у него, он сказал, что не следует ни в коем случае со мной общаться и следует всячески избегать встреч со мной. Это так некоторых напугало, что в близлежащих городах преданные, даже приезжая к нам в город и встречаясь с моими друзьями (ушедшими вместе со мной в Матх), наотрез отказывались встречаться со мной, несмотря на то, что их страсть как интересовала причина нашего так называемого ухода из ИСККОН. Наверное, им пригрозили очень суровым образом, либо рассказали какую-нибудь страшную сказку обо мне, и о том, как сильна чёрная сила!

Обретение истинного Гуру – это великий дар Господа и Его редкая милость. Похоже, моих бывших благодетелей из ИСККОН не очень обрадовал тот факт, что я обрёл возможность принять прибежище у истинного Вайшнава. Что тут можно поделаться: сейчас такая эпоха. Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада говорит в своём комментарии на «Чайтанья-чаритамриту», Мадхья, 1.220: «Завистник в одежде вайшнава никогда не будет радоваться тому, что кто-то другой заслужил благосклонность Господа. К сожалению, в эпоху Кали встречается много материалистов, выдающих себя за вайшнавов. Шрила Бхактивинода Тхакур называет их учениками Кали (кали-челами).

Однако один из учеников Махараджа, все-таки решился и осмелился осведомиться о причинах моего «ухода». Мы имели с ним дружеские отношения в течении четырёх лет и ему было интересно получить кое-какие ответы на свои вопросы. Переписка следует ниже. Я образно назову своего собеседника С. дас. Мои ответы будут выделены курсивом.

Попытка разобраться

С. дас: Харе Кришна, дорогой Прабху! Прими мои поклоны! Вся слава Шриле Прабхупаде .

Тема, которую ты затронул, очень интересная и неоднозначная. Зная твой подход ко всем вопросам, я решил привести тебе информацию из других источников, для того чтобы, по крайней мере, показать, что не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Харе Кришна, Прабху! Прими также и мои дандаваты. Я с готовностью отвечу на твое письмо и присланные тобой материалы. Я рад, что ты хочешь разобраться в этой теме. Чем смогу – помогу. Хотя у меня есть такое чувство, что, скорее всего, в глубине твоего сознания, у тебя нет ощущения, что тебе нужна какая-то помощь от меня. Просто я предлагаю тебе разобраться самому в том, что ты читаешь.

С. дас: О квалификации Гуру судят по тому, насколько его проповедь соответствует парампаре, его Гуру, а не по его харизме и количеству учеников.

С этим могу согласиться лишь отчасти. О квалификации Гуру судят по многим признакам, помимо перечисленных тобой. Если бы перечисленного тобой было достаточно, то тогда Ачарьи прошлого не посвятили бы так много книг гуру-таттве, где они раскрывают положение именно уттама-гуру. Если бы всё так было просто, то вся наука о Гуру помещалась бы в одном предложении.

Кроме того, нужно ещё и учитывать, что у каждого Гуру есть определённая индивидуальность в том, как он передаёт знание о духовной жизни. Например, если ты внимательно посмотришь на проповедь Рагхунатхи даса Госвами и Шрилы Свами Прабхупады, то наверняка сможешь заметить определённую разницу между их стилем и даже между темами, на которые они делали упор. Или же попытайся посмотреть, чем отличаются лекции Вишванатхи Чакраварти Тхакура от лекций Бхакти Тиртхи Махараджа. Это всё равно, что сравнивать небо и землю. Несмотря на то что они проповедуют в разных манерах и на разных уровнях, они тем не менее используют эту манеру в служении Бхагавану.

Например, Шрила Прабхупада дал известный комментарий к «Бхагавад-гите», но если ты сравнишь его с комментарием Вишванатхи Чакраварти Тхакура, то очень сильно удивишься, так как последний комментирует эту книгу с позиции мадхурья-расы! После этого попытайся ответить себе на вопрос: кто из них в своих комментариях и проповеди соответствует Гаудия-парампаре?

Каждый истинный Гуру по-своему уникален, и каждый несёт что-то своё, индивидуальное, необходимое, которое можно будет понять только тогда, когда человек становится способным к этому. Главное, чтобы всё подавалось в правильном умонастроении, чтобы сиддханта была не искажённой и пребывала в целостности, ибо полуправда становится порой опаснее лжи.

Что касается количества учеников, то это также нельзя сбрасывать со счетов, как это ты сделал. У Нарады Муни были десятки тысяч учеников (сыновья Дакиши и др.), и, кстати, это хороший показатель его квалификации.

Другой пример, доказывающий моё утверждение, можно взять из «Нектара наставлений» (стр. 55), где Шрила Прабхупада говорит следующее: «Шрила Бхактивинода Тхакур дал некоторые указания, помогающие отличить уттама-адхикари, в частности, по его способности обращать многие(!) падающие души в вишнуизм».

Однако вполне очевидно, что большое количество учеников – это не принципиальный или главный критерий, так как, например, у Гауракишоры даса Бабаджи не было большого количества учеников, и тем не менее это не делает его ниже Нарады Муни или Шрилы Прабхупады, у которого было около 10000 учеников.

Что касается харизмы, то это неплохо, если она есть у Гуру. Пожалуй, даже с харизмой лучше, чем без неё. Если истинный Гуру использует харизму для того, чтобы служить Кришне, то это благоприятно. Чем больше людей привлекутся к нему благодаря его харизме, тем больше их будет спасено. Харизма вещь относительная и не принципиальная.

С. дас: Гуру - это не энциклопедия всех вайшнавских книг, которых бесконечное количество. Я не думаю, что кто-то может похвастаться, что знает все книги. Прабхупада говорил, что в его книгах есть все. За пару месяцев до ухода он приехал в Лондон и там сказал преданным: «Что вам сказать? Я уже все сказал в моих книгах». Для ученика Прабхупады, да и не только, достаточно понять, что там написано.

Хочу отметить то, что твои высказывания достаточно противоречивы между собой. С одной стороны ты говоришь о том, что вайшнавских книг бесконечное количество, а с другой стороны, ты говоришь, что в книгах Шрилы Прабхупады есть всё. Это логически приводит нас к тому, что книг Прабхупады тоже бесконечное количество. Однако мы знаем, что это не так, так как количество написанных Прабхупадой книг известно всем, и эту цифру можно обнаружить в конце любой толстой книги ББТ.

Кроме того, если ты поднимешь мою переписку с Махараджем (если она у тебя ещё сохранилась, к сожалению, вся эта переписка у меня пропала в связи с тем, что мой компьютер сломался), то ты увидишь, что он не согласен с твоим абсолютным пониманием относительной фразы, которую сказал Шрила Прабхупада своим ученикам. Это можно заметить в моём вопросе, который я однажды задал когда-то Махараджу.

Я его спросил о следующем: «Почему Шукадева Госвами, будучи попугаем Шри Радхики, при рождении у Вьясы «пал» до положения имперсоналиста? В ответ Махарадж мне ответил, что «об этом ничего нет ничего в книгах Прабхупады и, похоже, что речь идёт о двух разных Шукадевах Госвами». Этот ответ вполне иллюстрирует тот факт, что есть определённые вещи, которых нет в книгах Прабхупады.

Однако, если даже тебе и это ничего не говорит, то тогда покажи мне, где в книгах Шрилы Прабхупады находится детальное, систематизированное описание манджари-садханы, которая достаточно подробно описана в «Падхатти» Госвами прошлого, и без практики которой ни один Гаудия-бхакта не придёт в игры Шри Шри Радхи-Кришны? Если найдёшь, я буду очень рад.

Слова Шрилы Прабхупады должны восприниматься не фанатично, а с пониманием ситуаций в которых он их сказал. Чтобы проиллюстрировать это, я приведу тебе объяснения ученика Шрилы Прабхупады, Шрипада Шруташрава Прабху.

«Принято считать, что в книгах Шрилы Прабхупады содержится всё. Поэтому те из нас, кто обратился за духовной помощью к лотосным стопам Его Божественной Милости Шриле Бхакти Ракшаку Шридхару Госвами Махараджу и, следовательно, Шриле Бхакти Сундару Говинде Махараджу, совершили великое оскорбление. Как ученик Шрилы Прабхупады, я совершенно согласен с тем утверждением, что «в его книгах содержится всё». Но моё понимание этого утверждения может значительно разниться от того, как его понимают другие мои духовные братья и сёстры. В книгах Шрилы Прабхупады я действительно нахожу все необходимые наставления, но, тем не менее, они же иногда направляют нас к другим книгам, ставя в конечном итоге своей целью привести нас к лотосным стопам вайшнавов. Это значит — к любому истинному вайшnavу, кого нам посчастливилось встретить на своём духовном пути.

Я предпочёл бы воздержаться при обсуждении такого рода темы от способа аргументации, принятого в практике судебного разбирательства, поскольку нахожу это в высшей степени неприемлемым и неприятным, но коль скоро речь идет об утверждениях, содержащихся в книгах Прабхупады, я не могу не привести нескольких из них, чтобы дать читателю более полное представление о предмете обсуждения.

Обратимся к комментариям из Антья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты», глава 7, текст 53, в которых мы находим следующее утверждение: «Не следует самонадеянно полагать, что, просто читая

книги, можно понять природу трансцендентного любовного служения Господу. Необходимо стать слугой вайшнава. Как говорил Нароттам дас Тхакур: чадийа вайшнава-сева нистара пайече кеба – «Без самоотверженного служения чистому вайшнавцу невозможно продвинуться в духовной жизни». Мы должны всегда отдавать себе отчёт в том, что имеем дело с планом адхокишаджа и потому неспособны своим материальным умом и ограниченными интеллектуальными способностями осознать его реалии. Мы должны обратиться к вайшнавцу и вечно служить его лотосным стопам — в этом заключается вся суть сознания Кришны.

Первое время, после того как я примкнул к движению сознания Кришны, мне приходилось часто слышать: «Общение — это девяносто процентов сознания Кришны». Говорили, что это слова Шрилы Рупы Госвами из книги «Нектар преданности». И хотя я не могу процитировать этот стих дословно, мы находим ему подтверждение во всех вайшнавских писаниях. Прекрасный совет дает Джада Бхарата в пятой песни «Шримад-Бхагаватам»:

рахуганатат тапаса на йати
на чеджйайа нирвапанад грхад ва
на ччхандаса найва джаллагни-сурйаир
вина махат-пада раджо-'бхишекам

(«Шримад-Бхагаватам», 5.12.12)

«О царь Рахугана, лишь тот способен постичь Абсолютную Истину, кому выпала удача осыпать свое тело пылью с лотосных стоп великих преданных. Чтобы приблизиться к Абсолютной Истине, недостаточно хранить обет безбрачия (брахмачарью), добросовестно выполнять обязанности домохозяина, покинуть дом и стать ванапрастхой, принять санньясу или же предаваться суровой аскезе (например, зимой погружаться в ледяную воду, а летом, в палящий зной, разжигать вокруг себя костры). Есть ещё много методов, с помощью которых люди пытаются постичь Абсолютную Истину, однако Она открывается только тому, кто удостоился милости великого преданного».

Те же слова мы слышим из уст Прахлады Махараджа в седьмой песни:

найшам матис тавад урукрамангхрим
сприатй анартхапагамо йад-артха
махийасам пада-раджо-'бхишекам
нишкччананам на врнита йават

«Пока закоренелый материалист не осыплет себя пылью с лотосных стоп вайшнава, свободного от скверны материального бытия, он не ощутит привязанности к лотосным стопам Господа, славного Своими удивительными деяниями. Очистить свою жизнь может лишь тот, кто, уверовав в Кришну как Господина своей души, укрылся под сенью лотосных стоп Всевышней Личности Господа» («Шримад-Бхагаватам», 7.5.32).

Теперь по поводу «энциклопедии вайшнавских книг». Настоящий Гуру - это действительно «живая энциклопедия вайшнавских книг». Этот критерий проявляется у истинного Гуру, и только тогда, когда он становится уттама-бхактой. На этом уровне ему уже нет особого смысла их читать. С приходом премы у человека все шастры и вся суть духовного знания полностью проявляются в его сердце. Он, может быть, не скажет страницу или номер шлоки (такие временные вещи нет смысла запоминать, так как они всегда меняются в разные юги), но внутреннее понимание всего, что касается истинной духовной жизни, и знание всех значительных историй и персонажей нашей вселенной у него обязательно присутствуют. Такой Гуру может ответить на любой вопрос своего ученика. В этом случае Кришна говорит о том, что этот Гуру не отличен от Него, ачарьям мам виджанийан. А что знает Кришна? Об этом Он говорит Сам в «Бхагават-гите» 7.26. Вот так же и Гуру знает фактически всё.

Подтвердить данные мои слова также можно цитатами из книг истинных Гуру и Шастр. Например, Шрила Прабхупада говорит об этом в «Учении Господа Чайтаньи»: «Гуру – это тот, кто полностью вобрал в себя ведическую сущность жизни».

В комментарии к восьмой песни «Бхагаватам», 6.9, (стр. 199-200) Прабхупада говорит: «Когда преданный созерцает Господа в своей медитации или видит Его воочию, ему становится ведомо всё, что происходит во вселенной. Нет ничего, что было бы недоступно его пониманию. Всё в этом мире открывается преданному, увидевшему Верховную Личность Бога».

В Вишну-смирити, часть которых цитируется в «Хари-бхакти-виласе», 1.35, даётся определение Гуру:

паричарййа-йашо-лабха-липсук шиййад гурур на хи
крипа-синдхух сусампурнах сарва-саттвопакараках
нисприхах сарваатах сиддхах сарва-видйа-вишарадах
сарва-самшайа-самчхетта 'наласо гурур ахритах

"Тот, кто ждет от учеников служения, почитания, денег - не Гуру. Тот, кто океан Милости, кто полон в себе, кто обладает всеми благими качествами, кто стремится помочь каждой дживе, свободный от

вожделения, совершенный во всем, полностью владеющий Сиддхантой Писаний, разрубающий все сомнения ученика, непраздный (умом, словами и телом служащий Шри Хари 24 часа суток) - он зовётся Гуру".

Тут наверняка у тебя могут возникнуть сомнения относительно того, что такие личности, имеющие возможность и способность созерцать Господа, сейчас присутствуют в мире. Для этого я приведу ссылку из «Парипраишны» Шрилы Гоур Говинды Свами (стр. 77): «Неправда, что садху нет. Нужен живой садху. И такой садху есть всегда».

Шрила Бхактивинода Тхакур в «Джайва-дхарме», Том 2, (стр. 37), говорит: «Когда кандидат в ученики выбирает духовного учителя, он должен убедиться, достиг ли выбранный им духовный учитель дальнего берега океана науки о Верховном Господе. Это означает, что такой учитель полностью преодолел невежество и достиг полного знания».

Шрила Гоур Говинда Свами в «Парипрайшине» (стр. 101) говорит: «Высшей ступени совершенства достигнет тот, кому удастся обрести Кришну на все 100%, а не на 25%, 30% или 50%. Кто даст нам такого Кришну? Только тот, у кого Он есть. Если кто-то познал Кришну лишь на 25%, как он даст вам стопроцентное знание? У него не достаточно капитала. Вы должны найти истинного Гуру». Эту ссылку я уже приводил в своём письме Махараджу. На самом деле, в этом письме сказано очень многое. И если ты не хотел внимательно проанализировать то, что там написано, то я буду снова и снова ссылаться на это письмо, для того чтобы ты мог ещё раз внимательнее продумать его содержание. Когда кто-то знает Кришну на все 100%, то что же он может знать помимо Него? Ответ дан в «Бхагавад-гите», где Кришна говорит: «Тот, кто знает Меня, тот знает всё».

В книге «Духовный учитель и ученик», выпущенной учеником Шрилы Прабхупады Субханандой дасом брахмачари, на стр. 25 он написал следующее: «Так как ничто не скрыто от самореализованного духовного учителя, каждый должен приблизиться к нему для получения полного знания (которое можно получить только от того, кто им обладает)».

Шрила Б.Нараяна Махарадж, будучи также истинным последователем нашей сампрадаи, говорит то же самое: «Истинный Гуру способен дать любовь к Шри Шри Радха-Кришне. Он должен быть сведущ во всех тонкостях Вед, Упанишад, «Шримад-Бхагаватам», «Гиты» и всех Пуран и осознать смысл всех этих Писаний. Он обладает полным и реализованным знанием».

Если бы сам Шрила Б.Нараяна Махарадж не обладал таким качеством, как всезнание, он бы, скорее всего, не стал так говорить. В то же время, я заметил, те, кто сами не имеют полного понимания шастр и при этом занимают положение Гуру, рассуждают так, как ты.

Если гуру не знает наследия Ачарьев, он не может находиться в анугадье. Если ученик Шрилы Бхактиведанты Свами не выполняет всех его указаний, то он не сможет получить милость своего Гуру во всей полноте. Шрила Бхактиведанта Свами хотел, чтобы созданное им общество имело брахманическую основу, а брахману следует знать шастры. Если он вообще не знает должным образом шастр, то его называют слепым брахманом.

ирути-смирिति убхе нетре випранам парикиртите

эkena викалах кано двабхйам андхах пракиртитах

«Писания ирути и смрити – вот два глаза для випры. Незнание одних делает его наполовину слепым, а незнание обоих делает его слепым полностью».

Незнающий шастр не может называться брахманом, подобно тому, как если человек станет играть роль кшатрия, не обладая лакишанами этой варны, – он будет просто смешон. Если брахман не имеет качеств, перечисленных в «Гите», 18.42, то он просто чучело брахмана, внешнее подобие. Так их называют в «Дхарма-шастрах».

Вайшнавья, хотя и занимают положение более высокое, чем брахманы, и могут быть свободны от некоторых обязанностей брахманической дхармы, - тем не менее, должны изучать писания. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж говорит в своей статье «Дакшева ягья»: «Вайшнавья, как естественные брахманы, должны следовать тому, что предписывается для брахманов».

В другой своей работе под названием «Огонь веди нас», Пури Махарадж говорит: «В нашей преемственности от Госвами самое большое внимание уделялось шастре, писанию. Мы не видим, чтобы на первое место выходило строительство храмов или организация обществ».

«Хвастаться», как ты пишешь, знающий Гуру уже, естественно, не будет, так как подобные личности свободны от низменных качеств, как хвастовство, и, тем не менее, Гуру такого уровня (уттама) действительно знает всё.

Теперь о фразе Шрилы Прабхупады, которую он сказал в Лондоне.

Если ты думаешь, что настоящее развитие в бхакти возможно через книги, без личного присутствия истинного духовного учителя, то это абсолютно не так. Через книгу никто и никогда не получит понимания своей вишей-сварупы - индивидуальной духовной формы. Это возможно только через личное общение с возвышенным, достигшем совершенства Гуру.

Также через книги нельзя обучиться практике рагануга-садханы. Об этом пишет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур: «Шастрия-садху-санга необходима (на начальной стадии). Затем, чтобы получить бхаджана-шикишу, ему необходима живая садху-санга».

Когда преданный поднимается на высшие уровни рагануга-бхаджана, он должен обратиться за бхаджана-шикишей к саджатия-асийа-снигдха садху и совершать бхаджан, следуя его наставлениям и руководству. В данном тексте указывается на серьёзную необходимость обращения к живому (то есть присутствующему в теле) представителю Кришны ради получения высоких наставлений, которых не найти в книгах, где объяснены лишь общие принципы для большинства. Путь к Кришне у каждого индивидуален, и эта индивидуальность пути будет зависеть от сварупы дживы.

Если кандидат не совершенен, то Гуру никогда не будет посвящать его в особые глубины преданного служения Шри Шри Радхе-Кришне. Также следует заметить, что посвящение происходит только тогда, когда между Гуру и учеником очень близкие отношения, когда истинный Гуру может посадить своего ученика на свою вьяса-асану, и дружески обняв его, рассказать ему о тонкостях служения Божественной Чете, которые относятся только к этому Гуру и только к этому его конкретному ученику.

Ученику следует полностью утвердиться в настроении, которое проявлено в последней строчке стиха из одиннадцатой песни «Бхагаватам», 2.37: «бхактиайкайешам гуру-девататма - Истинный уттама-гуру должен стать для ученика дорожкой, чем собственная жизнь!» Именно так следует относиться к Гуру. Тогда он, в свою очередь, даст ученику то, что ученик никогда не найдёт ни в каких книгах по вайшнавизму.

Наставления делятся на общие и индивидуальные. Если ученик ещё не созрел, то ему необходимо и достаточно получать общие наставления, которые обычно изложены в книгах, и именно таких учеников направляют к ним. Именно таких учеников большинство. Однако если ученик созревает, то он уже нуждается в индивидуальном, близком, личном руководстве.

Развитого ученика Гуру начинает постепенно обучать настоящей садхане. Он даёт ученику его конкретную цель (садхью), то есть говорит, какую именно прему ученик должен стремиться развить и как это сделать. Гуру объясняет, что сначала надо достичь уровня бхавы и уже потом стремиться к преме. Есть много разновидностей бхавы: вайкунтха-бхава, айодхья-бхава, голока-бхава, дварака-бхава, враджа-бхава и др. Кроме того, в каждой из этих обителей бхава подразделяется по расам: дасья-бхава, сакхья-бхава, ватсалья-бхава, мадхурья-бхава. Есть также и ещё более тонкие градации любви к Богу. И ученик должен узнать от своего Гуру, какую именно бхаву (любовь) ему надо развивать (так как истинный Гуру видит сварупу своего ученика, несмотря на то что ученик может ещё пока находиться в обусловленном состоянии). Иначе его практика не будет садханой, так как у него не будет (садхьи) цели. К каждому из этих видов бхавы приводит определённый вид садханы. Неправильно думать, что все пути ведут к одной цели и что к высшей цели можно прийти, не имея о ней представления. Это все равно что прийти на железнодорожную станцию и сказать: "Дайте мне билет". Человека спросят: "А куда вам ехать, гражданин?" - "Давайте сначала билет, а я потом разберусь, куда ехать". Скорее всего, такого человека сочтут сумасшедшим.

Я думаю, этой информации не должно быть мало, для того, чтобы подумать хорошо о том, чем мы занимаемся и под чьим руководством. Подумай, куда ты идёшь и зачем находишься в сознании Кришны.

Определив свою цель, преданный под руководством Гуру может приступить к практике садхана-бхаджана, осознанно стремясь достичь той бхавы, которую указал ему Гуру. Это и будет настоящей садханой, а все, что преданный делал до этого, называется садхана-абхас – внешняя деятельность, позволяющая накопить сукрити и избавиться от анартх, что тоже неплохо, но лишь для самого начала.

Необходимо желать научиться у садху настоящей садхане. Садхноти садхайати ча кришна-према ити садху - это тот, кто знает садхью (цель) и садхану (путь) и может научить нас этому, а процесс обучения называется садху-санга. Тот, кто не знает «крити-садхья бхавет садхья», не является садху.

Пройти весь вышеописанный процесс для нас становится возможным только при живом общении с истинным садху, уттама-бхактой. Даже мадхьяма не сможет развиваться без живой санги. Шрила Прабхупада в "Чайтанья-чаритамрите" (Мадхья, 22.7, комм.) пишет: "Хотя преданный второго класса не всегда способен подтвердить свои слова цитатами из шастр, постепенно он может стать преданным первого класса благодаря изучению шастр и общению с преданным первого класса. Но если преданный второго класса не общается с преданным первого класса ради духовного развития, он НЕ БУДЕТ ПРОГРЕССИРОВАТЬ". Что значит общаться, написано в «Шри Упадешамрите», четвёртом стихе: «дадати пратигрихнати...», в первую очередь это живое, доступное для чувств тела общение.

В наше время среди преданных возникла целая философия, как обрести бхакти без личного общения с махабхагавата-вайшнавом. Шрила Свами Прабхупада говорил, что он будет вечно жить в своих книгах, и часто преданные говорят, что читать эти книги - все равно, что общаться с самим Прабхупадой. Это верно, но только эту фразу нужно понимать согласно осознанию своего личного положения в духовной жизни. Например, для одного (закоренелого материалиста) эта книга может мало что сказать. Для другого (мадхьямы или каништхи) книга скажет больше, но не всё, так как их адхикары явно будут мало для того,

чтобы понять слова уттама-бхакты и прочувствовать полностью его настроение. И только для уттама-бхакты будет ясно в этих книгах действительно всё.

Теперь о других недостатках этого метода шикиши. Книга Ачарьи - это тоже наставник, но пассивный наставник. Она не поправит человека, если он что-то в ней понял неправильным образом.

В четвёртой шлоке «Шри Упадешамриты» Рупа Госвами описывает 6 видов садху-санги: «дадати пратигрихнати...» Шрила Бхактивинода Тхакур в своем комментарии объясняет, что здесь описываются шесть видов общения с чистыми преданными: дарить им подарки и принимать что-то от них как маха-прасад, угощать их прасадом и с почтением принимать остатки их пищи и, самое главное, раскрывать им свое сердце, просить духовной помощи и выслушивать их наставления. Иначе говоря, садху-санга - это не просто слушание лекций того или иного вайшнава или чтение его книг, а установление с ним близких, доверительных отношений - тогда вайшнав проникнется к нам участием и действительно поможет нам. Но возможно ли подобное общение с книгой? Едва ли. Бхакти передается только из сердца в сердце. В этой связи советую прочитать главу "Живой садху" в книге "Парипрашна. Искусство задавать вопросы" Шрилы Гоур Говинды Махараджа.

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что общаться с Шрилой Свами Прабхупадой через его наставления - значит следовать всем его наставлениям, которые изложены в его книгах, и в том числе наставлениям, связанным с важностью непосредственного общения с чистыми преданными.

Однажды Тамал Кришна Госвами спросил Шрилу Прабхупаду: «Можем ли мы, просто читая Ваши книги, понять всё?» Шрила Прабхупада сказал: «Нет». — «Но Вы же в них дали комментарии, чтобы всё объяснить. Прочитав все объяснения, мы всё поймём. Разве не так?» Шрила Прабхупада ответил: «Нет. Книги пассивны. Они не могут активно вмешиваться в вашу жизнь и поправлять вас».

Теперь что же говорит Шрила Прабхупада относительно квалификации своих учеников к моменту его ухода? Об этом я также писал в письме Махараджу. Цитата взята из «Дневника ТКГ. Последние дни Прабхупады», стр. 204. Тамал Кришна Госвами цитирует: «Прабхупада (обращаясь к Шриле Б.Нараяне Махараджу): У них (его учеников) нет ничего такого, что они унаследовали бы. Они рождены в семьях млечх и яванов».

Следует хорошо понимать, что в то время, когда был Прабхупада, очень многие практиковали сознание Кришны меньше времени, чем я или ты. Естественно, при таких обстоятельствах, где практикующие находились в достаточном отрыве (внешнем, а многие и внутреннем) от Сад-гуру, вообще нет никакого смысла говорить о какой-то особой форме посвящения в интимные глубины преданного служения, которое совершают, следуя манджари-садхане. Само даже общее понимание служения в рагануга-садхане до сих пор остаётся туманным для очень большого количества преданных в ИСККОН, как среди учеников, так и среди их гуру. Именно поэтому Шрила Прабхупада при оставлении тела говорил о том, что его ученики фактически ничего не унаследовали. Несомненно, я не отрицаю, что общение со Шрилой Прабхупадой им что-то дало, но этого ОЧЕНЬ мало для того, чтобы достичь в своей духовной жизни уровня садхьи. Многие, кто общался со Шрилой Прабхупадой, так и не обрели квалификации сад-шишьи.

Теперь рассмотрим твою следующую фразу в этом абзаце: «Для ученика Прабхупады, да и не только, достаточно понять, что там написано».

У меня возник вопрос: «достаточно понять» для чего? Для того чтобы прийти к Кришне за одну жизнь? А может быть, для того чтобы обрести кришна-прему? Не получится, так как с такими воззрениями на прогресс в преданном служении ты сразу попадаешь в категорию ритвиков. Они утверждают, что, изучая книги Шрилы Прабхупады, «в которых есть всё», можно прийти к Богу. Даже сам Шрила Прабхупада с тобой в этом случае не согласится. Он говорит в комментарии на «Гиту», 4.34: «Нельзя достичь духовного совершенства с помощью самостоятельного изучения священных книг. Чтобы получить знание, необходимо найти истинного духовного учителя».

Тогда, может быть, «достаточно» для того, чтобы стать просто пандитом? Даже это тоже не получится, потому что, чтобы хотя бы понять книги маха-бхагаваты, нужно самому быть маха-бхагаватой или по крайней мере, находится под руководством маха-бхагаваты, который будет объяснять то, что хотел сказать Шрила Прабхупада в своих книгах.

Опыт показывает, что уже есть разные интерпретации и понимания того, что хотел сказать Шрила Прабхупада в своих книгах. Например, пресловутая тема относительно падения дживы. Или пример спекуляций ритвиков относительно гуру-таттвы. Подумай над этим, и, подумав, попытайся разобраться, почему в ИСККОН есть разные представления о разбираемых вопросах.

Короче говоря, ключ к пониманию маха-бхагаваты находится только у маха-бхагаваты, и если его не принять, то, даже читая книги Шрилы Прабхупады, невозможно будет полностью понять, что он там в них говорит, даже если бы ты находился на уровне мадхьяма-адхикари. Книги должны лишь временно заменять нам Гуру в то время, когда его нет с нами рядом. Книги - это не панацея. А вот живое общение с настоящим Гуру может заменить даже чтение книг!

Один из гуру ИСККОН подтверждает один интересный факт, говоря, что в священных книгах существуют так называемые «спящие шлоки», которые почему-то все читают, но никто до поры до времени почему-то не видит их значения (или пропускает их, не думая). Потом якобы приходит время, и эта шлока раскрывается.

На самом деле, это не шлока «спит», а наше сознание спит. Разбудить его может помочь только тот, кто сам не спит, как многие другие - спящие. Шлоки тут ни при чём, проблема в том, что мы находимся без должного духовного покровительства, которое способно «открывать глаза и уши» у нас - обусловленных. Шлоки - это слова Господа. Господь не отличен от Своих наставлений. Не нужно обвинять Его, что Он спит. Спят те, кто не имеет покровительства уттама-гуру и оторван от прямой, живой садху-санги с ним.

Помимо всего прочего, что я уже сказал, необходимо ещё одно дополнительное качество для понимания священных книг – это свобода от апарадх. Если человек их совершает, то ему не удастся дёшево получить понимание писаний.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур пишет в комментарии на «Чайтанья-Бхагавату», Мадхья-лилу, следующее, объясняя положение Девананды: «Каждая джива – это вайшнав, поэтому, будучи душой, Девананда способен понять смысл «Шримад-Бхагаватам», но способность эта в нём спит и такое незнание – это последствие апарадхи. Совершив апарадху, он немедленно стал непригодным для понимания «Бхагаватам». Кришна присутствует в сердце каждого, и каким образом, несмотря на изучение и преподавание «Шримад-Бхагаватам», Девананда мог совершить апарадху, ведомо только Кришне».

Как видно из этого комментария, понимание писаний, а тем более главной из Пуран, возможно, только если человек абсолютно чист. Об этом сказано в самой «Бхагавата Пуране», 1.1.2:

дхармах праджджхита-каитаво тра
парамо нирматсаранам сатам

«Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта «Бхагавата-пурана» провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты».

Также следует отметить и другой факт: если человек находится в зависимости от людей, совершивших апарадху, и надеется, что они смогут помочь ему постичь «Бхагаватам» и другие возвышенные писания, то совершенно очевидно, что нечистота никогда не родит совершенства. Опыт Девананды уже это показал.

С. дас: То, что ты не увидел в ком-то Кришну, просто говорит о тебе, а не о ком-то другом.

Это факт. Отсутствие моей личной квалификации - это одна из проблем. Однако есть также и ещё один очень важный критерий, о котором многократно упоминает Шрила Прабхупада в своих книгах. Этот критерий – квалификация Гуру, его «прозрачность», через которую можно видеть Кришну. Причём этот критерий намного более важен, чем моё личное видение. Спросишь почему? Ответ прост. Даже если у меня есть какое-то видение Кришны или оно вообще отсутствует, это, не сделает моего неквалифицированного духовного учителя поистине «прозрачной средой». Однако если Гуру очень квалифицирован, то он может даровать мне видение Кришны, даже если я последний материалист. Единственное, что нужно мне, - это только искренность в том, чтобы идти навстречу истинному Гуру.

Если бы все гуру были прозрачной средой, то тогда бы действительно дело было только во мне, но, к сожалению, другие признаки указывают на то, что истинный Гуру, который может через себя показать Бхагавана Шри Кришну, очень и очень редок. Кристально «прозрачных» - единицы в мире. А заниматься аутотренингом и заставлять себя верить, что куда ни ткни пальцем - везде Кришна, мне не очень-то хочется. Кришна, несомненно, во всём, однако Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что для начала бы необходимо научиться принимать всё, что благоприятно для преданного служения, и отвергать то, что неблагоприятно для этого служения – анукулйасйа санкалпах пратикулйасйа варджанам. Если же сразу нам размышлять иначе, то можно докатиться даже до того, чтобы любого демона принять за Гуру. Это понятно, что Кришна вездесущ, и понимание этого указывает на то, что видящий - это уттама-бхакта или развитый мадхьяма-бхакта, однако речь немного о другом. Надо научиться немного различать также и в духовных сферах.

С. дас: Иногда возвышенные преданные проявляют свое смирение, говоря, что они материалисты, не сознают

Кришну и т.д., как, например, Бхактивинод Тхакур. Но нам не следует думать о них так же.

Я бы сказал, что возвышенные преданные смиренны не «иногда», а всегда.

Прошу быть очень внимательным! Старайся отвечать подумав, в контексте темы. Присмотришь: я не привёл в письме Махараджу ни одного мнения какого-нибудь гуру ИСККОН о себе самом. Я приводил мнения этих гуру о других гуру, своих духовных братьях. Обычно в вайшнавской традиции принято о других высказываться положительно, а тут я сам был немало удивлён тем, как они говорили друг о друге. Так что вопросы об их квалификации задавай им, а не мне. Я, принимая их авторитет, отослал все их высказывания Махараджу, пускай он объяснится, чтобы нам было понятно, за кем следовать, а за кем не стоит. А

вот ты, несмотря на то что я тебе привожу их высказывания, не склонен верить их словам. Так кто же из нас с тобой верит в слова гуру ИСККОН больше?

Вообще, как ты уже, наверное, заметил, я не склонен выражать своё ограниченное мнение. Меня (как впрочем, наверное, и тебя) учили всегда опираться на слова Гуру, Садаху и шастры. Поэтому прежде всего я хотел бы тебя попросить обратить внимание на те источники, что я цитирую, аргументируя то или иное положение, а не принимать эти цитаты за моё личное мнение. Поразмысли над ссылками, которые я привожу для тебя.

С. дас: Скорее, наоборот, если преданный говорит о себе как-то по-другому (например, прославляет себя), то это вызывает подозрение.

Полностью согласен.

С.Дас: Такое мнение, что: «только мой Гуру чистый преданный, ну и несколько других, которые уже, кстати, оставили этот мир, т.е. из ныне живущих истинный один», напоминает взгляд каништхи.

Я не говорил такого, что только мой Гуру чистый преданный. Найди хоть одно подобное утверждение из моего письма. Еще раз прошу обратить внимание на те ссылки, которые стоят в основе моих аргументов. Я не квалифицирован судить о ком-то со своей точки зрения, но я могу привести какие-нибудь авторитетные мнения. Если их мнение для тебя не авторитетно, то тогда я вообще не понимаю, что для тебя является критерием истины и кто авторитет для тебя. Гуру ИСККОН ты не принимаешь, хотя следуешь за ними, Гуру Матха ты тоже не принимаешь. Может быть, ты христианин?

Что касается моей адхикары, то до уровня настоящего каништха-бхакты мне ещё расти и расти.

С.Дас: Далее я привожу тебе несколько отрывков из писем. Делаю я это только потому, что уважаю тебя и твоё стремление к сиддханте. Твой слуга, дас.

Спасибо.

Рассмотрение ссылок

Не так давно на электронной конференции ISKCON Guru Vrinda разгорелась оживленная дискуссия на тему так называемой «реинициации» или «истинной инициации», которую последователи Нараяны Махараджа весьма настойчиво рекомендуют принять преданным ИСККОН. Как выяснилось, разобраться в этом вопросе не так просто, как это может показаться на первый взгляд.

Я не очень-то уважаю эти конференции, потому что в них очень много некомпетентных точек зрения. Иногда эти конференции просто начинают напоминать базар, где сеются сплетни. Я больше склонен принимать более серьёзные мнения нормальных преданных, посвятивших большую часть своей жизни (или всю) процессу бхакти. Разбираться нужно только в присутствии истинного Гуру, а ограниченное мнение большого количества дилетантов не впечатляет.

Тем не менее, долг каждого ученика – четко понимать свои обязанности по отношению к Гуру, а также знать этикет поведения с другими преданными, ибо «все вайшнавья являются Гуру».

Хотел бы подкорректировать произнёсшего эти слова. Не «все вайшнавья являются Гуру», а «все истинные вайшнавья являются Гуру». Вайшнава-прая по-настоящему Гуру (учителями) не являются. Если кто-то из вайшнава-прайя принимает на себя ответственность быть Гуру, то он гуру-прайя, блеклое подобие Гуру. Истинный вайшнавизм оперирует, как правило, более чистыми понятиями. Такие высокие термины не следует дешёво подносить.

Если конкретнее эта фраза взята из «Шри Бхаджанамриты», работа Шрилы Нарахари Саракары Тхакура (42-й стих):

сакала вайшнава эва гуравах

Перевод этого звучит так: «Все чистые вайшнавья являются Гуру». Перевод этой фразы, сделал Шрила Гоур Говинда Махарадж. Настоящий вайшнав – это бхакта, прошедший стадию анартха-нивритти. Истинный вайшнав, как правило, это уттама-бхакта (минимум, мадхьяма-уттама-бхакта), искусный в тонкостях бхакти и пробуждающий прему в сердцах джив. Нам всем пора уже отходить от поверхностного понимания духовных терминов, а то так можно превратить вайшнавизм в подобие современного поп-христианства.

Ни для кого не секрет, что существует немало преданных, по тем или иным причинам покинувшим ИСККОН в поисках чего-то «более возвышенного». Что же – как говорится, «наильно мил не будешь», да и не в правилах духовной жизни принуждать человека к тому, куда отдать своё сердце. Все равно каждый решает это сам.

Однако мы постоянно сталкиваемся с необходимостью сделать правильный выбор в той или иной ситуации – выбор, который в первую очередь должен быть основан на принципах духовной науки. А отношения с Гуру являются тем звеном, которое связывает нас с Верховным Господом, и каждый серьёзный ученик понимает, что от правильного поведения в этих отношениях зависит его духовная жизнь. Конечно, наш Гуру не всегда находится рядом – скорее, наоборот. Да случается так, что связь эта как-то не очень ощущается... «А существуют ли у

меня вообще отношения с духовным учителем? А вдруг он не чистый преданный? Что же будет со мной?» – подобные мысли далеко не редкость в уме начинающего преданного, к каковым относится большинство из нас. И тут возникает заманчивое предложение...

Суть дискуссии, разгоревшейся в КОМ, сводится к тому, что последователи Нараяны Махараджа пытаются убедить членов ИСККОН в том, что их духовный учитель является уттама-адхикари, преданным высочайшего уровня, что именно он является истинным преемником Шрилы Прабхупады и потому лишь он способен дать истинную дикишу – духовное посвящение.

Начало как бы неплохое, но окончание звучит довольно несуразно. Особенно два последних утверждения. Хотя мне неизвестно, чьё это предварительное слово, но тем не менее чувствуется, что это писалось в ИСККОН. Причём так писалось, чтобы выставить всех бхакт Гаудия Матха оголтелыми фанатами. Похоже, авторам этого письма не очень повезло, и они встречались только с какими-то действительно начинающими преданными из Матха, которые, возможно, и утверждали подобное. Такие утверждения, если они на самом деле исходили от учеников Шрилы Б.Нараяны Махараджа, никогда не стоит принимать серьёзно. Жаль, что авторам этого письма судьба не улыбнулась, и они так и не встретились с нормальными учениками Шрилы Б.Нараяны Махараджа.

..... Прабху, принявший посвящение у Нараяны Махараджа, пишет: «Если «инициированный» ученик еле дочитывает (или не читает вообще) свои круги, не знает смысла дикиша-мантр, которые повторяет, смотрит по ночам видик, ходит на дискотеки и т.д. – есть ли у него ираддха? Получил ли он дикишу или просто прошел обряд инициации? Если «инициированный» ученик совершает свою садхану для того, чтобы избавиться от страданий, – знает ли он что-либо о цели бхакти-садханы, для чего она нужна? Занимается ли он бхакти-садханой? Можно ли говорить о посвящении? Очевидно, нет».

Полностью согласен, но при определенных обстоятельствах. Если кто-то не имеет энтузиазма читать джапу, если у него полно энтузиазма смотреть мирские фильмы, то это действительно признак отсутствия ираддхи. Если ученик не знает значения дикиша-мантр, то это может быть как признаком его личного невежества, так и признаком невежества его личного гуру, который не осведомил своего ученика о значении мантр. Если кто-то совершает садхану ради освобождения от страданий, то совершенно ясно, что это дисквалифицирует человека как бхакту. Тут совершенно ясно, что это не суть посвящения.

«Поэтому, если Шрила Нараяна Махарадж, или Шрила Бхактиваллабха Тиртха Махарадж, или в прошлом Шрила Шридхара Махарадж, Шрила Бхакти Прамода Пури Махарадж дают или давали посвящение тем, кто прошел «обряд» инициации, они никого не реинициировали – они дали им истинную ираддху, истинное посвящение, истинную самбандху, истинную садхью, истинную садхану – то, чего не было».

Опять же согласен, но отчасти. И вообще здесь нужно многое уточнить, слишком уж наскоком здесь всё выражено. Многое следует рассмотреть точнее, у каждого человека ситуация индивидуальна. Не следует забывать о месте, времени и обстоятельствах, которые надо всегда учитывать.

Однако также следует учесть тот факт, что истинному Гуру всегда виднее, кого инициировать, а кого нет – это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Получить истинные инициацию, ираддху, самбандху, садхью и садхану нельзя, просто формально пройдя обряд посвящения, пусть даже у истинного Гуру.

Как можно увидеть, здесь приведены достаточно веские доводы в пользу реинициации тех учеников, которые не получили от своих Гуру достаточно сильной веры, глубокого знания, а также силы следовать правилам и предписаниям садхана-бхакти. Однако стоит ли винить в этом духовного учителя?

Не согласен, здесь очень мало информации, чтобы считать это веским. Можно даже сказать, что ничего веского здесь нет. И никого пока тут винить не стоит. Всё как-то неконкретно, в общих чертах и к тому же рассмотрено односторонне.

Поэтому у одной из участниц дискуссии возник вопрос: «А я полагала, что если у меня духовные проблемы, то это от недостатка усердия и искренности и вообще моя вина! А по вашим словам выходит, что это из-за того, что я просто прошла обряд инициации, а дикишу на самом деле так и не получила».

В какой-то степени это так, однако нужно смотреть более детально, не всё так просто. Следует видеть квалификацию и ученика, и учителя.

«И для того чтобы получить истинную дикишу и обрести ираддху, мне следует обратиться к кому-то другому? Ведь в первый раз я ничего этого не получила? И вообще, это не моя вина, что у меня нет ираддхи?»

Объяснение по этим вопросам будет таким: если человек искренне проявлял все усилия, имея достаточное количество бхакти-сукрити, и действовал однозначно правильно (в самбандхе), без апарадх, но при этом не достиг нужного результата, то тогда проблема действительно в гуру. Однако прежде чем прилагать усилия в своём преданном служении, необходимо сначала определить, через кого именно (Гуру) мы будем предлагать наше служение Шри Радхике и Шри Кришне. Если это будет именно в такой последовательности (сначала истинный Гуру, потом мои усилия) и Гуру будет действительно истинным, то тогда у человека вообще не возникнет подобных вопросов.

Более полно последовательность будет таковой: 1. Искренность и присутствие духовных желаний с примесью должной (лучше полной) отрешённости от мирского. 2. Поиск истинного Гуру и принятие такового. 3. Развитие под руководством истинного Гуру, когда естественным образом уже формируются необходимые качества преданного и в том числе парамартхика- шраддха.

Первый пункт, который описывает присутствие таких качеств, как отрешенность и поиск Бога, сформирован агьята-сукрити в прошлых тысячах воплощений. Он отличен от пункта 3 тем, что в нём нет стабильности, стойкости, концентрированности духовной практики, осознанности и чувства зависимости от истинного садху.

«И еще вопрос: я не сомневаюсь в том, что среди учеников Гуру из других Матхов, перечисленных в вашем письме, тоже были и есть нерадивые ученики. Почему?»

Да, да, да! Почему? Это хороший вопрос. Этот вопрос и уравнивает дилемму. А то очень похоже на то, что кое-какие кулики только своё болото хвалят.

Часть 1

Смещённые акценты

Далее Прабху (ученик Ш.Б.Н.М.) утверждает: «Если он (Шрила Б.Нараяна Махараджа) видит, что человек по той или иной причине не получил истинной дикши, как она описана в шастрах, и у него нет настоящей связи с рупануга-сампрадаей, он даёт посвящение. Это не называется реинициацией, это называется просто инициацией».

Точно. Если возвышенный Гуру видит, то он не совершает ошибок в своих поступках. Реиницировать можно только того, кто уже имел ранее истинную инициацию.

..... Прабху (ученик Ш.М.Махараджа) ответил на его письмо следующим образом:

«Примите мои почтительные поклоны. Слава Шриле Прабхупаде и его верным последователям. Можно мне, не вступая в эту дискуссию, задать лишь один вопрос Агха-рипу Прабху? Не усматривайте в нём подвоха – за ним лишь желание посмотреть на ситуацию Вашими глазами.

Я нахожусь сейчас в Нью-Дели, и до меня доходят вести о том, что иногда происходит в обществе вайшнавов во Вриндаване. Так вот, как бы Вы расценили поведение вайшнава, который в своё время получил «просто инициацию» в ИСККОН, затем «просто инициацию» у Шрилы Нараяны Махараджа, а теперь «просто инициацию» у одного вайшнава на Радха-кунде. Причём этот «ученик» каждый раз мотивирует свой переход тем, что (говоря Вашими словами) он: «...по той или иной причине не получил истинной дикши, как она описана в шастрах, и у него нет настоящей связи с рупануга-сампрадаей, и что вопрос с Гуру каждый решает в своём сердце и в согласии с шастрами. Но если кто-то нашёл причины получить посвящение у того или иного уттама-вайшнава в рупануга-сампрадае, мы не должны осуждать его за это и несправедливо называть это ``реинициацией``. Радоваться надо: махат-севам...

Это очень хороший вопрос.

..... Прабху: К сожалению, это не сиюминутная дань моде, а печальная тенденция в поведении некоторых учеников с довольно долгой историей.

Так, при Бхактисиддханте Сарасвати некоторые из учеников, не имевшие твердой веры в его революционный подход к практике рагануга-бхакти (которая, по его мнению, должна основываться на проповеди и символизировалась в гербе Гаудия Матха печатным станком и мридангой), тайком ходили на Радха-кунду за «настоящей рагануга-дикшей»: на всякий случай, чтобы обеспечить себе возвращение в духовный мир в полученную от уттама-адхикари-гуру сиддха-деху, если вдруг «нововведения» Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати «не сработают».

Так, самый блестящий и ученый из учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати по тем или иным причинам потерял веру в него, отказался от сана санньяси и принял инициацию в рагануга-сампрадае на Радха-кунде. Он вместе с другим преданным, любимым учеником Шрилы Бхактисиддханты, написал книгу, критикующую его методы практики преданного служения и проповеди, приравнивая их к апа-сиддханте и мирской варнашраме. Некоторые из его многочисленных учеников пошли по его стопам...

И, ставшие после ухода Шрилы Бхактисиддханты духовными учителями, его ученики сталкивались с тем же самым: некоторые их последователи начинали считать, что причина их недостаточного быстрого прогресса в духовной жизни – незрелость их гуру, и искали быстрого решения проблемы «просто инициацией» у тех, кого считали, в отличие от своих гуру, уттама-вайшнавами.

Так, при Шриле Прабхупаде некоторые из его учеников просили его благословений найти «настоящего» духовного учителя или втихомолку получали посвящение у его духовных братьев, а в одном случае – у брата Бхактисиддханты Сарасвати, который резко расходился с ним по вопросам духовной практики.

Причины чаще всего все те же: недостаток веры в своего духовного учителя и стремление к «быстрорастворимому» духовному совершенству. Добавим также, что то же самое делали и делают некоторые ученики Гоур Говинды Махараджа и того же Нараяны Махараджа. То, что происходит в наши дни, в поколении преемников Шрилы Прабхупады, отличается от прошлого немногим. Пример тому – ситуация, которую я описал

Вам в начале своего письма: «...по той или иной причине не получил истинной дикши, как она описана в шастрах, и у него нет настоящей связи с рупануга-сампрадаей».

Разумеется, это дает все основания сомневаться, получили ли они настоящую дикшу. Но что тому виной? Недостаточно высокий уровень Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати? Его учеников? Шрилы Прабхупада? Шрилы Нараяны Махараджа? Гуру ИСККОН? Бабаджи с Радха-кунды, если преданный после инициации у них через некоторое время оставляет духовную практику вообще, что, кстати, тоже не редкость? Если пойти еще дальше, то можно вспомнить случай с Кала Кришнадасом, который отказался от личного общения с Самим Шри Чайтаньей Махапрабху, предпочтя Ему жаркие объятия цыганки. Бросает ли это тень на Господа Чайтанью? Или, может, виной тому – недостаток веры и верности ученика наставлениям духовного учителя? Дефицит трех витаминов в рационе ученика: пранипата, парипрашны и севы? Похоже, именно так должен думать честный ученик.

В целом, очень хороший исторический экскурс, но нужно ещё кое-что. Приведённые примеры как бы уводят наше внимание на проблему ученика и ученичества. Несомненно, проблема ученичества актуальна во все времена, здесь нет нужды спорить. Каждый ученик должен честно заглянуть в своё сердце и определить степень своей искренности на пути к Богу. Однако, если посмотреть на так называемые «проблемы гуру», действительно ли все перечисленные гуру равны между собой по квалификации? Почему все перечисленные Гуру как бы приравнены между собой? Так же ли хороши гуру ИСККОН (пока не затрагивая бабаджи с Радха-кунды), как Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, Шрила Прабхупада или Господь Шри Чайтанья? Ответ даётся самими гуру ИСККОН – нет! Шрила Прабхупада также, сравнивая перед смертью положение своих учеников и Шрилы Нараяны Махараджа, просит последнего, чтобы именно он стал опорой для его учеников. Поэтому вполне можно понять тех, кто принял прибежище именно у него, а не у учеников Шрилы Прабхупада.

В целом же говоря, нет смысла ставить нитья-сиддх в одну группу с нитья-бадхами, особенно если последние не преодолели даже анартх.

..... Прабху: Дикша – двусторонний процесс (именно процесс, а не торжественный момент возложения банана в огонь), в котором вера и верность наставлениям Гуру – это та неотъемлемая часть дикши, ответственность за которую несет сам ученик.

Этот процесс, по описанию Шрилы Бхактивиноды Тхакура, состоит из пяти частей: тапы, пундры, намы, мантры и яза. То, что мы обычно понимаем под дикшей – это четвертый элемент, мантра. Но самым первым этапом является тапа – осознание своего жалкого и плачевного положения в материальном мире, глубокое раскаяние и твердая вера в то, что преданность наставлениям Гуру – единственный путь к спасению из пут майи. Без этого первого этапа остальные четыре будут, в той или иной степени, обесценены и поверхностны.

Совершенно очевидно, что это действительно так.

..... Прабху: В этой связи, мне кажется, следует перевести дискуссию в плоскость обсуждения обязанностей ученика и способов укрепления его веры в наставления духовного учителя. Тогда можно надеяться на ее духовную плодотворность. Это намного актуальнее для нас, чьими бы учениками мы ни были...

А вот это уже однозначно увод от актуальной темы.

Итак, Прабху (уч-к Ш.М.М.) в последнем абзаце предлагает:

1. Перевести дискуссию, уводя исследователей от обсуждения Гуру-адхикары на тему адхикары ученика.
2. Фразой «чьими бы учениками мы ни были» не обращать внимания на квалификацию нашего гуру и увести наше внимание с гуру-парикши.

Обсудим первое положение.

Я не согласен, что следует обсуждать только обязанности ученика: анализ дикши включает рассмотрение как адхикары ученика, так и адхикары учителя. Важна и квалификация Гуру, и квалификация ученика. Поэтому следует однозначно обсуждать и квалификацию ученика, и квалификацию Гуру. Если обсуждать только Гуру или только ученика, то это будет односторонним, неполным анализом ситуации. Именно из-за пренебрежения этим правилом происходит множество бессмысленных диспутов между преданными, которым никогда не будет конца. Только обоюдное исследование, и никак иначе.

Шрила Прабхупада говорит («Шри Ишопанишад», комментарий к 10-й мантре) следующее: «Совершенный ученик должен быть подобен Арджуне, а духовный учитель практически равен Самому Господу»!

Как ты видишь, речь не идёт только о квалификации одного лишь ученика, очень важно также и то, какая квалификация у нашего Гуру. Причём последнее даже более важно. В какой степени важно, будет объяснено ниже.

Теперь второе положение.

С этой последней фразой я никак не могу согласиться. Утверждение Прабху означает, что неважно, кто наш Гуру, главное, чтобы я был хорошим учеником! Я могу привести десятки ссылок из авторитетных источников, что так подходить к делу нельзя. Поиск истинного Гуру - это первейшая необходимость, так как без истинного Гуру нельзя стать истинным учеником.

Например, Шрила Прабхупада говорит в комментарии на «Шри Ишопанишад», стр.80: «Чтобы следовать регулирующим принципам, нужно принять покровительство истинного духовного учителя. Трансцендентное знание ученик получает от духовного учителя, следуя регулирующим принципам, а не идя рискованным путём невежественного образования».

В другом месте Шрила Прабхупада говорит: «Духовный учитель должен быть настоящим, и тот, кто хочет достичь самоосознания и добиться подлинного успеха, должен обратиться к такому истинному духовному учителю и принять его покровительство» («Бхагаватам», 1.16.3 комм.).

Квалификация Гуру не менее важна, чем квалификация ученика. И квалификация Гуру – это даже более значимый элемент для того, чтобы заниматься бхакти, чем квалификация ученика, потому что стать настоящим учеником можно только находясь под руководством настоящего духовного учителя.

Если рассмотреть приведённую мной ссылку, то можно заметить в ней, что даже для того, чтобы суметь следовать регулирующим принципам в бхакти, нужен истинный Гуру! Если ты согласишься, с чего начинается бхакти (64 анги из «Бхакти-расамрита-синдху»), то обнаружишь, что сначала необходимо найти прибежище у истинного Гуру (адау гуру падашрайа), а потом только начинается всё остальное.

В «Науке самосознания» Шрила Прабхупада продолжает говорить на эту тему (стр. 83): «Прежде чем принять Гуру, следует очень хорошо узнать его, чтобы понять, сможем ли мы предаться ему. Не следует спешить принимать Гуру из фанатизма. Это очень опасно. Так устанавливаются взаимоотношения между гуру и учеником. Для этого есть всё необходимое, но мы должны отнестись к этому очень серьёзно. Тогда (означает «после этого») нас можно будет научить, как стать настоящим учеником. Сначала (означает «перед этим») нужно найти настоящего Гуру, установить с ним взаимоотношения и действовать соответствующим образом.

Это значит, что сначала - поиск сад-гуру, а потом - полное предание ему. Не найдя такого Гуру, никто и никогда не станет полностью предавшейся душой и настоящим учеником. С другой стороны, полное предание неистинному гуру – бесплодно и фанатично. Поэтому сначала следует поднять вопрос о квалификации Гуру, а потом уже, после этого, можно будет поговорить о нашей квалификации как ученика.

Вся эта перевёрнутая концепция, которая возникает в головах некоторых преданных и которую предлагает Прабху, основывается на слабом месте ИСККОН – отсутствии квалифицированного духовного руководства. Поэтому многие из-за этого предлагают перевести разговор от гуру-таттвы к проблемам ученичества. Хотя в действительности следует очень хорошо усвоить для себя, что все проблемы ученичества (опять же подчеркну, у искреннего ученика) зависят от того, под чьим руководством этот ученик находится.

Теперь, наверное, возникает вопрос: можно ли назвать «настоящим» духовного учителя, который не является уттама-гуру, а, например, мадхьяма-гуру, которого, кстати, также очень редко можно встретить в этом мире? Ответ даст опять же Шрила Прабхупада: «По милости настоящего духовного учителя, подобного Шукадева Госвами, вполне можно познать эту верховную энергию Господа, посредством которой Он проявляет Свои вечные имя, качества, лилы, принадлежности и всё многообразие» («Духовный учитель и ученик», стр. 18).

Тут становится очевидным, какой должен быть настоящий, или истинный (прошу обратить особое внимание на то, что Шрила Свами Прабхупада использует термины «настоящий» и «истинный» как синонимы. Ш.Б.1.16.3.) духовный учитель. А если очевидность не проявилась, то тогда я немного поясню.

Истинный Гуру должен быть:

1. Полностью освобождённой (от трёх гун и майи) душой, как Шукадева Госвами.
2. Маха-бхагаватой, как Шукадева Госвами.
3. Вечным спутником Шри Шри Радхи и Кришны, как Шукадева Госвами.
4. Махаджаной (великим знатоком пути бхакти), как Шукадева Госвами.
5. Расика-бхактой, так как подобно Шукадева Госвами (попугаю, клюющему плоды), он наслаждается нектаром возвышенной Кришна-катхи. Он бхакти-раса-патра.

Если теперь тебе в книгах Шрилы Прабхупады встретится термин «истинный Гуру», то знай, что речь идёт о Гуру очень и очень высокой категории. Шукадева Госвами - не мадхьяма и уж тем более не каништха.

Итак, вывод: Гуру должен быть только настоящим, а значит, уттама-бхактой. И именно поэтому фраза «чьими бы учениками мы ни были...» лишена авторитетной поддержки и высокого смысла. Это в свою очередь означает, что, прежде всего мы должны обратить внимание на то, какой квалификацией обладает наш духовный учитель.

Шрила Нараяна Махарадж говорит об этом следующим образом: «Настоящий Гуру — это уттама маха-бхагавата, такой как Нарада Госвами или Шукадева Госвами. Он может поднять свою руку и произнести благословение: «Пусть же бхакти снизойдет на тебя», и бхакти тотчас же придет к такому человеку».

..... Прабху: Разумеется, может быть много разных причин, приводящих к потере веры ученика. Но прежде чем искать их вовне, а тем более в духовном учителе, честный ученик тысячу раз проверит чистоту, твердость и искренность своих мотивов и полноту исполнения своего долга.

С уважением дас.

Я уже упоминал, ссылаясь на авторитетные источники, что «чистоту, твердость, искренность своих мотивов и полноту исполнения своего долга» (качества ученика) можно обрести, лишь только находясь под руководством истинного Гуру. Также несомненно (согласен в этом с Прабху), что относительная чистота (на стадии агьята-сукрити) приводит к тому, что Господь посылает к нам Гуру. Однако среди множества (канишитха, мадхьяма, реже уттама) имеющихся гуру нужно найти того, кто действительно является истинным (уттама). Всему этому учатся только у него. И этот принцип нужно знать и не пренебрегать им. Настоящему ученичеству обучаются от совершенного ученика. Тот, кто стал совершенным учеником, рано или поздно станет совершенным духовным учителем и сам сможет обучить искренних преданных совершенному ученичеству.

Возможность научиться истинному ученичеству так же редка, как и встреча с истинным Гуру. Это понимание приводит нас также к тому, что все попытки утверждать, что все гуру истинные, выбирай любого, главное - быть истинным учеником, - безосновательны.

В связи с этим, например, Сатсварупа Махарадж очень хорошо понимает эту очевидную зависимость истинного ученичества от присутствия в жизни ученика истинного учителя. А так как Сатсварупа Махарадж считается наистарейшим преданным на сегодня в ИСККОН, то он очень хорошо осведомлён о том, что сейчас в ИСККОН нет уттама-бхакт (что он лично подтверждает, наверное, сравнивая своё прошлое общение с Шрилой Б.Нараяной Махараджем). Соответственно, у него очень большие сомнения по поводу того, что в этой организации на данный момент вообще возможно истинное ученичество («Ишта-гошитхи», стр. 48-54). Попробуй почитать его размышления, и тогда тебе многое из вышесказанного мной станет ясно. Сатсварупа Махарадж написал это не только для меня, но и для всех, кто серьёзно задумывается о будущем ИСККОН и перспективах развития личности в этой организации.

Сейчас у многих людей, из-за того, что «постарались» духовные учителя ИСККОН, вопросы возникают уже другие: «Могу ли я в присутствии таких гуру развиваться? Могу ли я, будучи неискренним человеком, обрести искренность, находясь под покровительством учеников Прабхупады?»

Пурначандра Прабху в своей книге «Скрытые препятствия на пути бхакти», дабы объяснить причины ухода преданных из ИСККОН, совершенно ясно говорит о главной из них. На стр. 49-50 он пишет: «Нынешний ИСККОН раздирают большие внутренние конфликты, как, например, с ритвиквади, которые считаются отклонившимися. А недавний массовый исход преданных в другие организации Гаудия-вайшнавов оказался для многих членов ИСККОН настоящим потрясением. Некоторые лидеры считают, что необходимо как-то бороться с этими проблемами, но многие из них даже не задумываются над тем, что зачастую они сами их и породили».

«Некоторыми из причин нынешних проблем в наших (в ИСККОН) общинах стали корысть, авторитарность и гордыня, которые, как показывает история Гаудия-вайшнавизма, и прежде порождали проблемы. История часто повторяется. Моё мнение таково, что нашему движению нужно исправиться и что многие лидеры не осознают глубины или причин наших проблем. Многие преданные ждут, чтобы ИСККОН восстал и стал тем движением, каким он и призван быть. Необходимо возрождение. Необходимо, чтобы снова царило доверие и преданные чувствовали силу. Мыслящие духовные лидеры должны перенять дух и характер Шрилы Прабхупады». Именно поэтому Пурначандра Прабху настаивает на проведении основательной реформы в ИСККОН, которая, по его словам, уже давно назрела (стр. 119).

Бхакти Тиртха Махарадж на фестивале в Гаура-пурниму в 2000г. высказал своё мнение о положении в ИСККОН: «Наше общество воспитывает людей, которые не боятся брать в руки бразды правления и занимать особое положение. Нередко мы прославляем людей, занимающих это руководящее положение. В конце концов это порождает культуру, в которой люди постоянно пытаются руководить другими, чтобы иметь в своей власти больше средств и ресурсов, как будто в этом заключается взращивание бхакти-лата-биджи».

Что говорить о том, чтобы строить возвышенную духовную жизнь в ИСККОН, - для этого нужно очень многое. Однако Равиндра Сварупа Прабху (председатель Джги-Би-Си) в своём анализе (относительно построения даже варнашрама-дхармы), который называется «ИСККОН и варнашрама-дхарма: неоконченная миссия», заявил следующее: «Я осмелюсь высказать здесь предположение о том, каковы главные причины того, что ИСККОН сейчас переживает такие трудные времена в отношении этой проблемы (варнашрамы). Первая и основная причина этого – то, что у ИСККОН, и я особенно хочу это подчеркнуть, нет мозгов» (29.01.99 г.). Судя по всему, Равиндра Сварупа Прабху имеет в виду присутствие квалификации брахмана у тех гуру, которые ведут за собой и являются головой общества. Однако всем известно, что квалификация истинного вайшнава гораздо выше, чем квалификация брахмана. Похоже там-гуна с раджо-гуной пользуются всё ещё пока популярностью.

Джайадвайта Свами (гуру ИСККОН) в работе «В чём правы ритвики» в 1996 г. произнёс следующее: «Факт: гуру ИСККОН враждебно относились, притесняли и выгоняли многих искренних духовных братьев и

сестёр. Факт: гуру ИСККОН узурпировали право распоряжаться и неправильно распоряжались деньгами, и использовали другие ресурсы ИСККОН для собственного престижа и чувственных наслаждений. Факт: гуру ИСККОН имели запрещённые сексуальные связи и с женщинами, и с мужчинами, и, возможно, несовершеннолетними детьми».

Приведу также яркое мнение одного из лидеров ИСККОН Саттвика даса Адхикари, которое он послал учителям ИСККОН в ответ на их разъяснение относительно падения очередного гуру ИСККОН. Посланное ему (и всем другим преданным ИСККОН) разъяснение было от имени комитета Джи-Би-Си. Саттвик дас пишет: «Ваше официальное разъяснение, по меньшей мере, вызывает удивление. Довольно забавно смотреть на то, какими «двусмысленными» могут быть наши лидеры. Совершенно ясно, что до тех пор пока мы не сможем установить истину, мы не сможем достичь успеха в распространении движения Санкиртаны.

В течение долгих двадцати с лишним лет мы уделяли столько внимания тому, чтобы скрывать все падения гуру ИСККОН. Все эти годы мы пытались как-то оправдываться... Поступая таким образом, мы создали армию фанатиков, не имеющих правильного представления о том, кто является духовным авторитетом и на чём основывается подлинная духовная власть.

Иногда такие вещи приводят меня к вопросу, а имеет ли Джи-Би-Си вообще уважение к тем бесчисленным преданным, которые посвятили свои жизни философскому постижению смысла бытия? Вообще, разумными людьми заявления, подобные вашим, расцениваются как оскорбление...

Нам, как лидерам ИСККОН и ученикам Шрилы Прабхупады, так и не удалось дать ясное понимание гуру-таттвы, понимание, которому сам Прабхупада учил в своих книгах, лекциях и на личном примере, - что духовный учитель находится выше гун материальной природы и, стало быть, не подвержен материальному влиянию. Ум является центром всей деятельности чувств, а о тех, кто не может контролировать ум, нельзя говорить, что они хозяева чувств (Свами). И если смотреть на произошедшее с этой точки зрения, то как кто-либо может быть духовным учителем, если он не может держать свой ум под контролем? Совершенно очевидно, что Махарадж проявляет признаки обусловленной души и его следует принимать как такового, несмотря на тот факт, что все эти годы он был занят активно в преданном служении Прабхупаде».

Несмотря на то что Саттвик дас Адхикари придерживается ритвических воззрений на дикишу, тем не менее его сетования в отношении квалификации гуру ИСККОН очень даже актуальны.

Есть также немало и рядовых преданных, которые столкнулись в ИСККОН с обманом со стороны учеников Прабхупады. Приведу интервью, которое было дано Сатьябхамой деви даси журналистам всемирной радиовещательной корпорации Би-Би-Си.

Сатьябхама: Я оставила свою работу преподавателя в Южной Африке и отказалась от своего имущества и всего, что у меня было ценного. Меня эксплуатировали. Я бы сказала, что меня обобрали до последней нитки. «Гуру» нашего движения не следуют четырём регулирующим принципам, которые установил Прабхупада. Прабхупада был против незаконного секса и денежных махинаций.

Мы можем обнаружить, что гуру ИСККОН падают, уходя из ИСККОН вместе со своими ученицами, теми, кого они должны, как предполагается, расценивать как своих дочерей. По правде говоря, это похоже на кровосмешение. Но тем не менее они по-прежнему цепляются за своё положение, утверждая: «Я – чистый преданный, я – Гуру».

Сатьябхама деви даси и её муж Аланатх дас возглавляли учеников, собирающих пожертвования для одного из гуру ИСККОН. Оба они позже узнали, что все собранные десятки тысяч долларов, которые должны были быть потраченными на служение миссии Шрилы Прабхупады, текли на банковский счёт Свами, обеспечивая ему богатую жизнь. С тех пор они уехали из храма в Южной Африке, переехав в США.

Все эти проблемы тянутся ещё со времён ухода Шрилы Прабхупады. В начале 80-х Шрила Б.Р.Шридхар Махарадж, замечая трудности, с которыми столкнулось общество Прабхупады, сказал: «Мы должны попытаться спасти миссию от такого великого несчастья. Я слышу о том, что многие стойкие преданные уходят, становясь безразличными, пытаются скрыться в каком-нибудь «тихом углу», впадают в депрессию, поскольку не видят справедливости в отношениях. Поэтому нельзя откладывать, нужно принять все это во внимание и обсудить. Вы должны составить перечень основных моментов, проблем, создающих беспокойства. В ИСККОН проникла болезнь, и ее нужно лечить. Это наше общее дело, все мы заинтересованы в ИСККОН, мы — его участники, мы отдали свою жизнь, посвятили себя этой миссии. Мы должны идти и приводить новых преданных, но старые уже уходят. Их выгоняют. Старые, очень ценные члены Общества, получившие милость нашего Гуру Махараджа, разочаровываются, становятся безразличными, а мы хотим набирать новых людей? Разве это не фарс?»

Ш.Б.Р.Шридхар Махарадж в разговоре с Бхакти Чару Махараджем призывал уже давно к реформе в ИСККОН («Хранители, любящие нас», глава «Нужно играть справедливо»)..

Бхакти Чару Махарадж (на бенгали): Махарадж, главное — то, что многие ученики Прабхупады покидают движение. Они уже просто не в состоянии терпеть весь этот абсурд.

Шрила Б.Р.Шридхар Махарадж: Пригласите тех членов Джи-Би-Си, которые, по вашему мнению, внутренне неудовлетворены, а также тех ачарьев, которые настроены сочувственно. И на этом собрании

запишите то, что высказывают разные преданные. Затем, полагаясь на силу этой резолюции, потребуйте объяснений от Джиги-Би-Си, спросите их: «Что вы творите, прикрываясь именем Прабхупады? Вы не являетесь абсолютно непогрешимыми! Из-за ваших действий множество учеников Прабхупады совершенно сбиты с толку. Они разочаровываются, понимая, что Общество понесет очень тяжёлые потери. Общество ИСККОН в опасности. Поэтому вы должны пересмотреть свое отношение и свои действия и попросить уходящих преданных вернуться. Таким образом, бедствие может быть предотвращено. Так много преданных покидает Движение. Так много преданных уже находятся в «полуживом состоянии», а многие уже (духовно) умерли. Так много преданных чувствуют боль и скорбь, как же мы можем празднично сидеть, не пытаясь исправить ситуацию? Мы сами не стремимся занять какое-то положение, но то, что происходит, нестерпимо. Это означает, что большая часть преданных (духовно) погибнет.

Бхакти Чару Махарадж: Но эти ачарьи (гуру ИСККОН) не учат своих учеников оказывать почтение своим духовным братьям. Иногда, даже наоборот.

В другом месте Шрила Б.Р.Шридхара Махарадж говорит: «Отклонение от этого идеала - лишь тень ИСККОН, который задумал и создал Свами Махарадж. Это очень прискорбно. Но победа будет с тем, кто искренен: «на хи калияна-крит кашчид дургатим тата гаччхати» («Бхагавад-гита», 6.40). «Кальяна» означает «искренний в достижении своей духовной цели», а не тот, кто стремится к власти, не тот, кто имеет характер насильника».

Когда Господь посылает нам какого-то Гуру, то тогда необходимо в первую очередь совершить гуру-парикшу (определить действительно ли это истинный Гуру). Без этого нет смысла принимать его слепо, слушая «песни», которые «поют» нам несформировавшиеся преданные о том, что все гуру хороши – выбирай любого. Иногда рекомендуют принимать того гуру, который приезжает в наш город – это подаётся как главный признак выбора (по крайней мере, так у нас в храме проповедуют лидеры). В комментарии к «Шримад-Бхагаватам», 1.17.41. Шрила Прабхупада говорит: «Следует тщательно проверять личные качества четырёх лидеров человеческого общества: санньяси, брахмана, царя и общественного деятеля - и то, насколько они соответствуют своему положению. Прежде чем принять кого-либо в качестве духовного учителя или светского руководителя общества, нужно проверить, соответствует ли его характер вышеупомянутым критериям».

..... Прабху призывает проверить свою чистоту, твердость и полноту исполнения своего долга до того, как начать рассматривать квалификацию Гуру. Это совершенно бессмысленно, так как квалификация истинного ученика проявляется только в присутствии истинного Гуру.

Однако возникают вопросы: чистоту чего? Твёрдость в чём? А в чём заключается долг? Ответы кажутся вполне понятными: чистоту своей преданности Гуру, твердость в преданности Гуру и исполнение своего долга преданного. Так? Так.

А теперь давайте посмотрим, что говорит Шрила Прабхупада в «Науке самоосознания», в главе «Выбор духовного учителя» в той фразе, которую я уже приводил выше: «Прежде чем принять Гуру, следует очень хорошо узнать его, чтобы понять, сможем ли мы предаться ему».

Как видно из этой цитаты, вначале ученик должен выбрать Гуру, а только потом уже проявлять свои чистоту в преданности, твёрдость и всё остальное. Однако из этой фразы также становится ясно, что от квалификации Гуру зависит наша степень предания ему. Если он достойный представитель Шри Кришны, то мы, будучи искренними и разумными, убедившись в нём, сможем ему предаться полностью, а если он нас не очень-то вдохновляет, то тогда вряд ли мы захотим отдать ему своё сердце. Любой человек, прежде чем решиться полностью вручить себя кому-либо, 1000 раз проверит того, кому захочет себя вручить. Ведь мы все так себя любим! Полностью предаться неизвестно кому (без гуру-парикши) – это удел тех, у кого отсутствует разум.

..... Прабху говорит о том, что настоящий ученик не будет сомневаться в Гуру, а вместо этого будет искать недостатки в себе. Присутствие сомнений в квалификации своего гуру, по мнению Прабху, лишает ученика того, чтобы он при этом мог считаться нормальным учеником, имеющим квалификацию шишьи. Со стороны эта точка зрения выглядит как бы достойно. Однако поведение ученика описано в работах Ачарьев. Давайте лучше обратимся к этим работам для того, чтобы определить, как на самом деле должен поступать ученик, и не будем торопиться делать выводы. Для этого мы обратимся к «Шри Бхаджанамрите» Нарахари Саракары Тхакура, к четвёртому тексту (согласно книге «Милость гуру» стр.22. Также этот стих в оригинале находится в «Махабхарате», Удьяйа-парве, 179.25. Шрила Джива Госвами использует его в своей «Бхакти-сандарбхе», Ануучхеда 238.):

*гурор апи авалитасйа карйакарйам аджанатах
утпатха-пратипаннасйа тасйа дандо видхийате
анена сарвам сушобханам ити*

В этом стихе говорится, что не стоит бояться присмотреться к духовному учителю или выразить в нём сомнение, поскольку рекомендуется наблюдать пристально за поведением даже собственного духовного учителя, потому что бывает так, что гуру может не являться истинным и может совершать неблагоприятные

поступки, недостойные для истинного Гуру. Вот это и есть обязательное поучение для настоящего ученика. Сомнения не опасны до тех пор, пока мы не провели полностью гуру-парикшу. Хотя они не позволяют быстро развиваться в духовной жизни, тем не менее, они застрахуют нас от того, чтобы быть обманутыми в начале своей духовной жизни лжегуру.

Шрила Гоур Говинда Свами говорит в комментарии к этому стиху: «Данное утверждение применимо всегда и при любых обстоятельствах и служит во благо как духовного учителя, так и ученика» (Гоур Говинда Свами, «Милость Гуру», стр. 22).

Наверное, многим преданным следует выучить этот стих наизусть, а то слишком уж много овечьего предания в последнее время можно наблюдать повсюду и которое критикует Шрила Гоур Говинда Свами в «Парипрашне» (стр. 101-102) и которое наводняет эпоху Кали.

Хотя преданность - это нечто большее, чем образование, но, тем не менее, она должна включать в себя и принципы обучения. Когда человек понастоящему образован, он не будет слепым последователем. Когда наконец-то появятся люди, искушенные в гуру-таттве, то некоторые старшие преданные лишней раз задумаются, стоит ли им занимать положение Гуру или, может быть, на самом деле не следует в очередной раз лицедействовать и играть на религиозных чувствах у неискушенной публики. Ведь Шрила Прабхупада предупреждает в «Чайтанья-чаритамрите», (Мадхья-лила, 24.330): «Гуру должен находиться на наивысшем уровне преданного служения. Имеются три класса преданных, и Гуру следует принимать из наивысшего класса, он Маха-бхагавата, он имеет совершенный опыт почитания Божества, правильного воспевания мантр, исполнения жертвоприношений, предложения молитв и искусен в санкиртане. Когда кто-то достигает положения маха-бхагаваты, его следует принимать в качестве Гуру и поклоняться ему, как Самому Верховному Господу Хари. Только такая личность достойна занимать положение Гуру».

Часть 2

Аргументы Свами

Преданный ИСККОН продолжает: Шрила Нарахари Саракара Тхакур в своей книге «Шри Кришна Бхаджанамрита» описывает, каким образом преданный должен строить отношения со своими дикша- и шикша-гуру (включая тот случай, когда иницирующий учитель сходит с пути преданного служения). Если дикша-гуру не является падишим, то ученик просто обязан спрашивать у него разрешения на получение наставлений от других учителей – даже если они находятся на более высоком духовном уровне, чем его собственный гуру. Таков этикет.

Что касается лично меня, то я не стал спрашивать разрешения у Махараджа (своего бывшего «гуру») по двум причинам:

1. Потому что мне хорошо известно было из ранних с ним бесед, как он относится к Шриле Нараяне Махараджу и Гаудия Матху в целом. Он утверждал, что будто бы Шрила Нараяна Махарадж оскорбил Шрилу Прабхупаду, но при этом так и не сказал, каким образом он оскорбил его. А про Гаудия Матх он отзывался, говоря, что у них у всех слабые стандарты, что они читают один круг и не следуют принципам. Однако, как потом я выяснил, речь шла не о Матхе, в котором руководит Шрила Нараяна Махарадж, а о другом Матхе. И, кстати, проблема этого Матха опять же в том, что в нём, как и в ИСККОН дефицит Сад-гуру, которые могли бы повести за собой преданных. Однако мне непонятно, зачем распространять ложь, приписывая нечестным образом недостатки одного Матха всем другим? Это уже оскорбление.

2. Вторая причина в том, что наш региональный секретарь, выслушав мою проблему, посоветовал мне лучше не беспокоить Махараджа, а просто принять без разговоров Шрилу Нараяну Махараджа. Он сказал мне, чтобы я своему бывшему гуру ничего не говорил, чтобы тот в свою очередь не оскорблял Шрилу Нараяну Махараджа лишней раз и таким образом не усугублял своё положение в духовной жизни. Извините, следовал наставлениям старших преданных.

Шикша-гуру, то есть духовный наставник, всегда играет роль помощника дикша-гуру. Ниже приводится отрывок из книги Свами «Шикша-гуру» (дан в приложении 4):

Что касается этой книги, то я:

1. Уже приводил доказательства того в письме к Махараджу, что эта книга не отражает истинного положения гуру-таттвы. В ней много философских спекуляций.

2. Также уже приводил (в письме к Махараджу) пример того, что Бадри Нараяна Прабху был согласен (в диспуте с ритвиками) с тем, что ИСККОН ещё не утвердился окончательно в понимании гуру-таттвы и что это понимание принципиально меняется время от времени. За 20 лет уже принималось четыре(!) отличающихся друг от друга интерпретации понимания этой таттвы. Те, кто вообще не склонен изучать писания и следить за ходом развития истории в ИСККОН, этого, к сожалению, не замечают. Им кажется, что всё незыблемо и протекает хорошо. Особенно когда почитаешь такие «розовые» издания как «Гауранга», «Вайшнавские ведомости» и т.п., то кажется, что всё идёт просто замечательно и ни у кого нет никаких проблем.

Чтобы доказать, что гуру-таттва воспринималась ранее неправильно (а если точнее, то у гуру ИСККОН до сих пор нет уверенности, что эта тема воспринимается полноценно), следует заглянуть в ту

же самую книгу «Шикши-гуру», стр. 2. Там написано: «Шиварама Свами на основе анализа книг Шрилы Прабхупады и других вайшнавских писаний показывает, что бытовавшее в ИСККОН понимание гуру только как того, кто вручает чётки на церемонии посвящения, является ошибочным». Сам автор, Шиварама Махарадж продолжает: «Сегодняшняя практика, в которой принцип Гуру считается относящимся исключительно к ритуалу посвящения, является ошибочной. Такое ложное понимание таит в себе опасность принижения роли дикши-гуру, равно как и шикши-гуру, и искажает нашу сиддханту в отношении гуру-таттвы».

Это страшно, когда понимаешь, что лидеры ИСККОН с момента ухода Шрилы Прабхупады находились (и ещё страшнее, что это продолжается) 22 года(!) в невежестве относительно истинного понимания положения Гуру (не зря Шрила Прабхупада говорил перед своим уходом, что его ученики ничего не унаследовали). Как видно из объяснения Махараджа, этот путь неизбежно приводит к одной из самых страшных апарадх – гуру-апарадхе, ибо такая практика ошибочна.

С такими учителями, не знающими сиддханта и искажающими её, человек никогда не придёт к Богу. Из этого становится ясно, почему Шрила Гоур Говинда Свами категорически был против того, чтобы ученик находился на обучении у гуру, который не достиг освобождения от анартх. Свамиджи говорит, что «нужно сторониться такого человека» («Лотос божественной любви», стр. 46).

Что касается лично меня, то я не хочу жить гипотезами и предположениями, как миряне, меня учили жить духовными аксиомами, шабда-праманой.

Я также не склонен принимать эту книгу как авторитетную по причине того, что сам Махарадж не уверен в точности тех выводов, к которым он приходит в своей книге. Он не утверждает абсолютную авторитетность своей работы. Это можно увидеть в следующих его словах: «Дорогой читатель, я лишь сделал попытку записать всё то, что понимаю на сегодняшний день. Безусловно, она очень далека от совершенства, ибо не бывает усилий, свободных от недостатков. Я надеюсь, эта книга внесёт некоторую ясность в понимание гуру-таттвы и даст определённое представление о культуре, в которой высоко ценится роль всех учителей».

И ещё одно: та точка зрения, которую выражает Шиварама Махарадж в книге «Шикши-гуру», может быть, и не будет принята в Джи-Би-Си. Об этом он говорит на стр. 127. Махарадж говорит, что, скорее всего, то, что он написал, пройдёт серьёзную редакцию, прежде чем всё это признают в качестве официальной доктрины ИСККОН. Так что временная философия, изложенная в вышеупомянутой книге вряд ли достойна того, чтобы вообще ссылаться на неё. Этот Махарадж уже «прославился» своей, мягко говоря, странной работой «Шикши вне ИСККОН», выводы которой даже не все преданные ИСККОН разделяют.

Вывод: лично мне не нужно чьё-то относительное понимание, этим заполнен мир; мне нужно понимание, которое не отлично от того, что говорит Господь или Его вечные спутники.

..... Свами: Мы нигде не находим прямых указаний Прабхупады, которые давали бы учителям санкцию пользоваться равным авторитетом, или упоминаний о том, что наставник (шикши-гуру) должен играть главную роль.

Авторитет Гуру в жизни ученика должна определять квалификация (Гуру). Если и дикши, - и шикши-гуру равны по адхикаре, то они имеют равный авторитет для ученика. В действительности шикши-гуру в жизни ученика играет даже главную роль при условии, если дикши-гуру ниже по квалификации, чем шикши-гуру или если дикши-гуру не выполняет по каким-либо причинам роли наставляющего. Рассматривая суть дикши, можно увидеть, что она состоит именно в шикше, наставлениях. Если суть дикши - это шикши – (дивьям гьянам йато дадйат), то именно тот Гуру, который наставляет, и будет являться главным в жизни ученика. Хотя, несомненно, между истинным дикши-гуру и шикши-гуру проводить материальные различия будет неуместно и оскорбительно. Однако между ними есть духовные различия. В «Чайтанья-чаритамрите», Ади, 1.47 сказано: «шикши-гуруке та джани кришнера сварупа». Это означает, что шикши-гуру является сварупой Кришны. А дикши-гуру является рупой Кришны. Все знают, что между рупой и сварупой Кришны нет различий, адвайта. Однако также известно, что сварупа - это нечто более внутреннее, особенное и в какой-то степени более важное, чем рупа. Поэтому однозначным образом утверждение Свами принять нельзя.

Уттама дикши-гуру и уттама шикши-гуру одинаково авторитетны. Например, для нас Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Рупа Госвами, Бхактивинода Тхакур, Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада или Шрила Гоур Говинда Свами – шикши-гуру («Луч Вишну», стр. 5-6). Однако можно ли сказать, что они менее авторитетны для нас, чем наш дикши-гуру? Если да, то это нонсенс, апарадха. Даже если наш дикши-гуру уттама-вайшнав, тем не менее, с объективной точки зрения, это не делает его авторитетнее представителей гуру-парампары.

..... Свами: В этой книге приводилось множество подтверждений тому, что наша сампрадая по своей природе является шикши-сампрадаей, или что, в целом, все гуру занимают равное положение.

А разве их равное положение не указывает на то, что они для ученика равны в авторитете? Что-то не очень то логично получается у Свами.

..... Свами: Однако, что касается практического взаимодействия дикша- и шикша-гуру в процессе освобождения своего подопечного, Шрила Прабхупада высказывает следующую точку зрения: «Шикша-гуру не означает, что он говорит то, что противоречит наставлениям дикша-гуру. Тогда он не шикша-гуру, а негодай. Ибо это является оскорблением, гурор авагья. Первое оскорбление называется гурор авагья, или открытое неповиновение авторитету духовного учителя. Это первое оскорбление. Разве может такой оскорбитель совершать прогресс в повторении святого имени? Конечно, нет. Все заканчивается в самом начале. Гурор авагья: в этом все и кроется. Если человек действует вопреки воле духовного учителя, он будет не в состоянии сохранить чистоту. У него нет права играть роль шикша-гуру или кого-нибудь еще. Ему тотчас приходит конец» (лекция, Голлулу, 4 июля 1974 г.).

Тут речь идёт о шикша-гуру очень низкой адхикары, который находится ниже уттама-гуру и который не знает шаштра и может совершать ошибки. Однако если шикша-гуру находится на высоком уровне, то это письмо уже не относится к нему и уж тем более к гуру-парампаре. Уттама-бхакты всегда свободны от ошибок.

..... Свами: В следующей цитате Шрила Прабхупада приводит различие между шикша- и дикша-гуру, называя первого садху, а не духовным учителем. Он объясняет природу их взаимоотношений, подчеркивая, что наставник обязан поддерживать наставления дикша-гуру. Наставник играет вспомогательную роль, дополняя иницилирующего Гуру.

«Если «К». Махарадж говорит то же, что и я, его можно принять в качестве шикша-гуру. Гуру-шаштра-садху. Духовный учитель один, это бесспорно. «К» Свами можно скорее считать садху, а не духовным учителем, или же гуру-наставником» (письмо, 20 июля 1974 г.).

«Кришна-бхаджанамрита» подтверждает, что все шикша-гуру, невзирая на уровень их духовного могущества, оказывают поддержку дикша-гуру. Далее приводятся некоторые цитаты из этой книги.

«Если иницилирующий и наставляющий учителя не обладают большой духовной силой, или, иными словами, не отличаются особым духовным могуществом, чтобы давать наставления о пути преданного служения, то преданный может выслушать наставления от другого возвышенного вайшнава. Тем не менее, после этого ученик обязан отправиться к своему духовному учителю, чтобы получить у него подтверждение или указания» (стих 46).

В этом стихе говорится, что ради завершения духовного образования ученик может обратиться за наставлениями к шикша-гуру, однако все эти наставления затем необходимо подтвердить у своего дикша-гуру. Следовательно, акцент опять смещается в сторону иницилирующего Гуру, который является точкой отсчета и высшим авторитетом в жизни ученика.

Для начала в этой ситуации было бы неплохо для такого дикша-гуру самому сходить к продвинутому вайшнаву вместе со своим учеником и поучиться секретам бхакти. А то такое гордое одиночество однозначно ему на пользу не пойдёт.

Следующий момент следует уточнить обязательным образом: на каком уровне находится этот «не обладающий большой духовной силой гуру»? Он мадхьяма? Или каништха? Это очень важный момент. В зависимости от понимания этого будет понятна вся картина.

Если этот дикша-гуру не продвинут (например, он каништха или мадхьяма), то вряд ли он сможет по-настоящему подтвердить или опровергнуть слова, которые услышал его ученик от возвышенного бхакты. Понять уттама-вайшнава может только уттама-вайшнав. Даже мадхьяма среднего уровня (мадхьяма-мадхьяма) может не осмыслить тех наставлений, которые может давать уттама-бхагавата. Не осмыслив должным образом возвышенной катхи, такой по-настоящему ещё несостоявшийся дикша-гуру может не правильно понять то, что сказал ему его ученик, передавая слова уттама-бхакты, и впоследствии запретить ему общаться с продвинутым вайшнавом. А это, в свою очередь, пагубным образом повлияет на развитие его ученика, так как процесс духовного роста у последнего будет значительно замедлен.

Несомненно, ученик обязан сверять наставления, идущие с разных сторон, в которых он, возможно, усматривает противоречия, однако, разбираясь в адхикарах, этот ученик должен принять точку зрения старшего вайшнава, а не того, кто ещё не созрел. Для того чтобы проиллюстрировать этот момент, я хотел бы обратиться к Шридхаре Свами Махараджу. Он говорит в книге «Шри Гуру и Его Милость», в главе «Наставляющие духовные учителя» (стр. 104), следующее: «Наша Гуру Парампара, ученическая преемственность, следует идеалу, а не телу; это преемственность наставляющих духовных учителей, а не формальных иницилирующих учителей».

Легче и правильнее ученику обратиться к возвышенному шикша-гуру, для того чтобы разъяснить все свои сомнения, ибо только настоящий Гуру может их рассеять. Ученику следует придерживаться принципа поиска Высшей Истины, а не цепляться за формальную преданность. Высшим авторитетом у ученика всегда должен быть только тот вайшнав, который имеет самую высокую квалификацию. В бхакти старшим считается тот, кто обладает большей преданностью Господу и совершенным знанием таттва-сиддханты, а не просто дикша-гуру (особенно не созревший).

В связи с этим я хотел бы привести в пример один случай, когда ученик, не разобравшись, начал слушать своего несовершеннолетнего гуру. Принимая его объяснения, он позже совершил гуру-апарадху.

Однажды один гуру ИСККОН Прабху, послушал объяснения Шрилы Нараяны Махараджа на мантру-обращение в «Шри Ишопанишад». Он услышал, что Шрила Нараяна Махарадж объясняет слова «пурнам идам» как термины указывающие на Аватары Господа. Однако Прабху (гуру) обуяло сомнение, потому что Шрила Прабхупада объяснял эти термины по-другому. Шрила Прабхупада говорил, что «пурнам идам» указывают на материальный мир, пракрити. Тогда Прабху, подумав, сказал известному нам всем Прабху (своему ученику) которого ты тут цитируешь выше, что Шрила Нараяна Махарадж не знает философии вайшнавов и спекулирует. Тогда Прабху (ученик) приняв слова своего «возвышенного» шикши-гуру за истину, сказал в своём известном семинаре «Четыре сампрадаи», что Шрила Б.Нараяна Махарадж искажает вайшнава-сиддханту.

Когда это было брошено как вызов, то вскоре Шрила Б.Нараяна Махарадж, узнав об обвинении, легко устранил недоразумение. Он сказал, что Шрила Баладева Видьябхушана в своём объяснении терминов «пурнам идам» говорит, что они действительно указывают на экспансии Господа, Аватары, и что он просто даёт свои объяснения в согласии с комментарием этого великого Ачарьи. Шрила Б.Нараяна Махарадж сказал, что он не виноват в том, что другие, такие как Прабху (гуру) не знают комментариев Ачарьев прошлого к шастрам.

С Шрилой Бхактиведантой Свами тут также нет никаких противоречий, ибо полнота пракрити может проявляться лишь только тогда, когда Сам Господь в образе Параматмы (Аватары) войдёт внутрь этой пракрити, входя в каждый её атом. Без Господа пракрити не полна.

Но, слава Богу, не так много таких, как Прабху (гуру). Есть ещё более или менее образованные гуру в ИСККОН. Например, Бхану Махарадж в своём комментарии на мантру-обращение на семинаре по «Бхакти-шастрам» говорит следующее: «Значение этого объясняется по-разному. Но совершенно очевидно, что "пурна" - это Верховный Господь. То, что исходит из Верховного Господа (материальный мир), тоже совершенно. Однако Бхактивинода Тхакур говорит, что совершенное исходящее «пурнам идам» - это аватара. В комментарии Баладевы Видьябхушаны это также упоминается. Таким образом, Верховная Личность Бога порождает много аватар, которые также совершенны».

Кстати, Бхану Махарадж так же как и все в Гаудия Матхе и все Ачарьи прошлого, признаёт, что джива никогда не падала из игр Кришны (факт 1998г., курс «Бхакти-шастры», Москва). Так что не все гуру в ИСККОН придерживаются одной точки зрения на сиддханту.

Вывод этой истории с Прабху (учеником) таков: не следует думать, что незнающий гуру может подтвердить или понять наставления более возвышенного Гуру, который в отличие от него более совершенным образом знает сиддханту.

..... Свами: «Послушный сын отправляется на заработки и затем отдаёт накопленные деньги своему отцу, после он может попросить у него некоторую сумму и, обладая полным правом распорядиться полученными деньгами по своему усмотрению, потратить их на собственные нужды. Точно так же ученик может выслушать полезные наставления от другого возвышенного вайшнава, но затем он обязан вернуться и представить их на рассмотрение своему духовному учителю. После этого нужно вновь выслушать те же самые наставления от собственного Гуру вместе с необходимыми разъяснениями» (48-й текст).

Кроме подтверждения наставлений, дикши-гуру может давать дополнительные разъяснения. Это ясно указывает на то, что шикши-гуру не может действовать по собственной прихоти. Он дополняет Гуру, дающего посвящение. Следует отметить, что автор постоянно подчеркивает превосходство наставника с точки зрения духовного могущества. Несмотря на то что он является более возвышенным преданным, ученик обязан вновь выслушать все данные им наставления из уст собственного учителя, который занимает более низкое духовное положение

Насколько низкое? Этот гуру, он канишитха? Если так, то это уже полное безумие. Это каким образом канишитха может дополнять и разъяснять слова уттама-гуру?

..... Свами: Это, несомненно, подчеркивает долг ученика перед дикши-гуру и взаимосвязь функций двух духовных учителей.

Странные какие-то эти гуру с учеником, действуют, как какие-то разведчики. Гуру почему-то не хочет идти вместе с учеником за шикшей к возвышенному вайшнаву и пытается объяснить то, чего он ещё не понимает (вследствие своей духовной неоформленности). Ученик у него, как лазутчик, который доносит новую информацию в своё бюро. Нечисто тут что-то.

Дикши-гуру может давать дополнительные разъяснения, однако как он может разъяснить слова более мудрого, чем он? Не парадокс ли это?

Не следует забывать того, что сказал Шрила Прабхупада в «Нектаре наставлений», стр. 55: «Вайшнавы-неофиты (канишитха-адхикари) и вайшнавы, стоящие на средней ступени (мадхьяма-адхикари), тоже могут принимать учеников, но только из числа себе подобных, и при этом нужно отдавать себе отчёт в том, что последние, действуя под их недостаточно компетентным руководством, не смогут

достичь осязаемого прогресса на пути к высшей цели жизни. Вот почему так важно принять в качестве духовного учителя преданного уттама-адхикари».

Интересно, почему Шрила Прабхупада сказал это? Может быть, он излишне печётся об учениках? Со стороны кажется, что такие его предупреждения не согласовываются с наставлениями Шрилы Нараяны Саракары Тхакура, по крайней мере, с теми из них, которые подаются с комментариями оппонента. Зачем излишне беспокоиться? Ведь дикша-гуру, независимо от своего духовного уровня развития всё равно самый авторитетный для своего ученика (по словам Свами). Всё это полная глупость! Неужели это не очевидно? Разве для того чтобы понять, что сказал отец ребёнку, нужно обратиться к своему школьному другу?

Также на слова, что сказал Свами, я хотел бы привести одно высказывание от Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Свами, так сказать, «для размышления». Он говорит: «Дикша, инициация, — в большей или меньшей степени формальность; гораздо существенней шикша, духовные наставления» («Шри Гуру и Его Милость», стр. 104). Ни для кого не секрет, что квалификация Шрилы Б.Р.Шридхары Махараджа гораздо выше, чем у Свами.

..... Свами: «Если сын, зарабатывая деньги, не приносит их отцу и вместо этого распоряжается ими сам, наслаждаясь накопленным богатством, он считается падшим сыном и грешником. Аналогично, если ученик выслушивает других вайшнавов, пусть даже их наставления являются истинными и полезными, но затем не просит подтверждения собственного учителя и, таким образом, сам, лично, принимает указания от других учителей, он является дурным учеником и грешником» (49-й стих).

Да, действительно, если он так действует, то он плохой ученик.

Шрила Б.Нараяна Махарадж также принимает тот факт, что можно иметь посвящение у мадхьяма-гуру и при этом не оставлять его ради инициации у уттама-гуру, но при определённых условиях.

В книге «Шри Гуру - сама моя жизнь» (стр.31) Шрила Б.Нараяна Махарадж пишет: «...если гуру является мадхьяма-адхикари, если он искренен, предан своему Гуру и следует по его стопам, тогда он постепенно станет уттама-адхикари, и нам не следует отвергать его». Однако если собственный гуру не в силах что-то подтвердить и вразумительно объяснить всё, как положено, своему ученику, не отклоняясь от Гаудия-сиддханта и учения Ачарьев, то ученику согласно «Джайва-дхарме» (том 2, стр. 37) следует оставить его. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Если в момент выбора духовного учителя ученик не проверил своего избранника и не убедился, что тот является вайшнавом, сведущим в духовной науке, то в будущем ученик может отказаться от духовного учителя».

..... Свами: Чтобы подчеркнуть плачевное положение ученика, который отклоняется от принципов правильного поведения, автор подбирает очень веские слова.

И правильно, и поделом.

«Поэтому всем вайшнавам следует всегда выражать почтение, достойное духовного учителя. Тем не менее тело, ум и слова необходимо посвящать служению собственному Гуру» (стих 50).

Небольшая поправка согласно нашему времени и склонности к спекуляциям: всем истинным вайшнавам, ибо только истинный вайшнав не отличен от Гуру. Просто сейчас значение термина ``вайшнав`` многими занижено до неприличия.

..... Свами: Несмотря на то что остальным вайшнавам можно поклоняться наравне со своим дикша-гуру, и несмотря на то что другие преданные могут занимать более высокое положение и ученик может получать наставления из других источников, тем не менее его сердце и душа принадлежат собственному Гуру, ибо ученик вечно находится в неоплатном долгу перед ним.

Несомненно, если гуру показал, как можно начать заниматься духовной практикой, показал, какую литературу нужно изучать, познакомил с преданными и так далее, то дань уважения непременно должна быть отдана. Однако в настоящем неоплатном долгу (который обычно описывается в амнае) мы будем только перед тем, кто является уттама-бхактой. Хотя бы уттама-каништха или уттама-мадхьяма. В неоплатном долгу можно быть только тогда, когда Гуру даёт нечто очень ценное. Если я получу от кого-то что-то ценное для меня, то тогда только я буду в долгу. Например, чистое святое имя - шуддха-наму, а не намабхасу. Шуддха-наму, как према-наму, может дать только уттама-бхакта, тот, кто достиг мантра-сиддхи – совершенства в воспевании Святого Имени. Совершенство в этом случае - это воспевание Намы на уровне премы.

Также перед Гуру мы в неоплатном долгу, если он раскрывает глубинные секреты бхаджана. В этом также квалифицирован только уттама-вайшнав («Упадешамрита», стих 5), так как мадхьяма не знает всех тонкостей трансцендентной науки (об этом сказано в «Ч.ч.», Мадхья, 22.71, комм. Шрилы Прабхупады).

Также можно стать должником Гуру, когда тот действительно может привести ученика к Шри Кришне. Однако если он даже неосвобождённая личность, то что он может дать? И в чём тогда соответственно будет заключаться мой неоплатный долг перед ним?

Шрила Свами Прабхупада пишет: «Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободиться самостоятельно – он нуждается в помощи личности, которая не связана. Так как связанный не может помочь связанному, спаситель должен быть освобождённым. Поэтому только настоящий представитель Господа, духовный учитель, может освободить обусловленную душу» («Духовный учитель и ученик», стр. 31).

Это утверждение вполне согласуется с наставлениями Господа Шри Чайтаньи из «Чайтанья-чаритамриты», Мадхья, 22.65:

шастра-йуктйе сунипуна, дридха-шраддха йанра
`уттама-адхикари`сеи тарайе самсара

«Тот, кто постиг суть выводов богооткровенных писаний и всего себя посвятил служению Господу, будучи уттама-бхактой, поистине способен освободить других из оков материального бытия».

То, что касается сердца и души ученика, то им не прикажешь, кому предаваться. Просто факты из шастр не принудят дживу отдать себя кому бы то ни было. Когда ученик на самом деле увидит, что Гуру вкладывает в него самое возвышенное и ценное (если он таковым в действительности обладает), то тогда только ученик вручит себя такому Гуру, и даже без таких книг, как «Шикша вне ИСККОН» или «Шикша-гуру».

..... Свами: Даже если ученик в процессе преданного служения нарушил волю духовного учителя, все равно не нужно отказываться от своего Гуру. Напротив, нужно всегда хранить верность ему, ибо все авторитеты утверждают, что покровительство собственного Гуру – самое лучшее и совершенное (даже в том случае, если другой духовный учитель более могущественен)» (стих 51).

Тут важно понять, какую цель в духовной практике преследует ученик. Если ученик просто хочет формальной верности, то это совершенно уже не духовная жизнь. От понимания своей личной цели придёт понимание формы взаимоотношений с дикша-гуру и шикша-гуру.

Бхакти Ракшак Шридарх Свами как раз говорит об этом в книге «Шри Гуру и Его Милость»: «Когда нам станет ясно, ради чего мы обращаемся к Гуру, тогда мы поймем, как привести в согласие наши отношения с шикша-гуру, дикша-гуру и вартма-прадаршака-Гуру».

Это в свою очередь означает, что если преданный просто пришел «потусоваться» в духовную жизнь, преследуя не духовные цели, то тогда вообще нет никакой разницы, кто является твоим гуру. Тогда можно вообще не думать о его квалификации - выбирай любого (можно даже навесить ему ярлык маха-бхагаваты - и оставаться ему верным до самой смерти, а если угодно, то и жизнь за жизнью).

..... Свами: Здесь Нарахари Саракара использует терминологию, похожую на ту, которой пользовался Шрила Прабхупада («не настоящий гуру»), называя дикша-гуру «собственным» учителем, а также подчеркивает, что его покровительство следует считать самым лучшим.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что не настоящего гуру нужно отвергнуть («Джайва-дхарма»). Шрила Прабхупада говорит, что не настоящий гуру не сможет освободить ученика. Я никак не могу понять, какой прок в том, чтобы сохранять верность не состоявшемуся духовному учителю? Где сказано в шастрах, что верность любому духовному учителю приведёт к совершенству? И каким образом это происходит? Кто-нибудь может описать этот странный процесс, подкрепив свои утверждения ссылками на шастры? Зачем тогда Шрила Прабхупада, Шрила Гоур Говинда Свами да и многие другие Ачарьи учат ученика избирательному подходу в выборе Гуру? Где ответы на эти вопросы?

Покровительство не «собственного гуру» благоприятно для ученика, а покровительство «истинного уттама-гуру» будет самым надёжным и благоприятным для ученика.

Хотя своим негодованием я хочу показать нелогичность утверждений Свами (несмотря на то что он ссылается на возвышенного вайшнава), тем не менее для меня ясно, откуда это противоречие (с работами других Ачарьев) происходит. Ниже я объясню реальное положение дел, которое становится ясным из самой «Шри Кришна-бхаджанамриты».

..... Свами: В заключение приведем стих 53:

«Хотя в обычной жизни старшие или младшие братья отца порой могут осуждать его, сыновьям все равно следует оставаться под его опекой. Подобно этому, преданный не должен покидать прибежища духовного учителя, даже если он подвергается критике со стороны своих старших или младших духовных братьев. Как сын в своей жизни зависит от милости отца, так и прогресс ученика в преданном служении должен полностью зависеть от силы и покровительства духовного учителя» (53).

Очень хорошо. Теперь я хотел бы разъяснить, что имеет в виду Нарахари Саракара Тхакур в согласии с контекстом своей работы.

Видя мои негодования может создаться такое впечатление, что Нарахари Саракара противоречит Ачарьям прошлого и настоящего. Однако это невозможно, так как он уттама-бхакта.

Непосредственно из транслитерации первоисточника очень хорошо видно, на каком уровне находится тот духовный учитель, который «не обладает хорошим, духовным уровнем».

Для того чтобы начать обсуждать это, я обращаюсь к фразе, которую произносит Шрила Гоур Говинда Свами в книге «Милость Гуру», стр. 20. Именно в согласии с этими утверждениями, он произнесёт впоследствии часть стихов из «Шри Кришна Бхаджанамриты».

Итак: «Гуру на са сйат – Никто не должен становиться духовным учителем, если он не в состоянии дать ученику совершенство сознания Кришны. Согласно шастрам обязанность Гуру – вернуть ученика в духовный мир». Из этого следует, что тот Гуру, который принял ответственность вести за собой учеников, должен сам обладать совершенством в сознании Кришны. Что является совершенством в сознании Кришны? Это прайоджана – Кришна-према! Если гуру не имеет любви к Богу, то он никогда не пробудит её у своего ученика. Ничто порождает только ничто!

Вот тут будет уместным привести уже «Шри Кришна Бхаджанамриту», те стихи (которые почему-то не приведены Свами, хотя они немаловажны). Они вводят в контекст тех стихов, которые уже произнесены Свами (он начал со стиха 46). Итак, «Бхаджанамрита», стихи 42-43:

сакала вайшнава эва гуравах
тара дикша-гуравах шикша-гурава
эва вишешатах санти
этайор эва ким ачаранийам

«Все чистые вайшнавцы являются Гуру, ведь своими речами и безупречным нравом они пробуждают преданность, дремлющую в сердцах живых существ. Те из этих вайшнавцев, кто должным образом даёт посвящение, становятся дикша-гуру, а тех, кто обучает тонкостям преданного служения, называют шикша-гуру. Как же должен вести себя ученик со своими духовными учителями?» («Милость Гуру», стр. 21).

Теперь, что же за преданность пробуждает такой Гуру? Обратимся к Кришнадасу Кавирадже Госвами за ответом:

нитйа-сиддха кришна-према садхйа кабху найа
шраванади-шуддха-читте карайе удайа

В этом многим известном стихе сказано, что то, что должно быть пробуждено в сердце - это любовная преданность, Кришна-према. Может ли тот, кто не обладает ей, пробудить её в сердце ученика? Нет, конечно, у такого гуру недостаточно «духовного капитала». Если кто-то хочет не согласиться с этим, то пускай обращается к любому неофиту в сознании Кришны и пусть попробует развить свою према-бхакти под его руководством.

А теперь вернёмся к стихам 42-43. Шрила Нарахари Саракара Тхакур в «Кришна-бхаджанамрите» как раз говорит о том Гуру, который пробуждает эту любовную преданность. И если он он принимает своего ученика и не пробуждает любовной преданности, то какой же он Гуру, не будучи способным привести его к конечной цели?

Следующий признак этого Гуру заключается в том, что он должным образом даёт посвящение. Может быть, ты думаешь, что здесь имеется в виду, что «должным образом» - это правильно, формально выполняя обряд посвящения? Сразу разочарую и скажу: «Нет!» Тут имеется в виду не внешнее проведение обряда - ануштханик-дикша, а именно внутренняя суть дикши, которая описана в стихе, определяющем внутренние составляющие дикши. Этот стих даёт Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе»:

дивйам джнанама йато дадйат курйат папасйа санкшайам
тасмат дикшети са прокта дешикаус таттва-ковидaih

«Знатоки богооткровенных писаний называют дикшей процесс, благодаря которому человек пробуждает свое трансцендентное знание и избавляется от всех последствий грехов».

Если просмотреть фразу «должным образом даёт посвящение» через призму этого стиха, то это означает, что:

1. Гуру даёт полное знание таттва-сиддханты. Не частичное знание и не своё понимание. Он даёт совершенное знание, которое даёт Сам Бог в шастрах.

Теперь вопрос: можно ли овладеть полным знанием без милости Кришны? Очевидно, что нет. Полное понимание дивйа-лилы Бхагавана можно обрести только тогда, когда человек полностью вручает себя Ему, «йе йатха мам прападийанте тамс татхаива бхаджамй ахам» («Б.-г.», 4.11). А это в свою очередь означает, что должное посвящение может дать только тот Гуру, который достиг бхакти-сиддхи, совершенства в преданном служении. Это совершенство – любовь к Господу. Значит, такой Гуру должен быть истинным уттама-гуру и никем иным.

2. Гуру освобождает от всех грехов. Слово «санкшайам» означает «полное», «самьяк» - «освобождение от греха». Может ли полностью освободить от греха тот, кто сам полностью не освобождён? Совершенно очевидно, что нет! Что же такое грех? Фактически, обобщённо говоря, грех - это то, что прерывает наше служение Кришне. То, что прерывает наше служение Ему, называется анартха. Анартхи всегда стоят между нами и Господом, между нами и чистым преданным служением Ему. Всё это говорит о том, что Гуру должен быть полностью чистой личностью, безо всяких анартх. Когда же уходят полностью все анартхи? В «Мадхурья-кадамбини» Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что

фактически все анартхи уходят на стадии, когда бхава переходит в прему. Цитата из главы «Третий поток нектара», стр. 43: «С появлением бхавы анартхи почти полностью исчезают. С появлением премы анартхи уничтожаются полностью; но их абсолютное, бесследное уничтожение происходит только тогда, когда преданный достигает лотосных стоп Господа и входит в личное общение с Ним».

Это означает, опять же, что Гуру должен быть тем, кто не испытывает никакого влияния анартх благодаря развитой преме в своём сердце. Вывод: именно такой Гуру иницирует должным образом.

Теперь мы пойдём дальше, опять же к контексту «Шри Кришна-бхаджанамриты». Снова же к тем стихам, которые Свами почему-то не процитировал в своём приложении №4. Эти стихи более точно определяют положение того «неполноценного» Гуру, о котором говорит Свами, приравнивая его соответственно, к неполноценным гуру ИСККОН.

Итак, стих 65: «катхам эва гурус тйаджйа ити на. Кришна-бхава-лобхат кришна-праптайе гурор аирайанам критам тад-анантарам». В этой части стиха сказано, что тот ученик, который принял такого «неполноценного» Гуру принял его, так как Гуру является бхава-бхактой, который может даровать лобху (что говорит о том, что этот Гуру уже более чем имеющий ништитху в рагануга-садхане!), – единственное сильное внутреннее устремление, благодаря которому человек сможет подняться в обитель Шри Шри Радхи - Кришны. Об этом говорит фраза «кришна-бхава-лобхат». Другая часть этого стиха уже говорит, что «однако же, если он начал проявлять качества асура, то даже такого гуру нужно незамедлительно оставить».

Итак, тот «неполноценный» Гуру, в принципе, не так уж и неполноценен, как его показывают в приложении №4. Однако возникает другой вопрос: почему тогда этот Гуру имеет, так сказать, «духовную слабость», если он является бхава-бхактой, которому уже удалось вкушать любви к Господу? Ответ можно получить у Шрилы Рупы Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху». Он говорит, что есть три типа уттама-бхагават. Что же это за три типа?

1. Бхагават-париада-деха-прапта — это преданные, которые благодаря практике бхакти достигли совершенства и, оставив материальное тело, обрели духовный облик сач-чид-ананда, в котором служат Господу как Его спутники (париады). Такие личности — величайшие из всех уттама-бхагават.

2. Нирдхута-кашайа — в сердцах таких преданных нет и следа материальных желаний (васан) или материальных впечатлений (самскар), но они все еще пребывают в материальных телах. Таких преданных называют нирдхута-кашайа (отбросившими все материальные осквернения). Они относятся к промежуточному уровню уттама-бхагават.

3. Мурчхита-кашайа — это преданные, которые идут по пути бхакти, но в их сердцах еще сохранились следы желаний (васан) и впечатлений (самскар), свойственных материальной гуне благости. Под влиянием бхакти-йоги и её сильными волнами эти васаны и самскары пребывают в дремлющем или бессознательном состоянии. В должный срок Шри Бхагаван, которому поклоняются преданные, избавляет Своих преданных даже от следов желаний и привлекает к Своим лотосным стопам. Такие возвышенные души находятся на начальном уровне (каништитха) уттама-бхагават.

Теперь становится ясно, что даже среди возвышенных Гуру встречаются такие, которые могут иметь некоторую слабость по сравнению с теми, кто более развит (внутри группы уттама-бхакт). Конечно же, такой «несостоявшийся» Гуру, на самом деле «без пяти минут» житель Голоки, сможет дать объяснение своему ученику, который ходил за шикшей к более возвышенному уттама-вайшнаву. Теперь становится ясно, что все Гуру нашей парампары: Шрила Нарахари Саракара Тхакур, Шрила Прабхупада, Шрила Гоур Говинда Махарадж - говорят об одном, а вот тёмные комментарии Шиварамы Свами вносят противоречия в слова этих Гуру, так как говорят о ином. Если есть незначительное различие между уттама-гуру, то не страшно, что они становятся нашими учителями. Однако если нашим гуру становится не освобождённый человек со своими собственными идеями о природе бхакти, то это, естественно, уведёт нас с пути истинного понимания и никогда не даст нам настоящего сознания Кришны.

Фактически все Гуру-персонажи «Шри Кришна-бхаджанамриты» (за исключением гуру-асура) - уттама-бхакты! Что не относится к гуру ИСККОН, так как (по словам Равиндры Сварупы Прабху, Сатсварупы Махараджа, Партхи Саратхи Прабху, Бадри Нараяны Прабху и других старших членов ИСККОН) в ИСККОН уттама-гуру нет. Я ничего, к сожалению, не могу поделать с утверждениями этих гуру ИСККОН, могу только принять их воззрения и процитировать их тебе. Если тебя сильно будет беспокоить эта ситуация, то лучше обратись к этим гуру, пусть они тебе сами что-нибудь ответят.

Отсюда, соответственно, получается следующий вывод: ссылки Свами не относятся к ситуации, в которой он разбирает уход из ИСККОН преданных, покидающих своих гуру. Для преданных было бы действительно грехом, если бы они уходили от своих уттама-каништитх-гуру или уттама-мадхьям-гуру. Однако ни один из иницирующих в ИСККОН, по мнению самих гуру ИСККОН, пока не обладает уттама-адхикарой.

Духовная жизнь подразумевает чувство глубокой признательности и верности Гуру, преданный должен верить в него так же, как в Самого Господа Кришну. В этом секрет успеха.

Действительно, это так, если Гуру «так же хорош, как Сам Господь» (слова Шрилы Свами Прабхупады).

Шрила Нарахари Саракара подчеркивает важность отношений с учителями, которым ученик обязан в первую очередь.

Да, ученик обязан всем тем, кто ведёт его к Господу. Однако самую главную роль в жизни ученика играет именно тот, кто даёт сознание Кришны (шикишу).

Если ученик не способен хранить верность даже по отношению к ним, то что уж говорить о связи с остальными шикшиа-гуру и Господом Кришной? Поэтому дикшиа-гуру занимает главенствующее положение, а прочие наставники только помогают ему в служении».

Дикшиа-гуру занимает главенствующее положение, если может давать шикишу, и если он даже по некоторым причинам не может этого делать, то его положение тоже важно, при условии что он уттама-гуру. Однако если он не даёт шикишу и является канишитхой, то его положение достаточно формально. Ибо суть дикши в получении шикши.

Даже если наставления от других шикшиа-гуру можно принимать лишь с позволения своего иницирующего учителя, что уж говорить о том, чтобы заново принять посвящение – пусть даже у другого уттама-адхикари! Сделать это можно лишь в том случае, если собственный дикшиа-гуру пал.

Вовсе не только по этой причине. Есть и другие причины. Я их уже упоминал и в этом письме, и в письме к Махараджу, в конце такового.

А что касается ухода от своего Гуру - уттама-бхакты, то, несомненно, это безобразие. Однако, как много таких уттама-гуру, например, в ИСККОН, от которых уходят ученики?

Поэтому те преданные, которые получают инициацию заново, «при живом гуру», фактически, признают его падшим. Вспомните случай с Гададхарой Пандитом, который обратился к Господу Чайтанье с просьбой заново дать ему мантру гаятри (хотя до этого он получил уже ее от Пундарика Видьянидхи).

А кто такой Пундарика Видьянидхи? Канишитха-бхакта или мадхьяма-бхакта? Любому, кто знает «Чайтанья-чаритамриту», ясно, что это уттама-бхакта. Так что это не очень-то подходящий пример, чтобы использовать его в этой ситуации.

Как Господь Чайтанья разгневался на Своего спутника! В шастрах можно найти немало примеров того, что, встречая более возвышенных вайшнавов, истинные ученики всегда отдавали предпочтение своему дикшиа-гуру, даже если он находился на более низком уровне.

Если речь идёт опять же о такого рода примерах, то нет смысла их применять, так как таких возвышенных бхакт, как Пундарика Видьянидхи сейчас очень трудно найти. Время, когда Махапрабху пребывал в пракат-лиле на земле, прошло, и когда Он ушёл, то постепенно вместе с Ним ушло и большое количество Его спутников. Не следует принимать нитийа-баддх за нитья-сиддх.

Конечно, если дикшиа-гуру дает разрешение принять покровительство другого, более возвышенного вайшнава, это следует только приветствовать. Но давал ли нам Шрила Прабхупада указания искать прибежище за пределами ИСККОН?

Несомненно, давал и не один раз. Например, Свами Б.В.Трипурари говорит: «Что касается меня, я был иницирован Шрилой А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, и он является также моим санньяса-гуру. Шрила Прабхупада хотел, чтобы после его ухода, если у кого-то из его учеников будут вопросы по философии, чтобы они обращались бы к его духовному брату Шриле Б.Р. Шридхаре Деве Госвами (Чайтанья Сарасват Гаудия Матх), которого он считал компетентным для того, чтобы направлять своих учеников к нему как к шикшиа-гуру (наставляющему гуру). К несчастью, спустя несколько лет, после того как Шрила Прабхупада нас оставил, управляющий комитет ИСККОН издал резолюцию, запрещающую членам ИСККОН принимать шикшиа-гуру, не являющегося членом ИСККОН. Эта резолюция действует и сегодня».

То же самое можно сказать и про Шрилу Б.Нараяну Махараджа. Шрила Прабхупада надеялся на его помощь и направил перед смертью своих учеников к нему. Это сказано также в моём письме к Махараджу, в котором я предоставлял ссылку от имени Тамал Кришны Махараджа.

В марте 1982 года Шрила Б.Р.Шридхар Махарадж сказал: «Когда он [Шрила Свами Прабхупада] начал свой перевод «Бхагавад-гиты», он консультировался со мной по очень глубоким вопросам. Впоследствии он много раз просил меня: «Пожалуйста, позаботься о них. Я привожу их сюда (в сознание Кришны), а на тебе лежит ответственность присмотреть за ними».

Когда ученик принимает наставления какого-либо Гуру и следует им, то именно в этом заключена суть духовного прибежища. Гирирадж Махарадж (гуру ИСККОН) в своём письме в Джи-Би-Си от 16 сентября 1978 года написал: «Насчет Ш.Б.Р.Шридхары Свами Шрила Прабхупада сказал, что мы должны консультироваться с ним по философским и практическим вопросам... (Как заявил Шрила Прабхупада) кроме него самого, лишь Шридхар Свами квалифицирован писать комментарии к «Бхагаватам».

На протяжении всей своей жизни Шрила Прабхупада всегда сохранял глубочайшее уважение и доверие к Шриле Шридхару Махараджу. Он даже посылал к нему за наставлениями своих учеников. 31 января 1969 года он написал Хришикеше дасу: «Поскольку ты мой ученик и, надеюсь, искренняя душа, я обязан направить тебя к достойному шикши-гуру... Чтобы духовно совершенствоваться, мы должны обратиться к тому, кто действительно ведет духовную жизнь, а не к какому-нибудь главе мирской организации и не к тому, кто всячески оскорбляет духовного учителя. Я не хочу вдаваться здесь в подробности... Итак, если ты действительно серьезно намерен получать наставления от шикши-гуру, я могу направить тебя к самому достойному из всех моих духовных братьев. Это — Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, которого даже я считаю своим шикши-гуру. Что уж говорить о том благе, которое ты можешь получить от общения с ним... Поэтому, если ты серьезно желаешь продвигаться в своей духовной жизни, я советую тебе пойти к Шридхару Махараджу... Это принесет тебе большое духовное благо, и я буду знать, что ты в безопасности. Когда я был в Индии вместе с другими (своими учениками), мы жили у Шридхара Махараджа. В будущем ты можешь помочь и своим духовным братьям обратиться к нему».

В марте 1981 года Бхактисудхир Госвами Махарадж рассказывал Шриле Шридхару Махараджу о том, что Ачьютананда дас написал о нем в своей книге «Автобиография еврейского йога»: «Он сравнивает вас с великим генералом, описывая первую встречу с вами. И он рассказывает, как Шрила Прабхупада сказал ему, что считает вас своим шикши-гуру и что Ачьютананда должен обращаться к вам за наставлениями. У него были определенные духовные трудности. Он описывает, как жил у вас девять месяцев и слушал ваши лекции, как вы обсуждали множество разных тем. Все эти годы мы удивлялись: откуда Ачьютананда знает так много всего? Все постоянно удивлялись. Но теперь благодаря общению с Вами мы понимаем, откуда он узнал все это. Он пришел к выводу, что ваши наставления неотличны от наставлений нашего Прабхупады. Но в то же время и отличны. Таково мое понимание: в этом разнообразии есть духовная сладость. С одной стороны, наставления неотличны, с другой — они отличаются. Раньше я не знал, что такое возможно. Как вы сказали в вашей поэме, посвященной Шриле Бхактисиддханте, этот мир полон обманщиков и обманутых. Шрила Прабхупада был единственным человеком из тех, кого я когда-либо встречал, который не обманул меня, и другой такой человек — это Ваша Божественная Милость».

Далее я хочу предложить отрывок из беседы, состоявшейся в 1977 году в Навадвипе (набран Бхакти Чару Махараджем):

Шрила Шридхар Махарадж: «Да, туда (в Майяпурский комплекс) будут приходить люди из самых разных культурных слоев».

Шрила Свами Прабхупада: «Они уже приходят. И в том доме я распорядюсь построить лифт, чтобы тебе не пришлось утруждать себя, поднимаясь по лестнице. Тебе и шагу лишнего не придется делать. Я организую машину и лифт. Мои ученики обещают построить для меня целый дом, и мы оба сможем жить там. Большую часть времени я путешествую, так что, если ты будешь там жить, они смогут получать наставления. Поэтому, Махарадж, пожалуйста, только скажи, и я все устрою. Планетарий они тоже будут строить под твоим руководством. Мой замысел - объединить индийскую культуру и американские деньги, «хромого» и «слепого». Я говорю им, что это принесет миру огромное благо».

Бхактиведанта Свами однозначно желал, чтобы Шридхар Махарадж был в центре созданного им ИСККОН, он говорил: «Наши отношения очень сокровенны. После раскола Гаудия Матха я хотел создать другую организацию, поставив Ш.Б.Р.Шридхара Махараджа во главе» (Беседа со Шрилой Прабхупадой, 17 марта 1973 года).

Также будет уместным приложить разговор Бхакти Чару Свами со Шридхарой Махараджем:

Шридхар Махарадж: «Я хочу видеть единство среди вас и здоровую организацию. Таково желание моего сердца».

Бхакти Чару Свами: «То же самое думают и большинство наших духовных братьев. (В то время, в 1980 году, среди них многие были членами Джги-Би-Си). Они считают: что бы Шрила Б.Р.Шридхар Махарадж ни сказал — мы примем это решение».

Шрила Бхактибхавана Вишну Махарадж описывает небольшую историю искажений наставлений Шрилы Прабхупады относительно того, чтобы его ученики обращались за шикшей к Шриле Шридхару Махараджу: «Если непредвзято посмотреть на письма, беседы и различные указания Шрилы Прабхупады, можно прийти к выводу, что Шрила Прабхупада никогда не отговаривал своих учеников получать наставления (шикшу) у Шрилы Шридхара Махараджа, напротив — он даже поощрял это. И кроме того, непредвзятый взгляд на шикшу, которую давал Шрила Шридхар Махарадж, показывает, что его советы и наставления были совершенны. Когда ему сказали о том, что Свамиджи допустил некоторую критику в его адрес в письме Рупануге, он, рассмеявшись, ответил: «Только посмотрите, как проповедует Свами Махарадж: он не пощадил даже меня, своего ближайшего друга!»

Незадолго до того, как покинуть нас в 1977 году, Шрила Свами Прабхупада посоветовал своим ученикам обращаться к Шриле Б.Р.Шридхару Махараджу, когда у них возникнут какие-либо вопросы по философии. В

то время это наставление приняли все члены Джи-Би-Си, и в период с 1977 по 1981 год они следовали ему, обращаясь к Шриле Б.Р.Шридхару Махараджу по многим важным вопросам.

Значительная часть документа «Положения Джи-Би-Си о гуру», опубликованного в марте 1978 года после первой встречи со Шрилой Б.Р.Шридхарой Махараджем, где он отвечал на вопросы, была составлена членами Совета Джи-Би-Си в соответствии с наставлениями Шрилы Б.Р.Шридхара Махараджа с некоторыми необходимыми поправками.

То, что именно Шрила Свами Прабхупада дал ученикам указание обращаться к Шриле Шридхару Махараджу за духовными наставлениями, подтверждается записанными на пленку словами Джаяпатаки Махараджа, Сатсварупы Махараджа, Бхакти Чару Свами, Тамал Кришины Махараджа и многих других членов Джи-Би-Си, а также Трипурари Махараджа, который услышал это наставление Шрилы Прабхупады, когда массировал его лотосные стопы в присутствии нескольких старших преданных. Это наставление было дано в ответ на вопрос Тамал Кришины Махараджа о том, к кому они могут обращаться за советами после ухода Шрилы Прабхупады. Бхакти Чару Свами рассказывал Шриле Шридхару Махараджу 19 августа 1980 года: «Прабхупада дал нам указание, что, если у нас возникнут какие-нибудь трудности, мы должны обращаться к Вам, но они сознательно пренебрегают этим наставлением».

Кроме того, это наставление Шрилы Прабхупады было официально признано Джи-Би-Си в публикации «Нисходящий процесс выбора духовного учителя» (март 1981г.). Гирирадж Махарадж в письме от 16 сентября 1978 года, обращаясь ко всем членам Джи-Би-Си, написал: «Согласно Шриле Шридхару Свами, к которому, как нам сказал Шрила Прабхупада, мы должны обращаться с вопросами по философии и практическим моментам, существуют относительные и абсолютные соображения... и мы должны оказывать Шридхару Свами наивысшее почтение».

Ученики Шрилы Прабхупады немало говорили относительно получения шикши у Шрилы Шридхара Махараджа: «(Прабхупада сказал, что) если у нас возникнут вопросы, мы должны обращаться к Вам» (Джаяпатака Махарадж, аудиозапись, март 1978 года).

«Нам следует обращаться к его духовному брату Шридхару Махараджу за наставлениями... Эта беседа 21 сентября 1980 года, несомненно, показала, что члены Джи-Би-Си делают это, и Шрила Шридхар Махарадж выполняет эту роль, помогая ученикам Шрилы Прабхупады, о чем Прабхупада просил его» (Сатсварупа Махарадж, аудиозапись, 22 декабря 1980 года).

Старшие ученики Шрилы Прабхупады очень уважали Шрилу Шридхара Махараджа. На тех исторических даршанах, которые проходили во время Гоура-пурнимы 1981 года, присутствовали многие ведущие преданные ИСККОН, включая Тамал Кришну Махараджа, Рамешвара Махараджа, Киртанананду Махараджа, Гирираджа Свами, Джаядвайту Свами, Бхакти Чару Свами, Атрею Риши Прабху и многих других членов Джи-Би-Си.

«Наш Гуру Махарадж был добр к нам, поэтому Вы добры к нам. Я совсем не вижу разницы между Вашими благословениями и благословениями, которые мы получили от Шрилы Прабхупады. Я ежегодно приезжал в Маяпур, и цель моего приезда осуществлялась только тогда, когда я общался со Шрилой Прабхупадой. И то же самое я чувствую сейчас, когда я приезжаю сюда: цель моего приезда осуществляется, если я получаю общение с Вами» (Тамал Кришна Махарадж, аудиозапись, 26 февраля 1981 года).

«Надо полагать, что Прабхупада говорит с нами через Вас» (Рамешвар Свами, аудиозапись, 5 марта 1981 года).

«Махарадж (обращаясь к Ш.Б.Р.Шридхаре Махараджу), время докажет, что они (лидеры ИСККОН) ошибаются, и что Вы правы». (Бхакти Чару Свами, аудиозапись, февраль 1982 года)

За редкими исключениями, ответ был однозначным: «Нет». Давал ли нам Шрила Прабхупада указания не обращаться в другие духовные организации – за тем, чтобы получать наставления о том, как достичь высшего духовного совершенства (не говоря уже о том, чтобы заново получать там посвящение)? Ответ: «Да». Подобные указания давались им неоднократно.

Это называется политическая ложь и никак иначе. Если бы всё было так однозначно, как это здесь пытаются объяснять, то никто из ушедших в Гаудия Матх учеников Шрилы Прабхупады не говорил бы о том, что ушёл лишь только потому, что так хотел сам Шрила Прабхупада.

А что касается нас, следующего поколения преданных, то на нас всё менее и менее уже распространяются наставления Шрилы Прабхупады относительно получения шикши за пределами ИСККОН (если воспринимать ИСККОН (организацию) так же ограниченно, как воспринимают его проповедующие сектанты из самого ИСККОН). Всё меняется, время идёт, и люди меняются. В мире проявляются одни уттама-вайшнав и уходят другие. Этот факт нельзя игнорировать. Господь может послать маха-бхагавату туда, куда захочет, и он будет это делать вновь и вновь. Нам же следует идти только туда, где будет проявляться истинный вайшнав. Не следует сохранять формальную верность внешней организации по традиции. Следует искать возможности спасения от майи через поиск истинной садху-санги и принимать её, если даже она явит себя вне земли и, значит, вне сферы деятельности ограниченных организаций.

А представь себе ситуацию: если в Гаудия Матхе через 200 лет появится маха-бхагавата или нитья-сиддха, а в ИСККОНе такового не будет уже 300 лет, то мы также будем продолжать применять то, что сказал Шрила Прабхупада 250 лет назад своим ученикам? Если да, то более тупого вывода и представить себе невозможно. Такой фанатизм и превращает организацию в тёмную секту. Время меняет многое, а в ИСККОН всё ещё продолжают опираться на те высказывания, которые относились к прошлому поколению. Не глупо ли?

Некоторые высказывания Шрилы Прабхупады касаются прошлых времён. Это не вечные наставления, а наставления, которые зависят от места, времени и обстоятельств. Это надо хорошо понимать, а не спекулировать на этом. В этом отношении будет уместным привести мнение Пурначандры Прабху, который в книге «Скрытые препятствия на пути бхакти», стр. 68 сказал: «...распространение сознания Кришны – это живая, изменяющаяся, полная жизни деятельность. То, что необходимо было делать тридцать лет назад, сегодня может заключаться в чём-то совершенно ином».

О каком духовном прогрессе может идти речь, когда в твоей организации царит хаос? Оставаться в этом хаосе, значит потерять себя. После ухода Шрилы Прабхупады ИСККОН стал терять свой авторитет. Задача тех, кто ещё в нём находится, заключается в том, чтобы этот авторитет как-то спасти. Однако для этого выбрана неправильная тактика. Попытки просто призывать к ведической морали, на основе работ Ачарьев, не очень помогает. Нужен истинный Гуру. Только он может всё восстановить.

Люди, долгое время находящиеся в ИСККОН, видя всё то, что там происходит, начинают терять веру. Веру в то, что в ИСККОН возможно истинное духовное развитие.

Для иллюстрации этого я приведу мнение одного из лидеров ИСККОН, Абхирама Прабху. Абхирам Прабху является главным руководителем S.M.D.P. (проекта развития Шри Майяпура), уникально важного и самого дорогостоящего проекта в истории ИСККОН. Он также является региональным секретарём ИСККОН по Южной Индии, председателем M.V.T. (управление Вриндаваном и Майяпуром) и членом правления фонда ИСККОН. И вот что он, тем не менее, недавно сообщил в конфиденциальном послании сопрезиденту храма ИСККОН в Южной Индии, являющейся зоной его ответственности: «Я не фанатик ИСККОН. На самом деле, у меня нет больше твёрдого убеждения в том, что данный институт представляет собой полезный инструмент проповеди. Во многих отношениях он стал бременем для проповеднической миссии Господа Гауранги. Он был острым мечом в руках Шрилы Прабхупады, но превратился в тупую короткую иглу в руках чрезвычайно некомпетентных, а иногда попросту глупых людей. Он также является местом сосредоточения человеческой зависти, где собрались неискренние люди, потерпевшие жизненный крах. В мои интересы входит не защищать ИСККОН любой ценой, а попытаться понять, как увеличить любовь людей к воспеванию Святых Имён Господа Хари, и побудить их иметь веру в Шрилу Прабхупаду. В прошлом это означало развивать ИСККОН, потому что он способствовал осуществлению этих целей. В настоящее время действия некоторых людей постепенно отделяют миссию Шрилы Прабхупады от миссии ИСККОН. Я поражён, что мне приходится говорить это, потому что никогда не думал, что может до такого дойти, но сейчас я должен это сказать» (Абхирам дас, 15.10.2000г.).

Становится очевидным, что недовольство проникает всё глубже и, начинаясь с верхушки, опускается по всем отделениям руководства ИСККОН, и так это, в конце концов, приходит и в «низы», к таким, как ты и я.

Сейчас абсолютно нет никакого смысла бросаться лозунгами, где призывают оставаться верными организации. Это просто профанация. Вообще верность организации никогда не была истинной, так как организация - это всего лишь оболочка, с помощью которой можно что-либо нести. В конфетке главное не красивый фантик.

Пурначандра Прабху говорит: «Содержание – это любовь к Господу, а ИСККОН – это лишь форма. Если мы будем сосредоточены на содержании, Абсолютной Истине, ИСККОН будет (в будущем) наполнен истиной. Но этого может и не произойти, если мы будем сосредоточены на форме. Иными словами, мы не должны мириться с лицемерием, в какой бы то ни было форме, даже если оно подаётся на официальном бланке ИСККОН или в шафрановом облачении».

Чтобы понять это с позиции уттама-бхакт Гаудия Матха, я приведу диалог между Шрилой Бхакти Ракшаком Шридахарой Махараджем и его учеником. Он находится в книге «Шри Гуру и Его Милость», в пятой главе «Сознание Бога против сознания общества»:

Ученик: «В стремлении к духовной истине человек может присоединиться к духовной миссии, чтобы идти к высшей цели жизни. Однако через некоторое время может оказаться, что сектантская политика препятствует его прогрессу. Он может обнаружить, что в этом обществе утилитарные интересы затмевают духовный идеал. Если он почувствует необходимость обратиться куда-то еще, его авторитеты могут сказать ему, что более высоких истин не существует. Кроме того, его могут предупредить, что, если он покинет общество, он будет страдать от серьезных последствий. Его могут объявить неприкасаемым, заклеить как еретика и всё из-за стремления к идеалу, ради которого, по его искреннему

убеждению, и было основано это общество. Что он должен делать: пойти на риск, оставив общество, проигнорировав советы своих непосредственных авторитетов, или же пытаться оставаться в обществе?

Шрила Шридхара Махарадж: Прогресс состоит в том, чтобы отвергать и снова принимать. Поэтому, когда сталкиваются относительная и абсолютная точки зрения, следует отбросить относительное (организацию) и принять абсолютное (путь бхакти). Абсолютные и относительные интересы относятся к разным категориям. Для нас более существенны абсолютные интересы. Мы должны быть искренними по отношению к своим убеждениям. Иногда, если наше окружение не устраивает нас, нам приходится оставлять его. Даже тогда, когда мы говорим о чистоте движения сознания Кришны, о чистоте вайшнавских убеждений, мы должны помнить, что есть чистота и что есть форма. Форма необходима, чтобы оказать мне общую поддержку, чтобы помочь мне поддерживать мое теперешнее положение. В то же время моя концепция высшего идеала будет постоянно толкать меня вперед, выше и выше, и куда бы я ни пошел, я должен следовать более высокому образцу, более высокому идеалу. Духовная жизнь прогрессивна, а не застойна» (стр. 50).

Сейчас в ИСККОН большой дефицит абсолютного. А так как сохраняется только относительное, то используют лишь его для того, чтобы сохранить людей в этой организации. Вот и призывают к верности организации, верности красивому фантику.

Бхакти Чару Махарадж также подтверждает плачевность ситуации в ИСККОН. Он говорит: «Когда Шрила Прабхупада был здесь, духовный стандарт был высок, проповедь была очень мощной. Все храмы были полны преданными, и так много людей прямо-таки лавинообразно устремлялись присоединиться к Движению. В этом и состоит дух санкиртаны. Когда Шрила Прабхупада был здесь, люди шли на большой риск; они рисковали своими жизнями, отправляясь в различные уголки земного шара, чтобы распространять это Движение. Но, к несчастью, нам не хватает такого духа сегодня. Теперь, оглядываясь назад и хорошенько подумав, мы можем сказать: “Что мы делаем? Где же тот дух?” Что уж говорить об открытии новых храмов — многие храмы, которые Шрила Прабхупада дал нам, пусты сегодня. Почему? Мы должны поразмышлять над этим. Я возьму на себя смелость быть очень откровенным и скажу, что первая наша ошибка кроется в нашей системе инициаций после ухода Шрилы Прабхупады. Ошибка состояла в том, что, когда Шрила Прабхупада оставил эту планету, некоторые личности взяли на себя ответственность стать Гуру. Они более или менее признавали, что стать Гуру означает стать таким, как Шрила Прабхупада. Быть Гуру - значит занять то же положение, что и Шрила Прабхупада (положение уттама-бхагаваты). Делая так, мы, сознательно или неосознанно, затруднили понимание положения Шрилы Прабхупады, мы затруднили понимание его величия. И с тех пор история нашего общества стала историей утрат” (из лекции по «Шримад-Бхагаватам», 5 октября (?г.) во Вриндаване).

Сторонние наблюдатели и психоаналитики, неравнодушные к проблемам ИСККОН, также будучи непредвзятыми, дают свою оценку деятельности гуру ИСККОН. Некий Берк Рошфорд (по словам Пурначандры Прабху) сказал: «Лидеры ИСККОН странным образом скованы стереотипами мышления, которые, в конечном счёте, ограничивают их способность решать нынешние и будущие проблемы, возникающие перед организацией. Возможно, в силу низкого авторитета руководства, многие из лидеров ИСККОН строго следуют словам Прабхупады, но не его мудрости. Неспособность действовать в согласии с местом, временем и обстоятельствами, привела к тому, что ИСККОН потерял свою динамичность. Лидеры должны быть не только теологами, которые стараются следовать букве писаний».

Пурначандра Прабху, принимая высказанное выше, говорит: «В действительности, ничто не подтолкнёт разумного ученика уйти быстрее (из ИСККОН), чем догматичный подход».

В мире также немало людей, которые не без интереса наблюдают, за тем, что происходит в ИСККОН. В обществе «Миссия Чайтаньи» преданных и гуру ИСККОН сторонятся хуже атеистов. В этой организации считается, что если человек был в ИСККОН, он уже испорчен для дальнейшего духовного роста в Гаудия-парампаре. Они считают, что лучше принять в свои ряды кого-нибудь из материалистов, чем кого-то из ИСККОН. Слово «ИСККОН» в этой организации однозначно ассоциируется со словом «апарадха» и «апасиддханта». Ни одна книга вышедшая вне Би-Би-Ти не принимается в «Миссии Чайтаньи», более того, даже половина книг Би-Би-Ти не считается пригодной для чтения в связи с тем, что в них, по мнению лидера «Миссии Чайтаньи», внесены изменения искажающие комментарии и философское наследие Шрилы Бхактиведанты Свами. Может быть, такой взгляд и очень радикален, но, тем не менее, следует хорошо понимать, что это мнение появилось не на пустом месте и явно не у одного человека.

Радиоккомпания Би-Би-Си, когда ознакомилась с тем, что творится в этой организации, выступила с заявлением (для 150 миллионов радиослушателей по всему миру) следующего характера: Движение «Харе Кришна», ветвь индуизма, которая рассматривает как центр своего почитания и преданности Бога Кришну, сейчас сталкивается с внутренними противоречиями. Отягощённое фракционной борьбой, судебными процессами о сексуальном насилии над детьми, это движение срочно пытается себя реформировать.

Преданные «Харе Кришна» с их бритыми головами, шафрановыми одеждами и барабанами, недавно проводили ежегодный фестиваль Ратха-ятра в Нью-Йорк Сити, посвящённый Господу Кришне. Праздник,

однако, был отмечен с некоторым напряжением, которое является следствием внутреннего раскола в движении.

С конца 1960-х и начала 70-х, движение находилось на вершине популярности, однако сейчас численность «Харе Кришна» уменьшается, отчасти это вызвано получившим широкую огласку скандалом, связанным с сексуальным насилием над детьми. По-прежнему не решена проблема с многомиллионным судебным иском, слушание которого в суде проходило в прошлом году. Этот иск возбуждён бывшими 44 учениками движения, утверждающими, что они подвергались сексуальным и эмоциональным пыткам со стороны старших в школах-интернатах (гурукулах) этого движения в Индии и США.

Международное общество сознания Кришны сбилось с пути после того, как основатель движения, Шрила Прабхупада – Гуру, родившийся в Индии - умер в конце 70-х. После смерти его ученики объявили себя «Гуру» и поделили между собой приносящую немалый доход всемирную империю ИСККОН, включающую собственность стоимостью многие миллионы долларов в США, Европе и Индии.

Отметьте это обстоятельство. В то время как гуру ИСККОН и их последователи, охваченные массовым самообманом и полагая, что они могут продолжать разыгрывать мошеннический спектакль, с их незаконными гуру, одновременно игнорируя все нормы морального и цивилизованного поведения, общество, пребывающее вне их спектакля, им не удастся провести». (Передача «Focus on Faith». Июль, 2001 год. Корреспондент Лесли Гуффи.)

Шрила Прабхупада неоднократно подчеркивал, что «секрет успеха в духовной жизни заключается в том, чтобы сделать указания своего духовного учителя сутью своей жизни».

Это точно, но только тогда, когда речь идёт об указаниях настоящего, истинного Гуру.

В письме от 20 ноября 1971 года Шрила Прабхупада пишет:

«Отвечаю на твой последний вопрос: каждого, кто учит нас чему-то, можно считать духовным учителем. Получая посвящение, мы еще не становимся совершенными. Нет. Необходимо обучение. И если мы принимаем наставления от своих старших духовных братьев, то можем относиться ко всем ним как к своим Гуру, в этом нет ничего плохого. На самом деле у тебя только один духовный учитель – тот, кто дает тебе посвящение, так же, как у тебя только один отец. Но к каждому вайшнаву нужно относиться как к Прабху, господину, старшему, и с этой точки зрения, если я чему-то у него учусь, я могу считать его своим Гуру. Но я не имею права послушаться своего духовного учителя и называть своим духовным учителем кого-то другого. Это неправильно. Я могу называть кого-то своим духовным учителем только в том случае, если он учит меня в строгом соответствии с тем, чему учил мой духовный учитель, давший мне посвящение. Ты понимаешь?»

Хорошая ссылка. Тут нет никакого наставления, с коим я бы был не согласен.

Продолжение попыток

Дискуссию можно продолжать бесконечно. В заключение этой статьи, пожалуй, стоит привести цитату из последнего письма Прабху, посланного им на ту же конференцию:

«Шрила Прабхупада, строго говоря, является для нас не дикши-гуру, а шикши-гуру. Однако его положение в ИСККОН особенное, поскольку именно его наставления формируют для нас, последователей ИСККОН, ту стратегию или систему координат, в которой мы рассматриваем наставления нашего собственного духовного учителя, а также возвышенных вайшнавов и Гуру из других духовных организаций. Мы принимаем из их лотосных уст все то, что помогает нам хранить и укреплять нашу верность наставлениям Шрилы Прабхупады, а значит, и его движению, и руководству его движения, и его представителям, по его воле принимающим на себя обязанности наших шикши-гуру и дикши-гуру, а также его учению и его духу. Во всех других случаях мы почтительно склоняемся перед ними и молим их о прощении за неспособность, по своей духовной ограниченности, воспользоваться их наставлениями сполна и просим их благословений оставаться под сенью лотосных стоп Шрилы Прабхупады...»

Несомненно, Шрила Прабхупада черным по белому пишет: «НЕ СЛЕДУЕТ СТАНОВИТЬСЯ ДУХОВНЫМ УЧИТЕЛЕМ, НЕ ДОСТИГНУВ УРОВНЯ УТТАМА-АДХИКАРИ... ВОТ ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПРИНЯТЬ В КАЧЕСТВЕ ДУХОВНОГО УЧИТЕЛЯ УТТАМА-АДХИКАРИ». Что же значит уттама-адхикари в этом контексте? Должен ли такой преданный видеть Кришну во всем движущемся и неподвижном? Находиться на уровне по меньшей мере бхавы? Плакать в разлуке с Кришной? Говорить только о расе? Практиковать рагануга-бхаджан во Врадже всю свою сознательную жизнь? Цитировать наизусть «Удджвала-ниламани»?

Может быть, и так. Но какой смысл вкладывает в это слово Шрила Прабхупада? Заглянем в предыдущий абзац, который был почему-то обойден здесь вниманием: «Когда человек осознает себя вечным слугой Кришны, он теряет интерес ко всему, что не связано со служением Кришне. Всегда думая о Кришне, изобретая новые методы распространения святого имени Кришны, он понимает, что единственным его занятием должно быть распространение сознания Кришны по всему миру. Такого преданного следует считать уттама-адхикари, и нужно немедленно искать общения с ним, основанного на шести принципах (дадати пратигрихнати...). На самом деле, такого возвышенного уттама-адхикари вайшнава следует принять своим духовным учителем...».

Всё это, несомненно, так, но этот предыдущий абзац не следует рассматривать вне контекста остальных высказываний, которые определяют положение уттама-вайшнава. Высказываний, которые изложены в других работах Шрилы Прабхупады и работах других Ачарьев нашей сампрадаи.

Определение положения уттама-бхакты (как и определение чего-либо другого) должно содержать в себе полный набор качеств (характеристик). Не следует при определении опираться на часть характеристик (и особенно вторичных, гауна), ибо тогда под это определение могут попасть и те, кто не имеет адхикары называться уттама-бхактой. Определение должно охватывать только уттама-бхакт, а потому должно быть достаточно узким. Если рассматривать положение уттама-бхакты неправильным образом, то это приведёт к ошибке. Пример этой ошибки я привожу ниже.

Начнём с того, что приведём пример канишитхи, который присоединился к движению полгода или год назад, он может быть достаточно разумным и серьёзным (по мирским причинам). Он уже успел понять из немногочисленных, но ясных лекций, что он является вечным слугой Шри Кришны и решает посвятить себя всего по причине явно проявляющейся утсаха-майи служению Бхагавану. Он становится большим энтузиастом и участвует во всех проповеднических проектах. Он теряет энтузиазм и интерес ко всему, что не связано с Кришной. К учёбе, к работе, к семье, к друзьям и даже к чувственным наслаждениям. Он до поздней ночи распространяет книги и пытается служить более продвинутому преданному. Он неплохо, в общих чертах, понимает миссию Шрилы Прабхупады и считает, что он должен посвятить всю свою жизнь служению этой мировой цели. Он даже видит духовные сны: то видит Шрилу Прабхупаду (как это было у меня), то как он на санкиртане или в киртане участвует. Таким образом, кажется, что он всего себя посвятил Господу, все 24 часа. Описание такого рода канишитхи можно найти в «Даша-мула-таттве» на стр. 140-141 (издательство «Философская книга»).

Такая картина наблюдалась у очень большого числа преданных, в первые годы сознания Кришны. И что? Следует такого канишитху тоже считать уттама-вайшнавом? Да таких преданных было такое количество, что трудно сосчитать, а теперь давайте их поищем среди нас через десять лет. Что? Трудно сосчитать? Правильно: их уже нет среди нас.

Попытка так же дешёво подать уровень настоящего Гуру была однажды уже использована одним из гуру ИСККОН, Прабху. В диспуте с ритвиками он сказал следующее, используя цитату Шрилы Прабхупады из «Ч.-ч.», Антья, 4.103: «Санатана Госвами даёт чёткое определение истинного духовного учителя. Он должен действовать в соответствии с указаниями священных писаний и одновременно заниматься проповедью. Тот, кто так поступает, является истинным духовным учителем. Харидаса Тхакура был идеалом духовного учителя, потому что он постоянно повторял на чётках святые имена предписанное число раз. Сходным образом, члены движения сознания Кришны повторяют минимальное количество кругов джапы, а именно 16 кругов ежедневно, что не представляет трудности, и в то же самое время они должны проповедовать поклонение Чайтанье Махапрабху в соответствии с посланием «Бхагавад-гиты как она есть». Тот, кто делает это, вполне достоин стать духовным учителем для всего мира (как сказано в «Упадешамрите», стих 1. Далее идёт вывод этого гуру ИСККОН: «Воспевание святого имени и проповедь представляют собой необходимые качества для того, чтобы стать духовным учителем для всего мира. Означает ли это только шикшу? Шрила Прабхупада говорит «духовный учитель». Многие из наших старших преданных проповедовали по 25-30 лет! Разве они не обладают вышеперечисленными характеристиками?»

В ответ Прабху получил такие фразы: «Во-первых, те самые преданные, которые проповедовали по 25-30 лет, недавно пали - Прабху и Прабху были одними из старейших членов Движения. Таким образом, сама по себе 25-30 летняя проповедь не является доказательством того, что этот человек очень продвинутый (ведь истинный Гуру не падает), обладающий необходимыми качествами и полномочиями для инициирования. Во-вторых, поскольку молодой бхакта также воспекает 16 кругов и проповедует в соответствии с «Бхагавад-гитой», то почему нельзя применить данную цитату и к нему? Не предполагает ли автор таким образом, что каждый молодой бхакта является маха-бхагаватой (ведь у него есть только минимальный набор качеств, которых мало для того, чтобы стать дикша-гуру)?»

Продолжим изыскания дальше. Уттама-бхакты не падают! Обратимся к комментарию Шрилы Прабхупады к «Бхагавад-гите», 9.3: «Преданные третьей категории со временем могут пасть, преданные второй категории, как правило, не падают, а для преданного первой категории возможность падения исключена (!)». У гуру ИСККОН вопрос с падением пока ещё не закрыт. Они падают, один за другим, и это, согласно неофициальной статистике, происходит каждый год! Это только тем, кто не интересуется их внутренней жизнью и близко не общается с ними, этот факт не очевиден. А сколько ещё тех гуру, кто скрывает факт своего падения? О каких тогда в этом случае уттама-адхикари может идти речь? Исходя из ссылки, которую я привёл, принимать следует уттама-вайшнава, который никогда не упадёт. А это значит - бхава-бхакту или према-бхакту. А так как путь, по которому мы идём – это путь рагануги, то он обязательно должен быть также и расика-вайшнавом. Кришну с помощью вайдхи-садханы никто не получит. Сам Кришна говорит об этом в «Чайтанья-чаритамрите», Ади, 4.17-18:

айшварья-джанете саба джагат мишрита
айшварья-шитхила-преме нахи мора прита
амаре ишвара мане, апанаке хина

тара преме ваша ами на хаи адхана

«Вся вселенная проникнута сознанием Моего величия, но любовь, ослабленная благоговейным трепетом передо Мной, не приносит мне удовлетворения. Если человек чтит Меня, как Верховного Господа, а себя считает Моим низжайшим слугой, его любовь ко Мне не покорит Моего сердца и не возымеет власти надо Мной».

Шрила Бхактиведанта Свами не зря, следуя традиции Гаудия Матха, утвердил в садхане всех преданных ИСККОН стандарт петь каждое утро «Гурв-аштаку». В этом бхаджане очень ясно определены все характеристики истинного Гуру. Эти характеристики обязательным образом включают в себя то, что Гуру должен быть расика-вайшнавом, достигшим совершенства в рагануга-бхаджане – вадитра-мадхьян-манасо расена, невозможном без слёз лобхи.

Шрила Бхактивинода Тхакур в «Харинама-чинтамани», (глава «Принцип Гуру») также это утверждает: «Дикиша-гуру и шикши-гуру – приближённые слуги Господа Кришны. Они всегда пребывают в настроении служения Врадже [то есть не было времени, когда бы они не пребывали в этой бхаве]. Они – проявление энергии Господа Кришны. Никогда не совершайте ошибку, относясь к Гуру как к простому смертному [т.е. как к татастха-дживе]. Духовный учитель – это представитель энергии Кришны, посланный вечным Учителем своих учеников [т.е. он пришёл с Голоки]. Гуру надо поклоняться как вечному спутнику [нитийа-парикаре, который отличен от татастха-дживы тем, что никогда не падает с духовного уровня] Господа, питаемому высшей духовной энергией Господа» (первое русск. издан., под редакцией Сухотры Свами, стр. 39).

На стр. 37 в той же работе Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Истинным духовным учителем называют того, кто сведущ в науке сознания Кришны. Духовный учитель может происходить из любой варны и любого ашрама, но он должен быть калпа-тару [древом желаний] или волшебным камнем, способным исполнить духовные желания каждого».

Исполнить желания каждого – это значит, даже даровать Кришна-прему, Радха-дасью, манджари-бхаву, уттама-адхикару, т.е. всё самое возвышенное, о чём бы только ни упоминалось в шастрах и грантах Ачарьев. Как он может всё это дать, если он сам не обладает этим? Это значит, что адхикара Гуру в нашей Гаудия-сампрадае – это самая высочайшая адхикара! Именно такого Гуру и называют джагад-гуру. Такой Гуру может взять в ученики любого во вселенной. Если же он не квалифицирован дать что-либо из перечисленного мной, то он не калпа-тару.

Шрила Б.Нараяна Махарадж говорит об этом так: «Вы знаете эту шлоку: «*никунджа-йуно рати-кели сиддхйаи йа йалибхир йуктир апекшанийа татрати-дакийад ати-валлабхасйа ванде гурох ири чаранаравиндам* - Шри Гурudev вечно пребывает в обществе сакхи, устраивая все необходимое для совершенства любовных игр (рати-кели) Божественной Четы в кунджах Вриндавана. Он так дорог Шри Шри Радха - Кришне, поскольку с великим мастерством и вкусом умеет устраивать все необходимое для Их наслаждения. Я молюсь лотосным стопам Шри Гурудева». Сад-гуру именно такой».

Не следует быть настолько наивным, чтобы, вырывая слова из контекста традиции, принимать отрывки фраз Шрилы Прабхупады за полноценное, независимое утверждение или определение уттама-бхакты.

В приведённом комментарии не сказано, в какой степени такой Гуру осознаёт свою связь с Кришной. А это очень важный момент. Я грубо привёл пример каништхи, который также подходит под категорию описываемого в этом абзаце Гуру. Шрила Прабхупада дал (если грубо оторвать от остального контекста приведённое утверждение) достаточно широкое определение, и в него попадают представители всех адхикар. Хотя для уточнения, кто такой на самом деле этот Гуру, которого описывает Шрила Прабхупада, лучше не спекулировать, а обратиться к самому Шриле Рупе Госвами, к его пятому стиху «Упадешамрити»:

кришнети йасйа гири там манасадрийета
дикишати чет пранатибхиш ча бхаджантам ишам
шуширушайа бхаджана-виджнам ананйам анйа-
ниндади-шунйа-хридам ипсита-санга-лабдхйа

Что же говорит, например, Бхакти Вигьяна Махарадж, комментируя этот стих?

«И каковы же характеристики уттама-адхикари, приведенные в этом стихе? Прежде всего бросается в глаза то, что у такого человека нет склонности к праджалпе, к садху-нинде, сердце его свободно от этого. Уттама-адхикари внешне определяется именно этим. И вторая характеристика - он достиг совершенства в бхаджане, он знает, что означает поклоняться Кришне, он опытный в преданном служении. Если о мадхьяма-адхикари говорится, что он постоянно поклоняется Господу, но он может делать это с ошибками, то уттама-адхикари делает это в совершенстве».

А теперь ответь, что значит «достиг совершенства в бхаджане» и «делает это в совершенстве»? Это шраддхаван? Или преданный на уровне асакти? Нет, это, минимум, бхава-бхакта, так как Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур в предисловии к «Бхаджана-рахасье» говорит, что бхаджаной

преданный может заниматься только тогда, когда он вступает на уровень бхавы! Фраза «в совершенстве» означает на уровне садхьи, на уровне первого луча премы.

Приведём еще один комментарий к этому стиху другого гуру ИСККОН: «Следующие две строчки описывают уттама-адхикари. В них дается два признака: бхаджана-виджняна ананиям — он очень опытен в памятовании о Кришне на протяжении всех восьми частей дня. А также анья-ниндади-шунья означает, что он полностью освобожден от стремления критиковать других. Это означает, что он не видит недостатков в других, не критикует никого и высоко оценивает всех. У преданного, достигшего премы, не сохраняется тенденция совершать вайшнава-апарадху».

Скажи мне, на каком уровне преданному рекомендуется медитировать на ашта-калия-лилу Бхагавана? Если ты затрудняешься, то я со всей определённой могу сказать: на уровне бхавы, минимум! Если бхакта будет это делать раньше, то это приведёт к сахаджии.

Итак, бхаджана вигья — это уттама-бхакта на уровне премы. Именно такого Гуру и нужно принимать как своего Гуру. А приводить оторванные от контекста цитаты негоже для серьёзного преданного.

И еще несколькими страницами ранее, в том же комментарии:

«Когда преданный-неофит получает посвящение и занимается преданным служением под руководством духовного учителя, его следует немедленно признать подлинным вайшнавом и предлагать ему свои поклоны. Из многих таких преданных кто-то может заниматься преданным служением с особой серьезностью, строго следуя всем регулирующим принципам, повторяя предписанное число кругов джапы на четках и постоянно думая о том, как распространять движение сознания Кришны. Такого вайшнава СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ УТТАМА-АДХИКАРИ и всегда искать общения с ним».

Тут та же самая ситуация, что и выше. Это определение нельзя отрывать от всех других определений, которые даны в других местах, иначе под это определение попадут и те, кто не являются уттама-бхактами. Однако приведённая выше цитата усугублена тем, что её привели не полностью, выбросив три ключевых слова. То ли специально вредят, избегая особо важных моментов при цитировании, то ли это невнимательность? А может быть, это попытка других (тех, кому это послано) сделать дураками? На стр. 49. «Нектара наставлений» чёрным по белому сказано: «Среди множества таких вайшнавов (мадхьям), возможно, найдётся один(!) (вот эта пропущенная фраза), который серьёзно относится к служению Господу и неукоснительно следует всем регулирующим принципам, повторяя предписанное количество кругов джапы на четках и т.д.» Неужели цитирующий полагает, что будут надеяться на его авторитет и не перепроверят его цитату?

Вопрос: куда дели фразу «возможно, найдётся один»? А эта фраза, между прочим, говорит о многом. Эта фраза говорит именно об уттама-бхакте и о его редкости. Словом «возможно» Шрила Прабхупада выражает сомнение, что такой уттама-бхакта вообще может появиться где-то среди тех, кто практикует бхакти на Бхарата-варше, так как такие возвышенные преданные очень и очень редки.

Всё так и есть, как говорит Шрила Прабхупада уттама-бхакт как в ИСККОН, так, впрочем, и в Гаудия Матхе почти не сыщешь. «Следует всем регулирующим принципам» - это, кстати, тоже непростая фраза. Может быть, ты считаешь, что это значит - всем четырём регулирующим принципам? Нет! Это значит следовать всем принципам бхакти-йоги! Делать это может только тот, кто достиг самых высот в преданном служении. Это, несомненно, только према-бхакта. Даже у мадхьяма-бхакты нет сил и шакти следовать всем принципам бхакти хотя бы потому, что их ещё надо бы знать, а полным знанием обладает только уттама-вайшнав.

А что касается Прабху (пытающегося тут цитировать), то ему нужно научиться искренности, честности, да и просто внимательности. Не нужно выкручиваться любой ценой, лишь бы прослыть среди невежественных людей знатоком бхакти-шаштр, в настоящем бхакти это не ценится.

И последнее, в самом начале комментария:

«Уттама-адхикари, преданный высочайшего уровня - это тот, кто поднялся до очень высокого уровня преданного служения. Уттама-адхикари полностью свободен от желания критиковать других, сердце его совершенно чисто, и он достиг стадии беспримесного служения Кришне. Согласно Шриле Рупе Госвами, следует всегда искать общества такого маха-бхагаваты, совершенного вайшнава, и возможности служить ему».

Все встало на свои места. Как не увидеть в этих определениях Шрилу Индрабьюмну Свами, изобретающего все новые методы распространения Святого Имени по всему миру? Шрилу Ниранджану Свами, который глубоко осознал, что его единственным занятием должно быть распространение сознания Кришны по всему миру? Шрилу Радханатху Свами, чье сердце совершенно чисто и свободно от желания критиковать других? Панкаджангхри и Джананиवासу Прабху, бесценно служащих Шри Шри Радхе-Мадхаве и ашта-сакхи в Шридхаме Майяпуре и источающих нектар сознания Кришны? Многих других вайшнавов, порожденных духовным могуществом и милостью Шрилы Прабхупады?

Как удивительно, что все эти «маха-бхагаваты» рядом с нами! Когда вообще это писалось? В начале девяностых? Что-то сильно напоминает эпоху гуру, которые безответственно взяли на себя смелость занимать позицию уттама-бхакт. Всё это похоже на какую-то пародию. Почему же в присутствии такого

большого количества уттама-бхакт в ИСККОН такое большое засилье теоретических и духовно-философских проблем?

Я не отрицаю той положительной роли, которую выполняют эти преданные ИСККОН: каждый из них старается как может, и это очевидно. Выполняя роль наставляющих Гуру, они стараются следовать наставлениям Шрилы Прабхупады. Им следует отдать должное уважение, однако не стоит завышать их реальный уровень.

Когда Шрила Прабхупада (уттама) «присутствовал на земле», то все проблемы решались за счёт его духовного могущества. Сейчас же, даже при так называемом присутствии такого множества уттама-бхакт (по словам Прабху), почему-то все гуру ИСККОН (вместе взятые) не могут отразить элементарных нападков ритвиков уже много лет. Не кажется ли это странным?

И вообще, возникает тогда вопрос: почему в Джги-Би-Си, в 1999 году было официально признано (по словам Равиндры Сварупы Прабху), что в ИСККОН нет уттама-бхакт, когда рядом с нами такие замечательные люди? Как можно было снимать с алтарей их изображения? Это же маха-бхагавата апарадха! Чем они хуже Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура или Шьямананды Пандита? Зачем Сатсварупа Махарадж, Партва Саратхи Прабху, Равиндра Сварупа Прабху, Бадри Нараяна Прабху и многие другие говорят, что в ИСККОН нет уттама-бхакт? Да их гнать из ИСККОН надо!

Похоже, всем в ИСККОН нужно разобраться самим с собой, иначе всему обществу скоро придёт конец от такой удивительной политики и таких удивительных политиков. Интересно, кто же все-таки нас обманывает, одни гуру ИСККОН или другие?

Принимая во внимание эти противоречивые утверждения и свой собственный опыт общения с гуру ИСККОН, я могу сказать, что лично у меня больше веры ученикам Прабхупады, чем ученикам его учеников. Если в обществе появится уттама, то это сразу станет очевидным для всех, ибо такую личность нельзя не заметить тем, кто идёт путём бхакти. Когда кто-то имеет уттама-адхикару, совершенно не нужно доказывать и надумывать его значимость.

И даже тех, кто сейчас под ударами майи на какое-то время оставили движение Прабхупады, но совсем недавно творили чудеса, приводя к его лотосным стопам сотни тысяч обусловленных душ?

Привести к лотосным стопам может только тот, кто сам уже находится у лотосных стоп, а значит знает дорогу к ним. И тот, кто пришёл к лотосным стопам, уже никогда не будет находиться под ударами майи. В «Гите», 7.14 сказано:

дайви хи эша гунна-майи мама майа дуратйайа
мам эва йе прападйанте майам этам таранти те

«Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трёх гун материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с лёгкостью выходит из-под её власти».

Даже зрелый мадхьяма уже не находится под активным влиянием майи, что уж говорить об уттама-бхактах. Тот же, кто оказался под влиянием майи, тот был каништха, ибо он славится отсутствием устойчивости в бхакти. Тот, кто хоть однажды окажется в сознании Кришны, тот, фактически, уже никогда не будет находиться под ударами майи. Достижение совершенства не падают. Тот, кто - (как может показаться) оставил движение Прабхупады, никогда не был в его движении. Выдуманные сказания о том, что кто-то привёл к лотосным стопам сотни тысяч душ, не впечатляют, так как все эти сотни тысяч просто пока собираются вместе и порой даже не совсем точно понимая, зачем они это делают.

Даже Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, нитья-сиддха, уттама-бхакта, никогда не падавший под ударами майи, однажды сказал, что если бы ему удалось привести к лотосным стопам Кришны хотя бы одну душу, то он бы считал, что его миссия была не напрасной. Однако какие-то ныне падающие гуру, находящиеся в данный момент под влиянием майи, оказываются, превзошли Сиддханту Сарасвати в сотни тысяч раз! Не нонсенс ли?

Привести к лотосным стопам - это не подарить книжку Шрилы Прабхупады. Собрать всех в одну организацию, ещё не значит привести к лотосным стопам. Признаки того, что человек обрёл лотосные стопы духовного учителя, описаны в «Лаласамаи-прартхане» Нароттама дас Тхакура во втором стихе. Признаком такого человека является то, что у него исчезают все желания, которые обычно приводят к самсаре. Много таких среди нас? Сотни тысяч?

И не «под ударами майи», а по причине своего желания находиться в майе. А то выглядит так, как будто майа виновна в их падении, а они, такие бедные жертвы, не справились с ней, хотя и прилагали все усилия. Не надо создавать дешёвых героев. Надо отметить смело, что стандарты святости в современном вайшнавизме, в большинстве случаев, без присутствия уттама-бхакт в организации падают.

Тот, кто падает, никогда не сможет привести к совершенству. Совершенство, минимум, всегда сопряжено со стабильностью в бхакти и чистоте (свободе от влияния майи). Сначала нужно спасти себя, потом можно уже будет спасти других.

Заметьте, что каков бы ни был духовный уровень этих вайшнавов, в глазах Шрилы Прабхупады он достаточно высок, чтобы нам СЛЕДОВАЛО СЧИТАТЬ их УТТАМА-АДХИКАРИ, всегда искать общения с ними и принимать их духовными учителями – пока они остаются верными его наставлениям и миссии.

В глазах уттама-бхакты все, даже миряне и черви в навозе - чистые преданные, однако нам не следует подражать видению уттама-бхакты. Есть одно видение, которое нам на данный момент необходимо развить - это видение мадхьяма-бхакты. Этот тип видения Шрила Прабхупада обязывает развить прежде видения уттама-бхакты. Не следует прыгать выше собственной головы, всё равно реальность опустит нас обратно.

Прежде всего надо признать тот факт, что Шрила Прабхупада также многократно делал различия между преданными разных уровней. Так он поступал, следуя предыдущим Ачарьям, принимая, как положено при этом, видение мадхьямы. Видение, как у Шрилы Бхактивиноды Тхакура или Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Эти Ачарьи учат разделять преданных на уровни согласно их адхикаре. Шрила Бхактивинода Тхакур это делает почти во всех своих работах, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур например, в «Мадхурья-кадамбини», Руна Госвамипада - в «Упадешамрите». Приводить для этого ссылки не буду, так как все преданные, которые не равнодушны к священным писаниям, знают эти места в текстах. В этих местах однозначно призывают к видению мадхьямы, при котором преданный должен видеть всех преданных в разном свете, согласно их бхакти-адхикаре. И на основании этого строить с ними отношения и выражать разные формы почтения им.

На основании этого фраза: «Каков бы ни был духовный уровень этих вайшнавов..., нам следует принимать их за уттама-бхакт» - становится бессмысленной. Ссылки, где Шрила Прабхупада не принимает канишитх за чистых преданных, даны мной в представленной переписке, в главе «Начало поиска доступной шикши». Там же говорится, что большинство канишитх - это вообще не преданные, а скорее гьяни или карми (Ш.Бхактивинода Тхакур. «Даша-мула-таттва»).

Если вайшнав «проходит» по критериям уттама-бхакт, данным Шрилой Прабхупадой, Ачарьями и шастрами, то они уттама-бхакты.

Канишитха не может следовать всем духовным наставлениям, а уттама может. Можно оставаться верным наставлениям из шастр и от садху частично, а можно следовать полностью. Кто из этих преданных будет истинным учеником Прабхупады, а значит, истинным Гуру? Если обе категории, то тогда примите, пожалуйста, меня, неофита, своим Гуру. Я всех без исключения приведу к стопам Самого Господа Кришны. Обещаю это всем без исключения, ибо таковы ваши личные убеждения по этому вопросу.

Почему Шриман Ананта-прагьята Прабху, оставляя свое тело во Вриндаване, блаженно улыбался? Неужели причиной тому его счастливое неведение, что «его гуру был ненастоящий», как сказал один из уважаемых оппонентов? Что его просто завернули в простынь, дали в руки банан, назвали индийским именем и заставили заниматься карма-йогой? И что потому все его мантры и проповедь были в лучшем случае агьята-сукрити?

Зачем беспокоить мёртвого в таком диспуте? Неужели аргументов больше нет? Есть и материалисты, которые умирают улыбаясь. Тут улыбка не аргумент. Можно, например, перед смертью так свихнуться, что не только заулыбаешься. И если уж брать этот аргумент, то пусть тогда объяснят, почему Шрила Прабхупада не улыбался перед смертью. Может (если опираться на такие аргументы), он снова попал в самсару? Улыбаться можно по разным причинам, и даже перед смертью. В лучшем случае приводимый в примере улыбался по причине того, что Шри Кришна сказал:

нехабхикрама-нашо 'сти пратйивайо на видйате
св-алпам апи асия дхармасйа трайате махато бхайат

«Тот, кто идёт по этому пути, не знает потерь; даже небольшое продвижение по нему защитит человека от всех его страхов». Вот и всё. Зачем что-то выдумывать? Ведь Ананта-прагьята Прабху не сказал же всем, почему он улыбался.

Также он мог улыбаться, потому что к нему мог прийти Шрила Прабхупада и лично после его смерти позаботиться о том, чтобы организовать ему лучшее рождение в следующей жизни. Просто одна только возможность лично лицезреть Бхактиведанту Свами – это великая удача и великое счастье.

Ачарьи не принимают того факта, что человек может после такой (как у нас) жизни, вне близкого участия в играх Господа, сразу уйти на Голоку. На Вайкунтху – возможно, но не на Голоку. В «Вену-гите» Часть 1 Шиварама Махарадж говорит об этом, опираясь на авторитетные источники, что, перед тем как уйти на Голоку Вриндавану, необходимо сначала родиться в играх Шри Кришны на Земле. Через общение с нитья-парикарами татастха-джива обретает возвышенный опыт служения Божественной Чете. Таков бхакти-крама-патх, постепенный путь развития в бхакти-йоге. В бхаума-лилу Кришны возможно попасть, лишь находясь на уровне бхавы, минимум.

Дешево не стоит воспринимать процесс ухода в Высшую Обитель. Яшоматинандана Прабху в своей книге «Философия вайшнавов» (стр. 129) говорит: «Попасть в эту Верховную Обитель – редчайшая удача, которой невозможно достичь даже в течение многих жизней неукоснительного следования принципам преданного служения. Попасть туда можно лишь по особой милости Кришны и Его вечных спутников».

Видимо, у Шримати Радхарани было на этот счет совсем другое мнение. И потому Она явилась Ананта-прагьяте Прабху, вызвав его блаженную улыбку, и забрала в вечную лилу во Враджа-дхаме.

Может быть, Она и явилась ему, чтобы облегчить муки смерти или вдохновить на продолжение в преданном служении, а может быть, и не являлась. Однако не следует забывать, что, для того чтобы прийти к Шри Шри Радхе-Кришне во Враджа-дхаму, нужно практиковать Рагануга-бхаджан, естественно, под руководством рагануга-вайшнава. Об этом говорит Шрила Прабхупада в «Нектаре преданности», стр. 111-113. В этом месте Шрила Прабхупада говорит, что лаульям, которая сопровождает рагануга-бхаджан - это единственное условие для вхождения в игры Божественной Четы.

Фактически, большинство в ИСККОН практикуют нишкама-карма-йогу. Даже для практики вайди-бхакти необходимо личностное участие сад-гуру. Этого уровня бхакти, известно, не хватит, чтобы бхакта вошёл в нитья-лилу Шри Кришны.

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в «Чайтанья-шикшамрите»: «Находящиеся на уровне вайди-бхакти не способны в полной мере ощутить вкус служения Господу, которое относится к пяти главным расам» (Глава 3, стр. 170).

Также нужно быть более квалифицированным, для того чтобы утверждать, что это Сама Шримати Радхарани. А то, может быть, это вообще было привидение, принявшее облик Шри Радхики!

Однажды к Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру прибежал один его ученик и сказал, что видел Самого Шри Кришну. Однако когда Сарасвати Тхакур порасспрашивал его немного, то он понял, что тот видел просто привидение, принявшее облик Шри Кришны. В тонком мире достаточное количество тонких существ, которые не прочь подурочиться и поиздеваться над нами.

Как бы то ни было, принимать дешёво путь духовной жизни не стоит. Это признак сахаджи. Они все считают, что их поверхностного подхода хватит для того, чтобы прийти к Богу. Опирайтесь на писания они тоже не хотят, считают это излишним, бесполезной гьяной.

Как, в свете всего сказанного, относиться к утверждениям некоторых вайшнавов о том, что гаятри-мантры, полученные от гуру ИСККОН, не действуют, потому что эти гуру не обладают гопи-вешей и сварупа-сиддхи? И что потому всё, что предлагается Божествам учениками этих гуру, остается бхогой?

Пушай Прабху задаст этот вопрос Маханидхи Махараджу (гуру ИСККОН), который в «Гаятри махима мадхури» написал, что все гаятри-мантры должны быть получены от Гуру, достигшего уровня уттама-бхагаваты (стр. 22)! А кто такой уттама-бхагавата? Это расика-вайшнава, который практикует бхакти через практику рагануга-бхаджана, осознавая свою вечную сварупу. Такой уттама-бхагавата описан в стихе «Чайтанья-чаритамриты», Ади-лила, 1.99. Я опять же отошлю к своему письму, которое я написал Махараджу. Там я уже описал эту деталь достаточно ясно.

Я вообще не понимаю, в ИСККОН кто-нибудь вообще собирается читать книги по бхакти-йоге или нет? Хотя бы своих авторов из ИСККОН? Или все так и будут свои ограниченные мнения выражать?

Ответы на эти и последующие вопросы пусть теперь каждый даст себе сам.

Нет уж, это как раз то, против чего выступают все Ачарьи всех истинных сампрадай. Все ответы находятся в священных писаниях и работах Ачарьев. А спекулировать негоже для Гаудия-бхакты. Пусть лучшие Прабху сам себе ответы даёт, а мы как-нибудь будем придерживаться принципа сатто-вритти и вопрошать об истине Ачарьев.

Спасибо за ваше внимание и простите за длинное нравоучительное письмо. Оно будет в этом форуме последним. Простите также за оскорбления, если я, несмотря на все мои старания, их все же допустил.

Нет проблем. Всегда пожалуйста.

Очередной выпад

Далее дас приложил ещё одно мнение для меня взятое от Прабху. Это мнение составлено на основе письма от его друга, который написал о положении царившем у них в ятре. Его текст письма будет выделен жирным шрифтом.

Дорогой! Я много лет общался с Бхактиведантой Нараяной Махараджей и всеми его санньяси, поэтому матаджи попросила меня ответить на твоё письмо. Я не понимаю, какой смысл организовывать отдельную организацию или уходить в Гаудия Матх. Я хорошо знаком с Нараяной Махараджей и его последователями. Я был глубоко разочарован и вернулся в ИСККОН. В Гаудия Матхе тоже есть борьба за власть и последователей, апа-сиддханта, падение санньяси и т.д. Многие старшие ученики Нараяны Махараджа потеряли в него веру и ушли от него. Его учение seriously расходится с учением Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Во первых кто такой Прабху? Он что - известный пандит или чистый преданный?

Дорогой Прабху, ты интересный человек. Я тебе привожу мнения таких уттама-гуру как Бхакти Прамод Пури Махарадж, Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада и других уттама-бхакт, а ты мне мнение «детей» каких-то высылаешь. Если человека мотаёт из ИСККОН да в Матх и опять в ИСККОН, то

какова цена его мнения? Он бегун какой-то, а не бхакта. Пускай этот Прабху сначала определится с авторитетом в бхакти-йоге, а то он, похоже, уже замаялся, бегая туда-сюда. И пусть не бросает пустых утверждений, не подкрепляя их доказательствами, а то сказки и я могу рассказывать, да только бесполое это дело. Факты давай, факты.

Мы находимся в материальном мире, и эпоха Кали овладела душами большинства. Мы в своём духовном поиске должны быть сосредоточены не на поиске какой-либо организации, а на поиске садху-санги, которая составит суть нашего прогресса на пути к Богу. То, что этому преданному не нравятся люди, которые составляют общину Гаудия Матха, - это вполне понятно. Если посмотреть внимательнее, то 99% любой, как мирской, так и духовной организации составляют жуткие фанаты с меркантильными интересами. Сейчас нет ни одной общины, где бы жили только чистые преданные. Автор вышестоящего утверждения употребляет слово «тоже». Это слово говорит о том, что нет разницы, где он находится. Слово «тоже», которое употребил выше Прабху, подтверждает то, что в ИСККОН также есть «борьба за власть и последователей, апа-сиддханта, падение санньясы и т.д.». Тогда возникает вопрос: куда же всё-таки зовёт этот Прабху? Туда же, где есть негатив. Тогда какой смысл куда-то идти?

Проблема в том, что автор этого необоснованного заявления ищет не то, что нужно. Искать нужно возможности для духовного роста, а не недостатки в организации, и так как он опирается именно на вторичное, то его и носит то туда, то сюда. Для того чтобы расти в духовной жизни, необходимо знать, что даёт этот рост. Это означает, что в первую очередь необходимо получить знание, а потом уже бегать и искать. Чтобы искать, нужно знать, что нам нужно. Это значит, что нужна САДХУ-САНГА. Та садху-санга, которая обеспечит понимание цели. Лично для меня это понимание стало более ясным именно благодаря общению с чистыми преданными Гаудия Матха. Если бы эта санга была в ИСККОН, то я бы остался там, независимо от того, есть в этой организации всё то негативное, что было перечислено, или нет. Для меня дурные последователи не являются критерием истинности или целомудренности традиции. Так же, как это было в своё время с Гаудия-вайшнавизмом, когда он был реформирован Шрилой Бхактивинодой Тхакур фактически из непа. Шрила Бхактивинода Тхакур видел, что Гаудия-вайшнавизм представляли только, главным образом сахаджии да апа-сампрадаи всяких видов и, тем не менее, он восстановил истинную славу этой мировой традиции. Бхактивинода Тхакур смог восстановить всё благодаря истинному общению.

Что касается искажений философии и апа-сиддханта, то я больше замечаю этих искажений в ИСККОН, чем в Матхе. Чтобы убедиться в этом, советую тебе прочитать один очень интересный документ. Прочитай, пожалуйста, не пожалеешь, он тебя по-настоящему впечатлит. Эта статья находится в журнале учеников Шрилы Б.Нараяны Махараджа «Враджа-према» №1, она называется «РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ "УЧЕНИЕМ" БАДРИ НАРАЯНЫ ПРАБХУ И УЧЕНИЕМ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ (ОТВЕТ НА СТАТЬЮ ИЗ ЖУРНАЛА «ВАЙШНАВИЗМ: ОТКРЫТЫЙ ФОРУМ»)».

После прочтения этой статьи я хотел бы узнать твоё мнение относительно апа-сиддханта и кто её в действительности несёт.

Теперь о твоём вопросе относительно "падения" Госвами. Госвами Махарадж из смирения заявил о своём падении, хотя у него не было сексуальной связи с женщиной. А было вот что: на протяжении многих лет он сильно страдал от невыносимых головных болей, которые вызывали также и психологические проблемы. Поэтому его консультировала женщина-врач. Она была преданная. Махарадж написал в Интернете, что в результате такого общения с ней у него развилась эмоциональная привязанность к ней, что он счёл предосудительным для санньясы и расценил это как падение.

Не знаю, не знаю, хотелось бы надеяться и верить. Вот только сам Махарадж в своём письме-исповеди использует следующую фразу: "we did become physically intimate". Ты английский знаешь, не мне тебе переводить. Я не против, чтобы ученик защищал своего гуру, но только не ценой выдумок или лжи. Если бы у Махараджа было бы всё так невинно, то он бы не таил своего падения целых два года. Этот срок, наверное, о чём-то говорит?

Поэтому он снова принял обет санньясы и продолжает быть санньясы и гуру ИСККОН.

Если бы ничего не было, то не было бы смысла принимать обет санньясы снова. Ведь столько санньясы смотрят на жизнь с возжелением и ничего же, не принимают обетов заново. Тут дело не такое уж простое. А вообще говоря, не важно, была ли у него физическая близость или ментальная, в любом случае это падение и нарушение обета брахмачарьи в сознании Кришны.

Это выдающийся вайшнав, который уже 38 лет бескорыстно служит Шриле Прабхупаде и совершил великое служение ему.

И ещё мне понравилось, как он удивительным образом прославил Шрилу Б.Нараяну Махараджа в своей замечательной работе «Со мной жил садху...», эта работа нас всех очень вдохновила на принятие Шрилы Б.Нараяны Махараджа своим дикша-гуру. Эту статью ты можешь найти в журнале учеников Шрилы Б.Нараяны Махараджи «Враджа-према» №2. Такая замечательная работа!

Поэтому он очень дорог Шриле Прабхупаде. Весьма прискорбно, что люди, стремящиеся отравить веру преданных в гуру ИСККОНа, пользуются такого рода ситуациями, чтобы очернить вайшнава.

Никто не должен очернять истинного вайшнава, однако если этот преданный не следует правилам бхакти, то он сам очерняет себя, а также бросает тень в глазах людей на авторитет Шрилы Прабхупады, на Гуру-парампару и на сознание Кришны в целом.

Говорится, что Гаура-Нитай прощают все оскорбления, кроме одного - пара-чарча - сплетни о преданных. В "Бхагавад-гите" Кришна говорит: «апи чет судурачаро ... - Если даже Мой преданный совершит самый отвратительный поступок, его следует считать садху». Если же кто-то судачит о слабостях вайшнавов - это вайшнава-апарадха, которая вырывает с корнем лиану преданности.

Никто бы не поднимал всех этих проблем, связанных с недостатками гуру ИСККОН, если бы они сами вели себя достойно и в свою очередь не оскорбляли возвышенных вайшнавов. Ученики Шрилы Прабхупады первые начали оскорбительную форму поведения.

..... Прабху, выступая от имени ИСККОН и пытаясь найти отличия между наставлениями Шрилы Б.Нараяны Махараджа и Шрилы Свами Прабхупады, так усердно старался это сделать, что представил Шрилу Прабхупаду обычным человеком! Он считает, что Шрила Свами Прабхупада был не всеведущ («Враджа-према» №1, стр. 165). Однако он, наверное, забыл о том, что шастры предупреждают о том, что думать так - грех. Гурушу нара матир... йасйа ва нараки саха - Тот, кто считает, что у духовного учителя сознание обычного смертного, — обитатель ада”.

Сам Шрила Прабхупада говорит об этом следующее: “Йасмин вигьяте сарвам эвам вигьятам бхавати... - Любой преданный Господа имеет определенное знание о Боге, и преданное служение Господу, по Его милости, позволит ему узнать все. ХОТЯ ВНЕШНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПРЕДАННЫЙ ГОВОРИТ О СВОЕМ НЕВЕДЕНИИ, тем не менее, он обладает полным знанием во всех сложных вопросах” («Ш.-Б.», 3.7.8).

В действительности, по милости Господа (а особенно это касается наделённых особыми полномочиями джив из духовного мира), бхакта может стать всеведущим. «Тот, кто знает Кришну, тот знает всё». Не кажется ли эта фраза очень знакомой?

Даже полубогам известно, что за учениками Шрилы Прабхупады числится немалый грех. Хотя такое утверждение может показаться довольно странным, и тем не менее, мне хотелось бы предоставить для этого одну ссылку из книги Его Святейшества Шрилы Бхакти Тиртхи Махараджа «Нищий 2», глава «На пороге суда смерти». Оказавшись возле бога смерти Ямараджа, Шрила Бхакти Тиртха Махарадж услышал от него достаточно необычные фразы: «Видишь ли, чтобы помочь тебе и многим другим, Господь Шри Кришна лично послал одного из Своих самых близких посланников. Шрила Прабхупада был особым уполномоченным представителем Кришны, имевшим прямую связь с Господом Чайтаньей Махапрабху и Господом Нитьянандой Прабху. Лишь для того, чтобы помочь таким, как ты, Господь Кришна направил Его Божественную Милость Шрилу Прабхупаду, чтобы помочь тебе выкарабкаться из того болота, в котором ты оказался. Шрила Прабхупада был главнокомандующим, посетившим все уголки земли, с тем чтобы освободить падающие души. Однако, несмотря на тот факт, что Кришна послал тебе на помощь столь великую душу, ни ты, ни все остальные не смогли должным образом выразить ему почтение и предаться его миссии. В конечном итоге, Господь Кришна почувствовал, что Прабхупада уже слишком долго был с вами, поэтому призвал его обратно, хоть тот и не хотел оставлять своего служения по спасению таких неблагодарных душ, как ты.

На самом деле, в столь скором конце Шрилы Прабхупады следует винить его недостойных учеников. Именно вы, его ученики, несете ответственность за его столь скорый уход. На самом деле, такие, как вы, должны нести двойную ответственность. Вы должны ответить за слабость и скорый уход своего духовного учителя, а также должны нести ответственность за грехи своих учеников».

Представляется маловероятным, чтобы Шрила Бхакти Тиртха Махарадж взял на себя ответственность говорить в своей книге от имени Ямараджа и обвинять всех (!) учеников Шрилы Прабхупады в грехе перед этим великим Ачарьей. Вряд ли кто-то возьмёт на себя смелость выступать от лица бога смерти, который является величайшим преданным Шри Кришны и повелителем дхармы.

Партха Саратхи Прабху упоминает в одном из своих дневников о том, что слышал, что Шрилу Прабхупаду отравили собственные ученики. Интересно, не об этом ли говорит Ямарадж Шриле Бхакти Тиртхе Махараджу?

То же самое можно сказать и про шикши-гуру Шрилы Прабхупады – Шридхару Махараджа. К нему отнеслись очень и очень дурно. Бхактибхавана Вишну Махарадж говорит: «Ошибки, совершенные лидерами ИСККОН, были намного серьезнее ошибок, приписываемых Шриле Шридхару Махараджу. Множество ошибок, сделанных лидерами ИСККОН, со временем были сокрыты, но Шрилу Шридхару Махараджа незаслуженно (!) порочат и поныне».

Шрилу Б.Р.Шридхару Махараджа также обвиняют в том, что якобы именно он утвердил в ИСККОН систему зональных Ачарьев. В действительности ряд гуру ИСККОН уже отвергли такое воззрение, однако

большинство, не разобравшись в этом моменте, продолжают ложно винить Шридхару Махараджа в своих собственных незрелых действиях.

В главе «Из Шрилы Б.Р.Шридхары Махараджа пытаются сделать ``козла отпущения``» (книга «Наши любящие хранители») сказано: «Были пущены слухи, что Шрила Б.Р.Шридхар Махарадж одобрял странные поступки Джаятирты (одного из падших гуру ИСККОН), что Шридхар Махарадж «пытается разрушить ИСККОН» и много другой клеветы. Проводя свою клеветническую кампанию против Шрилы Шридхары Махараджа, Джи-Би-Си широко распространял унижающие его публикации, такие как «Вайшнава ке» и «Чистота — это сила». Шрилу Б.Р.Шридхару Махараджа кем только не называли — начиная от майаведи и заканчивая сахаджией».

Ш.Б.Р.Шридхар Махарадж был очень потрясён тем, как к нему отнеслись в Джи-Би-Си. Он говорил: «Я старый человек, я устал, я взволнован... Я очень, очень сожалею (плачет)... Я со сложенными руками говорю вам: вы действительно дурно обращаетесь со мной. Я очень сожалею. Свами Махарадж был таким любящим, и я тоже всегда сильно любил его... А вы так грубо ведете себя по отношению ко мне... Я очень обижен этим, но что я могу поделать?..»

В ИСККОН, наверное, традиция такая - оскорблять всех уттама-бхакт. Почему-то люди в этой организации не думают о своём духовном будущем. В «Чайтанья-Бхагавате», Мадхья, 13.388, 390 Шрила Вриндаван дас Тхакур говорит:

шулапани-сама йади бхакта нинда-каре
бхагавата прамана – татхачи шигхра маре
хена вайшнавере нинде сарваджна ха-и
се джанера адхах-пата сарва-шастре ка-и

«Даже тот, кто не уступает в силе Господу Шиве, держащему в руке трезубец, непременно лишится своего духовного положения, если посмеет оскорбить вайшнава. Так утверждают все ведические писания».

Шрила Нараяна Махарадж также не избежал этой участи. Для иллюстрации этого факта я приведу полностью статью Арундхати деви даси, которая называется «Лживые обвинения». Хотя я бы её назвал «Охота на ведьм. Продолжение».

Лживые обвинения

Вступление — Арундхати деви даси

Ответ на статью Прабху (члена Джи-Би-Си) «Taking Srila Prabhupada Straight», в которой он допустил оскорбительную критику Его Божественной Милости Ом Вишнупад 108 Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа.

На протяжении семи лет я переводила книги Шрилы Прабхупады в русском ББТ. В прошлом году во Вриндаване, в месяц Картик, мне посчастливилось встретить Шрилу Нараяну Махараджа, что произвело на меня очень сильное впечатление. Я ничего не знала о какой-либо пропаганде против него, но впоследствии до меня стали доходить сведения о том, как по всему миру — через Интернет, почту, факс, бюллетени и на досках объявлений в храмах — распространяется материал Прабху, направленный против Шрилы Б.Нараяны Махараджа. Это обеспокоило меня, так же, как и многих других преданных. В сердце мы чувствовали, что все эти обвинения вымышлены, но у нас еще не было конкретной информации, и мы не знали, что делать в этой связи.

Однако недавно в Россию стали приезжать ученики Шрилы Б.Нараяны Махараджа, чтобы принять участие в подготовке первого в России фестиваля Шрилы Б.Нараяны Махараджа на предстоящей неделе. Некоторые из них дали мне хорошие материалы, отвечающие на статью Прабху. Мне особенно понравился один из них. Я даже не могла вообразить, что можно написать лучше, и самым подходящим местом для публикации этого материала я считала «Ви-Эн-Эн». Этот сайт славится своим умеренным подходом к различным философским и духовным вопросам, поскольку представляет их с разных сторон и разных точек зрения.

Автор нижеследующего материала — ученик Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами и преданный ИСККОН, пожелавший остаться инкогнито.

А если сказать правду...

Год за годом в публикациях ИСККОН появляется письмо Прабху (председателя Джи-Би-Си), несмотря на то что оно наполнено различными, всем известными измышлениями. Данный материал не является философским опровержением статьи Прабху (которую, кстати, трудно назвать философской), но, скорее, попыткой исправить ложные толкования определенных исторических фактов. Чтобы показать степень искажения информации,

сначала я приведу эти ложные заявления, а потом достоверное описание того, как все было (или есть) на самом деле.

В данном материале я привожу ложные утверждения Прабху относительно Шрилы Б.Нараяны Махараджа, однако я делаю это не только в защиту Махараджа. Скорее, я хочу показать, как распространяется заведомо ложная информация и как люди, словно стадо овец, слепо принимают ее. Хотя я очень уважаю Шрилу Б.Нараяну Махараджа, тем не менее, я не считаю себя его последователем и меня не очень беспокоит, какую позицию по отношению к Шриле Б.Нараяне Махараджу занимает мой читатель. Мне все равно, желаете вы общаться с ним или нет и считаете необходимым высказываться в его защиту или против него. Меня волнует только истина. Любое непредвзятое исследование покажет, что Прабху неосторожно провозглашает то, чего на самом деле не было. Независимо от того, что человек думает о Шриле Б.Нараяне Махарадже или о ком-либо другом, безрассудное распространение лжи ради того, чтобы ввести других в заблуждение, является крайне предосудительным.

1) «Нараяна Махарадж заявляет, что он — преемник Прабхупады (А.Ч. Бхактиведанты Свами)».

Где и когда Шрила Б.Нараяна Махарадж всерьез говорил о том, что он «избранный наследник Шрилы Прабхупады» и «уполномоченный ачарья ИСККОН»? Когда Шрила Б.Нараяна Махарадж что-либо говорит, перед ним столько же микрофонов, сколько было перед Шрилой Прабхупадой. Его слова постоянно публикуют в книгах и брошюрах и посылают в Интернет. Даже если он говорил что-то подобное в частной беседе, все равно должно быть какое-то подтверждение этому. Прабху не приводит ни одной цитаты по этому поводу из книг Шрилы Б.Нараяны Махараджа, из его лекций или из какого-либо другого источника. Это потому, что такого подтверждения просто не существует. Тем не менее, он пишет об этом так, будто это само собой разумеется, и люди просто бездумно принимают данное мнение.

Я наблюдал за Шрилой Б.Нараяной Махараджем в течение многих лет. Я провел бесчисленные часы в беседах с ним и его ближайшими последователями, и мне довольно хорошо известно, что он говорит на людях и в частных беседах. Я никогда не слышал, чтобы он намекал на то, что он считает себя преемником Прабхупады или ачарьей ИСККОН, или же надеется стать таковым. Если он так говорил, почему подобные прямые заявления неизвестны тем, кто близко общается с ним? Прабху ссылается на данное утверждение, как на общепринятый факт и основывает на нем большую часть своей критики. Однако сам Шрила Б.Нараяна Махарадж не считает себя «ачарьей ИСККОНа», это нужно принять во внимание, и тогда обвинение Прабху отпадает само собой.

2) «Нараяна Махарадж в своей проповеди ориентируется на преданных ИСККОН».

..... Прабху утверждает: «В своих проповеднических турах Шрила Б.Нараяна Махарадж ориентируется исключительно на прихожан ИСККОНа». Но, извините, какие прихожане ИСККОН есть в Мауи? Или в Бэджере? А как насчет сельской местности Голландии? А Юджин в штате Орегон? А северное побережье Оаху? Или вообще большая часть мест, которые он посещает? Разве можно заметить большие скопления «прихожан ИСККОН» в прибрежной полосе Сан-Франциско или во всей Индонезии, в Сингапуре и т.д. (где Махарадж останавливается вообще вдали от каких-либо центров ИСККОН).

..... Прабху заявляет, что Шрила Б.Нараяна Махарадж намеренно «ориентируется исключительно на прихожан ИСККОН». Нетрудно посмотреть (в Интернете, например) регулярное расписание поездок Шрилы Б.Нараяны Махараджа, чтобы увидеть, что Прабху ошибается. На самом деле Махарадж почти не принимает участия в составлении своих турне. Когда преданные из любого места просят его приехать, естественно, он старается им помочь. Как правило, он едет туда, где его ждут и куда постоянно приглашают, и обычно он останавливается вдали от центров ИСККОН.

..... Прабху заявляет, что Шрила Б.Нараяна Махарадж опускается до такой мелочной вредности, что намеренно «проводит долгие недели» в Хьюстоне, чтобы досадить Тамал Кришине Махараджу (т.к. это его зона).

Интересно, знает ли Прабху о том, что Шрила Б.Нараяна Махарадж перенес тяжелую операцию на сердце и что одна из лучших в мире кардиологических клиник находится в Хьюстоне? Известно ли ему, что специалисты этой клиники бесплатно лечат Махараджа всякий раз, когда он приезжает в Хьюстон? Несмотря на это Махарадж остается в Хьюстоне не дольше, чем в других местах своего турне. В любом случае, индийцы, живущие в Хьюстоне, всегда приглашают Шрилу Б.Нараяну Махараджа в свой город и ждут его, чего не скажешь о Тамал Кришине Махарадже.

3) Церемония самадхи для Шрилы Прабхупады.

Шрила Б.Нараяна Махарадж напомнил об этом (т.е. что он провел для Шрилы Прабхупады церемонию самадхи), когда стали утверждать, что он не имеет никаких связей со Шрилой Прабхупадой. При этом Шрила Б.Нараяна Махарадж вовсе не говорит, что он «унаследовал» व्याсасану Шрилы Прабхупады. Он просто хочет показать, как Прабхупада доверял ему и ценил. Он ни в коем случае не утверждает, что по этой (или какой-либо другой) причине все мы должны предаться ему как ачарье, которого Прабхупада оставил после себя. Наоборот, Шрила Б.Нараяна Махарадж проповедует, что преданный становится Гуру только благодаря своим качествам.

4) Сахаджия.

..... Прабху говорит, что наставления Шрилы Б.Нараяны Махараджа не соответствуют учению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и сродни тому, что проповедовал Ананта Васудева или отклонившиеся бабаджи. Но Шрила Б.Нараяна Махарадж досконально знает все подробности печального ухода и отклонений от сиддханты Ананты Васудевы, поскольку брат духовного учителя Шрилы Б.Нараяны Махараджа в свое время последовал за Ананта Васудевой. Суть в том, что Шрила Б.Нараяна Махарадж, вслед за Шрилой Бхакти Прагьяной Кешавой Махараджем (своим Гуру), с глубоким пониманием шаштр выступает категорически против подобной апа-сиддханты.

Если вы считаете, что в невежественном заявлении Прабху есть доля истины, я советую вам почитать небольшую книгу Шрилы Б.Нараяны Махараджа «Гадия-вайшнавизм против Сахаджии». Она представляет собой замечательную критику того, что практикуют сахаджия-бабаджи, написанную в точном соответствии со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром. Он также написал еще одно более детальное опровержение практики сахаджиев, которое издано на английском («Прабандха-панчакам»). Шрила Б.Нараяна Махарадж славится тем, что постоянно бросает вызов бабаджи, которые отвергают учение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Я сам видел, как они буквально разбегаются в страхе, когда Махарадж посещает Радха-кунду.

..... Прабху заявляет, что Шрила Б.Нараяна Махарадж «проповедует то, что сам не получил от своего Гуру—Бхакти Прагьяны Кешавы Махараджа». Но если положение Шрилы Б.Нараяны Махараджа так сильно отличается от положения его Гуру, почему многочисленные ученики Шрилы Кешавы Махараджа в течение последних почти шестидесяти лет почитают его как одного из самых выдающихся учеников своего Гурудева и прекраснейшего проповедника? Неужели Прабху знает настроение Кешавы Махараджа лучше, чем его ближайшие ученики? Совершенно очевидно, что он знает об этом очень мало.

«Обвинения» Прабху строятся на его теории о том, что Шрила Б.Нараяна Махарадж попал под влияние вриндаванских бабаджи, когда на время «ушел из Матха от своего Гуру». Единственное, что Прабху может иметь в виду, это случай, произошедший более сорока лет назад, когда Махарадж недолго жил на Говардхане. Он ушел на Говардхан, чтобы не принимать участия в разногласиях, возникших среди учеников Кешавы Махараджа в его отсутствие. Один бабаджи на Говардхане предоставил Шриле Б.Нараяне Махараджу место в своем ашраме, пока тот ожидал указаний своего Гуру, Шрилы Кешавы Махараджа. Естественно, Шрила Б.Нараяна Махарадж был благодарен этому человеку за его доброту, но между ними никогда не было ничего подобного шикши. Вскоре Кешава Махарадж послал кого-то за своим учеником, Шрилой Б.Нараяной Махараджем, прося его вернуться в Кешаваджи Матх в Матхуре и продолжить свое служение, что тот и сделал без промедления. Вот и все - конец истории. Прабху позволяет себе дикие выдумки, но Шрила Нараяна Махарадж ни в то время, ни в последующие годы не принимал бабаджи в качестве своих шикши-гуру, «расика-гуру» или в каком-либо другом качестве. Фактов, которые могли бы подтвердить такое глупое обвинение, не существует.

5) Проповедь и нирджана-бхаджан.

..... Прабху заявляет, что Шрила Б.Нараяна Махарадж «видит огромную разницу между проповеднической деятельностью движения санкиртаны и уединенным бхаджаном». Но это не соответствует истине. Подумайте сами: если бы он действительно проповедовал преимущественно уединенный бхаджан, почему он сам провел большую часть своей жизни (особенно последние годы, обычно предназначенные для личного бхаджана) в активном служении, без усталости путешествуя, проповедуя и составляя комментарии к священным писаниям? Если он проповедует то, в чем обвиняет его Прабху, почему он занимает своих последователей активным служением и проповедью, а не нирджан-бхаджаном? Кроме того, Шрила Б.Нараяна Махарадж не «отвергает распространение книг, как деятельность более низкого порядка». Подобно Шриле Свами Прабхупаде, Шри Чайтанье Махапрабху и всем Ачарьям нашей преемственности, Шрила Б.Нараяна Махарадж утверждает, что если вы не развили чистого духовного сознания, никакая деятельность не станет бесплатным билетом к Богу. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур пишет в своей «Упадеша-вали»: «Проповедь без

правильного поведения — это просто карма-йога». Шрила Прабхупада снова и снова подтверждает это: «Если вы продаете книги, но не знаете, что в них написано, это превращается в фарс» (письмо от 16 июня 1972 г.). Он говорил: «Наша миссия — спасти мир проповедью послания Кришны, но более высокое достижение, самое высокое достижение — спасись самому» (письмо от 9 января 1973 г.).

Нужно время, чтобы понять то, что имеет в виду Шрила Б.Нараяна Махарадж — одной-двумя строками не объяснишь. Но в целом, он предупреждает преданных об опасности погрузиться в мирское или возгордиться своими достижениями в проповеди и утратить сознание Кришны. Напоминая об этом, он не намерен устроить «саботаж» проповеди, в чем обвиняет его Прабху. Шрила Б.Нараяна Махарадж не пытается приостановить проповедь, наоборот — он вдохновляет проповедовать, но на другом уровне — более чисто и успешно.

6) Обман.

..... Прабху обвиняет Шрилу Б.Нараяну Махараджа в обмане и нечестности. Он приводит утверждение Махараджа о том, что его «не пустили» в Хьюстонский храм ИСККОН. Однако, Прабху неизвестно, что Махарадж имел в виду не первое, а второе посещение Хьюстона, на следующий год. В первый раз Хьюстонский храм действительно принял Махараджа, как это описывает Прабху. Никто не говорил, что это было не так. Однако, когда Махарадж приехал туда на следующий год, руководство храма заявило, что его совсем не ждут. Махарадж, рассказывая об этом случае, говорит, что его туда «не пустили». В его словах не было обмана, но Прабху поспешно делает наихудшее заключение, не зная истинных фактов.

Если кто-то, читая в книге Шрилы Б.Нараяны Махараджа прекрасные описания извилистой Ямумы, искривленного дерева тамал, изогнутого в трех местах тела Кришны, делает вывод, что таким образом Махарадж пытается оправдать действия злостных обманщиков — это явно плод воспаленного воображения. Очевидно, здравый смысл покинул Прабху, раз он позволяет себе высказывать подобные «подозрения».

Шрила Б.Нараяна Махарадж никого из своих последователей не учил «быть обманщиком», чтобы «обрести квалификацию жить во Вриндаване». Никто из последователей Махараджа не считает, что «он имеет право обманывать их». Шрила Прабхупада тоже приводил пример «веревки и змеи», как это делает Шрила Б.Нараяна Махарадж (это пример того, как Гурӯ говорит ученику, что это веревка, а в следующую минуту — что это змея).

7) Женщины.

Утверждение Прабху о том, что за Шрилой Б.Нараяной Махараджем в Матхуре «ухаживают две девушки ``кумари`` — абсурдно, как если бы кто-то заявил, что за Шрилой Прабхупадой «ухаживала» Говинда даси или другие его ученицы. Я знаю этих двух женщин, которых имеет в виду Прабху, уже много лет. Это две возвышенные преданные, безукоризненно следующие принципам вайшнавизма. В Кешаваджи Гаудия Матхе поддерживаются необычайно высокие стандарты этикета поведения преданных и уровня сознания Кришны. Тот, кто какое-то время провел рядом со Шрилой Нараяной Махараджем, прекрасно знает, что 24 часа в сутки его окружают безупречные брахмачари. Он не только никогда не бывает с женщинами наедине, его вообще трудно увидеть одного. Когда же, спрашивается, эти две так называемых «кумари» могли прокрасться или пробиться сквозь заслон слуг-брахмачари, чтобы «поухаживать» за восьмидесятилетним Махараджем?

Всего, о чем говорит Прабху, не было и в помине. И подтверждает это тот факт, что двери Кешаваджи Гаудия Матха всегда широко открыты для всех, и у Шрилы Б.Нараяны Махараджа просто нет личной жизни. Каждый может зайти к нему в комнату почти в любое время суток 365 дней в году. И за последние полстолетия никто из санньяси, духовных братьев Махараджа, никто из старых брахмачари всех Гаудия Матхов, никто из тех, кто хорошо знает его, не усомнился в его положении санньяси. Однако Прабху безо всяких оснований вдруг решил, что Шрила Б.Нараяна Махарадж отклоняется от своих обетов санньяси.

8) У Нараяны Махараджа нет вкуса к «Бхагавад-гите»?

Если у Шрилы Б.Нараяны Махараджа нет вкуса к «Бхагавад-гите», почему несколько последних лет он посвятил подготовке и изданию комментариев к «Гите» Вишванатхи Чакраварти Тхакура и Бхактивиноды Тхакура? Если он не любит Пури, почему он ежегодно по несколько недель проводит в Пури, почему в его Матхе поклоняются на алтаре Божеству Джаганнатхи? Если у него нет любви к Господу Раме, почему он часто и вдохновенно рассказывает Рам-лилу? И наконец, если он не любит Господа Нрисимху, почему он время от времени рассказывает преданным о качествах Прахлады (Прахлада-чарита), повторяет Нрисимха-мантры и с огромной радостью празднует Нрисимха-Чатурдаши? Сотни преданных много раз были тому свидетелями. Но не Прабху, который делает

свои выводы на основе сплетен и цитат, вырванных из контекста наставлений Шрилы Б.Нараяны Махараджа.

9) Шрила Прабхупада — «гуру более низкого уровня»?

..... Прабху обвиняет Шрилу Б.Нараяну Махараджа в том, будто тот сказал, что «Шрила Прабхупада был гуру более низкого уровня». Снова возникает простой вопрос: откуда Прабху взял это? Никаких цитат. Никаких доказательств. Никаких подтверждений. Ничего! А в действительности все как раз наоборот. Шрила Б.Нараяна Махарадж постоянно говорит о том, что Шрила Прабхупада дал людям основы философии, а также различные видхи (правила и предписания), кроме того, что он раскрыл высшую сиддханту и сам находился на высочайшем уровне сознания Кришны.

Вот несколько слов Шрилы Б.Нараяны Махараджа, описывающих славу Шрилы Прабхупады: «Он осуществил предсказание, что святое имя Кришны будут петь в каждом городе и деревне по всему миру. Мы вечно благодарны ему за этот огромный вклад. В действительности, я не способен прославить его, поскольку он был рагануга-бхактой на самом высшем уровне мадхурья-расы. Этот уровень очень трудно оценить и понять. Крайне редко встречаются люди, обладающие качествами этого уровня. Их истинная природа (не то внешнее, что мы видим), которую они стараются скрыть, необычайно эзотерична, ее невозможно понять мирским умом и разумом». (из лекции Шрилы Б.Нараяны Махараджа во Вриндаване). Разве так говорят о гуру «более низкого уровня»? Совершенно очевидно, что Прабху знает очень немного о том, что в действительности думает и говорит Шрила Б.Нараяна Махарадж. Прабху постоянно пытается напрасно его обвинить.

Почему же Прабху искажил факты? Возможно, он воспользовался ложной информацией. В противном случае его порядочность оказывается под большим вопросом (также как и порядочность тех, кто распространяет подобные сплетни).

И в заключение я хотел бы сказать следующее: я пишу не только об одном конкретном человеке, но о принципе в целом. Я хочу, прежде всего, подчеркнуть факт использования ложной информации, а не то, как я отношусь к Шриле Б.Нараяне Махараджу, или как вы к нему относитесь. Письмо Прабху является примером серьезной ошибки, когда человек пишет о том, чего не знает, и публикует это. Наверное, настало время руководствоваться истиной, точностью и прилежным рассмотрением фактов, особенно когда мы публично описываем поведение вайшнавов. Мнение о Шриле Б.Нараяне Махарадже или другом вайшнавe не должно основываться на сплетнях.

Вот тебе, Прабху, и «пара-чарча». Теперь ты понимаешь, кто «судачит» на самом деле? В материальном мире можно заметить, что обычные паршивые собаки могут безо всякого зазрения и переживаний облять любого, они не понимают, кто перед ними и кого они на самом деле беспокоят своим бестолковым лаем. Собаки не думают, когда удовлетворяют свои животные потребности. Они уже через три минуты могут вилять своими драными хвостами, ничего не понимая и уже всё забыв. У них нет никакой совести. Как прискорбно, что люди, не имеющие духовного образования, так же тупы и бессовестны. Вся эта ситуация мне напоминает стих из «Шримад-Бхагаватам», 10.4.44:

сандиийа садху-локасийа
каданекадана-прийан
кама-рупа-дхаран дикишу

«Демоничные приспешники Камсы, получившие разрешение мучить святых повсюду, хорошо умели преследовать других, особенно вайшнавов. Они могли принимать любой облик [например, облик святых] по своему желанию».

Что же можно ожидать от такого оскорбительного по отношению к великим вайшнавам поведения? Бхактибхавана Вишну Махарадж говорит в главе «Разрушение, которое приносит апарадха» («Хранители любящие нас»): «Судьба Рамачандры Пури, описанная в «Чайтанья-чаритамрите», является печальным последствием вайшнава-апарадхи и служит строгим предостережением. Он оскорбил своего Гуру и в результате был отвергнут, что заставило его еще больше критиковать многих возвышенных вайшнавов и поносить даже Самого Шри Чайтанью Махапрабху. В этой связи Господь Нараяна утверждает: «Так называемая доблесть, направленная на преданного, несомненно, наносит ущерб тому, кто делает это. Таким образом, страдает от этого не оскорбляемый, а сам оскорбитель» («Ш.-Б.», 9.4.69).

История о том, как Дакша оскорбил Господа Шиву, также демонстрирует тяжесть вайшнава-апарадхи. Хотя Дакша молил Господа Шиву простить его за это оскорбление, по-видимому, он не испытывал должного раскаяния, когда просил прощения, поэтому результат этой апарадхи всплыл на поверхность спустя несколько эпох, в другую манвантару, явившись причиной того, что Дакша совершил еще одну вайшнава-апарадху, на этот раз по отношению к Нараде Муни.

Те, кто ответственны за продолжающиеся апарадхи, санкционированные ИСККОН, также понесут прямую ответственность и за все последующие апарадхи, совершенные в результате первоначальных. В шастрах говорится: «Самое святейшее собрание теряет свою святость и религиозность от совершения

даже небольшой вайшнава-нинды (оскорбления вайшнава), и собрание даже очень могущественных санньяси лишается своей религиозной чистоты, если они совершают вайшнава-нинду. По сути, даже сборище пьяниц лучше, чем подобное нечестивое собрание. У презренного пьяницы все-таки есть шанс когда-нибудь быть прощенным за свои грехи, но оскорбитель вайшнавов обречен на бесконечные и ужасные проклятия» («Чайтанья-Бхагавата», Мадхья, 13.39-43).

«Всякий раз, когда оскорбляют возвышенного преданного, за проступок одного оскорбителя будет страдать каждый, кто связан с ним – погибнет весь город, вся эта местность» (Ч.-ч., Антья, 3.164).

Один из честных гуру ИСККОН подтверждает факт оскорбления. Сوماка Махарадж в своей статье «В поисках гармонии» говорит: «Самые разные оскорбления наносились Его Святейшеству Бхакти Ракиаку Шридахаре Махараджу ПУБЛИЧНО, однако извинения, принесенные ему, НЕ БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ НИГДЕ».

Вриндаван дас Тхакур подтверждает это в «Чайтанья-Бхагавате» (Мадхья, 22.8):

вайшнавера тхани джа'ре хой апарадха,

кришна-крипа хойлео таре према бадха

«Если человек совершает оскорбление лотосных стоп вайшнава, то даже если он, возможно, уже получил некоторую милость Кришны, он никогда не обретет божественной любви - према».

Духовный учитель, не имеющий любви к Богу, однозначно может считаться бесплодным. Для своего ученика он лишь очередной гуру материального мира. Отсутствие такой любви приводит к вайшнава-апарадхам. Последствия таких низменных поступков ещё долго будут отзываться на тех, кто пытается при этих инцидентах строить из себя вайшнавов. Все оскорбители лотосных стоп Шрилы Прабхупады и всех остальных уттама-бхакт рано или поздно будут справедливо, в свою очередь, унижены.

Шрила Бхактиведанта Свами в комментарии на «Шримад-Бхагаватам», 5.10.24 говорит: «Чайтанья Махапрабху говорил, что оскорбить вайшнава – значит перечеркнуть всю свою духовную жизнь. Поднимаясь по лестнице преданного служения, человек может достичь высочайшей ступени, но, если он по той или иной причине вдруг нанесёт оскорбление вайшнаву, вся эта лестница под ним рухнет. Человек, оскорбивший вайшнава, должен немедленно просить у него прощения, иначе такой человек не сможет продолжать свой духовный путь».

Немудрено, что лидеры ИСККОН совершают такие проступки, ведь такое поведение вполне свойственно для каништха-бхакт и тех, кто ещё пока даже не встал на эту ступень. Шрила Нараяна Махарадж, напротив, несмотря на такое поведение по отношению к нему, удивительным образом призывает всех своих учеников всегда быть почтительными к преданным ИСККОН и никого не критиковать, а стараться всем помогать!!! Вот это действительно – садху! («Враджа-према» № 2, стр. 26).

В середине 1980-х годов Равиндра Сварупа Прабху, будучи одним из самых влиятельных лидеров Джи-Би-Си, в своей статье «Заканчивая братоубийственную войну» дал ИСККОН определение, которое остается в силе и до сих пор. Он написал: «Общество, где правильные взаимоотношения между вайшнавами еще не стали нормой для всех, называется обществом каништха-адхикари... Духовная незрелость зачастую приводит каништха-адхикари к отождествлению духовного продвижения с продвижением в административной структуре. Он думает, что престиж, власть и привилегии являются признаком духовного продвижения. И таким образом, соперничество в обществе каништха-адхикари становится узаконенным явлением». В феврале 1995г. Равиндра Сварупа Прабху повторил свое предыдущее утверждение о том, что ИСККОН является обществом каништха-адхикари: «Что ж, давайте смотреть правде в лицо: ИСККОН — это общество каништх».

В своей книге «Сердце Кришны» Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж пишет: «Несмотря на то что люди видят и слышат о губительных последствиях оскорблений Верховного Господа или Его преданных, они отказываются извлекать из этого урок — таково страшное облако иллюзии, которое создает майа, чтобы ввести людей в заблуждение».

Такая удивительная стабильность в совершении оскорблений преданных - это не случайность. Тут «правит балом» определённая политическая игра. Совершенно невозможно так регулярно в течение уже более двадцати лет «случайно» оскорблять возвышенных преданных. Причина этому явно материалистические планы, от которых кое-кто упорно не хочет освободиться.

Что касается стиха «апи чет су-дурачаро», то он относится только к тем, кто совершает грехи в силу недоразумения и своих слабостей, а не умышленно, злобно повторяясь в своём поведении, совершая его запланированным образом. Когда же мы видим такого бхакту, в ком материальная инертность ещё сильна, то у него крайне опасно получать дикишу, потому что тот, кто не является Ачарьей (тем, кто следует тому, чему учит), тот, конечно же, не приведёт своих учеников к Богу. Материальная инертность, приводящая к падениям, говорит о том, что человек не стал ещё даже зрелым мадхьямой, что уж говорить о его квалификации как Ачарьи или, другими словами, как уттама-бхакты. Такого незадачливого человека

Шрила Бхактивинода Тхакур даже преданным не называет! («Даша-мула-таттва», стр. 141) С «гуру», которые сознательно оскорбляют почтенных, старших вайшнавов скорее в ад попадешь, чем к Богу.

Гуру падают по разным причинам: - из-за оскорблений вайшнавов, из-за духовной слабости и т.д. Но большинство гуру ИСККОН не пали и продолжают служить Шриле Прабхупаде.

Если кто-то позволяет себе оскорблять вайшнавов, то как же этот человек может занимать положение дикша-гуру? Такой гуру-каништха только породит оскорбителей, что и происходит. Такого нужно (по словам Партха Саратхи Прабху) сторониться, а не пытаться становиться его учеником. Что касается статистики падения учеников Шрилы Прабхупады, то я её уже приводил со слов Равиндры Сварупы Прабху. Он сказал, что 90% пали. Кого же мне принимать за авторитет: вот этого даса или Равиндру Сварупу Прабху? Может быть для тебя гуру ИСККОН тоже уже не авторитет?

Падение гуру ИСККОН содержат в тайне, чтобы не разочаровывать последователей. Такое сокрытие взращивает только армию фанатов. Твой гуру Махарадж, к сожалению, стоит на стороне тех, кто скрывает эти факты и поэтому, также по этой причине я решил его оставить. Мне не хочется, уходя от общества обманщиков (материалистов), снова оказаться обманутым. Если же я останусь верным своему первому гуру, то это будет означать, что я сознательно пойду на то, чтобы стать вредителем для самого себя.

Вот как ответил наш с тобой гуру (мой бывший) на заданный одним преданным вопрос о падении.

Вопрос: «Как такое случается, что так много духовных учителей оставили движение даже после того, как они осознали истину?»

Ответ: «На самом деле это не так, что так много духовных учителей ушли, это зависит от того, что Вы понимаете под словами «так много». Один может быть «так много», два могут быть «так много». На самом деле, не так много духовных учителей оставили движение, их горсть, может быть, 9 из 80-90». (электронный журнал «Примите мои благословения вайшнава-дайя» № 4).

В разных Гаудия Матхах санньяси тоже падают, и Матх Нараяны Махараджи, к сожалению, не является исключением.

Совершенно верно. Следовать по пути духовной жизни по-настоящему могут только лишь единицы. Однако следует заметить разницу между санньяси Матха и санньяси ИСККОН. Санньяси Матха не берут на себя ответственности принимать в ученики, не достигнув должной адхикары, а потому не ломают при падении жизни людей (которые могли бы быть их учениками). Для нас главное, что Шрила Нараяна Махарадж не падает, и все уттама-гуру ценят его как настоящего преданного!

Ты пишешь, что Нараяна Махарадж дает возвышенную катху и его ученики - сильные пандиты. Это действительно так. Но ты должен знать, что гьяна и бхакти - очень разные вещи. Гьяна делает человека гордым пандитом, а бхакти наполняет сердце смирением.

Для начала нужно научиться отличать гьяну от бхакти-гьяны. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в своей «Даша-мула-таттве», что бхакти-гьяна - это неотделимый аспект самой бхакти-йоги (стр. 136).

Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада пишет в «Ш.Б.», 2.4.24: «Постепенно углубляя свои познания в трансцендентной науке, можно проникнуть в тайны трансцендентного искусства музыки и танца, которое Господь демонстрирует в раса-лиле. Но без ведического знания едва ли возможно постичь трансцендентную природу музыки и танца раса Господа. Чистый преданный Господа одинаково наслаждается нектаром глубокой философской беседы и поцелуем Господа во время танца раса, поскольку с духовной точки зрения между ними нет никакой разницы».

Шрила Прабхупада организовывал движение ИСККОН с брахманическим уклоном, и на основании этого он говорил, наставляя своих учеников: «Брахмана должен быть пандитом». Так что на основании этой ссылки можно сказать, что те, кто отвергают процесс обучения и не желают становиться пандитами в бхакти-йоге (при этом пытаясь обсуждать сложные темы), в некотором роде не следуют наставлениям Шрилы Прабхупады, и значит, не могут являться его шикша-учениками. Также можно сказать и обратное, что представители Гаудия Матха, будучи пандитами, уже отчасти удовлетворили Шрилу Прабхупаду.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур Прабхупада говорит об этом в «Пракрита-раса шата-душини», 26-28:

сиддханта вихина хоиле кришине читта лаге на
самбандха-хинера кабху абхидейя хайа на
самбандха-вихина джана прайоджана пайа на
ку-сиддханте вйаста джана кришина-сева коре на
сиддханта-аласа джана анартха то чхаде на
джаде кришина бхрама кори кришина-сева коре на

«Если в сердце у человека отсутствует знание, данное Господом и Ачарьями прошлого о духовной практике, то в таком сердце никогда не поселится Шри Кришина. Поэтому, находясь вне самбандхи, такой человек не способен на настоящее преданное служение, абхидхейу. Если в сердце нет самбандха-гьяны, према-бхакти

становится недоступной. Кто имеет свои личные понимание и восприятие духовной жизни, отличные от тех которые излагаются в шастрах попросту одурочен. Такой человек даже если и думает, что занимается служением Богу, в действительности даже не приблизился к совершению бхакти. Пытающийся заниматься Кришна-севой и не радеющий о своём духовном образовании, и желающий сохранять невежество в своей духовной жизни, никогда не освободится от анартх, мешающих ему на пути к Кришне. Воспринимая Господа ограниченным образом, такой человек не сможет удовлетворить Кришну своим служением».

Шрила Прабхупада даёт очень хорошее определение гьяны (умозрительной философии) и бхакти-гьяны (буддхи-йоги): «Поэтому философские размышления являются умозрительными, если сводятся к произвольной или неупорядоченной деятельности ума, пытающегося всё понять и объяснить своими теориями, пестреющими выражениями «если бы» и «возможно». Но если философские размышления основываются на указаниях шастр и Гуру и имеют цель достичь Вишну, то такие размышления не считаются умозрительными».

Похоже, что Прабху не понимает этой разницы и поэтому не читает книг Ачарьев. Немудрено, что его носит из одной организации в другую и обратно. Порекомендуй ему, если знаешь его лично: пусть попробует почитать шастры и грантхи вайшнавов. Мои друзья говорят – «помогает».

Сатсварупа дас Госвами в книге «Реформа чтения книг Шрилы Прабхупады» (первое издание стр. 21) говорит: «В 1976 г. Прабхупада начал беспокоиться о числе его учеников, получивших вторую инициацию и даже санньяси (!), которые отказывались от выполнения регулирующих принципов и оставляли движение (т.е. просто падали большим числом). Прабхупада определяет эту болезнь, как недостаточные знание и реализация его книг». Махарадж также сказал: «Если после слушания столькох наставлений, кто-то не поймёт необходимости изучения книг, он не может быть назван брахманом или санньяси».

Что же касается гордости, то к этому может привести не только изучение шастр, но также и арчана у алтаря и получение второго посвящения, и широкое распространение книг. Так что дело не в бхакти-гьяне, а в том, каков характер человека, который пытается практиковать бхакти-йогу, и ради какой цели он это делает.

Также следует заметить, что правильное изучение шастр никогда не приводит к гордости. Правильное - значит изучение со смирением, находясь у стоп вайшнавов. В том порядке и в том количестве, которые такие вайшнавцы определяют нам в соответствии с нашей возможностью принять это знание. Например, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада в своё время определил порядок изучения сиддханты в Гаудия Матхе.

Надо искать такой катхи, которая трогает сердце, а не поражает ум. Наши Ачарьи были против наращивания знания ради знания.

Это тоже не совсем так, так как настоящая катха и поражает ум, и трогает сердце, но только тогда, когда она до него доходит. Следует хорошо знать, что мы не имперсоналисты и для нас проявление эмоций на духовной основе - это суть:

крити-садхйа бхавет садхйа-бхава са садхана бхидха
нитйа-сиддхасйа бхавасйа пракатйам хриди садхйатан

Садхану (в которую входит также шравана-бхакти) следует совершать, пытаясь обрести бхаву. А бхава - это духовные эмоции, где ум также задействован. Совершенно очевидно, что Прабху нужно рекомендовать пройти курс «Бхакти-шастры».

Что касается знания ради знания, то это даже и в материальном мире лишний груз. Знание без практики мертво.

Они учили, что нужно развивать духовное служение и смирение. Что же касается возвышенной катхи Нараяны Махараджа, то ты должен знать, что Шрила Прабхупада, Шрила Шридхара Махарадж, Шрила Пури Махарадж и другие Ачарьи, включая самого Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, были категорически против подобной "возвышенной катхи", особенно той ее части, которая касается мадхурья-расы. Другими словами, они были резко против того, чтобы эти темы обсуждались в обществе преданных, не прошедших уровень анартх-нивртити. К сожалению, это постоянно происходит в санге Нараяны Махараджи.

Твой слуга, дас

Все эти беспокойства излишни. Понимание наставлений Ачарьев прошлого, как это было видно из его прошлых утверждений, у даса неполноценно. Всё не должно быть так категорично, как это воспринимает дас. Шрила Прабхупада говорил о гопи и о мадхурья-расе своим ученикам уже в первый год своей проповеди. Для того чтобы ты в этом убедился, посмотри видеокассету, которую распространяет ИСККОН уже не один десяток лет (фильм «Гурудев» и другие документальные фильмы из серии «Жизнь и учение Бхактиведанты Свами Прабхупады»). Шрила Прабхупада вовсе не категорически был против этих тем. Это также видно из предыдущей статьи «РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ УЧЕНИЕМ БАДРИ НАРАЯНЫ ПРАБХУ И УЧЕНИЕМ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ». Также я приведу высказывание Шрилы Прабхупады, взятое из «Учения Шри Чайтаньи», стр. 348-349: «Действительно, слушая об играх Радхи и Кришны из надлежащего источника, человек сразу же достигает освобождения. Слушая об играх Радхи и

Кришины, можно полностью избавиться от материального вожделения, но если человек не освобождается от материального вожделения, таким образом, то он не должен позволять себе слушать об играх Радхи и Кришины».

Итак, из этого утверждения становится видно следующее:

1. О раса-лиле можно слушать, не достигнув освобождения (не изжив анартх).
2. О раса-лиле можно слушать, даже не избавившись от вожделения (не изжив анартх).
3. Если человек, тем не менее, не освобождается от камы, то только в этом случае он должен быть осторожен в слушании раса-катхи и не позволять своему мирскому любопытству брать верх над разумом. В этом случае уже следует быть очень осторожным.

Шрила Свами Прабхупада также говорил: «О, не нужно думать, что нам следует бойкотировать гопи. Но поскольку люди могут неправильно воспринимать гопи, думая, что они просто обыкновенные девушки, мы должны быть очень осторожны в том, как мы представляем гопи. Это не означает, что мы не будем даже произносить слова «гопи» или что мы приняли обет бойкотировать их. Нет. Гопи являются теми преданными, которые достойны нашего поклонения. Как же мы можем избегать их?» (Шрила Прабхупада, 24 декабря 1969 г.).

«Каждый должен поклоняться Божествам. Если человека слишком беспокоят половые желания, он должен размышлять об играх Господа Кришины с гопи, и тогда он добьется успеха - забудет о своих низменных потребностях. Нужно размышлять об играх Кришины с гопи, но нельзя подражать этим играм» (письмо Шрилы Прабхупады к Хаягриве, Лос-Анджелес, 8 ноября 1968 г.).

«Обсуждение раса-лилы с обычными людьми не рекомендуется, потому что, как правило, они находятся под влиянием философии майаведы, но когда люди слушают объяснения преданного, который достиг уже совершенства в духовной жизни, то, несомненно, слушатели постепенно поднимутся на уровень сознания Кришины и освободятся от материальных осквернений». («Источник вечного наслаждения», 32 гл.).

Теперь приведём пример Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

Однажды в 1932 г., во время Врадж-мандала-парикрамы, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада давал катху на Радха-кунде. В течение многих дней говорил о "Шри Ишопанишад", говорил о самбандха-гьяне. А потом сказал: "Все эти дни мы не говорили о лиле. Потому что это наше самое сокровенное. Но нельзя делать ошибку, думая, что анартха-нивритти - это прайоджана (цель). Тот, кто думает, что освобождение от анартх - цель нашей жизни, никогда не обретет артха-правритти, высшее благо. Поэтому сейчас я начну говорить об ашта-калия-лиле. Я ЗНАЮ, что Вы не готовы слушать об этом. Но все же я буду говорить. Даже если Вы не готовы. Мы должны знать, что в мире бхакти есть этот трансцендентный идеал. Анартха-нивритти важно; после нее - артха-правритти, чистое служение Радхе и Кришине. Это - трансцендентная реальность. Если мы не знаем об этой трансцендентной реальности, то мы можем закончить в нирвишеи-ваде! (Имперсонализме.) Если мы не знаем об ашта-калия-лилах Радхи и Кришины, не знаем о чистом служении Им, не знаем о трансцендентной реальности, то все наши усилия могут окончиться в нирвишеи-ваде. Не позволяйте вашим дням проходить в анартха-нивритти. Не позволяйте! Артха-правритти тоже необходимо. Анартха-нивритти необходимо, пока не началось артха-правритти. Когда оно начнется - анартха-нивритти станет неважным." Дальше он сказал: «НАЧИНАЮЩИМ ПРЕДАННЫМ нет необходимости слушать эти темы. Но те, кто повторяет Харинам уже 15-20 лет, - они ДОЛЖНЫ слушать об этом».

Итак, делая выводы, следует заметить, что порой очень даже необходимо слушать о самых сокровенных лилах Шри Шри Кришины и Радхи, однако не следует увлекаться, не имея для этого квалификации. Если же человек не будет этого делать, он даже понятия не будет иметь о:

1. Идеале трансцендентной любви.
2. Цели бхакти. Он никогда не достигнет совершенства и будет следовать правилам и ограничениям ради них самих, что порицается Шрилой Рупой Госвами в «Упадешамрите», во втором стихе.
3. Рагануга-бхаджане. Такой преданный не получит возможности обрести квалификацию для рагануга-бхакти, бхагават-лила-мадхурья-лобхамайи-шраддху. Без такой шраддхи Кришна не обратит внимания на наше «бхакти».

Один из учеников Шрилы Прабхупады, Митхилашита Прабху, говорит («Враджа-према» №1, стр. 222): «На самом деле, чтобы глубоко проникнуть в эти темы, необходимо иметь адхикару (квалификацию). Но, с другой стороны, "Шримад-Бхагаватам" советует слушать об играх Господа и гопи. Я помню, как в 1971 г., когда я был брахмачари, Шрила Прабхупада советовал тем, кто желает преодолеть вожделение, каждый день читать пять глав "Источника вечного наслаждения", описывающих раса-лилу.

Шрила Б.Нараяна Махарадж запретил преданным-неофитам читать такие книги, как "Шри Вилапа-кусуманджали", "Шри Уджджвала-ниламани", "Шри Говинда-лиламрита" и др. В этих книгах описываются сокровенные темы, которые неофит будет воспринимать мирским сознанием. Но, с другой стороны, многие из этих произведений уже широко доступны в (англоязычном) ИСККОН благодаря переводам разных учеников Шрилы Прабхупады, и преданные ИСККОН читают их. Так кто же на самом деле расходится со Шрилой Прабхупадой в этом вопросе?».

В заключение этой темы я приведу ссылку из «Мадхурья-кадамбини», стр. 21. Шрила Вишванатха Чакраварти цитирует следующее из «Бхагаватам» (10.33 39):

викридитам враджа-вадхубхир идам са вишинох
ираддханвито нуширинуйад атха варинайед йах
бхактим парам бхагавати пратилабхйа камам
хрид-рогам ашив апахинотй ачирена дхирах

«Всякий, кто с верой слушает или рассказывает о развлечениях Господа с молодыми девушками Враджа, быстро достигает чистого преданного служения и, овладев своими чувствами, побеждает поразивший его сердце порок вожеления».

Теперь о том, что касается проповеди Шрилы Б.Нараяны Махараджа, будто бы он только и делает, что говорит о мадхурья-расе. Для того чтобы ты лучше понял этот момент, нужно сначала понять, какого рода ученики есть у Шрилы Нараяны Махараджа. К нему идут отовсюду и из разных организаций. Есть индийцы, есть и с Запада, есть те, кто даже никогда о сознании Кришны не слышал, а есть те, кто практикуют по 40 лет и более, есть из ИСККОН, а есть и из различных Гаудия Матхов. Поэтому нельзя сказать, что на его лекциях присутствует всегда типичная категория преданных. Катха Шрилы Нараяны Махараджа бывает обращённой на все категории, а иногда и на избранных. Однако когда некоторые нерадивые ученики из категории каништых попадают на лекции более продвинутого характера, то порой, игнорируя предупреждения самого Ш.Б.Нараяны Махараджа, пытаются, вдохновлённые высокой сангой, практиковать, что не предназначено для них. То, что у некоторых есть тенденция к сахаджи — это не секрет, это, несомненно, нетрудно заметить. Однако эта же тенденция в немалой степени и в различных формах существует и в любой другой вайшнавской организации, не исключая ИСККОН. Сахаджия многолика и разнообразна. Например, в ИСККОН, как ты уже видел, есть очень много людей, которые игнорируют изучение сиддханти и таким образом пытаются получить какой-то прогресс без трудов праведных. Это и есть один из элементов сахаджи.

О том, что Шрила Б.Нараяна Махарадж неоднократно предупреждает о попытках имитации в духовной жизни, говорит его катха. Я приведу несколько его утверждений.

«Все Ачарьи в нашей Гаудия-миссии были Рупанугами. Как же Бхактиведанта Свами Махарадж мог иметь своей целью лишь вайдхи-бхакти? Он пришел проповедовать то же послание, что и Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Рупа Госвамипад. Он пришел не только ради вайдхи-бхакти, хотя на нашем уровне это именно тот процесс, которому мы (пока) должны следовать (although at our stage this is the process that we have to perform). Вайдхи-бхакти всё для нас устроит само по себе».

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

«Даже чистый преданный должен придерживаться всех принципов вайдхи-бхакти. Однако, когда он осознает свои истинные отношения с Господом, он может, продолжая выполнять обязанности преданного служения в вайдхи-бхакти, начать думать о Кришне, следуя руководству одного из вечных спутников Господа».

Шрила Б.П.Пури Госвами Махарадж говорил о Шриле Б.Нараяне Махарадже следующее: «...Нараяна Махарадж — очень и очень знающий человек. Он так близко меня знает. Я с ним знаком с тех давних пор, как он впервые пришел к моему духовному брату, Бхакти Прагьяне Кешаве Махараджу. Он затрагивает темы, связанные с высшими сферами бхакти, и я не вижу в этом чего-то плохого. Единственное, что для этого требуется, - адхикар. Необходим адхикар. Как появится адхикар? Святое Имя даст его. Дай им понять, что я никогда не оскорблял Нараяну Махараджа. Никогда не оскорблял. Он высокообразованный, пандит. Мы знакомы с очень давних пор, еще с тех пор, как он только пришел [с 1947 г.]. У меня много его книг, и сколько раз я ездил к нему... Я никогда его не оскорблял, иначе я бы стал апарадхи, совершил бы оскорбление вайшнава». Слова уттама-бхакты всегда попадают в точку! Если возвышенный вайшнав, такой как Шрила Б.П.Пури Госвами Махарадж, считает, что у Шрилы Нараяны Махараджа есть истинная квалификация, то значит, что оно так и есть на самом деле.

Для более полного понимания этого вопроса я тебе советую обратиться к статье, которую опубликовали в журнале учеников Шрилы Б.Нараяны Махараджа «Враджа-према» №2. Статья называется "Пуд предосторожности с каждым граммом сладкого". В этой статье, которую напечатали в русскоязычной санге, всё объясняется. Прочитай её, и у тебя пройдут на этот счёт сомнения. Там содержатся сотни доказательств, которые рассеют все глупые сплетни относительно того, что Шрила

Б.Нараяна Махарадж говорит только о гопи-бхаве. Для того чтобы разъяснить картину происходящего, следует обратиться непосредственно к самому Ачарью, а не слушать дешёвые домыслы от даси, мнение которого ты мне приводишь в своём письме.

Порой кажущиеся противоречия сбивают нас, неофитов, с толку по причине того, что мы в достаточной степени обусловлены гунами материальной природы, однако всегда следует помнить, что все противоречия должны пониматься согласно словам Гуру, садху и шастрам.

Шрила Бхактиведанта Свами в письме от 28 июля 1969 г. писал: "Что касается твоего вопроса о противоречиях между учениками Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, то они действительно существуют. Но эти противоречия не материальны. Например, различные политические партии в стране иногда враждуют между собой, и каждая партия проводит пропаганду против других, но главной целью каждой из них всегда остается служение своей родине. Точно так же и среди учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати могут возникать какие-то разногласия, но главная цель каждого из них – как можно лучше проповедовать миссию Его Божественной Милости».

В другом письме (от 18 ноября 1967 г.) адресованном одному из своих учеников, он говорит: "Даже среди нас, духовных братьев, иногда бывают недопонимание и разногласия, но, тем не менее, никто из нас не отклонился от служения Кришне. Мой Гуру Махарадж [Шрила Сарасвати Тхакур] дал нам указание сообщать эту миссию. К сожалению, сейчас мы разъединены. Но никто из нас не прекратил проповедовать сознание Кришны. И даже среди духовных братьев моего Гуру Махараджа были разногласия, но никто из них не отклонился от трансцендентного любовного служения Кришне».

Когда уже нечего сказать приходится выдумывать

Похоже, в попытках «завалить» меня информацией, критикующей Гаудия Матх и Шрилу Б.Нараяну Махараджа, мой бывший духовный брат решил «прицепить» и использовать в качестве серьёзного аргумента письмо одной преданной, которая, как будет видно из её утверждений, вообще плохо представляет, что происходит внутри всего этого дутого конфликта между преданными ИСККОН и Гаудия Матхом. В принципе, на её письмо можно было бы не отвечать. Однако, чтобы мой друг не думал, что её аргументы действительно неопровержимы, я прокомментировал и их.

Дорогой Прабху, д. даси, является классическим примером обычной женищины с так называемой «женской логикой». Я думал, что тут ты мне в письме представишь что-то серьёзное. Я мог бы вообще проигнорировать эту смешную писанину, но если она для тебя авторитет, то ладно.

..... девин даси: В 1998г. Джи-Би-Си слушал о Нараяне Махарадже и его деятельности. На одной из записей сам Нараяна Махарадж признал, что в своей проповеди он идет вразрез с наставлениями своего Гуру – Бхакти Прагьяна Кешавы Махараджа: "Мой Гуру Махарадж запретил мне говорить об этом (сокровенных играх в мадхурья-расе)."

Выше я уже приводил ответ одного гуру ИСККОН, который встал на защиту позиции Шрилы Б.Нараяны Махараджа. Его ответ как раз касается именно этого ложного обвинения, которое идёт от Джи-Би-Си с 1998 года.

Что касается приведённой цитаты, то это классический пример отрыва фразы от контекста. Где весь абзац? Нужно знать философию, чтобы понимать, что говорит Ачарья. Для иллюстрации я приведу другой пример, где можно было бы узреть подвох, но, только зная, что именно имеет в виду садху в контексте, можно понять его слова.

Однажды Шрила Б.Нараяна Махарадж сказал: «Шрила Бхактиведанта Свами приехал на запад, чтобы сказать всем, что Кришна – это Бог. Однако теперь я приехал после него, чтобы всем объявить, что Кришна - это не Бог!».

Не беря в расчёт вайшнавское знание философии, в частности раса-таттвы и вырывая эту фразу из контекста, можно подумать вообще, что Шрила Б.Нараяна Махарадж призывает всех к материалистичному восприятию Господа Кришны и сам он материалист. Однако в нашей линии объясняют этот момент следующим образом.

Существует несколько форм восприятия Личности Верховного Господа:

1. Он не Бог, обычный человек (так принимают Его материалисты).
2. Он Бог (так Его воспринимают большинство религиозных людей).
3. Он (снова) не Бог (восприятие тех, кто культивирует расу (и живёт ею) под влиянием йога-майи).

Последняя, считается самой высшей формой восприятия, так как на Голоке во Вриндаване никто не воспринимает Его Богом. Его считают обычным юношей, сыном, возлюбленным и так далее.

Шрила Б.Нараяна Махарадж хочет (как и просил его об этом Шрила Свами Прабхупада) продолжить то, что начал Бхактиведанта Свами. Бхактиведанта Свами научил всех (кто хотел учиться) принципам

ваидхи-садханы. Однако этот вид бхакти не удовлетворяет Шри Кришну по-настоящему. Это я уже цитировал («Ч-ч.», Ади, 4.17-18). Поэтому Шрила Б.Нараяна Махарадж пришел продолжить то, что не довел до конца Шрила Прабхупада. Если бы Шрила Прабхупада дал всё, то тогда он не стал бы просить Шрилу Б.Нараяну Махараджа и Шрилу Бхакти Ракшака Свами помогать ИСККОН и вести его учеников дальше.

Вот так часто и происходит, что человек услышал звон, да не поймёт, откуда он. Так же и с д.д. происходит.

..... деви даси: В своей катхе он следует традиции бабаджи с Радха-кунды.

Если бы он следовал традиции бабаджи с Радха-кунды, то он не писал и не печатал бы опровержения их философии. Недавно, год назад, вышла книга «Прабандха-панчакам». Она вся, от корки до корки, посвящена разоблачению философии бабаджи-сахаджий. В журнале «Враджа-према» №2 есть статья, которая называется "Пуд предосторожности с каждым граммом сладкого". Там также приведено очень много доказательств того, что Шрила Б.Нараяна Махарадж категорически не согласен с бабаджи с Радха-кунды. Для доказательства я приведу тут одну ссылку, где Шрила Б.Нараяна Махарадж говорит следующее: «Около десяти лет назад я, как обычно, проводил парикраму по Враджу, и тогда с нами был Пуджъяпад Бхактидживан Джанардана Махарадж. Придя на Радха-кунду, мы бросили вызов бабаджи-сахаджиям. Мы ждали около трех часов, продолжая хари-катху, но за это время никто из бабаджи не решился выйти к нам на спор. Недавно я снова бросил вызов сахаджиям в своей книге «Прабандха-панчакам» («Пять статей по сиддханте»), но никто из бабаджи до сих пор не ответил на нее. Прочитав эту книгу, они хотели подать на нас в суд, и я, ничуть не испугавшись их угроз, сказал им: «Замечательно, увидимся в суде». Но они так и не осмелились на это. Их адвокаты посоветовали им не затевать такое дело, поскольку они в любом случае проиграют. Пусть вас не привлекают эти сахаджия-бабаджи, которые живут во Врадже. У вас должна быть привязанность к нашей гуру-парампаре: Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде, Шри Бхактивиноде Тхакуру, Шриле Баладеве Видьябхушане, Шриле Дживе Госвами, Шри Вишванантхе Чакраварти Тхакуру и всем другим Ачарьям Бхагавата-гуру-парампары».

Другой аргумент уже прозвучал со стороны Прабху в этом же самом твоём письме, где дас упоминает о некоторых учениках Шрилы Б.Нараяны Махараджа, ушедших от него к бабаджи Радха-кунды. Возникает тогда вопрос: а чего им уходить-то от Шрилы Б.Нараяны Махараджа, если он сам следует традиции сахаджий с Радха-кунды? Ответ простой: д.даси играет в игру «глухой телефон», или, по-другому выражаясь: «услышала звон, да не поймёт, откуда он».

Бхакти Видьяпурна Махарадж в своём семинаре, посвящённом ведическому этикету, рассказывает, что тех, кто в ИСККОН хочет научиться играть на мриданге, в Индии они направляют к сахаджиям. Мол, сахаджии очень искусны в этом и нет ничего плохого, чтобы обучаться у них. А недавно один региональный секретарь одного из регионов России рассказал мне, что когда он был в Индии, то заметил, что в ИСККОН есть явная тенденция развиваться по правилам кастового брахманизма, многое начинает приниматься от смарта-брахманов. Он был очень разочарован и озабочен этим фактом. А вот интересно, д.даси это всё не озаботило?

..... деви даси: Эта традиция (бабаджи с Радха-кунды) противоположна взглядам на Кришна-катху Бхактисиддханты Сарасвати и предыдущих Ачарьев. То есть фактически Б.Нараяна Махарадж (а значит и его последователи) не находятся в цепи преемственности, потому что сам Б.Нараяна Махарадж не следует своему Гуру Махараджу и предыдущим Ачарьям.

Что касается взглядов на кришна-катху - полностью согласен, однако пусть д.даси покажет конкретно, на фактах (так же, как и дас), в чём отличие учения Шрилы Б.Нараяны Махараджа от учения Ачарьев. Только тогда я смогу серьёзно относиться к её словам. Хоть она и занимается служением в ББТ уже 8 лет(!), тем не менее, я пока только вижу, что она искажает реальную картину и безосновательно пытается что-то доказывать.

Интересен на этот момент взгляд одного из учеников Бхактиведанты Свами – Митхилашиты Прабху. На мой взгляд, его подход к проблеме «единства и различия» в нашей парампаре вполне неплох. Он говорит («Враджа-према» №1, стр. 226): «Мне кажется, множество искусственных “различий” без нужды создаются теми, кто еще не достиг в своем сердце гармоничного понимания сознания Кришны. «Атмаван манйате джагат — каждый видит мир по-своему». Но если вы внимательно и честно разберетесь в этом вопросе, вы не увидите никакой “разницы”. Хотя опять-таки нет и двух одинаковых снежинок. Всевышний Господь пытается мистическим образом вдохновить нас в понимании единства в разнообразии, углубить наше сознание Кришны. Нужно стараться осознать это, а не тиранически диктовать догмы, руководствуясь политическими соображениями».

Продолжая разговор о философских искажениях, можно отметить, что в ИСККОН порой такое происходит. Совсем недавно реформаторы ИСККОН (IRM) заметили, что при переводе на бенгальский язык

официальный переводчик Би-Би-Ти Свами сознательно опустил одно предложение из текста комментария Шрилы Прабхупады к «Шримад-Бхагаватам», 4.8.54.Свами просто выкинул из комментария Шрилы Прабхупады фразу: «получившего соответствующие полномочия от своего духовного учителя».

Так называемые Реформаторы ИСККОН говорят о том, что все гуру ИСККОН, берущие на себя ответственность занимать положение Гуру, в действительности не имеют для этого необходимых полномочий и также качеств. Реформаторы говорят, что гуру ИСККОН сами по своей прихоти воздвигли себя на роль Гуру. Нет никаких документов, подтверждающих тот факт, что кто-либо из ныне действующих гуру ИСККОН получил в прошлом полномочия от Шрилы Прабхупады принимать учеников. Хотя также известно, что в прошлом только Шрила Гоур Говинда Махарадж получил непосредственно от Шрилы Прабхупады такое указание и начал ему следовать, несмотря на то что Джиги-Би-Си не санкционировало его действия и всячески препятствовало его проповеднической деятельности.

Шрила Прабхупада рассчитывал на то, что его ученики смогут после обретения квалификации гуру принимать учеников, тем не менее ни один из них не получил от него полномочий на это.

Заметив, что комментарий был сознательно искажён, причём именно в том самом месте, которое говорит об одном из элементов традиции передачи полномочий быть Гуру, они (реформаторы) очень резко выразились в ответ на его смелую попытку исказить тексты комментариев Шрилы Прабхупады. Они заявили: «..... Свами, который, безусловно, является одним из незаконных дикша-гуру ИСККОН, принял постыдное участие в столь вопиющем обмане, пытаясь спасти свой статус Гуру. Он осквернил наставления Шрилы Прабхупады просто для того, чтобы удержать на плаву свои амбиции Гуру.

Не важно, что он санньяси и гуру. Подобный пример столь вопиющей нечестности не даёт ему права даже быть брахманом. Неужели у этих людей нет стыда? Осознав, что их игра проиграна, они прибегают к последнему средству – обману, чтобы попытаться снабдить подпорками своё незаконное и временное сидение на месте Шрилы Прабхупады».

Но всё выше изложенное только лишь «цветочки». В одном из информационных бюллетеней представители IRM заявили о том, что Би-Би-Ти признало тот факт, что в книги Шрилы Прабхупады вносились изменения с целью приспособить их к философии Джиги-Би-Си!

Реформаторы пишут: «Книги Шрилы Прабхупады подвергались “редактированию” не для того, чтобы привести их в максимальное соответствие с оригиналом, а в большей степени с целью их фальсификации и подлаживания к философии лжегуру Джиги-Би-Си. Благодаря стараниям Его Милости Дхиры Говинды Прабху, председателя службы ИСККОН по защите детей, мы в настоящее время располагаем доказательствами того, что теперешнее Би-Би-Ти, контролируемое сторонниками Джиги-Би-Си, изменяет и искажает книги Шрилы Прабхупады таким образом, чтобы приспособить их к господствующим на данный момент установкам в ИСККОН, исходящим от Джиги-Би-Си.

Некоторое время назад многие преданные заметили, что новое девяти томное издание “Чайтанья-чаритамриты” содержит целенаправленные отклонения от изначальной версии Шрилы Прабхупады. Разумеется, факт, что Би-Би-Ти преднамеренно вносит изменения в главное наследие Шрилы Прабхупады – его учение, уже сам по себе ужасающ. Однако факт, что это было сделано главным образом для того, чтобы удержать Джиги-Би-Си на его шаткой позиции системы гуру, просто позорен.

Дравида Прабху главный редактор Би-Би-Ти, сказал: «Мы должны внести изменения в учение Шрилы Прабхупады, для того чтобы обеспечить его соответствие тому, что в настоящее время понимается в ИСККОН».

Далее деви даси продолжает своё письмо.

..... деви даси: Таков был вывод Джиги-Би-Си (что Нараяна Махарадж не является представителем Шри Брахма-Мадхва-Гаудия-парампары).

Выводы Джиги-Би-Си меняются постоянно. Сейчас одно решение, через год прямо противоположное. Они как говорит Бадри Нараяна Прабху (один из лидеров ИСККОН) в своём ответе реформаторам, «ищут». Ну и пускай ищут – это же неплохо. Придёт время, если Бог даст, то они наверняка найдут. Удивляет другое: несмотря на то что у них есть наследие Шрилы Прабхупады, они уже не один десяток лет в поисках истины и правильной духовной позиции. Это и есть пример организации, развивающейся без поддержки уттама-гуру. То, что уттама-гуру находится в своих книгах, ещё не говорит о том, что этот факт обеспечит полный успех организации и всем её членам, желающим развиваться. Исторически можно заметить, что писания и наследия Ачарьев в мире существовали всегда, однако были тысячи примеров в разных традициях, говорящие о том, что только присутствие живого (находящегося рядом, в доступной для чувств обусловленной джив форме) истинного садху даёт полные и правильные результаты в духовной жизни. Простое присутствие шаштр не гарантировало достижения полного успеха никогда, особенно это касается тех, кто стремится обрести враджа-прему. Такая неполная практика в лучшем случае может гарантировать только бхакти-абхас. Однако сознательно избегать в такой ситуации общества уттама-вайшнава означает гарантировать себе самсару в будущем.

В Джи-Би-Си то принимают решение общаться с Шрилой Б.Нараяной Махараджем, то опять решают не общаться. В последний раз в конце 2004г. опять приняли решение общаться (по крайней мере, таково было желание председателя Джи-Би-Си), но, похоже, негласно и не единогласно. Джи-Би-Си то решают выгнать кого-нибудь из своих рядов, то опять приглашают к сотрудничеству (как это было сделано по отношению к Бхакти Тиртхе Махараджу и Радханатхе Махараджу). Джи-Би-Си трудно понять.

Бхактиведанта Свами, в своё время, видел недееспособность Джи-Би-Си, видел их хитроумную политику и поэтому порой «расправлялся» с этой группой совершенно радикально. Иронично то, что действия Джи-Би-Си частенько были далеки от совершенства и значительно отличались от наставлений Шрилы Прабхупады, это происходит и поныне.

Видя, что реально представляет созданный им Джи-Би-Си, Шрила Прабхупада лично распускал его, по меньшей мере, два раза и всегда проверял резолюции, которые они принимали, отвергая неправильные. К примеру, 8 августа 1972 г. он послал сообщение во все храмы ИСККОН: «Я также понимаю, что они (члены Джи-Би-Си) собираются действовать немедленно, даже не получив моего разрешения, да еще и «не разглашая это преданным!..» При таких обстоятельствах Я УПОЛНОМОЧИВАЮ ВСЕХ ВАС (т.е. президентов храмов) ВРЕМЕННО ИГНОРИРОВАТЬ ЛЮБЫЕ РЕШЕНИЯ ЧЛЕНОВ ДЖИ-БИ-СИ ВПЛОТЬ ДО МОИХ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ... Итак, я еще раз повторяю, что Я ВРЕМЕННО ЛИШАЮ СОВЕТ ДЖИ-БИ-СИ ПОЛНОМОЧИЙ ДАВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО РАСПОРЯЖЕНИЯ, ДО МОЕГО СЛЕДУЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ. Ваш вечный благожелатель А.Ч. Бхактиведанта Свами».

Через три дня Шрила Прабхупада написал Хамсадуте: «Они собирались действовать немедленно и втайне от преданных. Я удивлен, что никто из членов Джи-Би-Си не обнаружил недостатки во всем этом. Все раскрылось только тогда, когда информация дошла до меня.

А что же произойдет, когда меня не станет? Неужели все будет испорчено Советом Джи-Би-Си? Поэтому пусть функции Джи-Би-Си будут на время приостановлены, пока я внимательно не рассмотрю все это дело... Мы должны строго следовать духовным правилам и предписаниям. Денежные соображения второстепенны».

Бхактибхавана Вишну Махарадж в работе «Хранители, любящие нас», в главе «Действия Джи-Би-Си невыносимы» сказал следующее: «Тех, кто искренне желал найти ответы на многие проблемы ИСККОН, упорно считали «смутьянами». Ученики Шрилы Свами Прабхупады были разочарованы, поскольку их лишили права голоса в Обществе. Джи-Би-Си продолжало держать строгий контроль над всем Обществом... разрушая своей официальной политикой энтузиазм многих искренних преданных. В результате многие преданные вынуждены были покинуть ИСККОН».

..... деви даси: Теперь о том, как расценивают его деятельность его собственная организация Гаудия Матх. Недавно Нараяну Махараджа выгнал из его Матха (Девананда Гаудия Матх) в Навадвипе его Ачарья Вamana Махарадж.

Это удивительно и смешно! Это было недавно? Когда год назад или три года назад? Бедная д.даси. Она так далека от всего того, о чём пытается рассуждать. К сожалению, ей неизвестно, что Шрила Вamana Махарадж уже с 2000г. принял обет мауны и постоянно находится в самадхи, медитируя на Радха Кришна-лилу. А когда он полгода назад готовился к оставлению своего тела, то он просил о том, чтобы в самадхи его положил сам Шрила Б.Нараяна Махарадж, собственными руками. Когда Шрила Б.Нараяна Махарадж хотел после погребения уехать из Самити, где был президентом Шрила Вamana Махарадж, то преданные окружили его и не хотели отпускать от себя. Они понимали, что им больше не на кого опираться в своей духовной жизни, кроме как на Шрилу Б.Нараяну Махараджа. Его глубоко любят и почитают в Матхе.

Другое дело соперничество, которое существует в Девананда Гаудия Матхе. На место ачарьи там есть те, кто претендует уже давно. Завидуя Шриле Б.Нараяне Махараджу, они строили козни за спиной у Шрилы Бхактиведанты Вamana Махараджа, пользуясь тем, что Ш.Б.Вamana Махарадж не отреагирует уже на их зависть и не даст им по хребтине своей дандой.

Когда Шрила Б.Нараяна Махарадж увидел это, он сам оставил Девананда Гаудия Матх и решил начать мировую проповедь, при этом, по сути, оставаясь признанным основателем Девананда Гаудия Матха. Что касается завистников, то они, конечно, возрадовались. «Отбили» храм, позорники. Одни ищут бхагават-сева, а другие здания и кирпичи. Шрила Б. Нараяна Махарадж предпочёл заниматься служением Шри Чайтанье Махапрабху.

..... деви даси: Это произошло из-за того, что он оскорблял действующих гуру ИСККОН, реиницируя их учеников. Практически говоря, даже его собственный Матх признал его оскорбителем, да таким, что отверг его.

Многие из так называемых «реиницированных» преданных, которые раньше были иницированы разными гуру «в хорошем статусе», были объектом критики за то, что приняли прибежище у Шрилы Б.Нараяны Махараджа. Однако время показало, что они сделали правильное решение, поскольку впоследствии выяснилось, что их бывшие, так называемые гуру «в хорошем статусе» до определенного времени просто не были разоблачены в том, что они далеко не являются такими уж великими ачарьями, каких они из себя изображали. Чтобы не смущать их, я воздержусь здесь от упоминания их имен, и, кроме

того, нет нужды говорить о том, что список этих имен будет расти, пока будут продолжать наносить оскорбления лотосным стопам Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа. А «реинициацию» нужно обязательно пройти, так как те, кто получили посвящение от гуру-оскорбителей, не имеют настоящей инициации. Настоящую инициацию дают только уттама-гуру.

..... деви даси: Вам это о чем-то говорит?

Да, говорит. Есть предложение! Пусть она обсудит своё несуразное выступление с главным (на сегодня) представителем Джги-Би-Си Бхакти Сварупой Дамодарой Махараджем, может быть, он ей что-нибудь объяснит. Она себя, наверное, считает более понимающей, чем Бхакти Сварупа Дамодара Махарадж. Надо бы в таком случае назначить её лидером Джги-Би-Си.

Когда же в этой организации разберутся между собой?

Если на этом всё, то я готов дальше к обсуждению сиддханты.

С уважением к тем, кто «имеет уши», дас

После этого письма пришло ещё одно достаточно странное письмо от моего друга Прабху. Оно было достаточно коротким и уже написанное в не очень то уважительной форме. Количество аргументов с его стороны было явно исчерпано, и поэтому некоторые фразы с его стороны были весьма странными и явно туманными.

Бездумная попытка продолжать

Харе Кришна дорогой Прабху.

Харе Кришна Прабху.

Прими мои поклоны. Большое спасибо тебе за твое письмо. Ты, конечно, прав в том, что просто здорово иметь своим гуру уттама-адхикари. Но у меня возникает одно сомнение; а кто тебе сказал, что Б.Нараяна Махарадж уттама-бхакта? И, как ты пишешь находишься на уровне Шукладевы Госвами.

У меня создаётся такое впечатление, что ты вообще не читал того, что я написал тебе. Как в письме к Махараджу, нашему с тобой гуру в ИСККОН (в разделе «Положение Шрилы Ш.Б.Нараяны Махараджа»), так и в моём ответе тебе (по работе Сатсварупы Махараджа: «Со мной жил садху...»), предоставлен мой ответ на этот вопрос. Как и в прошлом письме, я вынужден тебя отправлять в предыдущие мои ответы, вследствие того, что ты либо невнимателен, либо вообще не читаешь того, что я тебе отправил. Если это так, и тебе лень переводить моё письмо Махараджу, то ты скажи мне об этом прямо, и тогда я просто сам отправлю это письмо, не прибегая к твоей помощи.

Если же обсуждать этот вопрос детальнее, то я даже не собираюсь никому доказывать, что Шрила Б.Нараяна Махарадж - уттама-адхикари, (несмотря на очевидность утверждений в представленных мною ранее доказательствах). Мой взгляд на это очень прост: он просто более развит в духовном отношении, чем кто-либо в ИСККОН, вот и всё. Это видел и Шрила Свами Прабхупада, и другие продвинутые в духовном отношении бхакты. Лично для меня реальная возможность развиваться дальше (после десять лет пребывания в ИСККОН) в сознании Кришны представилась только тогда, когда я приблизился к этому Гуру и начал читать его книги. Вот и всё.

Ты сам был свидетелем (будучи моим переводчиком), что сразу после моей инициации (мой бывший гуру) Махарадж на даршане сказал мне, что я не его ученик, так как он ничего не сделал для моего сознания Кришны. Он был прав. По-настоящему Гуру, - это тот, кто совершает переворот в жизни ученика. В самом начале (в этой жизни) для меня таким Гуру был Шрила Прабхупада, а позже уже - Шрила Б.Нараяна Махарадж.

Когда ты пишешь, что в ИСККОН нет уттама-бхакт, ты ссылаешься на Равиндру Сварупу как на авторитет, но он и Шрилу Б.Нараяну Махараджа не считает уттамой.

Равиндра Сварупа Прабху занимается служением в ИСККОН, и ему лучше знать, какое положение занимают гуру в ИСККОН. Ему ведома их адхикара, однако он не живёт в Матхе, и его мнение относительно квалификации Шрилы Б.Нараяны Махараджа меня особо не интересует. Я ссылаюсь на Равиндру Сварупу Прабху не потому, что он возвышенный авторитет для меня, а потому что он наверняка является авторитетом для тебя. Если он не авторитет для тебя, то я привёл ещё мнения нескольких человек, которые занимают положение гуру в ИСККОН. Не нравится мнение Равиндры Сварупы Прабху - почитай мнения других гуру ИСККОН, приведённые мною в цитатах.

Когда передо мной будет стоять дилемма относительно высказываний различных бхакт о квалификации Шрилы Б.Нараяны Махараджа, то я, скорее, приму мнение не Равиндры Сварупы Прабху, а, например, Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа (уттама-бхакты), который очень высоко оценивает положение Шрилы Б.Нараяны Махараджа или других возвышенных, настоящих вайшнавов. Меня не очень волнует мнение тех, кто ещё не достиг бхакти-сиддхи.

Ты пишешь, что Радханатх Свами - не уттама, так как некоторые преданные сделали утверждение ,что в ИСККОН нет уттам, и вообще - "тоже мне Нароттама дас Тхакур нашелся, ха ха!". Но это просто слова. Их можно с таким же успехом отнести к Б.Нараяне Махараджу.

Ты, похоже, не обучен методу шабды, методу принятия авторитетных высказываний. Ты до сих пор полагаешь, что все высказывания, которые я тебе высылаю, принадлежат мне. Однако, опять же, попрошу быть более внимательным. Обрати внимание на приведённые мной ссылки. Это ссылки на слова гуру ИСККОН! Ты лучше обратись к этим гуру в ИСККОН, которые считают, что уттама-бхакт нет в ИСККОН. Мне не нужно выражать своё недовольство относительно их фраз.

Это не мои «просто слова», а их (гуру ИСККОН) «просто слова». И если это действительно у них «просто» слова, то мне их такая «просто» болтовня не нужна, это только лишний раз доказывает то, что, ведя себя таким образом, они не заслуживают того, чтобы их считать уттама-бхактами. Настоящие вайшнавы, как ты знаешь, не занимаются унижением друг друга. Возвышенные бхакты не станут говорить о других возвышенных бхактах, что те недостойные. А гуру ИСККОН, согласно твоей логике, этим занимаются, почитай те ссылки (ещё раз) которые я привёл в письме Махараджу в разделе «Квалификация гуру ИСККОН».

Что касается последователей, то во Вриндаване во время парикрамы у ИСККОН было 40 автобусов, а у Нараяны - в 4 раза (точно не знаю, уточни у супруги) меньше.

Во-первых, я ни разу не назвал (несмотря на отсутствие уттама-гуру-адхикары) кого-либо из гуру ИСККОН именем без титула и всегда пишу их имена полностью. Тебе, наверное, уже за 10 лет: пора бы знать, что так называть преданных, как это делаешь ты, пренебрежительно и даже оскорбительно.

Во-вторых, духовную жизнь и адхикару не измеряют автобусами. У Майкла Джексона последователей наберётся и 400 автобусов, а у Иисуса Христа в момент его пребывания на земле последователей можно было всех в одной маршрутке поместить. Подумай над этим, о чем ты говоришь?

Количество как является показателем, так и не является. Однако если тебе угодно и ты привык мерить линейкой то, что не может быть материальным образом измерено, то я тогда лучше тебе приведу другую статистику. Когда был Дивноморский фестиваль ИСККОН в 2004 г., то при присутствии 14 учителей инициироваться было желание только у 11 человек. Когда же в том же году проходил фестиваль Гаудия Матха в Волгограде, то на одного Шрилу Б.Нараяну Махараджа пришлось 200 (!) человек, которые получили у него посвящение.

Что касается конкретно твоего подхода опираться на количество, то это как раз то, что порицает Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада. Он порицает слепоту в преданных следующими словами: «Да, Кришна осуждает слепое следование и бессмысленные вопросы. Слепое следование означает: «О, какой Свами! У него тысячи последователей. А ну-ка я тоже стану его учеником». Это называется слепым следованием. Вы не знаете, что это за Свами, действительно ли он Свами или мошенник. Вы не знаете. Но поскольку все идут к нему, вы думаете: «Ой, я тоже хочу стать его учеником». Это слепое следование, без какого бы то ни было знания, вслепую» (лекция по «Б.-г.», 4.34, 1969 г.)

Шрила Бхактибхавана Вишну Махарадж говорит: «Было бы неправильным утверждать, что только увеличение числа новых членов Общества является единственным показателем его здорового состояния. Если это происходит одновременно с тем, что «ветераны» Движения разочаровываются и уходят, то такой прогресс сомнителен. Именно это и происходит в ИСККОН сегодня, где, по мере того, как преданные прогрессируют, они начинают видеть, что в этом Обществе трудно найти шишку (духовное наставничество), которая отвечала бы их уровню духовного интереса. Истинным критерием продвижения вперед считается глубина духовного постижения, и несомненно, что такой прогресс внешне проявляется в форме уважения к другим, что и говорить об уважении к старшим вайшнавам. Однако именно недостаток почтения (как ты говоришь «у Нараяны») к другим и, в частности, к продвинутым вайшнавам характеризует сегодня ИСККОН».

Особого прогресса среди последователей Нараяны Махараджа, со всеми необходимыми посвящениями, которые живут в нашем городе я не заметил. Карма их не покинула, джапа идет с трудом.

О каких последователях ты говоришь? У вас там всего одна бабушка, его ученица, живёт. И скорее всего ты её ни разу не видел. Интересно, за чьей в таком случае джапой ты там у себя в городе наблюдаешь? Ты на всякий случай иногда уточняй, кто чьим учеником является и в каком Гаудия Матхе имеет посвящение, чтобы потом не попадать в просак и не распространять нелепых сплетен, как это делает у нас президент храма в нашем городе, который говорит, обманывая всех на своих лекциях, что в нашем Матхе читают один круг джапы и едят мясо. Что касается уровня каких-либо преданных, то этот уровень - не показатель уровня Гуру. Точно так же, как уровень падиших гуру ИСККОН - не показатель квалификации Шрилы Бхактиведанты Свами. Всё это уже обсуждалось в письмах ранее, причём теми оппонентами, которых ты мне противопоставлял. Ты если не читаешь мои письма, то читай хотя бы те материалы, которые мне высылаешь. В них ты также сможешь найти ответы на свои вопросы.

Шрила Б.Нараяна Махарадж совершенно откровенно говорит своим ученикам и ученикам других Гуру: «При ваших скромных усилиях, которые вы вялым образом совершаете, вы только через несколько десятков жизней, в лучшем случае, сможете прийти к Шри Кришне». И это факт. К Шри Кришне приходят только единицы. Для этого нужно находиться в Рупануга-парампаре, практикуя рагануга-садхану под руководством истинного расика-вайшнава.

Я думаю, ты это более отчётливо поймёшь, когда в конце жизни увидишь, что несмотря на «усилия», потраченные в течение жизни под руководством не осознавших себя гуру, лобхи у тебя так и не появилось.

Давай отвечай. Твой слуга дас.

Эта твоя фраза очень забавна. С одной стороны, ты назвался моим слугой, а с другой стороны, приказываешь мне: «Давай отвечай». Почитай, что пишет Шрила Ниранджана Махарадж в своём семинаре по «Бхактиалоке»: «Даже если вайшнавы спорят, они делают это с великим смирением, так как в смирении их сила».

После некоторого времени от него пришло последнее письмо, где он написал свои завершающие слова:

«Дорогой Прабху! Примите мои поклоны.

Похоже, что наша дискуссия подошла к опасным рубежам и ее стоит остановить. Я приношу свои извинения, если Вы посчитали, что какие-либо из моих утверждений являются оскорбительными по отношению к преданному Господу.

Ваш слуга дас».

На этом все эти мытарства с вопросами и ответами закончились.

Фанатизм как разновидность материализма

Читая о препятствиях в развитии различных организаций и анализируя ту ситуацию, в которой оказываются люди, идущие духовным путём, становятся ясны многие причины этих проблем. Фанатизм тут играет глобальную роль. Шрила Прабхупада определил фанатизм как «религию без философии».

Религия, со свойственными ей правилами и строгим подходом и не учитывающая важнейших законов развития личности, свободы воли, места, времени и обстоятельств, может начать отпугивать разумных людей, которые способны на настоящее, эффективное, здоровое развитие в духовной жизни. И если организация несёт религиозно-просветительскую роль и в основе её стоит духовный лидер, то именно высокая квалификация такового будет главным условием в успешном развитии тех личностей, которые встают в зависимость от этой организации.

Имея внутреннюю духовную силу, настоящий лидер полагается не на слепое повиновение, титулы или обычаи, которые могут иметь место в духовной культуре. Он не эксплуатирует всё это ради того, чтобы его почитали. Духовный лидер, который берёт на себя ответственность вести людей к Богу, должен быть неотрывно сосредоточен на Абсолютной Истине. Благодаря такой сосредоточенности он должен проявлять подлинную честность, искренность и чистоту в своих отношениях с преданными. Он никогда не должен проявлять неуверенности, равнодушия или эгоизма, даже наоборот, он компетентен, заботлив и бескорыстен.

Когда лидер идёт на поводу не истинных, материальных интересов, то тогда находиться в духовной общине для тех, кто ищет истинных духовных ценностей, становится невозможным. Когда человек, занимающий положение лидера, находится в материальном, обусловленном положении, то это, несомненно, скажется и на последователях этой общины. Недостаток чистоты лидера будет вносить погрешности в его руководство. В нём могут быть замечены при внимательном наблюдении изъяны. Однако если сам лидер находится в неведении относительно присутствия у себя недостатков, то эти изъяны незаметно начнут проникать в сферу отношений между ним и теми, кто живёт под его руководством. Так как, находясь в таком положении, лидер в относительной степени слеп, это в свою очередь породит от него наставления, которые будут содержать в себе призыв к соответствующему слепому следованию.

Слепота - это неведение, присутствие авидьи. Она проявляется в различной степени, в зависимости от степени обусловленности человека. Присутствие авидьи не позволяет нашему бхакти быть чистым. Нечистое бхакти не ведёт в обитель Верховного Господа, на Голоку Вриндавану. Движение навстречу Божественной Чете требует самой высокой квалификации и высочайшей чистоты, при которых абсолютно нет места какому-либо невежеству в любой из форм. Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада, порицая слепоту, говорит о методе выхода из неё. Он говорит: «Мы обсуждаем «Бхагавад-гиту» только для того, чтобы понять, что мы не следуем принципу слепо. Это наука. Это практика основана на философии и науке. Мы просто сделали этот метод легче, следуя по стопам выдающихся личностей» («Б.-г.», 7.28, 1966 г.).

«Смысл слова «вичара» заключается в том, что мы должны стараться осознать дар Господа Чайтаньи при помощи логики, вичары. Следовать слепо не годится. Это (то есть такая духовная жизнь) не может продолжаться долго. Нужно оценивать всё при помощи логики» («Ш.-Б.», 6.2.1-5, 1971 г.).

Псевдолидеры плохо знают писания. Эти писания не только не находят своего отражения в их сердцах, они их просто не помнят. Один христианский святой как-то сказал о таком забвении, что такое случается у тех верующих, которые элементарно пренебрегают писаниями. Имея такое пренебрежение, человек соответствующим образом будет награждён Господом из сердца («Б.-г.», 15.15):

*сарвасйа чахам хриди саннивишито
матах смритир гьянам апоханама ча*

Вывод очевиден: если у лидера недостаёт духовного образования, знания шастр и наследия Ачарьев, если он лишён дара Господа на обладание духовной логикой, то это приводит к фанатизму. Такие люди делают из своей организации секту. В секте внешние цели часто маскируются под внутренние. Это жуткая трагедия для того общества, в котором истинные ценности подменены. Всё это приводит к тому, что люди такого общества ещё больше погружаются во тьму маха-майи. Поиск богатства и власти над паствой выдаётся за служение Истине, человечеству и духовной традиции. В секте религией пользуются как маской, чтобы ей прикрыть своё стремление к политической власти и коммерческому успеху, а порой и просто к чувственным наслаждениям.

Около пяти лет назад к нам в храм приехал один преданный из близлежащего региона. Он был очень оптимистичен и приехал по причине распространения духовно-просветительских газет. Он выступил как лидер санкиртаны (распространения книг) среди нас. Энтузиазм в нём просто не уместился, и он заражал всех наших преданных своей активностью. Однако я неожиданно стал свидетелем, как он, пребывая в гостях у одного нашего преданного, был просто очарован фотографиями красивых девушек, которые находились у того в компьютере. Этот энтузиаст сразу выдумал причину для того, чтобы ему записали на диск фотографии самых красивых из этих дев. Он сказал, что эти фотографии ему нужны для того, чтобы использовать их при выпуске вайшнавских газет. Однако на этом всё не закончилось. Когда он увидел, что у этого преданного есть также и компьютерные игры, то он также попросил записать ему и их все. На этот раз он мотивировал своё желание тем, что собирается якобы развить пространственное мышление. Можно было подумать, что он после очередного проповеднического рейда с трудом находит дорогу домой.

Когда я спросил его о том, что даёт ему жизнь брахмана и какова роль брахманического шнура, то он ответил мне, что он, к своему стыду, пока не очень точно представляет смысл всего этого и что он хочет как-нибудь заняться изучением этих вопросов. Говорил, что пока очень занят был, не до изучения было. Он был к этому времени брахманом уже пять лет!

Порой отсутствие духовного разума у «старших преданных» делает их слепыми в отношении того, чем они в действительности занимаются. С искренней миной на лице и добрыми глазами люди продолжают свою материальную жизнь и, ласково улыбаясь каждому, ведут своих последователей вовсе не к Богу. Люди, не имеющие полноценной духовной квалификации, являются жертвами своей меркантильности, которую они слепо несут в сферу духовного общества.

Болея «звёздной болезнью», псевдолидер чаще сосредоточивается на своих внешних обязанностях, чем на развитии своей духовности. К внешним признакам можно причислить ашрам лидера (санньяси), его личную репутацию (титулы), харизму, национальность (например, то, что он индус), богатство, материальные способности (сиддхи, таланты), большое число последователей, мирское образование или положение, которое он занимает в своей организации. Увлечение внешним часто приводит к пренебрежительному, неуважительному отношению к другим преданным, и это лишь малая часть из тех последствий, которые являются результатами такого формального отношения к духовной жизни. Такие так называемые духовные лидеры становятся для своих последователей (в вайшнавизме, как правило, для вайшнава-абхасов) чем-то вроде поп-звёзд. Это уже не садху. Для подобного явления характерно, что такую «поп-звезду» мало уже волнуют люди, которые не входят в число его почитателей, а его наивным последователям, как правило, нет никакого дела ни до кого, кроме их «поп-звезды».

Шри Чайтанья Махапрабху в «Шикшаштаке», в четвёртом стихе, ставил такое накопительство последователей в один ряд со стремлением к деньгам и женской ласке. Однако даже те, кто знают об этих предупреждениях, могут продолжать коллекционировать последователей как марки, слащаво рекламируя себя, чтобы привлекать новых фанатов в свои ряды.

В ряде случаев такой горе-лидер развивает эмоциональную форму зависимости от таких отношений с преданными-материалистами - пракрита-бхактами, и уже не в состоянии спокойно слушать хари-катху, изучать духовные книги или повторять мантру на чётках. Ему как воздух опять надо вербовать новых членов для своего клуба, которые пополнили бы ряды его обожателей. При таком подходе форма выходит на передний план, а истинное содержание - лишь средство служения форме.

Последствия подобной имитации духовной жизни приводят рано или поздно к разочарованию, как тех, кто формирует слепое стадо, так и у самого «пастуха». Такой путь отбрасывает далеко назад тех, кто пытается следовать по нему. Всё может затянуться в худшую сторону, особенно тогда, когда такой лидер привыкает с годами к почитанию со стороны наивных последователей и впоследствии начинает считать количество почитателей за критерий своего духовного роста. На этом уровне псевдолидер частенько уже перестаёт углублять свою духовную жизнь и прилагать усилия для дальнейшего погружения в преданное служение.

Богу. Впоследствии гордость и самодовольство начинают уже вершить управу над его личностью и над той организацией, которой он управляет.

В ИСККОН на основе фанатизма разворачиваются почти боевые действия. Лидеры не могут поделить мирным образом власть между собой. Никому не хочется оставлять своих амбиций и престижных мест. Некоторые готовы в прямом смысле даже перегрызть противникам горло. Этим самым они только лишь порочат славное, святое имя Шрилы Прабхупады. Эти люди жгут друг другу пандалы, уничтожают Божества и калечат тела преданным. Всё это делается не случайно, а под достаточно компетентным руководством.

Хотелось бы привести некоторые отрывки из вайшнавских новостей, которые публиковались в последнее время, некоторыми преданными в Интернете и ряде газет мира.

Калькутта (29.09.1999 г.): «В прошлом году, как широко сообщалось в Интернете, большой престижный пандал ИСККОН Калькутты, который использовался для общественных и религиозных целей многими из 13 000 наших пожизненных членов, сгорел в результате нападения и поджога. Это случилось во время проведения прошлогодней Ратха-ятры, которая была самой большой в мире, поскольку на ней присутствовало приблизительно 1,5 миллиона человек. Следовательно, злоумышленникам было хорошо известно, что в это время наш пандал будет оставлен без присмотра. Тотчас же вслед произошедшему, Джи-Би-Си во главе с Хари Шаури с нескрываемым злорадством заключили, что этот поджог был замечательной новостью и что это было послание от Господа Джаганнатхи».

«100 “преданных” из Майяпура ворвались в калькуттский храм. Среди всех этих так называемых преданных были “тяжеловесы-профессионалы”, специально нанятые для этого действия. Они тут же заявили о своих правах на храм и начали занимать ашрамы и остальные части здания. Преданные, живущие в калькуттском храме, были избиты и получили увечья. Координировал это вторжение дас, руководитель из майяпурского храма. Когда я вышел из своего офиса, чтобы противостоять им, вся эта толпа бросилась на меня, но мне вместе с двумя другими преданными удалось от них отбиться. Возглавлял это “вайшнавское” действие Свами, старший ученик Свами. Однако вскоре приехала полиция и большая часть маяпурской банды была разогнана, а некоторые из них, включая и Свами, были брошены за решетку. Но около 25 “гостей” прошмыгнули в алтарную комнату и начали петь киртан, с тем чтобы избежать ареста, сделав вид, что они пришли лишь для того, чтобы получить даршан. Чтобы предотвратить дальнейшие беспорядки, храм был закрыт вместе с этими 25 майяпурскими налетчиками. В полиции нам сказали, чтобы мы держали их в храме до тех пор, пока ситуация не разрядится».

«На прошлой неделе, рассказывая о Свами, мы высказали предположение, что расследование, связанное с обвинением его в насилии над детьми, будет продолжено. Мы и не догадывались о том, что расследование уже завершено, что он действительно признан виновным в насилии над детьми и что он по-прежнему даёт инициации(!). Дело обстоит именно так. В октябре прошлого года Департамент ИСККОН по защите детей (ДЗД) обвинил Махараджа в “отсутствии заботы о детях” по статьям “питание, одежда, жилище, гигиена, медицинское обслуживание, присмотр и эмоциональное состояние”. Позднее его также признали виновным в “физическом насилии над детьми” и “психологическом насилии над детьми”».

«Сейчас индийские средства массовой информации и полиция подтвердили, что ИСККОН Майяпура изготавливал бомбы в святой дхаме! Все основные газеты Индии (“Asian Age”, “Hindustan Times”, “Times of India” и “Calcutta Statesman”), также как и индийская полиция, разоблачили эту противозаконную деятельность, происходившую на территории храмового комплекса ИСККОН Майяпура и непосредственно осуществлявшуюся учениками Свами и главой сил безопасности Майяпура. К несчастью для этих потенциальных террористов, этот акт “преданного служения” имел для них неприятные последствия. Один бомбодел погиб, а двое его сообщников были ранены, когда бомба вдруг неожиданно взорвалась: - налицо случай мгновенной кармической реакции.

Сначала представитель Майяпура, дас, заявил по телевидению, что это был взрыв газа! Затем в следующем выпуске теленовостей было признано, что произошел взрыв бомбы, но не на территории ИСККОН. Потом они признали, что это было на территории ИСККОН, но те, кто это сделал, не имеют к ИСККОН никакого отношения. И в конце концов они были вынуждены признать, что к произошедшему причастны действующие члены ИСККОН Майяпура. Можно видеть, что полицейская версия случившегося была верной с самого начала. Будучи пойманными на месте преступления, они начали распространять самую последнюю ложь: что они делали бомбы для “самозащиты”! Как и следовало ожидать, эти байки здорово рассмешили местную полицию.

В то время, пока проходит расследование и проводятся допросы, из наших источников в Майяпуре и полиции мы узнали, что бомбы были сделаны для того, чтобы использоваться в террористическом нападении, с целью занять собственность в Калькутте, по адресу Gurusadaya Road 22, которая принадлежит калькуттскому храму и поддерживается им для пожизненных членов ИСККОН Калькутты».

Здесь нет нужды что-либо комментировать. Совершенно очевидно, что такие лидеры растят себе подобных, превращая истинную духовную традицию в мирскую организацию. Секта превращается вскоре в авторитарную. Авторитарность становится нормой управления, которую впоследствии псевдогуру насаждают среди воспитанников. Так приходит трагический конец истинной миссии.

Духовный авторитет полезен только при условии, что его правильно используют. Несомненно, важно получать наставления от лидеров, однако нужно самостоятельно также и обдумывать их и решать самостоятельно, в какой степени применять их в своей жизни. В сектах же наставления не обсуждаются, секта создаёт только безотказных исполнителей. Неисполняющих по причине слабости или просто неповиновения просто игнорируют и порой исключают из общины, обвиняя в неправоте и слабостях. Тех, кто отказывается повиноваться, обосновывая своё несогласие на основании веских аргументов, – обвиняют в гьяне – бессмысленном философствовании. Самодовольные авторитеты преимущественно смотрят на ситуацию субъективно, *атманам манйате джагат*. Субъективизм мышления обусловлен тем, что в центр своей деятельности поставлено ложное «я», а не Бог.

Людам может льстить чувство, что они заняты некой высшей формой деятельности, направленной на достижение всеобщего блага, даже если это и не соответствует действительности. Методов аутотренинга немало. Не стоит таким аутотренингом увлекаться, так как может прийти момент, когда будешь сидеть в сточной канаве и убеждать себя, что ты являешься царём всего мира! Иллюзии в духовной жизни также питают ложное эго, и порой ещё больше, чем в обычной жизни у мирян. Тенденция сохранять мирское в себе часто приводит к насилию над чужой свободой воли, насилию, которое на религиозной почве будет вершиться уже во имя религии. Таким образом, сектантство приводит к различным конфликтам и обману, когда обманутыми остаются не только последователи, но и те, кто их ведёт за собой.

В комментарии к «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 1.218). Шрила Прабхупада писал: «В движении сознания Кришны есть много завистников, рядящихся в одежды вайшнавов. На них не следует обращать никакого внимания. Незачем служить завистнику в одежде вайшнава».

В комментарии к «Бхагаватам», 3.29.8 эта тема продолжается: «Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура советует избегать общения с вайшнавами дурного нрава. Вайшнавом называют любого, для кого Верховная Личность Бога является высшей целью жизни, однако того, кто ещё не очистился и продолжает преследовать какие-то корыстные цели, нельзя считать вайшнавом высшего уровня, обладающим всеми возвышенными качествами».

В комментарии к «Ш.-Б.», 3.29.17 ситуация проясняется ещё больше: «Преданный должен избегать общения с теми, чей характер ещё не соответствует идеалам вайшнава. Даже если человек является вайшнавом, преданным Кришны, но его поведение отклоняется от принятых норм, то его общества нужно избегать». В контексте этого комментария любой может заметить, что Шрила Прабхупада призывает развивать близкую связь только с самыми возвышенными вайшнавами.

Преданные-новички же обычно легко верят в то, что над каждым, кто удостоен титула «Свами» или «преданный», сияет ореол чистоты и настоящего духовного опыта. При выборе истинной санги следует опираться на здравый рассудок и духовное знание. Без должного внимания и с наивной верой можно оказаться «на крючке» у псевдовайшнава, который может очень умело выдавать себя за духовного лидера, искусно играя на чувствах наивно верующих. Не следует быть наивным, иначе нас может подстеречь неприятный сюрприз, который может трагическим образом привести к окончанию духовной практики в этой жизни, а возможно, и последующих. Нам следует различать преданных по их личным качествам. Ни слепое принятие, ни слепое отвержение не принесёт нам истинного духовного блага.

Сектантство и фанатизм неразлучны. Именно фанаты превращают храмы и духовные сообщества в секты. Сектантство подразумевает ограничение, и в первую очередь в сектах пытаются ограничить свободу верующих, порой подавляя эту свободу книжными догмами, понимаемыми ограниченным образом, и своим «нерушимым духовным авторитетом». Подавая разбавленное материализмом и невежеством духовное учение, проповедники растят армию кайтава-дхарми, носителей ложной религиозности.

В современном западном вайшнавском обществе вайшнавизм и духовная практика не должны восприниматься очень дешёво, как это частенько происходит сейчас. Подход к бхакти не должен быть легковесным. Это как раз то, что называется сахаджией. Сахаджия – это инфантильное восприятие возвышенной цели, а также вера в то, что такая цель может быть достигнута дешёвыми методами. Мышление вроде того, что «стоит только три раза хлопнуть в ладоши перед алтарём, и у вас на тарелке уже прасад! Опа! А если хлопнул два раза? Ничего! Господь Чайтанья добавит и всё равно спасёт: доказано, Прабхупад сказал! Любой гуру – уттама-адхикари, любой преданный – чистый преданный, любое служение – уттама-бхакти!» Можно на начальных этапах принять поверхностность обучения: не всё даётся сразу и не все могут понять глубины духовной жизни с первых лет. Однако когда этот поверхностный подход культивируется лидерами более десяти лет, это уже очевидное насилие над душой.

Однажды Шрила Прабхупада сказал своим ученикам, что они вовсе даже не чистые преданные и даже вообще не преданные, что их дети, возможно, станут преданными, а их внуки, если будут воспитываться в должной духовной атмосфере, возможно, станут уже чистыми преданными. Вот это уже действительно ближе к реальности. Конечно, всё не будет так механично, как это предсказано Шрилой Прабхупадой, однако это скорее правило, чем исключение. Возможно, что кто-нибудь благодаря очень сильному желанию и по милости Бога станет шуддха-бхактой уже в этой жизни, обретя настоящую садху-сангу.

В своё время Эрих Фромм написал такие строки: «Трагедия всех великих религий заключается в том, что они нарушают и извращают принцип свободы, как только становятся массовыми организациями, подчиненными религиозной бюрократии... Эта участь постигла все религии».

Совершенно очевидно, что религиозная бюрократия - это то, что вносят сами лидеры в сферу своей деятельности. В Бенгалии говорят, что «рыба гниёт с головы», это в свою очередь подтверждает то, что духовно слабый и необразованный лидер является причиной гниения своего общества. Хотя духовное наследие остаётся нетленным, организацию, даже если она пытается развиваться на духовной основе, но под руководством духовно неоформленного лидера, - постигает тление. Лидер - это ведущее звено, и в основном от него зависит атмосфера в общине.

Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж пишет в своей статье «Гуру-таттва» следующее: «Сегодня можно встретить множество рекламирующих себя лжегуру, которые сквозь пальцы смотрят на прихотливые желания своих учеников, пытаясь заполучить как можно больше последователей. Эти так называемые великие личности, которых почитают как сияющих лидеров сегодняшней эпохи, преуспели только в сдерживании преданности среди людей. Таким образом, эти самозванцы лишили своих последователей как успеха, так и надежды на счастье».

Косность лидеров мешает людям найти духовное прибежище. В организациях, заражённых косностью, всё чаще можно узреть инертность, бюрократизм, самодовольство и сопротивление переменам. Сектантская гордыня, желание занять какой-то пост, обрести для подпитки ложного самомнения титул или звание, которые нужно во что бы то ни стало удержать – это просто одна из разновидностей материальной гордыни, основанной на желании провозгласить свою неоспоримую и окончательную правоту. Такие признаки указывают на отмирание истинной организационной структуры. Ложное взросление лидеров, сопряжённое с отвердением сердца, только быстрее приближает смерть организации. В таких системах правит буква закона, а не живое существо. Как тут не вспомнить мудрые слова Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, которые он изложил в своём эссе, в журнале «Гармонист», в 1932 году: «Верховный Господь Шри Кришна Чайтанья, следуя писаниям, утверждает, что учителя вечной религии должны быть свободны от любых шаблонов и условностей. Это не значит, что если кто-то формально принимает необычный образ жизни, то он становится достойным учителем религии. Обусловленным душам присущи врождённые земные побуждения, и, для того чтобы их сдерживать, необходимы предписания. Но даже для достижения этой цели любые внешние предписания бесполезны. Истинный учитель не является ни порождением, ни приверженцем какой бы то ни было механистической системы. При этом в его руках ни одна система не рискует вырождаться в безжизненную условность. Одна лишь верность установленной доктрине или установленному методу поклонения не гарантирует того, что человек будет верен истинному духу учения».

Пока лидеры ищут для себя мирскую роль старшего, с желанием поиграть в духовную жизнь, они никогда не станут обращать внимания на побочные эффекты этой роли, которые проявляются как элитизм, авторитарность, недостаток любви и сострадания, недостаток доверия и брахманического духа, отсутствие единства и чистоты. С материальной точки зрения невыгодно решать такие проблемы, имитируя роль духовного лидера. Ведь если начать реформировать свою жизнь, приближая её максимально к настоящим духовным стандартам, то роль дутого лидера придётся оставить. Однако если человек действительно желает оставить роль религиозного деятеля-формалиста, то ему просто необходимо присматриваться к себе и постоянно проводить самоанализ и заниматься самосовершенствованием. Следует неустанно работать над собой со всей искренностью, распознавая и исправляя в себе чуждые для сознания Кришны мотивы, оставляя привязанности и вредные привычки, радуясь, что они постепенно отмирают. Если избегать самоанализа, то тогда анархии никогда не покинут нашего сердца.

Дхрутакарма Прабху написал недавно: «Новый ИСККОН будет построен на основе подлинных личностных взаимоотношений в преданном служении, а не на бюрократических системах управления, опирающихся на постановления и указы».

То, что некоторые из лидеров ИСККОН надеются на светлое будущее, приведёт рано или поздно к просвету в «тёмном царстве». Эта организация, несомненно, будет восстановлена из застоя, приняв подлинные принципы духовной жизни. В это, несомненно, можно верить, опираясь на слова не только каништха- или мадхьяма-бхакт, но и на слова уттама-вайшнавов, таких, как, например, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж. В книге «Шри Гуру и его милость» (стр. 48-49) он произнёс такие знаменательные слова: «ИСККОН будет удовлетворять внутренние нужды каждого, даже овощей и камней, принося их к стопам Махапрабху и Госвами. Эта огромная всемирная миссия будет процветать как никогда: она коснётся небес и охватит землю и также другие планеты. Такова была цель Бхактиведанты Свами Прабхупады, и мы понимаем и высоко ценим её. ИСККОН - новорожденный ребенок. У этого ребенка может быть так много врагов, поэтому мы будем молить Господа, чтобы ребенок вырос и стал сильным молодым человеком и выполнил бы то служение, которое ожидал от него его отец, основатель Общества, Бхактиведанта Свами Махарадж. Мы будем молиться за него, желая ему всего наилучшего. Это великая миссия, величайшая миссия, которую когда-либо видел мир».

Исходя из этих слов, можно с уверенностью надеяться на светлое будущее, однако придёт оно не само собой, а лишь при совместных усилиях. Усилиях, направленных на пересмотр своего восприятия, целей и преданности Богу при помощи возвышенных маха-бхагават. Учение Шрилы Прабхупады предназначено для тех, кто на самом деле ищет духовного развития, а не для тех, кто ищет положения религиозных деятелей в организации. Все приходят только к тому, чего хотят.

Сомака Махарадж, уважаемый в ИСККОН санньяси-проповедник, в статье «В поисках гармонии» говорит: «Вайшнавцы не обретают статус с помощью бюрократии и дипломатии; они обретают его на основе смирения, простоты, кротости, отречения и многих других божественных качеств. Очищение нашего Движения не завершено. До сих пор многие преданные, разочаровавшись, уходят. Давайте же станем внимательны и добры к каждому. Это первое качество вайшнава».

Что касается будущего, я хотел бы привести в этой книге один интересный материал, который повествует о том, что не всё ещё потеряно для организаторов ИСККОН и их последователей. Хочу привести высказывания Бхакти Вигьяны Махараджа, президента ЦОСКР (Центра обществ сознания Кришны России), которые были произнесены на Национальном Совете. Его слова достаточно красноречиво иллюстрируют понимание ситуации, в которой находилось всё общество сознания Кришны в России. Можно заметить присутствие определённых сдвигов в осознании ситуации, в которой в данный момент находится РОСК. Курсивом я выделяю свои комментарии.

Информационный бюллетень Национального Совета РОСК

Выпуск №2, 11-13 ноября 2002г. Новороссийск.

Встреча в Сухарево

Бхакти Вигьяна Махарадж: «Мы скорее хотели духовно реализоваться и уйти отсюда, чем как-то преобразовывать сам этот мир.

Всё это время дух мукти заражал почти всех без исключения. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж пришёл в этот мир спасать и развивать миссию спасения людей Кали-юги. Однако его дух по-настоящему не был понят и перенят. Все только и думали, как спасти себя. В то же время можно заметить, что большинство продолжают думать так же, независимо от того, где кто находится - в ИСККОН или в Матхе. Однако, несомненно, проповедь чистого бхакти лучшим образом подана в Гаудия Матхе. Индийское происхождение лидеров Матха всё-таки накладывает свой положительный отпечаток на качество их проповеди и понимание учения в целом. Присутствие неразбавленной и возвышенной катхи делает эту организацию не такой массовой, как ИСККОН. Один Ачарья в нашей парампаре сказал : «Лучшие пусть будет в стойле одна корова и здоровая, чем много больных».

Нам нужно было полное предание всех членов нашей организации и всех других людей, которым мы проповедовали. Это предание означало, что нужно было забыть какие-либо другие, второстепенные потребности помимо потребности служить Кришне. Если кто-то был с этим не согласен, мы обрушивали на него весь свой запас духовного шакти, чтобы объяснить ему, что он не прав.

Точнее, не духовного шакти, а подобия проповеди с изрядной долей неохристианского фанатизма, и всё для того, чтобы самим поверить в то, к чему призывали. Если бы это было истинное духовное шакти, то результаты такой проповеди были бы очень даже положительные, и тогда обсуждать здесь ничего бы не пришлось.

И если он упорствовал, то мы отвергали общение с ним, как с представителем майи, и шли искать других, более достойных. Мы были максималистами. У нас был только один ашрам - санньяса, и только одна цель - распространять книги Шрилы Прабхупады. Мы многого добились и много потеряли.

Это верно: средство было воспринято как главная цель. Причём само распространение книг являлось не элементом бхакти, а формой карма-мишра-бхакти, а у некоторых просто кармой.

Что касается санкиртаны – распространения книг, то факт: все думали, что на этом свет клином сошёлся, что нет более высокого метода бхакти и что, совершая его, все без исключения достигнут высшего совершенства. Проиллюстрировать этот странный крен в сознании можно с помощью рекламного буклета, знакомявшего преданных с программой фестиваля, проходившего в Москве в 1997 г. Всё это было санкционировано учителями ИСККОН, которые сами находились в таком же понимании сути учения Шрилы Прабхупады и Шри Махапрабху. В этом буклете, перефразировав слова Шри Кришны в угоду себе, организаторы сынтетризовали стихи «Бхагавад-гиты» из 12 главы следующим образом:

«Тех, кто поклоняются Мне, распространяя Мои книги, посвящая этому всю свою деятельность; кто занимаются этим с непоколебимой преданностью, всегда думая о распространении книг и сосредотачивая на этом все свои помыслы, о сын Притхи – тех Я быстро вызволяю из океана рождения и смерти.

Поэтому просто сосредоточь свой ум на распространении книг и посвети этому весь свой разум. Таким образом, ты будешь вечно пребывать в океане трансцендентного блаженства, в этом нет сомнения. Однако если ты не можешь постоянно и спонтанно выходить на улицу распространять книги, как

Харишмананда, то, по крайней мере, делай это потому, что таковы регулирующие принципы бхакти-йоги. Так постепенно ты разовьёшь в себе желание распространять книги.

Однако если ты не можешь делать это в соответствии с регуливающими принципами бхакти-йоги, по крайней мере, постарайся работать, чтобы затем пожертвовать эти деньги на распространение книг.

Однако если ты не способен и на это, то, по крайней мере, постарайся отречься от плодов своего труда, посвящая их миссии распространения книг. Следуя таким путём, старайся находить удовлетворение внутри себя.

Если ты не способен следовать даже этому, то, по крайней мере, изучай эти книги. Однако лучшие знания – размышление о распространении книг, лучшие размышления – пожертвовать во имя миссии распространения книг, а ещё лучше – самому распространять книги, ибо таким образом можно достичь спокойствия ума».

Нам неведом был путь постепенного духовного развития. Если бы нам тогда перевели «Шри Чайтанья-шикшамриту» Бхактивинода Тхакура, в которой он говорит, что «в методике преданного служения рекомендуется постепенный путь духовного восхождения как наиболее плодотворный», то мы не поняли бы этой фразы.

Это факт! Понимание приходит не благодаря тому, что на столе появляется книга с откровениями. Для понимания следует обрести немалое сукрити и настоящую искренность. Оба этих качества приведут к стопам истинного Гуру, а он в свою очередь уже даст всё необходимое в своей катхе, и то при условии, если мы обладаем качествами ученика. Если у ученика нет этих качеств или хотя бы одного из них, то никакого понимания не будет. Именно так и произошло в этой ситуации. Дело не в том, что «Чайтанья-шикшамрита» появилась поздно, то же самое было уже неоднократно сказано ранее в доступных для всех книгах Шрилы Прабхупады. Процесс постепенности описан был давно, и он всегда был на глазах у тех, кто действительно видит. Для того чтобы понять постепенность развития на пути бхакти, следует ещё более внимательно прочитать те книги, которые появились первыми на заре творения российского сознания Кришны. Например, всем известная «Шри Ишопанишад», неизмеримое количество которой было напечатано в то далёкое время, содержит неоднократные упоминания о постепенности духовного развития.

На стр. 76 Шрилы Прабхупады говорит: «Человек должен найти истинного духовного учителя, который сможет постепенно привести его к духовному самосознанию, и подчиняться такому духовному учителю, служить ему и задавать уместные вопросы».

На стр. 77: «Эти восемнадцать пунктов представляют собой постепенный процесс развития истинного знания».

О постепенности развития можно свободно осведомиться также и в «Бхагавад-гите», 12.9-12:

атха читтам самадхатум на шакноши майи стхирам
абхйаса-йогена тато мам иччхатум дхананджайа
абхйасе 'нй асамартхо 'си мат-карма-парамо бхава
мад-артхам апи кармани курван сиддхим авапсйаси
атхатад апй ашакто 'си картум мад-йогам ашритах
сарва-карма-пхала-тйагам татах куру йататмаван
ирейо хи гьянам абхйасадж гьянад дхйанам вишишияте

«Мой дорогой Арджуна, о завоеватель богатств, если ты не можешь постоянно держать свой ум сосредоточенным на Мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьёшь в себе желание достичь Меня. Если ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, тогда просто работай для Меня, ибо, делая это, ты, в конце концов, достигнешь совершенства. Если ты, тем не менее, не можешь работать для Меня, то постарайся отдавать Мне плоды своего труда и таким образом познать свою истинную сущность. Если ты не способен следовать и этому, тогда посвяти себя получению знаний».

В целом наставлений такого рода немало. Поэтому слова «нам неведом был путь постепенного духовного развития» очень уж странно звучат. А что же делали их духовные наставники и учителя из других стран в это время, внимательно наблюдая все годы за развитием сознания Кришны у своих учеников? Может быть, им тоже неведом был путь постепенного развития? А может быть, они ставили какой-то эксперимент на преданных России не давая им знания о бхакти-крама-патхе? Чем занимались западные ученики Шрилы Прабхупады в течении более десяти лет? Не слишком ли это большая жертва не давать преданным России знания о постепенности духовного развития в течение такого большого времени? А может быть, у преданных России не было должных качеств учеников? А почему тогда этим качествам не обучали гуру ИСККОН? Может быть, у них самих этих качеств нет?

Нам не нужны были никакие другие обязанности помимо обязанностей, определяемых девятью методами преданного служения. Мы были совершенно уверены в своей правоте.

Совершенная уверенность присутствует только у двух типов людей: 1. у опытных и глубоко мудрых возвышенных преданных, 2. у неграмотных фанатов и сумасшедших.

И если бы нам тогда перевели «Шри Чайтанья-шикшамриту» Бхактивинода Тхакура, то мы сразу бы увидели в ней обоснование нашему выбору: «Но тот, кто оставляет все материальные желания и полностью посвящает себя преданному служению в соответствии с указанием священных писаний, освобождается от обязательств следовать традиционным общественным, религиозным и иным устоям».

А ту фразу, которая предшествует ей – «До тех пор, пока в сердце сохраняются материальные желания, преданный должен следовать этикету общественной, культурной и религиозной жизни, принятой в его среде в той мере, в какой это не противоречит принципам чистого преданного служения и дает свободу от греховных тенденций» мы бы просто пропустили. Ведь мы уже отказались от всех материальных желаний!

Без иронии нельзя воспринимать последнее предложение. Несомненно, если нам о нашей безгрешности будут постоянно твердить такие же фанаты, никогда не заглядывавшие себе в сердце и не имеющие истинного руководства, то в это вполне можно поверить. Так было и со мной тоже.

Что касается описания постепенного развития бхакти, при котором человек не должен пренебрегать обычными мирскими обстоятельствами, культурой и этикой, то это не новость, которую можно обнаружить только в «Шри Чайтанья-шикшамрите», об этом также сказано в выпущенной в 1990г. «Шри Ишопанишад», стр. 134: «Обусловленной душе надлежит выполнять две функции: поддерживать жизнь в теле и идти к самоосознанию. Социальное положение, умственное развитие, очищение, аскетизм, питание и борьба за существование – всё это относится к поддержанию тела. Что же касается долга самоосознания, то человек выполняет его, занимаясь преданным служением Господу, что в свою очередь тоже связано с какой-либо деятельностью. Эти две разные функции необходимо выполнять одновременно, так как обусловленная душа не может отказаться от поддержания своего тела. Однако доля деятельности, связанной с поддержанием тела, уменьшается пропорционально тому, насколько возрастает доля преданного служения».

Также в «Шри Ишопанишад» даётся восемнадцать пунктов развития на пути бхакти-йоги. Интересно, что первый пункт этого развития (стр. 75) звучит так: «Необходимо стать безупречным человеком и научиться оказывать должное почтение другим».

Тут совершенно ясно, что речь идёт не о развитии первичных (мукхья) качеств преданного, речь идёт о более низких (гауна), человеческих качествах, которые благоприятны для развития преданности. То же самое говорится и о третьем качестве: «Не следует приносить беспокойства другим ни своими действиями, ни мыслями, ни словами». Это же просто мирской ведический этикет.

А как можно игнорировать фразу из такой ``старой`` книги как «Нектар преданности»? На стр. 82 Шрила Бхактиведанта Свами перечисляет двадцать принципов, которым необходимо обязательно следовать в самом начале бхакти-йоги. Второй десяток этих принципов посвящён запретам. Пятый принцип второго десятка звучит так: «Не следует относиться пренебрежительно к своим материальным обязанностям». После этой фразы он говорит: «Не следуя перечисленным десяти принципам, невозможно действительно достичь уровня садхана-бхакти».

А если этим пятым принципом всегда пренебрегали, то о какой садхана-бхакти может идти речь? А если в действительности настоящей садханой не занимался никто, то тогда чем все занимались? Вот он где, момент истины-то! Даже в Гаудия Матх ходить не надо, чтобы понять всё это. Шрила Прабхупада есть, возвышенная шикша из его книг есть, а вот учеников, похоже, нет. А если учеников нет, то какие тогда гуру появятся и где?

Бхактивинод Тхакур так много говорит в своих книгах о среде, благоприятной для развития преданности Кришне. Но чистому преданному не нужна никакая среда, он может практиковать преданное служение где угодно. Мы все были на этом уровне.

Этот уровень называется утсаха-майа, и иногда, если не прилагать особых правильных усилий, он может затянуться даже не на одну жизнь.

Но Бхактивинод Тхакур предупреждает, что, если человек в своём духовном развитии будет стремиться двигаться слишком быстро, он упадёт. Мы так многих потеряли.

Не следует в ряде случаев драматизировать события. Некоторых вовсе не потеряли. Большая часть людей смогли получить бхакти-сукрити, а те, кто ушли в другие организации к истинным Гуру, наоборот, только скажут ИСККОН спасибо за то, что было с чем сравнить и было где обучаться элементарным правилам духовной жизни.

От первого поколения преданных у нас остались лишь единицы, от второго – чуть больше, мы потеряли несколько поколений детей, испортили своей фанатичной проповедью отношение общества к нам.

Я помню, как подобную статистику ухода приводил ещё в середине 90-х Харикеша Махарадж. Я её слышал со слов Бхакти Вигьяны Махараджи. Он рассказывал: «Однажды одна женщина, пообщавшись с Харикешей Махараджем, сказала ему: «Я боюсь, что если начну заниматься сознанием Кришны, то не смогу уйти от вас». Харикеша Махарадж ответил ей: «Не бойтесь, 90% примкнувших к нам через пять лет уходят от нас».

Если это было очевидным ещё тогда, в те годы, то удивляет не то, что уходило так много ещё в те времена, а то, что такая утечка по тем же причинам продолжается до сих пор.

Теперь мы хотим извлечь из всех этих ошибок опыт и говорим, что не нужно быть фанатиком, нужно быть очень естественным, не насиловать себя: 3,5 принципа или 2,5 принципа, вчера почитал мантру, сегодня можно отдохнуть. Мы становимся очень либеральными. Мы уже почти перестали носить духовную одежду, только иногда, по каким-то великим праздникам. Мы уже не бреем головы и не носим шикху, мы всё чаще смотрим новости по телевизору, чтобы не отстать от событий в мире, и предлагаем бхогу Кришне в уме. Но Бхактивинод Тхакур говорит, что другим препятствием на пути к высшей цели является слишком медленное продвижение, «в результате чего человек станет ленивым и затормозит свой духовный прогресс».

Интересно, а что делали в это время гуру? Неужели они ничего не сделали до сих пор, наблюдая всё это? Такое ощущение, что их просто вообще в природе не существует. Предупреждения со слов Шрилы Бхактивинод цитируются, а вот ни одного примера со слов нынешних гуру ИСККОН не упоминается. Странно всё это.

Каков же выход из этого противоречия? Бхактивинод Тхакур пишет: «Понимая, что как чрезмерно быстрое, так и медленное продвижение являются препятствиями, человек поднимается постепенно». Но в чем эта постепенность? Прежде всего в том, чтобы признать, что мы далеко не все чистые преданные и у нас есть много других желаний, помимо желания служить Кришне. Нам нужно признать этот факт и понять, что эти желания сами собой не уходят, если мы их просто терпим, «занимаясь чистым преданным служением».

Вот это честная игра! Похоже, на теоретическом уровне и пока только среди лидеров начинается пора зрелости. Значит, многократные попытки преданных Гаудия Матха (которые считаются слишком назойливыми) и милость Кришны всё же делают своё дело.

Нам нужно научиться одухотворять эти желания, а не отвергать их. Нам нужно научиться этой культуре удовлетворения своих материальных потребностей правильным образом, в соответствии с правилами и предписаниями, используя для этого в том числе и разные обряды.

Мы были, как выразился на одном из заседаний Национального Совета Мадана Мохан Прабху, переносчиками культуры (имеются в виду книги Шрилы Прабхупады), но не её носителями. Нам нужно научиться нести культуру духовного знания в своем сердце и научиться жить с ней в этом материальном мире, а не стремиться сбежать отсюда как можно быстрее.

Нам очень нужно настоящее духовное общество просто потому, что мы являемся обусловленными душами и потребности нашего тела и ума являются настолько сильными, что мы не можем их не удовлетворять. И что же нам остается - уйти из этого движения, как это делали многие, столкнувшись с кризисом самооценки, потому что не сумели в своей жизни дотянуться до стандартов чистой преданности? Нет, мы хотим остаться, мы не хотим никуда уходить, потому что счастье, которое мы можем получить здесь, мы больше нигде не найдем. Но майя так сильна, что может нас заставить отказаться даже от счастья служения Кришне, тем более что духовный вкус вначале не так силен.

Все, что нам нужно - это чтобы мы могли удовлетворить потребности своего тела и ума, находясь в обществе преданных, и чтобы при этом никто не бросал на нас косые взгляды.

Колоссальная фраза, можно даже сказать, уникальная для нашей варги. Ни разу не видел ничего подобного в молитвах великих Ачарьев прошлого. Интересно, откуда такое настроение?

В конце концов, мы ничего здесь не выдумываем. Мы просто возвращаемся к тому, чтобы воспользоваться тем средством, которое придумал для нас Кришна. «В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, Я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай же, что, хотя Я и являюсь создателем этой системы, Сам Я, вечный и неизменный, непричастен к какой-либо деятельности» («Б.-г.», 4.13). В этом стихе Кришна говорит, что в соответствии с обусловленностью живых существ гунами материальной природы Он установил для них различные обязанности в рамках варн и ашрамов. То есть Кришна говорит, что Он является источником этих обязанностей. Это означает, что если мы реализуем свои материальные потребности в соответствии с установленными для них обязанностями, то таким образом мы будем связаны с Кришной.

Довольно подозрительное заключение. Скорее всего, это неправильно оформленная мысль. Предлагаемое выше может способствовать в дальнейшем связи с Шри Кришной, но само по себе не является методом связи с Ним. А если говорить конкретнее, то Кришну привлекает только према-бхакти. Для этого достаточно вспомнить известный всем стих из «Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.17:

сандрананда-вишешатма

шри кришнакаришни ча са

В этом стихе описываются характерные особенности према-бхакти, которые характеризуются тем, что реально привлекают Шри Кришну. Даже садхана-бхакти, выполняемая совершенным образом, не притягивает Кришну. Только полная любовь (кришна-према) способна притянуть (акаришни) Господа Кришну к нам. Преданность, осквернённая гунами, на это не способна. Господь есть концентрированный пурна-брахман, и достичь Его возможно, только практикуя пара-бхакти в своей сварупе под руководством достигшего совершенства вайшнава.

Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж говорит: «Великодушие Кришны распространяется только на свободных (мукта), совершенных, предавшихся Ему души» (Из книги «Вашинава-апарадха — преступление против Сердца Кришны»).

Несомненно, Господь будет привлечён тем видом бхакти, который предлагается выполнять автором выступления, однако это будет не Шри Враджендранандан Кришна, а Параматма. Такое бхакти не является сваруп-сидха-бхакти. В «Упадешавали» Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорит: «Бхагаван ничего не примет от того, кто не повторяет хари-наму сто тысяч раз ежедневно» («Шри Гаудия-гити-гуччха», стр. 265).

Мы долгое время отрицали важность косвенной практики, считая себя достаточно квалифицированными для практики непосредственного преданного служения. Однако очень опасно переоценивать свой уровень.

Кто же навязал им такую переоценку? А если никто не навязывал, то под чьим руководством занимались эти преданные?

Мы уже говорили о том, Бхактивинод Тхакур предостерегает нас от этого. И он делает это не раз. Он задаёт в «Шри Чайтанья-шикшамрите» вопрос о том, можно ли, практикуя преданное служение, отказаться от косвенной практики: «Какова связь между обсуждавшейся ранее естественной системой общественного устройства жизни и регламентированным преданным служением? Должен ли человек встать на путь такого преданного служения, отказавшись от правил системы общественного устройства, или делать это параллельно с выполнением своих предписанных обязанностей?»

И отвечает на него со всей определённости: «Мы говорили ранее, что смысл следования правилам естественной системы общественного устройства состоит в том, чтобы поддерживать тело, развивать умственные способности, трудиться на благо общества и постигать духовное знание с целью развития чистой преданности Господу. До тех пор пока человек обусловлен материальным телом, он должен следовать этим правилам. Это невозможно отрицать, поскольку без развития тела, ума, общественных отношений и духа человек будет деградировать. Правила общественного устройства предназначены для решения этой проблемы, потому следовать им необходимо.

Итак, мы недооценили в своё время действие материальной энергии.

Эта фраза говорит о том, что преданные в России находятся без должного руководства. Почему так вышло, что почти за тридцать лет существования Российского сознания Кришны преданные так и не получили должного понимания майа-таттвы? У кого эти преданные обучаются?

Мы рассчитывали на то, что преданное служение защитит нас от всего, ведь Сам Верховный Господь обещал нам это: «Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего» («Б.-г.», 18.66). Мы просто в силу свойственным молодости самомнению и импульсивности не совсем разобрались в том, что такое преданное служение.

А тут описаны проблемы в понимании бхакти-таттвы. Это характерные ошибки начинающих преданных, которые, как маленькие дети, считают, что они уже стали взрослыми, если внешне начинают заниматься деятельностью, которую выполняют папа и мама. Суть бхакти - в её внутренней природе.

Мы просто не расслышали, что преданное служение на самом деле начинается лишь на стадии освобождения: «брахма-бхутах... мад-бхактим лабхате парам», - говорит Кришна. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Ему («Б.-г.», 18.54). Но чем же тогда занимаемся мы?

А теперь внимание!

Вся наша практика, которой мы занимаемся, находясь под влиянием гун материальной природы, относится больше к категории средства очищения нашего сердца. И на этом уровне нужно очень внимательно относиться к своим действиям в материальном мире.

Кстати, это ещё не стадия анартха-нивритти, а лишь её маленькая тень, потому что перед тем, как подойти к ней, необходимо найти истинного уттама-гуру - адау гуру-падашрайа и принять его покровительство, развить с ним очень близкие доверительные отношения - вишрамбхена гурах сева. Я сам лично видел тех учеников Шрилы Бхактиведанты Свами, которые не развили настроение вишрамбхи по отношению к любому истинному Гуру, включая своего, и которые из-за этого до сих пор не встали на уровень ништхи (не обрели мадхьяма-адхикару), несмотря на то что пытаются практиковать сознание Кришны уже более 35 лет. Находясь под руководством гуру, не прошедшего стадию анартха-нивритти, невозможно подойти по-настоящему к преодолению анартх.

Любой поступок, в который закрадывается мотивация удовлетворения собственных чувств, если он не введён нами тем или иным способом в сферу гауна-бхакти-йоги, рискует разрастись внутри нас бурными сорняками кармы и гьяны. Атмосфера Кали-юги очень благоприятствует этому. Мы не совсем отдаём себе отчет в том, насколько разрушительно она действует. Но Чайтанья Махапрабху очень хорошо это сознавал, и поэтому, когда Рамананда Рой предложил Ему варнашраму как способ самоосознания, Он отверг это, сказав: «Всё это внешнее». Единственное, что может помочь - это шраванам-киртанам вишних смаранам пада севанам, т.е. практика непосредственного преданного служения.

Вот это ещё один пример из шаштр, говорящий о постепенности развития человека на духовном пути, который очевидным образом для всех был доступен и тем не менее, не был воспринят толком никем. Этот пример не нужно было искать в «Чайтанья-чаритамрите», которую начали издавать в начале 2003 г., он был на глазах у всех в книге «Учение Шри Чайтаньи» уже с 1986 г. стр. (303-353).

И более того, даже и эта могущественная практика должна совершаться нами под авторитетным руководством самоосознавшей себя души. Чайтанья Махапрабху говорил, что мы должны слушать послание «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» из уст самореализованных душ. Это означает, что, несмотря на весь свой огромный потенциал, практика мукхья-бхакти-йоги не сможет пробудить наше каменное сердце. Нужна еще личность, которая поможет нам воспользоваться этим методом, разбудит нас от летаргического сна материального существования.

Вот это самое главное, так как отсюда приходит фактически всё! Удивляет, что гуру-таттве тут уделяется самое незначительное место. Дальнейших обсуждений на данную тему не следует, а жаль. Однако ясно ещё кое-что: если бы в ИСККОН были самореализованные души, то эта тема не поднималась бы. Если бы возвышенные души были доступны всем в ИСККОН, то всё звучало бы иначе, разговор шёл бы о том, чтобы предаться им, а не о том, что такая великая душа необходима для совершения успешной практики.

Но и это ещё не всё. Потому что, воспользовавшись данным примером наставлений Чайтаньи Махапрабху Рамананду Рою, можно сказать: «А зачем нам нужна какая-то варнашрама, ведь Чайтанья Махапрабху её отверг!» Однако зачем тогда всех троих Своих близких спутников, которых Он уполномочил представлять Свое духовное послание - Санатану Госвами, Рупу Госвами и Рагхунатха даса Госвами, Он поставил в ситуацию, когда они должны были тщательно следовать своим обязанностям в мире? Когда Рупа и Санатана Госвами спросили в письме Чайтанью Махапрабху, остаться ли им на службе у Хусейн Шаха или идти во Вриндаван, Он ответил им кратким стихом: «Замужняя женщина, имеющая связь с другим мужчиной, старается как можно усерднее исполнять свои супружеские обязанности, дабы избежать разоблачения. Но в глубине души она постоянно мечтает о встрече со своим возлюбленным».

Тем самым Чайтанья Махапрабху указал им на важность мирского долга.

Конечно, это внешнее объяснение, так как нитий-сиддхи не нуждаются ни в каком мирском долге, да и к тому же Шри Махапрабху хотел усилить желание Своих парикар служить Ему.

И то же самое указание Он дал Рагхунатху дасу Госвами. Когда произошла их вторая встреча в Шантипуре, Чайтанья Махапрабху сказал ему, зная мысли Рагхунатха, который только и думал, как избавиться от своих сопровождающих его и уйти с Господом Чайтаньей в Нилачалу: «Наберись терпения и возвращайся домой. Не будь сумасшедшим. Постепенно ты сможешь пересечь океан материального существования. Не стремись к показной преданности и ложному отречению. Пока живи в материальном мире достойным образом и не привязывайся к нему. Храни веру в сердце, но внешне ведай себя как обыкновенный человек. Так Кришна скоро будет очень доволен и освободит тебя из оков материи» («Ч.-ч.», Мадхья, 126.237-239). Получив эти наставления Чайтаньи Махапрабху, Рагхунатх успокоился, оставив своё желание во что бы то ни стало принять отречение. Он женился и стал управлять владениями отца.

Что означает эта лила Чайтаньи Махапрабху? Мы знаем, что Чайтанья Махапрабху пришёл, чтобы Своим собственным примером показать, как нужно поклоняться Кришне. Ситуации, в которые Он поставил Своих ближайших спутников, тоже являются Его уроками для нас. Чему Он учит в них? Хорошо сознавая пороки Кали-юги, Чайтанья Махапрабху хочет дать нам безопасный путь.

Осознавая все опасности нашей эпохи, Чайтанья Махапрабху разыгрывает эти игры с тремя Своими спутниками, которые будут представлять Его учение, чтобы подчеркнуть также важность косвенной преданности (гауна-бхакти-йоги). Она, безусловно, не может вернуть живое существо к Богу и не годится как основной метод самоосознания, но может помочь человеку приобрести необходимую квалификацию, чтобы воспользоваться главным средством - непосредственно практикой преданного служения.

А вот если бы преданные находились под непосредственным руководством такого могущественного Гуру, который был бы сакшат-хари, то, несомненно, прогресс был бы очень и очень быстрый и двигаться по пути можно было бы даже бегом с закрытыми глазами, безо всякого опасения сбиться с него!

Мы должны хорошо сознавать эту опасность в своей практике преданного служения и не находиться под влиянием такого сентиментального представления, что если я служу Кришне, то мне прощаются все мои грехи.

Золотые слова!

Когда мы говорим о варнашраме, мы говорим о ней как о внешней благоприятной для преданного служения среде, в которой наша обусловленная природа вводится в русло благоприятных принципов и правил. Это не совсем та варнашрама, которая была раньше. В ней путь бхагавата-марга или метод мукхья-бхакти-йоги был несколько скрыт по сравнению с широко развернутым представлением о предписанных обязанностях каждой варны и ашрама. Нет, мы говорим о той варнашраме, которую нам оставил Шри Чайтанья Махапрабху. В её центре очень явно возвышается практика непосредственного преданного служения – шраванам-киртанам вишнох смаранам пада севанам, а всё остальное находится вокруг неё. Это

то удивительное средство, которое нам дал из бесконечного сострадания к нам Шри Чайтанья Махапрабху. Оно учитывает все особенности нашей природы и позволяет нам, несмотря на всю нашу обусловленность, тем не менее достичь всё же самой высшей цели.

Мы так обрадовались, когда Шрила Прабхупада дал нам самую возвышенную практику бхакти-йоги. Цель казалась такой близкой, прекрасный мир Вриндавана был совсем рядом, казалось, руку протяни и можно до него дотронуться. Так всегда бывает, когда тот, кто принёс Послание, находится рядом. В его обществе всё кажется достижимым, нет ничего невозможного, все просто и легко, духовная практика возвышенна и очевидна, *су-сукхам картум авйайам* – приносит одну радость («Б.-г.», 9.2). Но когда Ачарья уходит, он уносит с собой и эту простоту. И вдруг какая-то непомерная тяжесть наваливается на плечи и ничего не понять даже в самых простых вопросах.

Вот! Эти слова совершенно очевидным образом говорят о необходимости обретения возвышенного Ачарьи вновь, чтобы он был именно рядом, в доступной для наших обусловленных чувств форме. Без такого Гуру всё будет кувырком.

Мы пробовали практиковать бхакти-йогу. Нас так вдохновило, что это высшая духовная практика, которая не зависит ни от каких условий - *раджа-видйа, раджа-гухйа* (царственное знание), любой может заниматься ей и достичь самых высших результатов. Так же, как в месяц магха (январь-февраль) любой может совершать омовение в Ганге. Теперь мы точно знаем, что возможность эта есть, но далеко не каждый готов ей воспользоваться.

Это так удивительно верно, особенно когда политика и желание сохранить своё положение в материальном мире диктуют свои условия.

В последнее время под грузом свалившихся на нас проблем мы немного разучились мыслить глобально, так, как того ждёт от нас Шрила Прабхупада. Нам нужно встряхнуться и не просто решать текущие вопросы, что часто напоминает «латание дыр», а осмыслять некие основополагающие принципы нашего развития, следуя которым мы сможем выполнить завет Шрилы Прабхупады.

Да, да и ещё раз да! Именно основополагающие принципы нуждаются в пересмотре, и первый из них – это гуру-таттва!

В своё время мы просто немного смешали цель (прайоджану) и метод (абхидхею). Нам показалось, что это одно и то же. Это и есть одно и то же, но когда бхакти из цели превращается в метод, она приобретает особую специфику в соответствии с уровнем практикующего. В материальном мире форма и содержание отличаются друг от друга, в отличие от духовного мира, где они равны. Наша ошибка была в том, что то, что нам показали как цель, мы стали практиковать как метод, не сделав поправку на собственный уровень. Это случилось потому, что мы до конца не осознали самбандху (свое истинное положение).

Колоссально! Это же как откровение!!!

Но теперь мы получим опыт, который трудно недооценить. Мы снова начинаем почти с начала, у нас как у общества почти ничего нет во внешнем плане, не считая миллионов распространенных книг Шрилы Прабхупады. Но в этом больше его заслуга, чем наша. Он сам их распространил и продолжает распространять даже помимо нашего на то желая. Но мы сами пока ничего особенного не прибавили к тому, что сделал он».

Подводя итоги, можно сказать, что слова сказанные выше достаточно смелые. Хочется верить, что политические цели не остановят движение навстречу истине. Остаётся надеяться, что данные темы скоро осознаются теми, кто следует за присутствовавшими на этом собрании лидерами. Наконец-то, после такого долгого пребывания в невежестве относительно почти всех истин нашей парампары, начали появляться достойные идеи и призывы. Слава Богу, застой в понимании теории бхакти-йоги начал понемногу уходить. Как было бы хорошо применить всё на практике, да ещё плюс добавить к этому ещё более глубокое понимание гуру-таттвы, ведь она корень всего в бхакти.

Также следует заметить и другое: если после этого обсуждения по прошествии лет в общинах так и будет сохраняться у людей ложное понимание своего положения и они так и будут считать себя чистыми бхактами, совершающими шуддха-бхакти, то это уже будет означать, что либо лидеры так и не стали доводить до своих подчинённых идеи, которые Бхакти Вигьяна Махарадж высказал на этом совете, либо лидеры ятр и нама-хатт намеренно продолжают вводить зависящих от них людей в иллюзию относительно их реального положения в преданном служении. В таком случае всё это будет лишь продолжением игры в шуддха-бхакти. По крайней мере, в ятре нашего города даже к 2006 г. в этом отношении ничего не изменилось, и это крайне печальный факт. Раньше, в конце девяностых, на воскресные программы в храм приходили до 65 человек, а теперь их всего 8! Статистика говорит сама за себя. Если так всё и будет продолжаться, то мы будем всё чаще и чаще слышать сводки об окончании существования вайшнавских общин в разных городах России, как это уже происходит сейчас, после 2002 г.

Современные формы «вайшнавского» энтузиазма очень сильно напоминают советскую пионерщину, когда все с очень большим энтузиазмом всегда были готовы идти вперёд но вот беда: почти никто толком не понимал где этот «перёд» находится. Куда - не важно, главное - идти вместе, толпой: так больше ощущается

чувство своей правоты и принадлежности к Истине. Не думай, за тебя подумают. Это обычное продолжение материального существования, карма.

Заключение

Всё, что бы мы ни делали в своей духовной жизни, преследует только одну цель: поиск Шри Кришны. Шрила Бхактиведанта Свами в «Шримад-Бхагаватам», 7.5.32, комм. говорит: «Пока человек не обретёт покровительство истинного, полностью сознающего Кришну духовного учителя, он никогда не сможет понять, кто такой Кришна». Все наши действия должны быть направлены только на связь с Господом через обязательное посредничество уттама-бхакты. Иного пути не существует. Если уттама-бхакта, истинный последователь Шри Чайтаньи Махапрабху, проявит себя вне нашей организации, мы должны искать его общения. Поиск этого общения должен быть искренним и истинным, иначе в конце пути нас будет ожидать крах.

Бхакти Тиртха Махарадж в книге «Размышления о сакральных истинах. Харинама-чинтамани» (стр. 168) говорит: «Мы должны видеть сущность и понимать, что Махапрабху дал нам нечто особое. Он дал нам нектарную вайшнавскую культуру, которая не ограничивается каким-либо храмом, областью, обрядом, организацией или даже ИСККОН. У нас замечательная организация, которая дала нам эту культуру, но мы должны видеть во всём суть. Это будет возможным, если у нас будет искреннее желание. Иначе, без такого искреннего желания, Господь лишит нас разума и позволит нам принять нечто совершенно иллюзорное».

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж говорит, что мы должны бежать в том направлении, где находится Кришна, и бежать туда, где можно Его найти. Наш путь может меняться и быть не прямым, а зигзагообразным. Ведь Кришна живой, Он перемещается. Если Он окажется в правой стороне, мы должны идти направо, если же в левой стороне, то мы должны идти налево. Если же Он окажется снова в правой стороне, то мы должны оставить снова наше нынешнее положение. Нас должен интересовать только Он, а не наше внешнее положение и личный статус в глазах невежественных людей.

Шрила Б.Нараяна Махарадж говорит то же самое: «Мы пришли сюда не для того, чтобы присоединиться к какому-то обществу. Мы пришли, чтобы обрести служение Шри Шри Радха-Кришне и Махапрабху. Это наша единственная цель. Зачем оставаться там, где мы не можем достичь нашей цели?» («Враджа-према» № 2, стр. 14).

Соответственным образом мы должны искать и Гуру. Наш путь должен вести туда, где находится истинный представитель Кришны.

Не находясь рядом со своим почитаемым Гуру, я не могу на данный момент быть полностью на все сто процентов уверенным в том, что он мой истинный изначальный духовный учитель и маха-бхагавата. У меня нет ни опыта, ни качеств уттама-бхакты, чтобы судить об этом. Сейчас я могу лишь только верить словам тех, кто является его духовными братьями и его Гуру. Мой опыт уже показал, что слепое предание приводит часто в дальнейшем к разочарованию. Подобное порождает подобное. Сейчас я уже не настроен на слепое формирование кумира. Однако я также не нахожу среди известных мне преданных, кто мог бы превосходить моего Гурудева по духовному уровню. Всё это определяет в конечном итоге мой сегодняшний выбор.

Для того чтобы расти и развиваться в материальном мире, необходимо преодолевать препятствия и если нужно, то оставлять то, что некогда было дорогим и близким. Эта фраза, однако, вовсе не означает, что я стану игнорировать ту организацию, которую создал мой первый и на сегодня главный в моей сегодняшней жизни шикша-гуру - Шрила Свами Прабхупада. Сама организация для меня дорога, во-первых, потому, что в ней есть люди, которые также уважают и почитают Шрилу Б.Нараяну Махараджа и всех остальных истинных преданных. Я вырос, насколько смог, за десять лет именно в этой организации. Во-вторых, она дорога мне также потому, что в этом сообществе служат Богу и искренние люди, которые стремятся идти честно по пути, который проложил Махапрабху и Шрила Рупа Госвами. Я, так же, как и всегда, буду рекомендовать людям читать книги Шрилы Свами Прабхупады и Шрилы Гоур Говинды Свами. Все искренне верующие в единого Бога люди – братья.

Все проблемы, которые свалились на мою невежественную голову, сыграли удивительную роль: я нашёл того учителя, которого я искал. Если бы всего этого, что я описал, не было, то тогда моя духовная жизнь перешла бы в вялотекущий процесс духовной волокиты. Препятствия закаляют нас, вставая на нашем пути, но при условии что мы их преодолеваем. На пути к Богу Сам Господь проверяет нас, посылая нам множество препятствий и людей, которые, действуя как марионетки, повинуются Ему и Его представителям (гунам и девам), для того чтобы испытывать нас и исправлять наши недостатки. Все они действуют только лишь для того, чтобы выработать у нас соответствующие качества, благоприятные для духовного развития.

Нет ничего плохого в том, что нам встречаются люди, которые создают нам эти препятствия. Этих людей нельзя назвать плохими и также нельзя назвать хорошими. Они хороши для нас лишь только потому, что способствуют нашему прогрессу, однако их также нельзя назвать только хорошими, с объективной точки зрения, так как некоторые из них продолжают сознательно плясать под дудку трёх гун материальной природы, тем самым продолжая свою обусловленную жизнь и при этом успешно прикрываясь «бхакти».

Я благодарен всем тем обстоятельствам и людям, которые выстраивались против меня, помогая мне внутренне развиваться. Шрила Б.Нараяна Махарадж будучи в 2000г. в России, сказал: «...в любом начинании, в любой проповеди обязательно будет оппозиция - в противном случае славная победа невозможна».

Все препятствия очень поспособствовали мне, не давая расслабиться и заснуть на этом пути, который подобен постоянно текущему нектару и который, согласно «Бхакти-расамрита-синдху», никогда не должен останавливаться. Если идти по нему без настоящего Гуру, то это подобно движению по лезвию бритвы. Все люди, которые внешне препятствовали мне в чём-либо, только лишь стимулировали меня в развитии отношений с истинными преданными и Шри Кришной. Все тяготы поиска и выбора были вынесены мной только благодаря моей связи с этими преданными и Господом:

*тат те `нукампам сусамикшамано
бхунджана эватма-критам виपाкам
хрид-ваг-вапурбхир видадхан намас те
дживета йо мукти-паде са дайа-бхак*

«Даже когда на долю преданных выпадают самые тяжкие испытания, преданные просто продолжают молиться и служить Господу с ещё большим рвением. Так они утверждаются в преданном служении и удостоиваются права возвратиться домой, к Богу».

Я надеюсь, что те преданные и гуру, чьи имена я не озвучил в этой работе, не обидятся на меня за то, что я их не прославил открыто. Это будет им на благо, так как вся слава им достанется позже, во всей полноте, которую они заслуживают. Также пусть простят меня все те, чьё время я потратил на себя и на прочтение этой работы. Я никому изначально не желаю ничего плохого. Думаю, что эта работа натолкнёт по-настоящему ищущих на мысли, способствующие созиданию их личной духовной жизни.

Если кто-то считает, что он оскорбил меня, то я хочу сказать: «ВСЁ ХОРОШО!» Я не обижаюсь ни на кого. Пусть Господь будет милостив ко всем, Он всепрощающ. Он Свидетель: у меня нет ничего плохого ко всем тем, кто встречался на моём жизненном пути в период духовного роста. Все те, кто искренне стремятся к благу, должны внимательно следить за тем, чтобы не совершить гуру-апарадхи. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж в статье «Гуру-сева» сказал: «Безусловно, принимать лжегуру за истинного Гуру - не меньшая апарадха, чем считать истинного Гуру притворщиком. Человек, причастный к такому унижению Гурудева, как бы он ни изощрялся в служении, доступа к гуру-севе или бхагават-севе лишен. Его “сева” - парад самонадеянности и гордыни».

Не исключая, что те, кому привелось читать этот небольшой труд, увидят в нём себя и своё положение, в котором они живут до сих пор. Если у них будет искренность и простота, то они наверняка найдут в себе силы измениться. Если же этого не произойдёт, то ничего тут не поделать, каждый сам определяет свою судьбу:

*эша у хй эва садху карма карайати
там йам эбхйо локебхйа уннинишате
эша у эвасадху карма карайати йам адхо ниинишате*

«Господь позволяет живым существам совершать благие дела, чтобы они могли возвыситься, и Он же позволяет им грешить, чтобы они могли оказаться в аду» («Каушитаки-упанишад», 3.8).

Надеюсь, что всё написанное как-то поможет всем тем, кто идёт вперёд, не сдаваясь, и не соглашаясь ни на какие компромиссы, которые могли бы хоть как-то ослабить их служение Господу.

Может показаться также, что подобранный материал очень жёсткий, если не сказать даже жестокий. Однако всем нам необходимо увидеть, что этот материал обращён не против конкретных людей (имена которых я тут не озвучил), а против тех недостатков, которые известны как агенты майи. Майа, иллюзия – это единственное, с чем необходимо бороться. Люди, идущие ей навстречу, становятся её жертвами. Тот, кто позволяет себе лелеять и хоть немного сохранять в глубине себя ложное восприятие Истины, – духовный самоубийца, атмахана.

Пусть будут благословенны все препятствия, ибо, имея и преодолевая их в стремлении служить Истине, мы растём, а значит, становимся ближе к Богу.

Оглавление:

Введение

Мотивация книги и объяснение её стиля

Первые шаги в общине преданных

Письмо лидеру храма

Начало поиска доступной шикши:

Письмо 1

Письмо 2

Письмо 3

Рассмотрение ответа ... Прабху на вопрос о шудха-бхакти

Продолжение поиска
Рассмотрение ответов Махараджа
Вопросы и ответы
Письмо в Жи-Би-Си от Джадурани д.д.
Размышления на тему письма
Письмо к Шриле Свами от д. д.
Моё письмо Махараджу:
Недоразумение
Квалификация гуру ИСККОН
Дикша и поиск шикши
Положение Шрилы Б.Нараяны Махараджа
Заключение о причинах выбора
Результаты
Попытка разобраться
Рассмотрение ссылок:
Часть 1. Смещённые акценты
Часть 2. Аргументы Свами
Продолжение попыток
Очередной выпад
Лживые обвинения
Когда уже нечего сказать приходится выдумывать
Бездумная попытка продолжать
Фанатизм как разновидность материализма
Информационный бюллетень Национального Совета РОСК
Заключение