

Духовное образование
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
о важности духовного знания и просвещения
Интервью Ари Мардана д.
22-25.01.2020 г.
Часть 1

Ума д.д.: В своей *хари-катхе* Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж как-то говорил, что у него не было много времени, чтобы изучать *шастры*. В основном он всегда был занят в строительстве *матхов* (храмов) и также выполнял другие распоряжения своего Гуруджи, Шрилы Бхакти Дайиты Мадхавы Госвами Махараджа. Лишь непродолжительное время, когда он получил травму, и ему прописали постельный режим, он в течение четырёх месяцев изучал писания. Значит ли это, что Шрила Бхарати Махарадж не придавал большого значения вайшнавскому образованию и не считал его обязательным? В связи с этим, оценивая нашего учителя, кто-то может подумать, что он не имел глубоких духовных познаний, поскольку четырёх месяцев мало для обретения духовных знаний.

Ари Мардан Прабху: Спасибо за важный вопрос, имеющий отношение к настоящему духовному развитию. Памятуя о святом, мы продляем свою духовную жизнь и делаем её совершеннее. Прославляя Шрилу Бхакти Вигьяну Бхарати Госвами, можно обрести его милость и расположение тех вайшнавов, которым он дорог, поскольку, вспоминая о духовной практике Махараджа, мы ещё лучше поймём, как нам следует развиваться в традиции *бхакти*.

Помню, что примерно лет десять назад я писал статью в двух частях о важности духовного образования, но только для некоторых последователей русскоязычной линии Шри Чайтанья Сарасват Матха. Они необоснованно утверждали, будто Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж не был сторонником изучения *шастр*, а потому им не следует погружаться в литературное наследие *ачарьев гуру-парампары*. Они вырывали из общего контекста слова своего Парам-гурудева и пытались доказывать, что нужно просто служить и не погружаться сильно в изучение священных книг. На самом деле, это недоразумение. Слава *гуру-парампаре*, что среди лидеров этого Матха всё же есть те, кто понимают необходимость духовного образования и поэтому изучают глубоко наследие *сампрадаи*. Ознакомиться с этими статьями можно на нашем сайте.

Часть 1: <http://sampradaya.ru/current/article/1023-izuchenie-knig-acharev-i-drugih-shastr-chast-1.html>

Часть 2: <http://sampradaya.ru/current/article/1024-izuchenie-knig-acharev-i-drugih-shastr-chast-2.html>

Также подобную статью мы публиковали для преданных ИСККОН. К сожалению, сама статья не была опубликована в их организации, но мне удалось получить её от руководителя курса «Бхакти-шастры» в 1998 году и опубликовать также на сайте: <http://sampradaya.ru/current/article/4937-prishla-pora-kiipyatit-moloko.html>

Очень часто люди создают представление о том или ином феномене, имея очень ограниченное понимание. К сожалению, подобное нередко встречается. Люди, приходящие в традицию Гаудий, приносят вместе с собой то сознание, что имели до духовной жизни. Их восприятие локально и выборочно. На то есть ряд причин:

1) люди не изучают предмет досконально, часто по причине банального отсутствия времени;

2) многое, с чем пересекаются, они не запоминают;

3) изучив предмет даже досконально, они склонны, обусловленные таким изъяном как *випралипса*, подтасовывать факты под свои тенденции или наклонности, пытаюсь оправдать свою греховную природу, далёкую от святости. Таким образом они упрощают процесс, *абхидхейу*, превращаясь медленно, но верно в *сахаджий*. И что парадоксально, при этом они яростно критикуют

сахаджю как таковую. Так эти люди попадают вольно или невольно в категорию критикуемых Шрилой Б.В.Бхарати Госвами людей. Он писал: «В наши дни многие так называемые последователи Шри Чайтаньи Махапрабху проповедуют *чхала-дхарму* (ложную религию) под именем Гаудия-вайшнавизма. Наша цель – сохранить подлинную суть *вишуддха-чайтанья-вани* (абсолютно чистого послания Махапрабху) и представить его наилучшим образом» (введение к «Вишуддха-чайтанья-вани»).

Когда кто-то пытается презентовать ту или иную концепцию, он обязан, прежде всего, ссылаться не только на конкретные цитаты и факты, примеры или идеи из книг, но также учитывать контекст того, о чём говорит. Подобно тому, как в обычной жизни, готовя обед, мы учитываем необходимость поддержания здоровья, сил, работоспособности и удовлетворения потребностей в пище своих домочадцев. Удержание духовного контекста становится возможным, если ты погружён в духовную жизнь, а не занимаешься ею время от времени.

Те, кто подробно изучал *хари-катху* и биографию Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами, может непредвзято составить представление о том, откуда и от кого он получал знание о Боге. Если человек знает традицию Гаудий или полноценно практикует, он сможет ясно понимать, как формируется духовное восприятие святых людей и тех, кто пока не достиг святости. Если человек имеет поверхностное представление о духовной практике или *садхане*, тогда, выхватывая из контекста те или иные факты, у него может сформироваться извращённое представление о ней, о святых и о духовной жизни в целом.

Существуют святые, приходящие из духовного мира, знание высшей реальности уже заложено в их сознание. Им действительно не нужно обучаться. Однако даже они, являя пример окружающим и, прежде всего, своим ученикам, находясь под влиянием *наравата-лилы* (действуя подобно обусловленной душе), показывали пример обучения у святых учителей, становящихся *шикша-гуру* даже для *садху*. Именно поэтому наш Гурудев, Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами, в книге «Шри гуру – сама моя жизнь» говорил: «Даже у Кришны есть гуру!»

Нарада, будучи *вибхиннамша-дживой*, стал учителем для Вьясадевы, несмотря на то, что Вьясадева является Богом, обладающим всем знанием всех писаний. Шукадева Госвами, будучи *нитья-парикаром* Шримати Радхики, получил образование, слушая *хари-катху* Шивы Махадева и своего отца Шрилы Вьясадевы. Валмики, автор «Рамаяны», также был вedom Нарадой Муни. Прахлада Махарадж, будучи известным *махаджаном*, упомянутым в «Бхагаватам», обучался у Нарады, ещё находясь в утробе своей матери. Даже Сам Шриман Махапрабху обучался в специально созданных школах системного образования до того, как стал известен всему миру как спаситель человечества. Позже Он обучался у Шрилы Ишвары Пури, который дал Ему понимание особенностей учения *сампрадаи*. Иисус Христос, ещё один посланник Бога, ходил в Индию для получения системного образования, несмотря на то, что уже в юности обладал развитым духовным знанием.

Шрила Сарасвати Тхакур, общаясь с профессором Сазерсом, говорил: «Важнейший принцип вайшнавизма состоит в том, что каким бы большим учёным и даже титаном интеллекта ни был человек, он не сможет осознать даже самые простые аспекты вайшнавской философии, если и пока не предастся целиком и полностью *ачарье*, чья личность есть воплощение этой философии.

Вы, должно быть, слышали об индийском священном писании под названием «Гита», она переведена на разные языки цивилизованного мира. В ней есть *шлока* (4.34), которая говорит о том, что вайшнавскую философию можно понять только через безусловное предание, искреннее вопрошание и смиренное служение. Только при таком подходе профессора вайшнавской философии за наставническую плату в виде этих трёх вещей дают наставления о философской истине» (Рупа-виласа дас Адхикари, «Луч Вишну», стр. 65-66).

Шрила Б.В.Бхарати часто вопрошал своего учителя о составляющих учения Гаудий, будучи полностью преданным Гурудеву. И только по этой причине он сам смог стать совершенным учителем, способным объяснять глубокие истины нашей традиции. Недавно я встретился с мнением Шримана Према-прайоджана, который воспитывался в *санге* нашего Шрилы Гурудева. Он сказал о

силе духовного знания Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа следующее: «*Катха* Махараджа, его понимание и презентация философии были непревзойдёнными. ... Каждый вечер мы приходили сюда слушать *хари-катху* из его лотосных уст. ... Шрила Махарадж объяснял *киртаны*, возвышенные эмоции разлуки вайшнавов с Рупой Госвами, Рагхунатхой дасом Госвами, Дживой Госвами и наполнял *бхакти-расой* сердца всех преданных».

Шриман Ваджанатха Прабху говорил: «Многие приходят слушать *хари-катху* Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджа и, видя его высокое положение, потом просят у него посвящение» (Алтай. «Стик-Трэвел», интервью «Подлинная святость и святые». 8 сентября 2013 г.).

Шрипад Дамодар Махарадж, *севак* Вашего Гурудева, рассказывал зимой 2012 года в Джаганнатха Пури о Шриле Бхарати Махарадже следующее: «Даже если он говорит весь день, вы не найдёте ни одного бесполезного слова – всё только одна *хари-катха*. Мы можем говорить *хари-катху* час, два или три, но остальное время будем говорить всякую чушь. Всё, что ни происходит, он связывает с *хари-катхой* и тут же начинает цитировать писания. Кроме *хари-катхи* он не говорит ни единого слова, всегда цитирует *шастры*. Когда в прошлом году его положили в больницу с желтухой, болезнь была такой сильной, что он вёл себя как безумец, забывал даже своё имя, ничего не знал и не помнил! Однако даже в этой ситуации Шрила Махарадж рассказывал *хари-катху*. ...

Наш Гурудев (Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж) сказал о Шриле Бхарати Махарадже, что он – энциклопедия философии Гаудий. Нет ничего, что ему было бы неизвестно. Если существует какой-то сложный вопрос, Шрила Бхарати Махарадж всегда даст ответ на него. Нет такого вопроса, на который бы он не нашёл ответ. Для него это очень легко, он просто сидит и говорит».

В журнале «Вишуддха-чайтанья-вани» (стр.195) пишут: «Шрила Бхарати Госвами Махарадж особенно известен своими энциклопедическими познаниями истории Гаудия Матха».

Давайте вспомним, насколько велики в знании все *ачарьи*, возглавляющие прославленные по всему миру отделения Гаудия Матха. Среди них проповедующий по всему свету Шрила Бхакти

Валлабха Тиртха Махарадж; известный широким и научным взглядом Шрила Бхактиведанта Свами; выдающийся *пандит-вайшнав* Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами; автор сотни книг Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами; обладатель глубин учения Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж; продемонстрировавший высочайшие стандарты учёности всем своим ученикам *симха-гуру* Шрила Сарасвати Тхакур; основатель Шри Чайтанья Сарасват Матха и хранитель науки преданности Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, знаток *сиддханты* Шрила Бхакти Дайита Мадхава Махарадж и многие другие, кого мы почитаем как полноценных наследников *рупануга-вичара-дхары*, потока глубоко научной преданности Шрилы Рупы Госвами. Когда речь заходит о тех лидерах, которые возглавляли Матхи, то становится ясно, насколько все они были уникальны в своей учёности. *Ачарья* без знания – неистинный *ачарья*. Не зря Кришна в «Шримад-Бхагаватам», 11.17.27:

*ачарйам мам виджанийан наваманийета кархичит
на мартйа-буддхйасуйета сарва-дева-майо гурух*

«Следует знать, что *ачарья* – это Я Сам. Неизменно почитай его. Не завидуй ему, принимая за обыкновенного человека, поскольку он является представителем всех полубогов вселенной».

Кришна является олицетворением аспекта *чит*, знания, поэтому, когда Он говорит, что *ачарья* неотличен от Него, это значит, что истинный гуру также является проявлением данного аспекта, поэтому он гуру, носитель огромного запаса духовного знаний.

Когда мы говорим об определении слова *ачарья*, то оно обязательно согласуется с тем, что таковой должен быть большим знатоком писаний. Шрила Гоур Говинда Махарадж говорит об этом («Парипрашна. Искусство задавать вопросы», Введение, стр. 2-3): «Тот, кто хочет обрести духовное знание, должен обратиться за ним к *ачарье*. *Ачарья* – это тот, кто знает, каково предназначение ведических писаний, *шастр* – *ачиноти йах шастрам* – он сам следует наказам *шастр* и учит этому своих учеников. Поэтому его и называют *ачарьей*. ... И кто найдёт у него прибежище, тот познает истинную природу вещей. Кришна говорит, что если вы хотите обрести настоящее знание, то должны почитать *ачарью* (*ачарйа упасанам*). Так гласят Веды».

Теперь давайте вспомним о том, как Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж из вайшнавского смирения, не решаясь выполнить приказ своего учителя стать *ачарьей*-преемником всех отделений Чайтанья Гаудия Матха, обратился к Вашему Гурудеву с просьбой занять положение лидера всех отделений Шри Чайтанья Гаудия Матха, приняв статус *ачарьи*. Об этом случае рассказывают все старшие вайшnavы и *санньяси* Матха. Как Вы думаете, мог ли Шрила Б.Валлабха Тиртха Махарадж просить Шрилу Б.В.Бхарати Махараджа занять этот пост, если бы Ваш Гурудев не обладал талантом блестящего рассказчика *хари-катхи* и не был глубочайшим знатоком *маттвы* и *сиддханты* Гаудий? Мог ли он поставить во главу *матха* поверхностно понимающего учение преданного? Никогда! Никогда! Никогда! Это сразу бы привело к развалу созданного Шрилой Бхакти Дайитой Мадхавой Махараджем *матха* и уничтожению всех усилий Вашего Парам-гурудева по расширению созданной им *санги*.

Невежество всегда стояло, стоит и будет стоять в основе разрушения. Пример тому – повелитель *тамаса* и разрушитель вселенной Шива Махадев. Желал ли Шрила Б.Валлабха Тиртха разрушить плоды служения своего Гурудева? Конечно же, нет. Могущество Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа не может быть охвачено разумом простых преданных. Ваш Гурудев – необычная личность, *уттама-адхикари*. Вайшnavы, находящиеся на этом уровне, необычайно искусны в знании всех тонкостей духовной философии. Шрила Рупа Госвами называл таких личностей в «Упадешамрите» *бхаджана-вигья*, в высочайшей степени искусными в знании и практике *бхакти*. Ваш Гурудев был квалифицирован как *ачарья* ещё до ухода Вашего Парам-гурудева!

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур знакомил мир с «Джайва-дхармой», написанной его отцом. Когда он представил её своим ученикам, то объяснил положение подлинного гуру, подобного Вашему Шриле Гурудеву. В 20-й главе «Джайва-дхармы» сказано: «Выбирая духовного учителя, следует убедиться, что он удовлетворяет следующим требованиям: он должен глубоко постичь подлинную суть священных писаний, что делает его способным рассеять тьму невежества в уме своего ученика, а также он должен быть выше всех человеческих слабостей и всегда предан трансцендентной Истине.

Такой духовный наставник, несомненно, способен обучить ученика всем видам знания».

Как бы Шрила Б.В.Бхарати Махарадж взял на себя обязанность быть иницирующим учителем, если бы он, зная о таких наставлениях, не был бы способен даровать своим ученикам все виды знания и глубокое понимание *шастр*? Это невозможно себе представить, зная искренность Махараджа. Не имея квалификации *ачарьи-пандита*, Ваш Гурудев просто был бы лицемером, принимая учеников. И если кто-то считает, что их учитель, Шрила Б.В.Бхарати Махарадж, не обладает глубокими познаниями всех писаний нашей *варги*, косвенно они считают его таковым. Это более чем прискорбно. Поскольку мне известны его наставления и характер его проповеди. Я редактировал много его статей. Знаю, что он очень образован.

Понимая, что Шрила Б.В.Бхарати обладает высокой квалификацией, *адхикарой*, Шрила Б.Валлабха Тиртха Махарадж верил в то, что Бхарати Махарадж, несомненно, справится с положением лидера Шри Чайтанья Гаудия Матха. Не зря он носит имя Бхакти Вигьяна Бхарати, что указывает на него как на личность, реализовавшую *бхакти-вигьяну*, суть учения нашей линии, всей практики и всех вед. Слово Бхарати указывает также на Бхаратишвари, Шримати Радхику или Богиню всего знания Бхарати Дэви. Ваш Гурудев, почитаемый мною как *шикша-гуру*, заслуженно носит своё имя.

Уже в 1979 году, когда уходил Ваш Парам-гурудев, Шрила Б.В.Бхарати Махарадж был признанным знатоком *бхакти-шастр* в своём Матхе. Именно в то время Шрила Б.Валлабха Тиртха Махарадж и желал, чтобы Ваш Гурудев возглавил миссию его учителя. Не нужно недооценивать силу духовной образованности Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа, это оскорбление его лотосных стоп. Оно откинет на периферию, в ад, всех тех, кто посмеет сомневаться в высочайшей образованности Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа. В него верил сам Шрила Б.Валлабха Тиртха Махарадж, *маха-бхагавата-вайшнав*! Как же можно сомневаться нам, простым смертным, в учёности Вашего Гурудева? Это нелепо. Те, кто лелеют своё невежество, не смогут понять всей силы его знания, являются ли они его учениками или нет, не важно, они не смогут осознать его *пандитьи*. Только *пандит*

сможет оценить *пандитью* другого *пандита*. Поэтому я привожу ссылки на слова таковых.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж является *парикаром* Господа. *Парикары* Бхагавана всегда очень духовно образованы, даже если они не обучались риторике, грамматике, санскриту, тем не менее, они признаются знатоками духовной реальности. Полностью предавшаяся Богу душа обретает всё. Некоторые известные святые Гаудия-сампрадаи являются *нитья-парикарами* Бхагавана, и, тем не менее, своей жизнью они показали пример системного обучения. В специально созданных великими вайшнавами духовных школах люди могли обучаться *бхакти-йоге*. Такие школы формировались время от времени, их посещали даже известные нам *сад-гуру*!

В недавно выпущенном в Гаудия-вайшнавской линии журнале «Бхактисиддханта» мы читаем: «У Сарасвати Тхакура был особенный интерес к духовному росту своих детей, поэтому он создал для них систему *гурукулы*. Он готовил детей для того, чтобы стать монахами, *брахмачари* и *санньяси*, которые будут проповедовать везде и смогут быть духовными гидами семей – родителей и детей, сознающих Кришну. В современном мире, чтобы оставаться на духовном пути, нужно много работать над собой. Мы приглашаем любого, кто работает с другими вайшнавскими учителями или теми, кто разрабатывает вайшнавские материалы по обучению, поделиться своим опытом и мудростью. Мы можем сотрудничать вместе, чтобы продвигать и обучать сознанию Кришны по всему миру. ... (У нас имеются) «Школа Аванти», «Школа Сандипани Муни», «Гурукула Бхактиведанты», Федьюкейшн.орг. и т д.».

Как вы понимаете, для подготовки *санньяси* необходимо много трудиться над его образованием. Без этого образования *санньяси* будет пустышкой, не способным проповедовать учение Шримана Махапрабху. Шрила Б.В.Бхарати Махарадж также был *санньяси* с высочайшим уровнем образования, поскольку он изучал духовную традицию Гаудий очень тщательно под руководством своего гуру – Шрилы Бхакти Дайиты Мадхавы Госвами. Шрила Б.В.Бхарати Махарадж вспоминает: «Гуруджи глубоко осознал все наставления Шрилы Прабхупады (Ш.Сарасвати Тхакура), а затем все эти истины

рассказывал нам» (*хари-катха* «Слава Шрилы Бхакти Дайиты Мадхавы Госвами Махараджа»).

Само слово «гуру» означает «учитель». Если бы Шрила Б.Д.Мадхава Госвами не обучал Шрилу Б.В.Бхарати Махараджа, то тогда он не приходился бы Бхарати Махараджу учителем и занимал бы положение формально (*анустаник*) иницилирующего жреца, не более того. *Ритвики* всегда занимали незначительное положение в сравнении с подлинными учителями *сам-сампрадаи*. Однако Шрила Бхакти Дайита Мадхава Госвами не *ритвик*, он истинный учитель, который дал своим ученикам то, что содержится во многих священных писаниях. И потому, слушая его, можно было обрести такое же знание, как и при изучении *шастр* и даже больше!

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж гораздо больше своего времени посвящал слушанию, чем изучению *шрути*, *смрити* и других писаний, поскольку в то время в Матхах не было возможности каждому ученику иметь свою личную библиотеку. Это было слишком дорого для преданных тех времён.

В упомянутом выше журнале «Бхактисиддханта», в разделе «Мировой вклад Шрилы (Сарасвати) Прабхупады» написано: «3 апреля 1931 года Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур открыл «Институт Бхактивиноды» в Шри Майяпуре».

В книге «Луч Вишну» мы находим подтверждение этому: «В 1931 году в Майяпуре открылась школа, которая была названа «Институтом Бхактивиноды Тхакура». В то время это была единственная средняя школа, основанная на духовных принципах. На открытии Шрила Сарасвати Тхакур прочитал лекцию под названием «Апара и Паравидья (Материальное и духовное образование)».

В этой же книге упоминается: «В 1887 году Сарасвати Тхакур создал в Бхакти-бхаване *чатушпатхи* (маленькую академию) под названием «Сарасвати Чатушпати». Многие учёные из Калькутты посещали его лекции и доклады по астрономии».

Сам Сарасвати Тхакур, будучи *нитья-сиддхой*, а потому имеющий духовное знание изначально, также обучался, системно штудировав *шастры*. В книге-биографии Шрилы Сарасвати Тхакура «Луч Вишну» мы находим подтверждение этому: «В школе Шри Рамапура он обучался математике и астрологии и достиг такой поразительной

учёности, что со временем его наставники, *пандит* Махеш Чандра Чаурамани и *пандит* Сунар Лал, присвоили ему титул Сиддханта Сарасвати. ... В этот период он посещал еженедельные воскресные собрания «Вишва-вайшнава-раджа-сабхи» Бхактивиноды Тхакура и слушал лекции Тхакура по «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами. Он никогда не готовил домашних заданий, а вместо того, сидя дома, изучал «Прартхану» и «Према-бхакти-чандрику» Шрилы Нароттамы даса Тхакура, а также другую вайшнавскую литературу. Впрочем, на любой вопрос учителей он отвечал без запинки и всегда получал отличные оценки на всех экзаменах. ... В возрасте шестнадцати лет, когда Сиддханта Сарасвати ещё был школьником, серьёзной частью его занятий стало изучение книг Шрилы Бхактивиноды Тхакура. ... В 1892 году в возрасте восемнадцати лет он сдал вступительные экзамены и поступил в «Санскрит Колледж» в Калькутте. Как и раньше он не уделял особого внимания обязательной программе, но находил время читать все философские книги, какие только были в библиотеке. ...

Хотя Сиддханта Сарасвати получил хорошую подготовку во всех шести областях ведического знания: *шикша* (произношение), *кальпа* (последовательность ведических жертвоприношений), *вьякарана* (грамматика, особенно использование корней, грамматическое изменение слов и предложений), *нирукта* (значение спряжённых и корневых слов), *чандах* (произнесение ведических *мантр*) и *джотиша* (астрологические и астрономические вычисления), всё же он решил обратиться к *пандиту* Притхвидхара Шарме для углублённого изучения *вьякараны*.

Глупо предполагать, что Шрила Б.В.Бхарати Госвами не следовал пути *махаджан*, таких, как его Парам-гурудев Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Если бы он пренебрёг этим следованием, то никогда не был бы принят как истинный духовный учитель. Принятие принципа *анугаты*, следования по стопам, которому учил снова и снова сам Шрила Б.В.Бхарати Махарадж, является абсолютно необходимым средством достижения совершенства(1). Если бы Махарадж не следовал тому, чему учил, то он не был бы признан *ачарьей*. Как известно, термин «*ачарья*» означает «тот, кто учит собственным примером».

Шрила Сарасвати Тхакур учил важности обучения через слушание посланников Кришны, истинных гуру, его слова очень понятны: «Он (Ш.Сарасвати Тхакур) беседовал со многими учёными, такими как доктор Магнус Хиршфельд из Германии, доктор Стелла Крамриш, ещё одним немецким учёным, преподававшим в «Калькуттском Университете», и мистером А.Д. Джекобом из Америки. Всех своих собеседников он учил важности слушания божественного звука от представителя Бога (гуру): «Божественный звук обладает бесчисленными энергиями. Он способен наделить нас силой, благодаря которой мы сможем принять его. Когда он приходит неведомо откуда, то сначала ему приходится впустить такую силу в наши немощные органы восприятия, чтобы дать нам возможность принять его. Мы ни в коем случае не должны проявлять ни малейшего сомнения и, тем более, отвергать его, так же, как мы не делаем этого по отношению к совету, который даётся нам бесплатно.

Если нам посчастливилось получить этот запредельный для человека звук (учение вед), следует слушать его (*шравана*). Божество ниспосылает Своих вестников в символических образах (вайшнавах, гуру, *садху*), чтобы дать нам, если мы обладаем истинным упованием, понимание Абсолюта. И только тогда мы получаем возможность совершенствоваться. В этой удаче отказано всем, кто любит изменчивость.

Мы не должны пренебрегать божественным звуком (учением *шастр*), щедро раздаваемым посланниками Абсолюта (проповедниками). Оказывается, мы интересуемся многими неизвестными нам вещами. Врачи не знают средств лечения многих болезней. Мы (вайшнавы) не требуем никакого денежного вознаграждения за передачу нашего послания. Мы живём простой жизнью. Что касается наукоёмких удобств, мы мало нуждаемся в них и в помощи других людей. Имея уши, мы можем получить запредельный звук (*шабда-брахман*) и воспроизвести его для любого разумного человека (ученика), который способен услышать нас.

Это недоступно людям низкой культуры (упрощающим процесс духовного познания или пренебрегающим истинным обучением), поглощённым деятельностью своих чувств. Но мы надеемся, что интеллигентная часть общества несколько продвинется в том

направлении, в котором лежат наши существенные нужды. В наши дни, во времена расцвета материализма, мы, разумеется, запутываемся в этих высоких мыслях. Из всех сил мы пытаемся обогатить человеческий интеллект, но, когда нам предлагают заглянуть дальше (в сферу научной духовности), за его пределы, мы пугаемся. Это глупо» («Луч Вишну», стр. 68-69).

В словах Сарасвати Тхакура ясно описан метод постижения духовного знания. Это *бхагавата-шравана*, слушание священного послания от проповедников слова Бога. Им также пользовался сам Ш.Б.В.Бхарати Махарадж. Вот его слова об этом: «Многое, что я говорю, вы не сможете найти в оригинальных древних текстах на санскрите. Я узнал о многом из комментариев наших *ачарьев*. Мы имеем непосредственную связь с Мадхавендрой Пурипадом, Ишвари Пурипадом и Махапрабху через *парампару*. Поэтому, читая их наставления, мы сможем получить особое вдохновение. Поэтому изучать истории из «Чайтаньи-чаритамриты» очень благоприятно для нас. Они более доступны для понимания, чем древние санскритские *шастры*» (Лекция «Аннукута-махотсава», Чандигарх, Картика 03.11.2013 г.).

«Когда я под руководством старших учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура совершал *парикраму*, то мы слушали *катху* как из «Шримад-Бхагаватам», так и из «Чайтанья-чаритамриты». Чаще всего мы использовали не изначальные писания, а комментарии вайшнавов. Например, во время Картики мы слушали «Рай-Рамананда самвад» с комментариями возвышенных вайшнавов или «Бхаджана-рахасью» (Чандигарх, картика 03.11.2013 г.).

Теперь Вы, наверное, понимаете, что Шрила Б.В.Бхарати Махарадж не изучал *шастры* лишь четыре месяца во время своего недомогания. Каждый год он имел возможность обучаться у своих *шикша-гуру*, изучая *шастры* через их *хари-катху*.

Более того, он учил тому же, что и его Парам-гурудев. Обращаясь к ученикам, Шрила Бхарати Махарадж говорил: «Теперь у вас есть много книг, и вы можете читать. Всё, что я сейчас говорю, я запомнил, слушая учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Я просто вновь и вновь вспоминал то, что они рассказывали, и медитировал на это. Всё, что вы слышали, вы должны повторять,

повторять, повторять – именно это твёрдо отпечатывается в памяти» (цитата со слов Ш.Дамодар Махараджа из описания биографии Ш.Б.В.Бхарати).

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж восторгался тем, что наш Гурудев, Шрила Б.Нараяна Госвами, также имел вкус к изучению *шастр*. Он отмечал жажду Гурудева к познанию как выдающееся качество. Более того, он поддерживал и питал эту жажду, понимая, что это насущная потребность для тех, кто является чистым преданным или тех, кто желает обрести чистоту. Вспоминая о нём, он говорит в «Вишуддха-чайтанья-вани» (стр. 103), разделе «Его сильное желание изучать *бхакти-шастры*»: «Примерно пятьдесят пять лет назад Пуджяпад Нараяна Махарадж несколько месяцев жил на Говардхане в том месте, где сейчас находится его Шри Гиридхари Гаудия Матх. Тогда он написал мне письмо, в котором просил: «Здесь, на Говардхане, я хочу глубоко изучить философию Шри Чайтаньи Махапрабху, а также постичь истинный смысл дара, который Рупа Госвами оставил этому миру. Поэтому я прошу тебя купить и выслать мне „Уджвала-ниламани“ и „Бхакти-расамрита-синдху“ из Калькутты, поскольку здесь их не найти».

В то время приобрести эти книги было совсем непросто, так как они давно уже вышли из печати. Так или иначе, я купил с рук старые издания и отправил ему для изучения. На протяжении всей своей жизни Пуджяпад Нараяна Махарадж проявлял глубокий интерес к писаниям Шрилы Рупы Госвамипада».

Именно поэтому мы, следуя по стопам нашего Гурудева, также стремимся изучать писания. Без них духовная жизнь превращается в безвкусную практику, рутину, подобное не привлекает.

Шрила Б.В.Бхарати утверждал фундаментальный принцип для своих учеников:

«*Вишуддха-чайтанья-вани* – полностью распустившаяся форма *амная-вани*, трансцендентного учения, полученного через чистейшую *гуру-парампару* посредством *киртаны*. Благодаря процессу *шраваны* (слушания) оно входит в сердце *сат-шиши* (достойного ученика)» («Вишуддха-чайтанья-вани», Том 1, «Вступление»).

Другими словами, тот, кто принимает процесс духовного образования, является истинным учеником, кто игнорирует этот

процесс, в основе которого находится слушание, не может быть признан таковым.

Ума д.д.: Но, возможно, кто-то сможет трактовать эти слова Шрилы Гурудева иначе. Они скажут, что под *киртаной* подразумевается слава святых имён. То есть ученик, по словам Бхарати Махараджа, постигнет учение Махапрабху через пение святых имён Кришны, а не через системное обучение во время лекций.

Ари Мардан Прабху: Так действительно можно трактовать слова Шрилы Бхарати Махараджа, если подойти к ним поверхностно. Однако не всё так просто и с практикой пения *харинамы*. Прежде всего, нужно знать, что понятие «*киртан*» относится также к проповеди, которая является основой системного образования. Важно подтвердить это цитатой. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами, *шикша-гуру* Шрилы Б.В.Бхарати Госвами, учил в «Упадешавали»: «Проповедь *хари-катхи* всегда и везде – истинная *хари-киртана*» («Гаудия-гити гучча», стр. 262).

Также я уже давно писал статью «Успех в нама-садхане» (<http://sampradaya.ru/current/voprotv/2843-uspeh-v-nama-sadhane-otvet-ari-mardana-prabhu.html>). В ней я доказал, ссылаясь на слова *садху*, что невозможно обрести высоких духовных реализаций посредством повторения святого имени без системного образования. Шрила Сарасвати Тхакур писал в «Пракрита-раса-шата-душини» следующее (стих 74):

*наме джада-вйавадхане руподайа хайа на
наме джада-вйавадхане гунодайа хайа на*

«Если ум полон ложных идей, повторение святого имени не поможет человеку осознать духовного облика, достоинств и деяний Кришны».

сегопакарана карне на шуниле хайа на

«Человек не может преданно служить Господу, не изучив все тонкости духовной науки, передаваемой от учителя к ученику» (стих 77).

Поэтому в высказывании Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа следует понимать слово «*киртан*» как «проповедь». Однако если Вам хочется понять, что говорит Ваш Гурудев о возможности *киртана* без

понимания, или знания, которое вложено в *киртан*, то приведу его слова: «Истинный *киртан* может совершаться только тем, кто действительно понимает его настроение и глубокий смысл» («Вишуддха-чайтанья-вани», стр. 69). Без *гьяны*, раскрывающей значение слов *киртана*, невозможно стать *киртанией*, слугой *киртана*.

Ума д.д.: То есть наши усилия в преданном служении и их качество напрямую зависят от того, обладаем мы духовным знанием или нет? Можем ли мы в таком случае утверждать, что практика зависит от теории?

Ари Мардан Прабху: Конечно. Сам Шрила Б.В.Бхарати Махарадж об этом говорит в своих наставлениях: «До тех пор, пока мы не погрузимся в комментарии *ачарьев* нашей *гуру-варги*, мы не сможем понять истинного значения *лил* Шри Кришны (очевидно, что, не поняв их, мы не сможем Ему служить). Поэтому изучать истории из «Чайтанья-чаритамриты» очень благоприятно для нас. Они более доступны для понимания, чем древние санскритские *шастры*» (Лекция «Аннукута-махотсава», Чандигарх, картика 03.11.2013 г.).

«Если вы памятуете о словах и наставлениях (учении, *шикише*) вайшнавов (а памятовать можно, лишь изучив их) и переносите их учение в свою жизнь, тогда ваша жизнь становится *севай*» («Вопросы и ответы», 2014 г.).

«Всё начинается с *пранипата*, мы должны предаться вайшнав, предложив ему *пранам*, отдав ему всё своё эго и полностью принять его руководство. Затем *парипрашна* – необходимо вопрошать о том, как можно достичь высшего блага, задавать ему вопросы в смиренном настроении, осознавая, что только по милости вайшнава можно понять, что такое высшее благо и как его достичь. Затем (т.е. после этого) *севая* – служение (практика). Без служения невозможно понять и сохранить услышанное от вайшнава. Также мы не сможем служить вайшнавам, пока глубоко не осознаем их *хари-катху*» (лекция в Джаганнатха Пури, февраль 2013 г.).

«Прежде всего, необходимо следовать за гуру и вайшнавами. Вы должны с полным вниманием погрузиться в их божественные наставления. Сначала необходимо искренне внимать словам вайшнавов, а потом перенести их в свою жизнь, стараясь следовать

указаниям чистых преданных изо всех сил» (Чандигарх, картика, 06.11.2013 г.).

«Единственный способ освободиться от этой ловушки (*пратиштхи*) – *сада твам севасва прабху-дайита-самантам атулам* – всегда служить преданным, которые очень дороги Шри Чайтанье Махапрабху и невероятно могущественны. Каким могуществом они обладают? Несравненным. Никто не может сравниться с ними. Как мы можем служить им? Есть замечательный способ – памятовать о них, следовать их наставлениям и учению» («Вишудха-чайтанья-вани», стр. 98).

Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада в книге «Царь знания» (Стр. 66) утверждает: «Предаться Кришне (что возможно только через преданность вайшнавам) может только *гьянаван* (знаток духовной философии), а не глупец, и это высочайший уровень знания».

Таким образом, становится понятно, что настоящая *вайшнава-сева* без *дивья-гьяны* не существует. Цель нашей практики заключается в удовлетворении своего духовного учителя. Это секрет подлинного продвижения. Без него согласно «Гурв-аштаке» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура мы не продвинемся ни на шаг.

Почему гуру радуется, когда мы начинаем изучать священные писания? Ведь известно, что суть *бхакти* в активном служении? Ответ даёт Шрила Бхактивинода Тхакур: «*Сварупа-гьяна*, или сокровенное знание о природе *садхаки*, *садханы* и *садхьи*, неотлично от *сварупы шуддха-бхакти*» («Бхакти-таттва-вивека», стр. 48).

.....

1) http://sampradaya.ru/legacy/article1/bvbm_a/3706-rezultat-imitacii-anukarana-phal.html

Духовное образование
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
о важности духовного знания и просвещения
Интервью Ари Мардана д.
22-25.01.2020 г.
Часть 2

Ума д.д.: То есть то, что мы изучаем в писаниях, и энергия чистого *бхакти* одно и то же?

Ари Мардан Прабху: Да.

Ума д.д.: Но в книге «Вишуддха-чайтанья-вани» наш духовный учитель цитировал слова Кришны из Его беседы с Уддхавой. В «Бхагаватам», 11.12.9 сказано:

*на садхайати мам його на санкхйам дхарма уддхава
на свадхйайас тапас тйаго йатха бхактир маморджита*

«Мой дорогой Уддхава, Меня нельзя покорить ни философией *санкхьи*, ни изучением *шастр*, ни занятиями мистической йогой, ни праведными трудами, аскетизмом или отречением. Я нахожусь лишь во власти могущества *бхакти* Моих дорогих чистосердечных преданных».

Как тогда понять эти противоречивые слова, принижающие изучение *шастр*? Ведь на них могут опираться те ученики нашего Гурудева, которые не желают изучать писания.

Ари Мардан Прабху: Эти слова очень похожи на другие высказывания, которые мы можем увидеть в литературных работах даже самого Вьясы. В довесок я приведу даже ещё более усиленное высказывание, подобное Вашему, из «Катха Упанишад», 1.2.23:

*найам атма правачанена лабхйо
на медхайа на бахудха шрутена
йам эваиша вринуте тена лабхйас
тасйаиша атма вивринуте танум свам*

«Человек не может постичь Верховного Господа благодаря лишь высокой образованности, учёным лекциям, выдающемуся интеллекту или даже долгому слушанию (чтению). Господь откроет Себя лишь тому, кого изберёт Сам».

Подобные *шлоки*, наверное, у многих подрубят энтузиазм изучать писания. Более того, эти стихи явно противоречат другим сотням цитат, призывающих, наоборот, изучать писания. Например, в «Бхагаватам», 10.47.24 сказано:

*дана-врата-тапо-хома джапа-свадхйайа-самйамаих
шрейобхир вивидхаиш чанйаих кришне бхактир хи садхйате*

«Преданность Господу Кришне можно обрести путём благотворительности, соблюдения обетов, совершения аскез и огненных жертвоприношений, повторения *джапы*, изучения ведических писаний, следования регулирующим принципам и прочей благочестивой деятельности».

Я разрешил подобное противоречие ещё в 2000 году, прочитав «Мадхурья-кадамбини» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Не будем впадать в отчаяние, а обратимся к нему и узнаем, как он решает такую дилемму. В «Мадхурья-кадамбини», в главе «Высшее превосходство бхакти», он пишет: «... *Тапас тат прапти хетуко бхогади тйага ити садхана бхактйанганйевахух. Тат садхйатве бхактен бхактйа санджатайа бхактйа итиват нирхетукатвам эва сиддхам ити сарвам саманджйасам...* – Однако это утверждение (из «Бхагаватам», 11.12.9 и «Катха Упанишад», 1.2.23) относится к преданному служению, обусловленному материальной *гуной* благости (*саттвика-бхакти*), которое является одним из ответвлений *гьяны* (где человек опирается лишь на свои усилия разума, стремясь к освобождению, *мукти*), и не имеет ничего общего с трансцендентной *бхакти*, источником *премы* (*ниргуна-према-бхакти*).

Безусловно, (в альтернативных *шлоках*, как например из «Бхагаватам», 10.47.24) можно растолковать благотворительность как принесение жертв Вишну и вайшнавам (т.е. как элементы *бхакти-йоги*), *врату*, или аскезы, как соблюдение *экадаши* (*ангу бхакти*), а *тапас* как отречение от материальных наслаждений во имя достижения Господа (как ступень *анартха-нивритти*). Таким образом, получается, что речь идёт об *ангах* или различных видах *садхана-бхакти*. Утверждение о том, что *бхакти* можно достичь, выполняя вышеперечисленные виды преданного служения, вполне обоснованно, но это, опять же, означает, что причиной *бхакти* может быть только *бхакти*».

Если Вам трудно понять эту ссылку, то суть её следующая. Есть два вида цитат по этой теме. Одни говорят, что *бхакти* нельзя развить всеми известными способами, а другие утверждают, что все способы хороши для развития *бхакти* и познания Бога. Различие у этих способов в том, что одни являются производными от *саттва-гуны* и поэтому основаны на личных усилиях и материальной платформе, а

другие, прямо противоположные методы, порождаются не *саттва-гуной*, а *шуддха-саттвой*, то есть являются производными от *бхакти* и основываются на милости свыше и религиозной вере. Таким образом, становится понятно, что нельзя познать Господа, опираясь лишь на собственную учёность и усилия без веры, пользуясь какими бы то ни было известными методами, даже похожими на *анги бхакти*, в то время как познание, основанное на милости святых и Бхагавана с примесью религиозной веры дарует прямо противоположный результат. *Саттва-гуна* хоть и хороша, тем не менее, материальна, и поэтому Кришна в «Бхагавад-гите», 2.45 учит: «*Траи-гунйа-вишайа веда нистраи-гунйо бхаварджуна* – в ведах есть учение о трёх *гунах*, избавься от них всех». Почему? Потому что они бесполезны для постижения трансцендентного мира и его Обладателя. Бога можно постичь лишь по милости Самого Бога, и тогда любые средства, упоминаемые в *шастрах* и применяемые для Его постижения, будут результативны.

Поэтому изучение *бхакти-шастр* с желанием служить с любовью гуру и Кришне – это не что иное, как *бхакти*, действенный и высокоэффективный способ достижения Всевышнего. Именно поэтому в книге нашего Гурудева в этом контексте делается следующее утверждение, раскрывая ту же проблему, что и мы сейчас: «Кришна трансцендентен. Это говорится в «Падма Пуране» и «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.234):

*атах шри-кришна-намади на бхавед грахйам индрийaih
севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах*

«Никто не в состоянии постичь материальными чувствами трансцендентную природу имени, облика, качеств и деяний Шри Кришны. Лишь когда человек всей душой проникается трансцендентным служением Господу, тогда всё это открывается ему».

Материальные чувства не могут коснуться Кришны, и ни одна обусловленная душа не может понять Его. Он – *ачинтья-таттва*, в высшей степени непостижим. Он являет Себя тому, кто доставил удовольствие *гурудеву*, и не раскрывает Себя тому, кто увлечён философствованием. Даже человек, прекрасно знающий Веды и наделённый высоким интеллектом, достигнет успеха лишь в случае,

если доставит удовольствие *шири гуру*. ... *шири-гуру-чаране рати*, *эи се уттама гати* даже *прасаде пуре сарва аша*. Благодаря *рати*, сердечной привязанности к лотосным стопам *гуру*, ученик достигнет высшей цели. Без милости *гуру садхана* не возымает действия. Поэтому первая из 64 *анг бхакти* – это *гуру падаширая* (принять прибежище лотосных стоп *шири гуру*)» («Шри Гуру – сама моя жизнь», стр. 18-19).

Можно ли доставить своему учителю удовольствие, если мы, следуя его призывам к изучению *шастр*, берёмся за них? Да. Обратимся к следующей серии ссылок.

«В результате ежедневного чтения знания придут к вам... Вы доставляете мне наибольшее удовольствие, изучая мои книги и следуя наставлениям, содержащимся в них» (Шрила Бхактиведанта Свами. 22 ноября, 1974 г.).

«Вы всегда должны быть нацелены на принятие заключений *шастр*. В противном случае существует опасность попасть под влияние псевдофилософии. Я получаю большое удовольствие, когда вы изучаете мои книги. Это сделает вас счастливыми и удачливыми» (Шрила Бхактиведанта Свами. 22 сентября, 1976 г.).

Из книги «Медитация на моего божественного учителя» Шри Шримад Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа: «Поэтому истинная *гуру-дакина* – это наставлять других в знании *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны* согласно их способностям и как это дано духовным учителем» (Эта статья была опубликована в 2002 году в журнале «Rays of The Harmonist».)].

«*Видья*, или знание, означает *бхакти*» (Шрила Б.Нараяна Махарадж. Говардхан. Гаура-пурнима. Комментарий на «Шикшаштаку», 07 марта, 2004 г.).

«Какую *сева* хочет от вас Гуру? Денег? Нет. Мечтает ли он, чтобы вы массировали ему стопы? Нет. Его желание – чтобы вы распространяли знание, которое получили от него» (Шрила Б.Нараяна Махарадж. 06 июля, 1996 г., Хьюстон).

Понятно, что нельзя удовлетворить требованиям гуру, если не обрести знание от него или от *гуру-варги*, которой он и вы служите. Поэтому изучение является основой для выполнения *бхакти*, которое сделает учителя счастливым. С таким пониманием следует изучать.

Тогда через такое изучение преданный обретёт всю милость гуру, а значит и милость Кришны. Поэтому Шрила Б.В.Бхарати Махарадж цитировал разные писания, для того чтобы вдохновить своих учеников и других преданных на чтение *бхакти-шастр*. Например, в «Вишуддха-чайтанья-вани» (стр. 78), он цитировал «Гита-махатмью», 4:

*гита су-гита картавйа ким аниаих шастра-вистарайаих
йа свайам падманабхасйа мукха-падмад-винихсрита*

«Следует внимательно и регулярно читать „Бхагавад-гиту“. Есть ли необходимость в изучении других ведических писаний? Она самодостаточна и является сутью всех ведических писаний, ибо сошла с лотосных уст Падманабхи (Шри Кришны)».

Вот Вам и указание на системное обучение.

Савитри д.д.: Я вдохновляюсь на духовную жизнь, когда получаю знание из священных книг. Однако многие не понимают того, что изучение духовной философии – это и есть *бхакти*. Они по глупости отделяют изучение книг от *бхакти*.

Ари Мардан Прабху: Это возникает опять же от невежества, которое стоит в основе пресловутой обусловленности. Сам Кришна, наш Ишта-дэвата, утверждает истину о том, что изучение и *бхакти* суть одно. Бог любит тех, кто занимается изучением *шастр*, и, соответственно, не любит тех, кто пренебрегает *шастрами*:

*адхйешиате ча йа имам дхармйам самвадам авайох
гйана-йагйена тенахам иштах сйам ити ме матих*

«В Моих глазах любой, кто изучает эту священную беседу («Бхагавад-гиту»), поклоняется Мне своим разумом» («Бхагавад-гита», 18.70).

Шрила Рупа Госвами в «Шри Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.208 подтверждает это:

*вайшнаванни ту шастрани йе рчайанти грехе нарах
сарва-папа-винирмукта бхаванти сура-вандитах*

«Тот, кто слушает *вайшнава-шастры* от чистых преданных и сам постоянно изучает их, поистине счастлив в этом мире. Шри Кришна доволен таким человеком».

Шри Кришна Бхагаван продолжает:

*йах шаштра-видхим утсриджйа варттате кама каратах
на са сиддхим аванноти на сукхам на парам гатим*

«Тот, кто отвергает *шаштры*, вынужден будет действовать из корыстных побуждений. Он не достигнет совершенства, никогда не познает истинного счастья и не придёт к высшей цели (любви к Богу)» («Бхагавад-гита», 16.23).

Раскрывая сокровенные идеи о бхакти, заложенные в центре «Бхагавад-гиты», Шри Кришна сказал Арджуне:

*тешам гйани нитйа-йукта эка-бхактир вишишйате
прийо хи гйанино 'тйартхам ахам са ча мама приях*

«.... мудрец, который обладает знанием и занимается *кришна-бхакти*, является самым лучшим, ибо Я очень дорог ему и он также дорог Мне» (7.17).

*тасмач чхаштрам праманам те карйакарйа-вйавастхитау
гйатва шаштра-видханоктам карма карттум ихархаси*

«Таким образом, только *шаштры* могут указать, что есть правильное и неправильное поведение. Твоя *дхарма* состоит в том, чтобы действовать, сознавая суть наставлений *шаштр*» («Бхагавад-гита», 16.24).

В комментарии на эти стихи наш Гурудев пишет: «Человек, пренебрегающий указаниями *шаштр*, не может достичь высшей цели. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.101) говорится:

*шрути-смрити-пуранади-панчаратра-виддхим вина
айкантики харер бхактир утпатайаива калпате*

«Если человек, служа Шри Хари даже в духе *айкантика-бхакти*, пренебрегает указаниями *шрути*, *смрити*, Пуран и Нарада-панчаратры, его усилия чреваты дурными последствиями».

В «Пракашика-вритти» Шрилы Гурудева к «Бхагавад-гите» мы читаем: «Для тех, кто желает себе вечного блага, лучше всего, изучив наставления *шаштр*, развивать преданность Господу Шри Хари и делать это под руководством *гуру-варги*, сообразно своей *адхикаре*. ... Достоверные суждения о том, какое поведение правильно, а какое нет, содержатся только в *шрути*, ибо они – *апаурушея* (не составлены человеком), и в них нет четырёх недостатков, таких, как *бхрама* (заблуждение) и *прамада* (ошибки). Наставления того, кто не свободен

от четырёх недостатков – заблуждения, ошибок, несовершенных чувств и склонности обманывать, – не могут быть авторитетными».

Поэтому не слушайте тех, кто утверждает неактуальность изучения священных писаний. Просто следуйте *шастрам* и тому, что говорят *ачарьи*. В «Амрита-праваха-бхашье» Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура к «Чайтанья-чаритамрите», Ади, 2.117, мы находим следующее утверждение: «Некоторые души, стремящиеся к *бхакти*, полагают, что все эти заключения, *сиддханта*, философия, не имеют непосредственного отношения к *бхакти*, они выказывают неохоту вдаваться в их обсуждение, но такое отношение не к добру: если мы узнаем *самбандху* – то есть науку того, как всё связано с Кришной, то ничто уже не сможет отвлечь наше сознание от Его лотосных стоп. Поэтому истинная *сиддханта* – корень чистой *бхакти*».

Савитри д.д.: Придерживаясь такого положения, скоро можно стать изгоем в группе тех, кто не понимает важности изучения писаний.

Ари Мардан Прабху: Такое случалось часто даже в других религиях. Это общая тенденция. Глупцы не любят умных, часто завидуют им и упрекают в учёности, приписывая отклонение от норм духовного развития. Большинство желает, чтобы все были такие же, как они. Но наши писания учат не реагировать на мнение необразованных людей. Шрила Мадхавачарья сказал:

*мугдхам мам нигаданту нити-нипуна бхрантам мухур ваидика
мандам бандхава-санчайя джада-дхийам муктадарах содарах
унматтам дханино вивека-чатурах камам маха-дамбхикам
моктум на кшамате манаг апи мано говинда-пада-сприхам*

«Пусть стражи нравов именуют меня заблудшим, а сторонники Вед молвят о том, что я отвернулся от благочестия, пускай мои друзья считают меня невеждой. Пусть мои братья игнорируют меня и обзывают глупцом, пускай богатые находят меня безумцем, а многоумные философы осуждают за чрезмерное самомнение. Что бы ни случилось, моё сердце никогда не дрогнет и в нём ни на каплю не снизится решимости совершать *бхакти* лотосным стопам Шри Говинды».

Джана-джалпа, мнение толпы, их сплетни не должны останавливать нас:

*са мригйах шрейасам хетух пантхах сантапа-варджиттах
анавапта-шрамам пурве йена сантах пратастхире*

«Лишь идя по пути, по которому без особого труда проходили *махаджаны*, мы обретём высшее благо и свободу от страданий» («Сканда-пурана»).

Необходимо быть стойким в своих принципах, организованных на учении *ачарьев*, подобно Шриле Свами Прабхупаде. Он говорил: «Мы примем высший взгляд. Зачем взгляд этих негодяев? Мы получаем знание от Личности, которой нет равных, и нет никого весомее Её. Тогда с чего мы примем чью-то глупость?» (2 февраля 1977 года, Бхуванешвар, беседа в комнате).

Без знания вы бесполезны не только для вайшнавов, но даже для себя. Ведь Шрила Вишванатха Чакраварти, комментируя «Бхагавад-гиту», 16.23 считает людей, игнорирующих учение *бхакти-шастр*, безбожниками и утверждает, что они пойдут в ад.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж активно проповедовал о важности *вайшнава-севы*, но каков секрет таковой? Он описан в этих цитатах. Без знания вы бесполезны не только для вайшнавов, но даже для себя.

Ума д.д.: Насколько бесполезны? А как же *бхакти-сукрити*?

Ари Мардан Прабху: На этот вопрос лучше ответит Ваш духовный учитель. Приведу его беседу с его учениками.

«Преданный: Если *садхака* служит Божествам в Матхе, но не имеет вкуса к *катхе*, плодом этого служения будет *карма* или *бхакти*?

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Он получит плод *кармы*.

Преданный: Означает ли, что он получит мирскую выгоду?

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Он получит материальные блага, и они будут удерживать его в пределах 14-ти планетных систем. Но почему у него нет вкуса к *хари-катхе*?

Преданный: Обычно нужно время, чтобы этот вкус развился.

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Хорошо, пускай ему потребуется для этого время. Но пока вкуса к *катхе* нет, не будет и плода, связанного с *бхакти*» (Джаганнатха Пури, 24 января 2012 г.).

Наш Гурудев, Шрила Нараяна Госвами, учил так же, слово в слово. Мы можем найти подобную идею в его книге «Секреты бхаджана» (стр. 4-6)

«Чтобы подняться на уровень *канишитха-адхикари*, преданный должен обладать *самбандха-гьяной*, то есть знать все основные *таттвы* и то, как они соотносятся друг с другом. Кто-то может думать, что совершает *арчану*, но если у него нет *самбандха-гьяны*, то это даже не *арчана*. На самом деле, если у человека нет *самбандха-гьяны*, он вообще не занимается практикой *бхакти*. Кто-то может повторять *хари-наму*, заниматься *шраваной*, *киртаной*, *вишну-смараной*, *арчаной*, *ванданой* и т.д., однако если у него нет *самбандха-гьяны*, его нельзя причислить даже к *канишитха-адхикари*. ... Преданный находится на уровне *канишитха-адхикари* до тех пор, пока у него нет настоящего понимания мира *апраката* (духовного мира). ...

С таким же благоговением *канишитха-адхикари* относится и к своему *гурудеву*. Он служит гуру, думая: «Это мой Гурудев. Он так возвышен, а я по сравнению с ним – полное ничтожество». Иногда такой преданный думает: «Я занимаюсь служением, и это – *сева*». Он может массировать стопы *гурудева*, подносить ему *прасад* и заниматься другими видами служения. Строго говоря, его служение нельзя называть *севой*».

Однажды в Майяпуре преданные на середине покинули лекцию Бхактиведанты Свами Махараджа. «Куда они пошли?» – спросил Прабхупада, – «У них есть какая-то работа (служение)», – ответили ему преданные. Это вызвало взрыв возмущения в Прабхупаде: «Какая работа? Взор! Если вы не слушали, какую работу вы можете выполнять? Это будет только *карма*, если вы не слушали».

Ума д.д.: Печально. Понятно.

Ари Мардан Прабху: Это не всё. Ваш Гурудев также произнёс: «Тот, кто обладает настоящей *самбандха-гьяной*, тот будет делать больше для духовного блага всего мира» («День ухода Джагадананды Пандита», Пуна, 2014 г.).

Очевидна зависимость одного от другого – практики от знания. Наставления Вашего Гурудева не оригинальны и соответствуют тому,

чему учил его Парам-гурудев. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур в той же «Пракрита-шата-душини» наставлял:

*сиддханта вихина хоиле кришне читта лаге на
самбандха-хинера кабху абхидейа хайа на
самбандха-вихина джана прайоджана пайа на
ку-сиддханте вйаста джана кришна-сева коре на
сиддханта-аласа джана анартха то чхаде на
джаде кришна бхрама кори кришна-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 Кришна. Поэтому, находясь вне *самбандхи*, такой человек не способен на настоящее преданное служение, *абхидхею* (например, на практику *джапы* или *киртану*). Не имея в сердце *самбандха-гьяны*, *према-бхакти* становится недоступной. Кто имеет своё личное понимание и восприятие духовной жизни, отличное от того, что излагается в *шастрах*, – попросту одурачен. 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» (26-28).

Наш Гурудев также учил: «Благодаря слушанию (*кришна-шраване*) можно следовать всем аспектам *бхакти*» («Подлинная жизнь души», стр. 35). Если преданный не настроен обучаться через слушание послания из истинных источников, думая, что *сева* ему всё даст, он пропащая душа.

Шрила Б.В.Бхарати Госвами воспитывал *вайшнавату* в нас, преданность. Он хотел, чтобы мы были полезны не только для себя или для других преданных, но также всему миру. Это естественно, поскольку данное желание согласовано с настроением всех *ачарьев* нашей *парампары*. Мы принесём пользу миру, когда, обрета духовную силу, сможем быть сострадательными. Возможно ли проявить истинную сострадательность, если у Вас нет *дивья-гьяны* (духовного знания)? И на этот вопрос Ваш Гурудев тоже ответил: «Почему у нас

нет сострадания? Потому что у нас нет *самбандха-гьяны*. Мы не осознаём, каким образом всё сущее связано с Богом. Наше так называемое предание только для того, чтобы внешне казаться лучше и умнее остальных (т.е. лицемерное). Лишь для этого мы демонстрируем свою так называемую преданность» («Ступени преданности. Как избавиться от эгоизма», г. Пуна, декабрь 2012 г.).

В целом, можно заключить, что если неофит избегает *садху-санги* или *шастрия садху-санги*, то это показатель того, что он, находясь в сообществе преданных, не обладает даже верой начального уровня. В нём нет даже *комала-шраддхи*. Наш Гурудев об этом заявил со всей ясностью: «Если у преданного нет *шраддхи*, то у него не будет и вкуса к *садху-санге*» («Секреты бхаджаны», стр. 20).

Кто-то может думать, что, обсуждая деяния своего *гурудева*, но при этом игнорируя наставления писаний, он, тем не менее, выражает уважение к вайшнаву (*гурудеву*). Однако это обман, мирской аутотренинг. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж, наставник Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа, учил: «Если мы не относимся к *шастрам* с уважением и не горим желанием обсуждать их, то вправе ли мы ожидать, что на нашем пути к благополучию мы не натолкнёмся на преграду? ... Ради блага *джив бхакты* совершили огромный и кропотливый труд, чтобы написать *шастры*. Если мы не утруждаем себя изучением *шастр* и их обсуждением, – это говорит о нашем оскорбительном равнодушии. Те, у кого есть *прити* (любовь) к Хари, гуру и вайшнавам, не могут жить без *прити* к *шастрам*. Они непременно будут любить священные писания» («Святое общение с писаниями». Журнал «Враджа-према» №3).

Отсюда следует вывод – если человек игнорирует наставления *шастр*, не погружается в учение своего гуру и не обсуждает его, то у него не может быть и любви к своему гуру. Даже если кому-то кажется, что он любит и уважает своего духовного учителя, даже если он постоянно говорит о своём равнодушии к нему, следует знать, что его любовь выдуманная, материальная, как и все его мысли до сознания Кришны. Все усилия таких странных людей в совершении служения, как правило, будут продиктованы просто мирской сентиментальностью.

Усиливая актуальность знания и его исключительное положение, можно сказать, что именно обретение *дивья-гьяны* является определяющим даже в поиске и оценке духовного учителя как исключительной личности в жизни ученика. Шрила Б.В.Бхарати Махарадж говорит об этом следующее: «Ученик получает трансцендентное знание о Господе от чистых вайшнавов, он слушает их наставления и видит их чистое поведение. Хотя *шуддха-вайшнав* неотличны друг от друга, наиболее значимым для ученика будет тот вайшнав, от которого ученик получил больше знания или вдохновения» (*даршан* после инициации, 13 июля 2017 г.).

Ума д.д.: Но наш Гурудев сказал: «Невозможно постичь какую-либо истину духовной традиции, просто изучая *шастры*, но если следовать наставлениям писаний (совершая *севу*), можно обрести искренность».

Ари Мардан Прабху: Это иное. Очевидно, что, вырвав идею о бесполезности *шастр* из контекста мысли и обсуждаемых нами других цитат по теме духовного образования, можно рассматривать данные слова как некую директиву на то, чтобы их не изучать. Однако так поступать не следует. В этом высказывании Вашего учителя критикуется желание человека изучать *шастры* без намерения следовать им, при этом даже без подлинной духовной искренности. Этим утверждением не следует жонглировать, пытаясь отбросить в сторону изучение священных писаний в пользу усилий служить Кришне без *самбандха-гьяны*. Если перефразировать это утверждение Шрилы Махараджа, то можно сказать: «Следует изучать *шастры* лишь для практической реализации таковых, в этом действии проявится подлинная вайшнавская искренность».

Также очевидно, что Махарадж призывает к следованию наставлениям писаний, которые в действительности невозможно реализовать, не зная их. Поэтому сначала придётся изучить наставления, а потом уже воплотить их в жизнь. Без изучения никому никак не обойтись.

Если лидер не вдохновляет на изучение *шастр*, не прививает группе вкуса к *хари-катхе*, то он такой же, как и его подопечные, не радеющие о духовном образовании. Даже если эти люди, возможно,

что-то и понимают в основах духовной жизни, тем не менее, они не являются даже *канишитха-адхикари*. Если бы это были *канишитха-адхикари*, то они имели хотя бы небольшой вкус к *хари-катхе*. Подобные люди нередко собираются вместе, но их объединяет не столь стремление к истинной духовности, сколько *мукти* (стремление убежать от материальной рутины) и *бхукти* (наслаждение чувств). Их сообщество непродуктивно.

Мой Гурудев сказал: «Если преданный помнит, повторяет святое имя и совершает много служения, но при этом у него нет горячего желания слушать *хари-катху*, все его усилия будут напрасны. Через некоторое время он перестанет повторять *харинаму* и служить своему Гурудеву. Этому есть сотни и тысячи примеров. Где теперь *санньяси*, у которых были миллионы учеников в Германии, России, Англии и Америке? Где они? Ушли, потому что у них никогда не было настоящего вкуса к слушанию *хари-катхи*» («Подлинная жизнь души», раздел: «Гуру-ништха – основа бхакти»).

Даже *санньяси* падают из-за отсутствия вкуса к *хари-катхе*, что же можно ожидать от тех, кто только недавно начал знакомиться с традицией *бхакти*? Они не то, что будут падать постоянно, они даже не поднимутся с падшего положения. И, наоборот, – тот, кто не желает падать, должен изучать писания. Шрила Б.В.Бхарати Махарадж подтверждает это: «Тот, кто следует наставлениям «Шримад-Бхагаватам», становится предавшейся Богу душой. ... Поэтому у человека, который полностью следует наставлениям «Шримад-Бхагаватам», нет никакого шанса духовно пасть. ... *Шаранагати* души выражается в том, что она с большой искренностью начинает следовать наставлениям, изложенным в «Шримад-Бхагаватам»» (Пуна. Январь, 2013 г.).

Как же можно следовать наставлениям «Бхагаватам», если его не читать и не изучать комментарии к нему? Без священных писаний наша духовная жизнь даже не начнётся. Не понимая учения своего гуру, те, кто игнорирует изучение *бхакти-грантх* (писаний), не смогут ему служить. Шрила Б.В.Бхарати Махарадж ясно об этом говорит: «Если вы даже физически находитесь рядом с великим преданным, но не следуете его учению, то вы ничего не получите из его сердца. *Анугатья* не зависит от того, разрешено ли вам находиться вместе со

святым или нет. Главное в общении с *садху* – это следовать его наставлениям, его учению» (Ш.Б.Вигьяна Бхарати Махарадж. Чандигарх, Картика, 30.10.2013 г.).

Сердце духовного учителя будет закрыто для ученика, который не желает учиться. Как возможно следовать учению духовного учителя, если Вы не знаете этого учения?

Ума д.д.: Похоже, никак. Невозможно делать то, не зная что, стремиться туда, не зная куда, и служить тому, не зная кому.

Как тогда можно оставаться в таком сообществе? Какую пользу можно извлечь из него?

Ари Мардан Прабху: Наш Гурудев сказал: «Если это ненастоящая *садху-санга*, оставьте её» («Секреты бхаджаны», стр. 21).

Следует оставаться в том сообществе, где Вы можете быть полезны другим, где принимают то, что Вы стараетесь дать, желая улучшить их *бхакти*. Однако если Вас не принимают, не желают слушать то, что полезно для них, если они отвергают духовные советы и наставления, противореча тем самым нашей линии и оскорбляя преданных и гуру, тогда нужно оставить этих людей. Пусть они продолжают купаться в собственном невежестве.

Духовное образование
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
о важности духовного знания и просвещения
Интервью Ари Мардана д.
22-25.01.2020 г.
Часть 3

Ума д.д.: Недавно я столкнулась с таким мнением, что *сахаджия* – это несанкционированное обсуждение *раса-лилы* и следование каким-либо сахаджийским практикам. Как наши ачарьи описывают *сахаджию*? Может ли духовное невежество привести к *сахаджи*?

Ари Мардан Прабху: Данное понимание *сахаджи* верное. Есть много форм проявления *сахаджи*, поскольку *сахаджия* очень многогранна. То мнение, которое Вы предлагаете, описывая *сахаджию*, неполноценно. Чтобы понять её природу, её грани,

которыми она «переливается», стоит прочитать «Пракрита-раса шатадушини» Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Это сто предостережений от сотни различных проявлений *сахаджи*!

О *сахаджи* много говорил наш Гурудев, поскольку он объявил непримиримую войну этому явлению и очень успешно выступал против неё. На нашем сайте мы много публиковали материала против *сахаджи*. Опубликованная серия статей «Раса-лила-катха. Для кого и когда» стоит особого внимания.

Несомненно, чтобы раскрывать публике *раса-лилу*, нужно иметь *сад-адхикару*, чистое сердце, и лучше находиться для этого на уровне *уттама-адхикары*. Шрила Свами Прабхупада писал в «Учении Шри Чайтаньи»: «Действительно, слушая об играх Радхи и Кришны от чистого преданного Господа, человек сразу же достигает освобождения. ... Пока человек не услышит об играх Радхи и Кришны из уст чистого преданного, он будет истолковывать их неправильно, считая их обычными любовными отношениями между мужчиной и женщиной» (стр. 348-349).

В основе *сахаджи* всегда стоит духовное невежество, это однозначный факт. Подлинное знание беспощадно искореняет *сахаджийство*. В целом, в основе всех *анартх* и *апарадх* стоит только невежество и ничего кроме него. Об этом очень ясно говорит Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в «Мадхурья-кадамбини» во «Втором потоке нектара»: «Слово *клеша* буквально означает страдания или несчастье, но в данном случае его следует понимать как «причина страданий». Описание *клеш* приводится в «Йога-сутрах» Патанджали, в третьей *сутре* «Садхана Пады», где говорится, что *клеши*, по существу, представляют собой пять различных видов или причин невежества (*авидьи*)».

Сахаджия – это несчастье для обусловленной души, и она приводит только к страданиям по причине наличия *авидьи* в сердце. Наши *ачарьи* ясно ставили *сахаджию* в зависимость от невежества. В связи с этим утверждением я хотел бы привести цитаты, доказывающие это. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур в комментарии на «Чайтанья-Бхагавату», Ади, 12.19 пишет: «Благодаря знанию человек может достичь высшего положения в мире. ... Менее разумные преданные должны слушать писания из уст более учёных

вайшнавов. ... Священные писания вайшнавов и духовные знания не относятся к обычным книгам и обычному знанию, направленному на обретение материальных удовольствий. Человек, относящийся к ним непочтительно, не сможет следовать по пути преданного служения. ... *Пракрита-сахаджи* не отличаются особым умом. Считая, что они обладают качествами для совершения *бхаджана*, они глупо отвергают священные писания и сходят с пути *махаджан*, оставивших благоприятные наставления для нас, как, например, такие: «*Садху-шастра-гуру-вакйа, хридае карийа аикйа* – чтобы понять суть духовной жизни, необходимо всем сердцем принять наставления *садху*, священных писаний и *гуру*»».

Хочу привести две цитаты от нашего Гурудева: «Все наши *ачарьи*, включая Вишванатху Чакраварти Тхакура и Бхактивиноду Тхакура, ради нашего блага подробно описали, как сами они достигли цели и как это сделали *садхана-сиддха-гопи*. Их книги признаны истинными. Поэтому нужно изучить данные ими методы и следовать *шастрам*. Без руководства *шастр*, наставлений Рупы Госвами и других *ачарьев* мы станем *сахаджиями* или безбожниками» (Матхура, 1991 г. «Рагавартма-чандрика» стр. 129).

«*Сахаджия-бабаджи* считают: «Нет никакой необходимости в процессе *ваидхи-бхакти-садханы*, изучении *таттва-гьяны* и избавлении от *анартх*». Эти люди наивно думают, что плоды (духовные достижения) на дереве появляются прямо из листьев (*каништха-адхикары*), ещё до появления цветка (зрелости в *мадхьяма-адхикаре*)» («Ачарья Кешари. Его жизнь и учение», часть 6).

Бхактиведанта Свами Прабхупада в комментарии на «Чайтанья-чаритамриту», Мадхья, 19.132 писал: «*Сахаджи* хотят показать, что возвысились до такого уровня, на котором уже не нужно утруждать себя чтением, написанием или слушанием книг. Однако чистые преданные, идущие по стопам Шрилы Рупы Госвами, отвергают эту философию *сахаджий*» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.132, комм.).

Также ему принадлежат следующие слова: «Если человек не стремится получить знание о Кришне на основе *сиддханты*, он неизбежно станет жертвой ложных представлений о религии преданности, как это случается с теми (*сахаджиями*), кто

провозглашает себя возвышенными преданными и подражает духовным эмоциям освобождённых душ» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 2.117, комм).

Таким образом, становится понятно, что чем выше степень невежества в сердце, тем больше шансов *дживе* погрузиться в *сахаджию*. Все *ачарьи* всех школ Гаудий ясно об этом говорят.

В целом описание *сахаджи* очень объёмное, я думаю, что когда-нибудь смогу дать на эту тему семинар. Однако стоит заметить, что сама по себе *каништва-адхикара* провоцирует *сахаджию*, поскольку позиции *каништва-адхикары* очень неустойчивые, и преданные этой категории слабо знают писания. Такие преданные практикуют *аништва-бхакти*. Они не могут практиковать постоянно *бхакти* и следовать четырём регулирующим принципам. При всём этом они довольно высокого мнения о себе. Именно поэтому Шрила Свами Прабхупада писал в комментарии на «Упадешамриту», 5: «В жизни нам приходится сталкиваться с разными типами вайшнавов. *Пракрита-сахаджи*, как правило, повторяют Харе Кришна *маха-мантру*, но при этом сохраняют привязанность к женщинам, деньгам и одурманивающим средствам. Хотя такие люди и повторяют святое имя Господа, они ещё недостаточно чисты. Необходимо оказывать им почтение в уме (как велит Рупа Госвами в «Упадешамрите», 5), но общения с ними следует избегать».

Другими словами, *сахаджия* коренится в невежестве *каништва-адхикары* и все её проявления опасны даже для самой души, пока она не имеет духовного образования. Слово *сахаджия* происходит от корня *сахадж*, который лежит в основе слов, указывающих на «лёгкость», «поверхностность», «простоту», «наивность», «инфантильность», «глупость», «подверженность необдуманному поступку» и т.п.. В негативном смысле слово «*сахаджия*» подразумевает, что *каништва-адхикари* слишком легковесно относятся к настоящей духовной жизни: мало вкладывает сил в *садхану*, не желает изучать *шастры*, имитирует поведение вайшнавов высокого уровня, игнорирует правила и предписания и т.п. При этом, он полагает, что уже чего-то достиг, что уже образован, что не нуждается в духовной регуляции, подчинении учителю, и так далее. Такой подход в самом широком смысле и называется *сахаджией*.

Ума д.д.: Некоторые думают, что книжная философия сухая, поэтому она не так важна в нашей традиции. Они утверждают: «*Гьяна* вредна для *бхакти*. Важно размышлять над своими живыми реализациями, делиться ими друг с другом, тогда духовная жизнь будет интересна».

Ари Мардан Прабху: Это явный признак безумия. Если у начинающего преданного есть какие-либо реализации, не имеющие поддержки *шастр*, не подтверждаемые гуру или святыми, то очень часто это просто фантазии, попросту говоря, глупости. Такие люди могут много сочинять, опираясь на своё воображение. Какой в этом смысл?

Размышления святых и священных писаний гораздо живее умствования неопитов. Святые воистину живут, и их взгляды реальнее, чем домыслы людей, не способных даже к совершению осознанной *бхакти-абхасы*. *Каништва-адхикари* – это *пракрита-бхакта*, он ещё материалист, а потому мёртв для настоящей духовной жизни. Шрила Б.Нараяна Махарадж реагировал на подобное такими словами: «Не думайте: ”К чему нам философия? ... Зачем нам философия? Это сложные и сухие рассуждения, в которых нет *расы*”».

Шикша-гуру моего Гурудева, Шрила Свами Махарадж, также критически отзывался о таких людях: «Одни псевдопреданные толком не знают заключений духовной науки (*сиддханты*) и надеются с помощью притворных слёз получить освобождение, а другие не считают нужным читать книги *ачарьев* прошлого, ибо приравнивают это занятие к изучению сухой философии» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 2.117, комм.).

У тех, кто считает слова и учение *бхакти-шастр* и святых сухими, – высохшие мозги.

И после этого они хотят, чтобы их духовная жизнь была интересной. Воистину интересной духовную жизнь называют только тогда, когда стремление *баддха-дживы* согласовано с указаниями *шастр*, *садху* и гуру. Если же стремление *дживы* не согласовано с наставлениями, идущими из этих трёх источников, тогда в этом нет никакого смысла. Даже материалисты интересуются тем, что происходит у нас в сознании Кришны, но когда они начинают

понимать, что от них требуется правильное поведение и предание, тогда они уходят из сообщества, либо сочиняют свою версию сознания Кришны, которой продолжают жить, думая, что у них всё в полном порядке.

Ума д.д.: Но некоторые люди думают, что их чувства и без *самбандха-гьяны* достаточно наполнены эмоциями, и потому *самбандха-гьяна* не так важна.

Ари Мардан Прабху: До некоторой степени это хорошо, что эти люди хоть что-то испытывают в отношении своего гуру или героев священных писаний. Хорошо, что эмоции направлены на объекты духовного происхождения, однако этого очень мало, чтобы быть близким к *садху* и получить положительную оценку от *шири гуру*. Подобное почти не ценится среди знающих вайшнавов, поскольку данное положение характерно для совсем начинающих преданных, стоящих на первой степени *бхакти*, *шраддхе*. Причём эта *шраддха* называется *шраддха-абхасой*, тенью веры. Она не даёт устойчивости.

Шрила Свами Прабхупада в связи с этим говорил: «Чтобы прочно держаться в сознании Кришны, должно быть философское понимание. В противном случае, это (ваша практика) будет только сентиментализм» (Письмо к Сатсварупе дас Госвами, от 8 января 1976 г.).

Писания, данные нам в *сампрадае*, наполнены *самбандха-гьяной*, поэтому Шрила Б.В.Бхарати Махарадж акцентировал наше внимание на них: «Шримад-Бхагаватам» – Ади-дэв, изначальный Господь, нет никого выше Его. Мы видим глазами лишь только писание, но на самом деле – это полное воплощение Самого Бога! ... «Шримад-Бхагаватам» может переправить через океан материальных страданий даже немощного и слепого. Для того чтобы переправиться через океан, необходимо специальное средство. Даже тот, кто имеет руки и ноги, не способен самостоятельно переправиться через него. «Шримад-Бхагаватам» является идеальным средством. ... Тот, кто следует наставлениям «Шримад-Бхагаватам», становится предавшейся Богу душой. ... Человека, который предался «Шримад-Бхагаватам», защищает и поддерживает Сам Господь. ... Одной из пяти самых могущественных *анг бхакти* Махапрабху утвердил слушание

«Шримад-Бхагаватам». Он не говорил слушать Пураны и даже «Бхагавад-гиту». Он провозгласил слушание «Шримад-Бхагаватам», но необходимо слушать под руководством и с полной верой (*нишитхой*). Что означает полная вера? Оставить все обязанности кроме тех, которые устанавливаются в «Шримад-Бхагаватам». Должна быть решимость, что я не буду поклоняться ни полубогам, ни *риши*, ни обычным людям (*гйана-кармади анавритам*). Я хочу принять прибежище только у «Шримад-Бхагаватам» и чистых преданных, служа их лотосным стопам» (г. Пуна. Январь, 2013 г.).

Как же можно принять такое замечательное наставление в свою жизнь, если не касаться этого священного писания? Это невозможно. «Шримад-Бхагаватам» дарует и *сабхандху*, и *абхидхейу* и *прайоджану*. Поэтому следует найти *садху*, который будет давать *бхагавата-катху*, лекции на основе «Бхагаватам». Если же это не удастся, тогда нужно приобрести «Бхагавата Пурану» с комментариями Шрилы Бхактиведанты Свами и ежедневно изучать её, тогда *самбандха-гьяна*, являющаяся основой подлинного *бхакти*, будет утверждена в сердце. Тогда Шрила Б.В.Бхарати Махарадж будет очень счастлив, видя, что его ученики услышали его послание.

Когда ученики следуют наставлениям духовного учителя, они тем самым продлевают его дни на планете. Если же они игнорируют его указания и просьбы, тогда гуру понимает, что ему нет смысла оставаться в этом мире и уходит. Своим пренебрежением *дивья-гьяной*, идущей от учителя, ученик просто отправляет своего гуру обратно – туда, откуда он пришёл в наш мир. Об этом говорил Ваш Гурудев: «Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объяснял, почему гуру уходит из этого мира. Одна из причин – то, что его ученики не хотят слушаться и следовать его наставлениям» («Четыре особых качества Бхагавана». Пури, февраль 2013 г.).

Ученик в определённой степени ответственен за пребывание своего учителя на планете. Тот, кто следует наставлениям своего учителя, имеет с ним близкие отношения, как на физическом, так и на духовном плане. Но если игнорировать слова учителя, то не получится иметь с *гурудевом* каких-либо связей.

Ума д.д.: Почему Вы называете *канишитха-адхикари* материалистом? Разве его нельзя называть уже преданным?

Ари Мардан Прабху: В очень малой степени его можно назвать преданным, но «Шримад-Бхагаватам» этому противится. Все *ачарьи* условно называют *канишитха-адхикари* вайшнавом. Шрила Сарасвати Тхакур пишет об этом в книге «Брахман и вайшнав»: «Признаки новообращённого вайшнава:

*нйуна-бхакташ ча таннйунах са ча пракритиках шрутау
йамам ва йама-дutam ва свапне са ча на паийати*

«*Канишитха-адхикари* ниже, чем *мадхьяма-адхикари*. Даже слушая рассказы о Господе Хари, он не свободен от материалистических предрассудков, но к нему, однако, уже не являются во снах ни Ямарадж, ни его слуги».

В разделе этой книги под названием «*Канишитха-адхикари* – это вайшnavы-материалисты» он продолжает: «В материальном мире вайшnavы могут находиться на одном из трёх уровней. Очевидно, что слуги Вишну, находящиеся на уровне *канишитха-адхикары*, уже приступили к служению Божеству Господа Вишну с верой, но ещё не познали себя. Вот почему, прославляя вайшnavов уровня *канишитха-адхикары*, «Шримад-Бхагаватам» описывает их как материалистов, а не как трансценденталистов».

Многие *канишитха-адхикари* не желают искать чистой преданности. Вернее сказать так – они желают этого на словах, а на деле, как правило, ищут мирского, *чатур-пурушартхи*. Они настроены на удовлетворение личных интересов, а не желаний гуру и Кришны. И хотя они внешне могут быть заняты своего рода практикой *бхакти*, всё же эти усилия таковыми не могут быть признаны. Ваш Гурудев об этом сказал так: «В чьём сердце живёт двуличие и желание обретения *дхармы* (мирского благочестия и положения в мирской среде), *артхи* (денег), *камы* (чувственных наслаждений) и *мокши* (избавления от страданий), лишается истинной милости Всевышнего, хотя внешне он и занимается так называемым преданным служением.

Такой человек, подобно чистым преданным, внешне может практиковать такие составляющие *бхакти* как *шравана* и *киртана*, но при этом он остаётся лишённым их истинного плода. Это означает, что глубина внутреннего смысла священных писаний и суть

божественных наставлений, описанных гуру и вайшнавами, не проявятся в его сердце» (*хари-катха* «Результат имитации»).

Можно перефразировать некоторую часть этого утверждения, которая касается обсуждаемой нами темы, и сказать так: «Если человек не понимает *шастр* и слов *садху*, если он проповедует обратное тому, чему учит его *гурудев* или умалчивает, вырывает из учения то, что ему невыгодно, то это означает, что он двуличный человек, движимый эгоизмом и стремящийся к временным плодам».

Ума д.д.: То есть обучаться может только искренний человек.

Ари Мардан Прабху: Эта традиция описана Шрилой Бхактиведантой Свами Прабхупадой как наука. Он говорил: «Сознание Кришны – это не религия, это наука, а религия является её неотъемлемой частью». У нас должно быть ясное представление о данной традиции как о школе, где мы должны обучаться и не иначе. Тогда будет возможность понять всё, что дают святые. Шрила Б.В.Бхарати Махарадж таким же образом воспринимал эту традицию. Он говорил: «Кандидат, желающий учиться в университете *бхагават-дхармы*, должен обладать двумя очень важными качествами. Во-первых, он должен отказаться от *каитавы* (обманной деятельности напоказ), а во-вторых, он должен быть *нирматсара-садху*, т.е. личностью, чьё сердце наполнено состраданием ко всем живым существам, включая самого себя» («Вишуддха-чайтанья-вани», стр. 150).

Традиция *бхакти* – это университет. Глупо трактовать слово «университет» как нечто праздное. Представьте себе человека, посещающего университет только для того, чтобы ходить в столовую учебного заведения или участвовать в КВН и разных студенческих праздниках. А где же главная цель университета? Где системное обучение? Где ежедневный труд в постижении знания и регулярно сдаваемые экзамены? То же самое и *бхакти*. Мы пришли в эту традицию не для того, чтобы просто поедать *прасад* и веселиться.

Без знания мы не сможем даже почитать *прасад*, будем поедать его как свиньи и в следующем рождении станем таковыми, забыв о подлинном назначении человеческой *дхармы*. Без знания мы будем оценивать лишь гастрономические свойства *прасада*, но не его

духовную составляющую и, поедая его, думать: «Свежий ли он? Вкусный ли он? Где сладкое?»:

*анно-буддхи кори джеба коройе бхакхан
мохапатаки се таро нараке гаман
пурва джанмардджита тара ачхило дже дхарма
сеи нашта хои се шукар-джани-джанма*

«Тот, кто ест *прасад* как обычную еду – грешник. Он отправляется в ад. Вся мирская и духовная добродетель, *сукрити*, которую он накопил за прошлые жизни, потеряет свою активность. В следующей жизни он родится свиньёй».

У Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Госвами Махараджа есть книга – «Наука чистой преданности». Что же это за наука такая, если мы низводим процесс *бхакти* до бездумного веселья и чревоугодия?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж всегда относился к традиции Гаудий как к научной традиции. Он говорил: «Без получения высшего образования и принятия руководства опытного учителя он не сможет распознать собственное заблуждение» («Вишуддха-чайтанья-вани», стр. 187).

Ума д.д.: Ясно.

Я хотела бы вернуться к основной теме. Не могли бы Вы привести цитаты о том, как *ачарьи* в нашей традиции относятся к системному вайшнавскому образованию?

Ари Мардан Прабху: Наш дорогой Шрила Гурudev наставлял нас о важности системного изучения священных *шастр*. Он говорил: «Необходимо систематически изучать «Шри Джайва-дхарму» от начала до конца, начиная с первой части, в которой описывается материальный мир, и заканчивая «Даша-мулой» и всеми остальными *таттвами*. ... Если вы будете следовать «Шри Джайва-дхарме» должным образом, ваши *анартхи* постепенно уйдут, и вы сможете практиковать *бхакти*, примером этому служат два ученика, Враджанатха и Виджай Кумар. Вначале они практиковали в Шри Навадвипа-дхаме, затем в Джаганнатха Пури. Они полностью осознали суть писаний, которые оставила нам наша *рупануга гуру-варга*, включая «Шри Бхакти-расамрита-синдху» и «Уджвала-ниламани». Они осознали все стадии *премы*: *вибхава*, *анубхава*,

саттвика, *вйабхичари* и другие. Таким образом, они получили настоящую *дикшу* (духовное посвящение) и благословение в форме *даршана* Господа Чайтаньи Махапрабху, танцующего с Господом Нитьянандой и всеми Их спутниками. ... Любой человек может обрести квалификацию для понимания *ашта-калия-лилы*. Для этого необходимо внимательным образом и с глубоким почтением слушать (*шравана*) «Шри Джайва-дхарму». Без этого знания нельзя обрести (духовную) квалификацию (т.е. попытки просто совершать *севу* без системного изучения не дадут результата). Но начинать необходимо с самого начала (системно). Слушание с глубоким почтением помогает человеку развить сильную веру в Гурудева и следовать его наставлениям» (Вена, 19 сентября 2002 г.).

Важно понять, что системный подход к духовной жизни принципиален для тех, кто жаждет большого духовного успеха. Атеисты, как и анархисты, как правило, желают жить бессистемно. Когда атеист, вдохновлённый *агьята-бхакти-сукрити* (неосознанно накопленным духовным потенциалом), приходит в общество преданных, он склонен вести такой же спонтанный образ жизни, как и прежде. Он пользуется ложной свободой и бессистемностью, не склоняется к тому, чтобы отрегулировать свою жизнь.

Атеист потому и атеист, что не имеет каких-либо долговременных целей, поскольку считает, что с приходом смерти всему приходит конец. Поэтому он вдохновлён лишь *преей* – легкодостижимыми целями. По достижении таковых он тут же наслаждается плодами своих поверхностных усилий. Не обременённая какими-либо правилами, его жизнь подобна существованию бабочки-однодневки. Но он должен понять, что такое *садхана*, систематизация и регуляция своей жизни ради *шреи*, больших и труднодостижимых целей. Не изменив своего подхода, он станет *сахаджией*, думающим, что поверхностными, хаотичными усилиями он обретёт милость и возвысится. Это не сработает.

Шрила Бхактивинода Тхакур также настаивал на важности изучения *шаштр*. В «Даша-мула-таттве», 10 главе, он пишет: «Для тех, кто действительно хочет обрести *шуддха-бхакти*, крайне необходима *самбандха-гьяна*. Постигание такого знания – это неотделимый(!) элемент процесса преданного служения».

Также в комментарии на «Брахма-самхиту», 5 главу, 59 стих он говорит: «Каждому нужно чётко понимать, что в *бхакти-йоге* нельзя обойтись(!) без изучения *шастры* и общения с *садху*».

Следуя по стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, его знаменитый ученик Свами Прабхупада осознавал, насколько важно системное образование для его западных учеников, к которым, кстати, относимся и мы с Вами. Он хорошо понимал распушенность западного менталитета, поэтому создавал школы системного образования. В связи с этим в журнале «Бхактисиддханта» мы видим призыв: «Существует множество наставлений и примеров, данных Шрилой Прабхупадой, которые могут вдохновить нас начать или поддержать деятельность по воплощению в жизнь его видения. ... (Мы предлагаем) Основывать по всему миру школы, такие как «Институт Бхактиведанты» в Майяпуре, чтобы мы могли готовить новых чистых лидеров и сохранять санскрит в употреблении. ... Иметь вайшнавский университет, где будет проходить подготовка на курсах «Бхакти-шастры», «Бхакти-сарвабхаума», и т.д.. ... Защищать чистоту *сиддханты* (учения) вайшнавов от имитации (*сахаджи*). Развивать вайшнавское мировоззрение, чуждое сектантства».

Данный призыв естественен, сам Шрила Свами Прабхупада много говорил о систематическом образовании. В своём письме к Сварупе Дамодаре он писал: «Я также предлагаю на рассмотрение Джи-Би-Си идею о введении экзаменационной системы для преданных. Иногда мы слышим критику на то, что наши преданные недостаточно образованы, особенно *брахманы*. Существенно то, как преданный формирует свою жизнь – воспевает, проводит *арати* и т.д. Но, кроме того, *брахман* означает *пандит*. Поэтому я предлагаю следующие экзамены – «Бхакти-шастры»... «Бхактиведанта».... «Бхактисарвабхаума»» (7 января 1976 г.).

Шрила Свами Прабхупада говорит о том, что иногда слышит критику на то, что его ученики, даже к предпоследнему(!) году его пребывания на планете необразованы. Сейчас же сознание Кришны стало шире распространено. Теперь необразованных стало гораздо больше. И теперь критика в сторону толпы сентиментальных фанатиков, пытающихся практиковать чистое *бхакти*, но не имеющих для этого *адхикары*, идёт не только от духовных братьев Свами

Прабхупады, но также от атеистов, христиан, философов, востоковедов и многих других. Не позорно ли это?!

Давайте рассмотрим и другие его цитаты: «Без проповеди, без понимания философии невозможно поддерживать свои силы. Каждый должен глубоко знать философию, которую мы распространяем. Это означает, что вы должны внимательно читать писания каждый день» (Утренняя прогулка. 12.12.1973 г., Лос-Анджелес).

«Также вы должны видеть, что *брахману* необходимо уделять достаточно времени для изучения книг. Скоро мы будем проводить экзамены «Бхакти-шастры». Ожидается, что все *брахманы* пройдут его. *Брахман* должен быть *пандитом*» (Письмо к Вришакапи д., от 7.01.1970 г.).

«Дело в том, что, если у вас *тилака* и *кантхи-мала*, это ещё не значит, что вы принадлежите к движению сознания Кришны. Это может быть у любого мошенника. Вы обязаны знать философию. ... Бхактивинода Тхакур пел песню, рассказывающую об этих обманщиках. Он говорит: «*Эй ото ек калир чела* – вот слуга Кали». – Какой слуга? – «*На те тилак голай мала* – у него есть *тилака* и *голай-мала*, вот и всё". Он не знает философию. Если вы не знаете философию, если у вас на теле просто *тилака* и *кантхи-мала*, вы ненастоящий слуга, вы некомпетентны. Да, *тилака* и *мала* необходимы, но сравните с полицейским. Если мошенник оденется как полицейский, он на самом деле им не будет являться! Он должен знать полицейские правила, уголовное право; кто подлежит наказанию, а кто нет; что такое преступность, а что такое невиновность. Он должен знать всё это» (04.06.1976 г.).

«Всего будет около семидесяти пяти книг по четыреста страниц в каждой, которые объяснят философам, учёным и преподавателям, что такое сознание Кришны. Они публикуются как на английском, так и на других европейских языках. Воспользуйтесь этим, а также поклонением Божествам в храме и, как минимум(!), пятью часами лекций (обучению). Так же, как в обычных школах и колледжах регулярно проводятся уроки по сорок пять минут, с переменами по пять-десять минут, и потом – новый урок. Нам предстоит довольно много изучить. Для того чтобы изучить все эти книги полностью,

потребуется как минимум двадцать пять лет. ... Не ленитесь, всегда будьте заняты. Это сознание Кришны» (Мексика. 11.02.1975 г.).

Санньяса-гуру Шрилы Свами Прабхупады, Шрила Б.Прагьяна Кешава Махарадж, говорил: «Регулярное обсуждение священных писаний под руководством *садху* и гуру развивает глубокую веру и *ручи* в утверждения *шаштр*. В результате *джива* осознает, что *шаштры* – это её жизнь и прибежище. И тогда душа уже не мыслит своего существования без общения с книгой-*бхагавата* и преданным-*бхагаватой*. Это общение становится единственной темой её молитв и размышлений» («Шаштрия садху-санга», «Враджа-према», стр. 49).

Системное образование обязательно включает в себя регулярность изучения *шаштр*, *хари-катхи ачарьев* и наставлений гуру.

Учитель Вашего Гурудева, Шрила Бхакти Дайита Мадхава Махарадж, учил: «Именно из духовного знания о взаимоотношениях (*самбандха-гьяны*) рождается *бхагавад-према* (истинные чувства к Богу). ... Если никто из вашей семьи или окружающего вас социума никогда не получал высшего образования, означает ли это, что вы на основании этого должны решить тоже остаться без образования? Аналогично и в случае духовного знания. Ни один мудрый человек на этой планете не посоветует вам лишать себя такого бесценного духовного знания» (из наставлений ученикам «Я хочу вам сказать...»).

Вы ученица Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа, Ваш Парам-гурудев также указывает на необходимость системного образования. Думаете, Ваш учитель не стал бы следовать наставлениям своего духовного учителя – Шрилы Б.Д.Мадхавы Махараджа? Если бы он посмел пренебречь словами своего гуру, то не стал бы *ачарьей*, не стал бы гуру и *садху*. Тогда наш Гурудев не признал бы его достойным вайшнавом. Тогда связь Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа с его Гурудевом была бы определена лишь как формальная, не имеющая ценности. Ваша духовная *варга* (семья) настаивает со всей решимостью о необходимости системного образования. Поэтому, если Вы хотите доказать хотя бы себе, что Вы дочь этой семьи, то Вам следует обязательно внести системность в формирование своего духовного мировоззрения. Иначе Ваша связь с *гуру-варгой* будет признана ненастоящей, фиктивной и двуличной.

Недавно оставил тело известный в «Шри Чайтанья Гаудия Матхе» чистый преданный Шрила Бхакти Никетан Турьяшрами Махарадж. В этом мире он пробыл девяносто лет. Это событие произошло примерно за неделю до нового 2020 года. Он приходится духовным братом Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа, учеником Шрилы Бхакти Дайиты Мадхавы Махараджа. Шрила Б.Н.Турьяшрами Махарадж также преподавал в школе духовного образования. Он был преемником этого стиля духовного развития, то есть системного подхода в постижении *таттвы* и *сиддханти*. Он заимствовал этот стиль от своего Гурудева. Мы выпускали статью с его *катхой* и прославлением его личности. В этой статье Сундар Гопал дас, рассказывая о жизни Ш.Б.Никетан Турьяшрами Махараджа, пишет: «Несколько лет спустя Шрила Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж основал Ишодьяну и открыл свою собственную миссию – Шри Чайтанья Гаудия Матх. Получив землю в Ишодьяне (Майяпуре), он открыл санскритский Видьяпитх (школу). Локанатха дас Брахмачари Кавьякарана Тиртха (ученик Шрилы Бхакти Дайиты Мадхавы Госвами Махараджа) стал учителем этой школы.

Бхагаван дас Брахмачари (т.е. Ш.Б.Н.Турьяшрами Махарадж) изучил грамматику и окончил курс Кавьякарана Тиртхи в школе санскрита. Позже его приняли в Государственный Санскритский колледж в Навадвипе. Там он изучал вайшнавскую философию и *кавью* (вайшнавское стихосложение) и, получив степень, участвовал в программах дебатов в колледже и побеждал студентов, владея цитатами из писаний.

Позже Шрила Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж открыл ещё одну школу в арендованном доме по адресу Рашбехари 86 в Калькутте и назвал её «Гаудия Санскрит Маха Видьялая».

На Бхагаван даса была возложена обязанность обучать студентов вайшнавской философии. Он полностью посвятил себя преподаванию и изучению вайшнавской литературы и философии. Желанием его возлюбленного духовного учителя было то, чтобы он выучился и стал известным учёным санскрита. Чтобы выполнить желание духовного учителя, он проводил дни и ночи, изучая писания. Его духовный учитель даровал ему титул Бхакти Кетана (что означает знаменосец преданности), это произошло в день Гаура Пурнимы, в Майяпуре».

Если мы внимательно изучим настроение не только Шрилы Бхакти Дайиты Мадхавы Госвами, но также *ачарьев* других миссий линии Шри Чайтаньи, то заметим, что они были бы очень счастливы, если бы их ученики имели самое лучшее духовное образование, которое помогло бы служить делу расширения проповеди. Лучший ученик – это тот, кто помогает своему гуру, а гуру приходит ради спасения людей мира. Масштабность такой *севы* требует высокого духовного образования.

В средние века Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в «Бхакти-расамрита-синдху-бинду» писал: «*Садхака* должен с верой регулярно изучать *шастры*, слушать, как их излагают чистые преданные, а также читать и пересказывать их в духе поклонения» («Бхакти-расамрита-синду-бинду», стр. 99-100).

Традиция формировать духовные школы идёт с древних времён. В них обучались известные нам вайшнавцы. После ухода Шрилы Сарасвати Тхакура традиция обучать систематически в школах сохранилась до сей поры.

Один из наших современников – Пуджыпад Б.Сваруп Шридхар Махарадж говорил в своём цикле лекций о *шаранагати*: «Нас будут тестировать, это несомненно. Если в начальной школе ученик не будет проэкзаменован своим учителем, то как он перейдёт в старший класс? Это необходимо. На каждой стадии духовного развития Гурудев будет тестировать нас. Мы должны пройти эти экзамены. Тесты будут приходить в разной форме. Как именно будет проходить тест, вы не можете знать, но мы должны сдать экзамен. ... Если не будет экзаменов, то не будет прогресса, продвижения и перехода в высшие классы. ... Как пройти тест? Как сдать экзамен? У нас должно быть знание! Разумные студенты знают, как сдать экзамен, а глупые студенты не знают. Поэтому глупые студенты боятся экзамена, для них это стресс и опасность. Для разумных студентов экзамен не является проблемой. Кто регулярно посещал уроки, регулярно занимался, они очень счастливо идут на экзамен, они очень воодушевлены. Это пример из материального мира, мы можем перенести его на духовную жизнь».

На основе этих утверждений глупо рассматривать технически выполняемую *севу* без образования как самодостаточное средство к

обретению духовных благ. Очевидно, что полноценное знание для большинства преданных обретается лишь через системное образование(2).

Ума д.д.: Кто-то, возможно, скажет, что ему сложно выполнить указание учителя изучать писания.

Ари Мардан Прабху: Невозможное становится возможным, если регулярно прилагать усилия, понимая, что в послушании учителю состоит жизнь ученика. Такому человеку поможет милость *гурудева*. Важно сильно хотеть. Шрила Б.В.Бхарати сказал: «*Нирвичарам гурор аджша майа карйа махатманах* – мы должны следовать наставлениям гуру без малейших сомнений, ибо он – не заурядная личность» («Рамаяна»). Какое бы указание ни дал нам *шри гуру*, мы должны исполнять его любой ценой».

Однако бывает так, что, созерцая незавидное положение ученика, его неспособность любой ценой исполнять указания, учитель может дать ему наставление, принадлежащее к относительной категории. Данное указание будет учитывать временное положение ученика, его *анадхикару* (неспособности). Если гуру видит, что ученик не набрал должного объёма *бхакти-сукрити*, то он может успокоить ученика и сказать: «Не следует вдаваться в изучение писаний, просто практикуй что-нибудь простое и постепенно ты обретёшь всё необходимое. Просто продолжай служить».

Не имея способности различать, ученик может принять относительные наставления учителя за абсолютные, и тогда он создаёт на основании частичной *шикши* свою, новую концепцию духовного развития. Это опасно и не приводит к совершенству. Ещё более опасным будет проповедь на основе такой ограниченности. Шрила Б.В.Бхарати Махарадж учил: «Невозможно собственными усилиями понять, какие наставления гуру являются относительными, а какие — абсолютными. Если у вас есть желание следовать за гуру, вам необходимо принять прибежище возвышенного вайшнава, который понимает истинные намерения и настроение вашего учителя». Об этом был материал в журнале «Вишуддха-чайтанья-вани», где раскрывался вопрос о живом общении с *садху*.

.....

Лекции о важности изучения священных писаний:

<http://radiokrishna.ru/harikatha/series/ari-mardan-prabhu-bez-razuma-i-gyany-net-chistogo-bhakti>

<http://radiokrishna.ru/harikatha/series/ari-mardan-prabhu-izuchenie-shastr-kak-prizyval-shrila-bhaktivedanta-svami-prabhupada>

Духовное образование
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
о важности духовного знания и просвещения
Интервью Ари Мардана д.
22-25.01.2020 г.
Часть 4

Ума д.д.: Наш Гурудев говорил: «Если мы принимаем к сердцу всё, что услышали от *садху*, а также искренне следуем его наставлениям, – это и будет общением с ним независимо от нашего местонахождения». Это тоже из «Вишуддха-чайтанья-вани».

Ари Мардан Прабху: Предлагаемая Вами цитата противоречит той, которую я привёл выше. Исходя из Вашей цитаты, достаточно просто следовать наставлениям и учению гуру. Однако это возможно только для тех, кто имеет *адхикару*, позволяющую понимать слова и наставления *садху*. Но как быть тем, кто не имеет такой *адхикары*? Какую цитату им выбрать? Те из учеников, которые даже не познали свою природу, не признаются себе в собственной обусловленности *гунами* материальной природы, могут выбрать Ваш вариант, так как он очень удобен.

Избегая непосредственного участия гуру в своей жизни, человек может легко обмануться, погрузиться в иллюзию духовной жизни, вместо того, чтобы жить ею по-настоящему. Всё дело в квалификации. *Каништха-адхикари* больше всего нуждается в руководстве, поскольку в его понимании слов гуру больше всего ошибок. *Мадхьяма-адхикари* знает, как определить иерархию наставлений учителя и не заблудиться в них. Он понимает, когда и какое наставление уместно или неуместно. Он знает, чем отличается философия для *каништха-адхикари* от философии для *шуддха-бхакт*.

Если Ваш гуру ушёл в *апракат-лилу*, а Вы не обрели совершенства, тогда Вам необходимо принять *шикшу* у другого именитого вайшнава, который поможет понимать наставления, услышанные Вами от своего учителя. Упомянутая выше ситуация с изучением *шастр* в контексте двух видов наставлений может рассматриваться следующим образом. Ученик мог получить от гуру наставление временно не изучать священные писания. Это относительное наставление учителя. Однако абсолютным наставлением будет признано прямо противоположное – необходимо тщательно и ежедневно изучать *шастры*.

Я видел не раз, как те, кто раньше не могли изучать писания, если продолжали искренне развиваться, то рано или поздно приходили к пониманию, что без изучения священных писаний они не смогут обойтись. Обретя духовную силу и *крипу*, такие преданные начинали активно читать *бхакти-шастры* и задавать много вопросов своим гуру и наставникам. Так они делали очень мощный скачок вперёд за счёт *шастрия садху-санги*.

Ученику необходимо как можно быстрее отойти в сторону от относительных наставлений в направлении абсолютных, тогда он быстро приблизится к Абсолюту. Но есть одна проблема – это невозможно сделать, если нет *бхакти-адхикары*. Более того, при отсутствии таковой искусственные попытки следовать высоким наставлениям могут привести к *сахаджию*. Поэтому для каждого, если он пока пребывает под влиянием *маха-майи* и невежества, нужно найти свою золотую середину. Говоря субъективно, каждому – своё. Однако объективная реальность такова – без *бхакти-шастр* и изучения таковых *бхакти* не проявится. *Самбандха-гьяна* порождает *бхакти-абхидхейю*, целостную практику.

Ума д.д.: *Самбандха-абхидхейя-прайоджана.*

Если человек не может посещать духовную школу по тем или иным причинам, то что ему делать? Поможет ли в обретении знания чтение духовной литературы?

Ари Мардан Прабху: Для тех, кто не мог посещать специально созданные школы духовного образования, публиковались специальные журналы и книги, которые широко распространялись и

читались. Для этого создавали типографии. В журнале «Бхактисиддханта» пишут: «В 1913 году Шрила Прабхупада (Ш.Сарасвати Тхакур) основал типографию под названием «Бхагават Янтралаян Калигхат в Калькутте».

«Сарасвати Тхакур всё время делал акцент на важности публикаций и распространении вайшнавской литературы как средства обучения невежественных масс. Чтобы облегчить печать книг и журналов, он основал четыре типографии: издание «Гаудия» в Калькутте 1923 г., издание «Надия пракаш» в Майяпуре 1928 г., типография «Бхагавата» в Кришна-нагаре 1914-15 г.г. и издание «Парамартха» в Куттаке 1936 г. Он называл эти типографии большой *мридангой*, потому что звуки, извлечённые из них, могут разнестись по всей Индии. Он был редактором журнала, издаваемого его отцом, «Саджана-тошани», ежемесячного выпуска на бенгали. Позже, в 1927 году, он превратил его в английское издание, которое выходило с интервалом в две недели и называлось «Гармонист»».

Шрила Бхактивинода Тхакур также занимался издательской деятельностью. В книге-биографии, посвящённой этому *ачарье*, под названием «Седьмой Госвами» мы находим следующее: «Немаловажную роль в этом сыграла публицистическая работа Тхакура и, в первую очередь, издание популярного в то время журнала "Саджджана-тошани", а также философских трудов Шестерых Госвами и их последователей. Доктор Рамаканта Чакраварти пишет: "Вайшнавская журналистика, да и сама организация Гаудия-вайшнавов в Бенгалии своим появлением обязаны энергичному помощнику мирового судьи Кедаранатхе Датте Бхактивиноде"» (стр.9).

«Бхактивинода Тхакур начал издавать свой знаменитый журнал "Саджджана Тошани", знакомя просвещённых и влиятельных бенгальцев с возвышенной миссией и учением Господа Чайтаньи. При жизни Тхакура вышло семнадцать номеров. Потом эту работу продолжил его сын Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, который стал издавать журнал на нескольких языках, включая английский (это издание называлось "Harmonist")» (стр. 68).

Бхактиведанта Свами Прабхупада, следуя по стопам своего Гурудева и Парам-гурудева, издавал журнал «Back to Godhead»

(«Назад к Богу»). Также он основал издательство «Bhaktivedanta Book Trust».

Под руководством нашего хранителя, Шрилы Гурудева, было сформировано издательство журнала «Rais of The Harmonist», а также издательство «Gaudiya vedanta ruplications». Различные Гаудия Матхи имеют подобные издательства и журналы, посвящённые учению и традиции Шри Чайтаньи.

Оцените, как Шрила Сарасвати Тхакур писал в письме к своей ученице, говоря потрясающие слова: «У вас нет возможности слушать *хари-катху* из уст чистых преданных, посвятивших себя служению Хари, и поэтому, конечно же, вы говорите о своей неудаче, но ваше стремление служить Хари держит вас в стороне от всей остальной *санги*. Постоянно читайте «Гаудию», читайте книги преданных. Это принесёт вам такие же плоды, как и слушание *хари-катхи* из уст вайшнавов. И хотя на этой земле нам не удаётся встретиться лично с большинством преданных духовного царства, спутников Господа, однако беседы преданных, Шриман Махапрабху, их *лила*, – всё это присутствует в книгах, всё это присутствует в преданиях и присутствует вечно. ... Где бы вы ни находились, *бхагавата-катха* никогда не оставит вас. И даже среди всех разговоров, относящихся к этому миру, вы будете помнить о Господе, вы будете сознать и понимать *катху* о *бхагавад-бхакти*. ... В каком месте Господу нравится держать Своего преданного, в этом месте и следует находиться, забыв о собственном горе. ... Если в сердце появляется стремление служить Бхагавану, то способность помнить о Шри Хари приходит в любых обстоятельствах. Вы постоянно стремитесь к высшему благу, и поэтому Бхагаван, придя к вам как книга, открывает в вашем сердце смысл Своих слов. ... Эта *самсара*, эта земля – место испытания перед Бхагаваном. Для того чтобы пройти это испытание, следует слушать *киртан*, который воспевают *хариджаны*, люди Хари, и вы тоже слушаете этот *киртан* из уст книги, и поэтому вы не должны думать, что у вас чего-то нет, что вам чего-то не хватает» (Майяпур. 1927 г.).

Ума д.д.: Очень вдохновляющие слова.

Ари Мардан Прабху: Но даже несмотря на это письмо, следует помнить, что изучение *шастр* без непосредственного общения – это очень долгий тернистый путь, сопряжённый с большим количеством ошибок. Чтобы это понять, нужно ознакомиться со статьёй «Книги или непосредственное общение?» (<http://sampradaya.ru/current/article/8306-knigi-ili-neposredstvennoe-obschenie.html>)

Ума д.д.: Хотелось бы согласовать следующие положения – с одной стороны у нас имеется утверждение Сарасвати Тхакура, что преданный получит всё через *шастрия садху-сангу*, даже если ему не удастся общаться с *садху* непосредственно; с другой, есть предупреждение *ачарьев* о том, что необходимо в любом случае непосредственное общение. Как сделать *шастрия садху-сангу* настолько результативной, как её описывает Шрила Сарасвати Тхакур?

Ари Мардан Прабху: Для обучения на основе *шастр* нужна квалификация. Без неё результат будет слабый, либо его вообще не будет, и тогда человек потеряет веру в слова Шрилы Сарасвати Тхакура. Шрила Бхактивинода Тхакур в «Бхакти-таттва вивеке» об этом пишет так: «Развить веру образованный человек может, изучая священные писания, а необразованный – слушая истины *шастр* в обществе преданных».

Необходимо некое образование и, конечно же, определённая сила разума со *шраддхой* (верой). Без веры изучение *шастр* – бесполезная трата времени. Шрила Б.В.Бхарати Махарадж это однозначно утверждает: «До тех пор, пока у человека нет веры в слова Господа, невозможно будет воплотить наставления *шастр* и гуру в свою жизнь» (Чандигарх, картинка, 06.11.2013 г.) Обычно такой комплекс необходимых способностей обретается в прошлых жизнях. Без образования темы *шастр* останутся скрытыми за семью печатями.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж также говорил об этом, но касательно другой части общей квалификации для *шастрия садху-санги*. Когда я был в Джаганнатха Пури в 2014 году, в последние дни его проповеди в этом городе я спрашивал его об этом. Это было опубликовано мною в моей книге «Паломничество в Нилачалу», часть

4. Я рассказал Махараджу через переводчика, что в нашем городе есть преданные, которые не могут по тем или иным причинам приехать на встречу с Махараджем, чтобы иметь непосредственное общение с ним, но они хотят успешно духовно развиваться. Я спросил: «Как им быть?» В ответ Шрила Махарадж сказал:

«В таком случае им нужно служить в духе разлуки, служить Бхагавану в облике Божеств и всем Его преданным. В Десятой Песне (14.3) господь Брахма говорит:

*гйане прайасам удапасйа наманта эва
джйванти сан-мукхаритам бхавадийа-вартам
стхане стхитах ишрути-гатам тану-ван-манобхир
йе прайашио 'джита джито 'пй аси таис три-локйам*

«Те, кто, даже продолжая занимать своё место в обществе, не пускаются в умозрительные рассуждения (не опираются на ментальные спекуляции), но телом, умом и речью (полностью отдаваясь) выражают почтение рассказам о Тебе, всю свою жизнь (без стремления к *карме* и *мукти*) посвящая этим повествованиям, сошедшим либо с Твоих уст, либо с уст Твоих чистых преданных, без труда покоряют Тебя, хотя никто другой во всех трёх мирах не способен победить Тебя».

Ум превосходит физическое тело. Если вы даже находитесь у себя, там, где вы живёте, но при этом всегда думаете о святых местах, – это означает, что вы живёте в этих местах. Но если вы приезжаете в эти места, а ваши мысли устремляются вновь и вновь обратно домой, тогда вы не живёте в *дхаме*. Поэтому нужно продолжать совершать *хари-бхаджан*, служение Божеству и *вайшнава-севу*.

Ари Мардан Прабху: Достаточно ли *шастрия садху-санги* для преданного, чтобы можно было успешно развиваться в разлуке с *садху*?

Шрила Махарадж: Несомненно. Если нет возможности придти к *садху*, нужно принять прибежище у *шастр*».

Таким образом, можно подытожить. Шрила Махарадж выделяет, ссылаясь на *шастры*, требования для успешной *шастрия садху-санги* без непосредственного общения с *садху*. Необходимо:

- Служить в духе разлуки.
- Регулярно поклоняться у алтаря.

- Служить преданным.
- Не культивировать дух чувственного наслаждения и не позволять стремлению к *мукти* доминировать над *бхакти*.
- Направлять все чувства в служении Бхагавану.
- Быть поглощённым *хари-катхой* и *шастрия садху-сангой*.
- Посвятить жизнь Богу.

Плюс к этому можно добавить требование от Шрилы Бхактивиноды Тхакура:

- Образование для понимания языка *шастр* и их смысла.

Ума д.д: Многие пункты ясны. Хотелось бы понять, что требуется от нас в отношении разлуки? Поскольку это довольно редкая тема и хотелось бы понять первый пункт.

Ари Мардан Прабху: Даже понимание таковой базируется на обретаемом знании. Без него просто никуда и никак. Разлука проявляется только после встречи. Встреча возможна, когда Вы впитаете дар носителя милости. Не получив дара, нельзя обрести подлинной разлуки. Разлука – это дар, *прасада* высшей реальности. Чтобы обрести разлуку с Богом, необходимо обрести таковую прежде по отношению к своему гуру. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур ясно об этом сказал в «Гурв-аштаке»: «*Йасйа прасадад бхагават-прасадо йасйа прасадат на гатих куто 'пи* – милость Бхагавана обретается только по милости *сад-гуру*, без милости учителя никто не обретёт ничего» (текст 8).

Наш Шрила Гурудев красиво описывал это во время беседы по книге Шрилы Рагхунатхи даса Госвами «Вилапа-кусуманджали» во Вриндаване, в 1991 году: «Наш духовный рост целиком зависит от того, насколько интенсивно мы служим Гурудеву, на этом фундаменте развиваются все остальные отношения и опыт. Если мы сможем плакать (в разлуке) по Гурудеву, тогда мы сможем плакать по Шримати Радхике. Если мы не можем плакать по Гурудеву, мы не можем плакать и по Ней. Я убедился в этом на своём опыте. Всё, что мы знаем (*гьяна*), мы знаем от Шрилы Гурудева, поэтому в сердце мы должны плакать по нему».

Что приносит гуру? Как учитель он приносит суть, *амнаю*, настроение служения и учение. Одним из настроений является дух разлуки, о котором выше упоминает Ваш Гурудев. Мы развиваем дух

разлуки с Бхагаваном только после того, как сможем ощутить разлуку с Гурудевом, поскольку гуру дарует нам Кришну, *кришна-гьяну*, *кришна-бхаджан* и *кришна-даршан*. В основе настроения всегда находится какая-то информация. Без информации не проявятся чувства к объекту. Как говорил Шрила Свами Прабхупада: «Невозможно любить кого-то (Бога), не зная ничего о нём». Поэтому сначала мы слышим об объекте, а потом, оценивая его положение или роль, как-то реагируем на него, проявляем эмоции. Что мы должны услышать или прочитать? Эта информация – *веда*, истина, она приходит к нам через науку сознания Кришны. Мы должны обрести знание, *дивья-гьяну*. Если учение не принять, не обучаясь у гуру, тогда разлука будет лишь продуктом мирской сентиментальности.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж разъяснял это так: «Кто на самом деле испытывает разлуку с Гурудевом, когда он уходит из этого мира? Глубина разлуки ученика с учителем будет напрямую зависеть от его стараний следовать поведению и концепциям (*ачара-вичара*), идеалам и наставлениям своего учителя. ... Но в действительности истинную разлуку могут чувствовать только те, кто следуют идеалам и наставлениям Гурудева» (Махарадж вспоминает в разлуке о прекрасных взаимоотношениях со Шри Шримад Бхактиведантой Нараяной Госвами Махараджем).

Таким образом, не постигнув идеалы, учение и наставления гуру, ученик будет лишён подлинного служения в разлуке с учителем. Только приняв что-то от учителя в свою жизнь, начинаешь понимать, насколько дорог тебе гуру. После этого появится настоящая разлука. Если же не брать милость Гурудева, то не будет ни разлуки, ни встречи, ничего. Вот почему Шрила Нароттама дас Тхакур так восторгается учителем, получив от него духовное знание:

*чакишу-дана дила джеи, джанме джанме прабху сеи,
дивья-гьяна хриде прокашито*

«Гуру открыл мне глаза на реальность, дав духовное знание. Поэтому теперь он будет моим господином из жизни в жизнь» («Шри Гуру-чарана падма», 3).

Ума д.д.: По признакам эти требования довольно высокие, они фактически тождественны признакам истинного ученика, *сат-шиши*.

Ари Мардан Прабху: Так и есть. Поэтому только очень серьёзные преданные, с хорошим духовным потенциалом, осилят такой стиль развития. И ученица, которой писал Шрила Сарасвати Тхакур, наверняка находится не на начальном уровне духовного развития. Вот почему большинству следует искать хорошее общение, а не такое общество, где игнорируют *дивья-гьяну* и духовное образование.

Ума д.д.: Но большинство находятся в трудной ситуации, они не могут найти хорошее общение и, в то же время, не могут должным образом понимать то, что читают. Как тут быть?

Ари Мардан Прабху: Когда не удаётся обрести непосредственную *садху-сангу*, то необходимо, как учил Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж, обращаться к *шастрам*. Лучше братья за те писания, которые были переведены в удобной для большинства необразованных преданных форме. Нужно читать комментарии, адаптированные к начальному уровню духовного развития. Есть много книг на русском языке, написанных для начинающих. Шрила Свами Прабхупада дал доступную версию сознания Кришны в своих книгах. Даже наш Гурудев рекомендовал своим ученикам каждый день читать его книги. Большинство преданных Запада на сегодняшний день склоняется именно к этому решению.

Но если человек берётся за книги Шрилы Прабхупады, ему всё же необходимо молиться об обретении наставника, непосредственного общения с *садху* и гуру. Шрила Гоур Говинда Свами говорил, что мы должны молиться и плакать о *садху-санге*. Он это говорил даже после того, как было выпущено много книг его учителя – Шрилы Свами Прабхупады. Гоур Говинда Свами учил плакать сердцем о гуру. Без гуру *шастру* не понять. Даже комментарии Шрилы Свами Прабхупады для некоторых его учеников являются спорными, неоднозначными. Поэтому все мы нуждаемся в непосредственном вмешательстве того, кто обучен, кто знает *таттву* и *сиддханту*.

Ума д.д.: А если ученик молится о встрече с наставником, подлинным гуру, тот, в свою очередь, пока не являет себя, а ученик

тем временем, читая писания, не может понять их. Как тогда ему быть?

Ари Мардан Прабху: Тогда Ваш Гурудев советует: «Преданный должен думать так: «Всё, что говорят вайшnavы (в лекциях или комментариях на *шастры*), является для меня высшим благом, и я должен следовать их наставлениям, даже если мой ум пока не способен понять их»» (Чандигарх, 31.10.2013 г.).

Это очень созвучно тому, чему учил до этого наш Гурудев, когда наставлял о постижении писаний: «Что является временным, а что трансцендентным? Если человек знает эту разницу, тогда он может совершать *бхаджан* и служить Кришне (определена зависимость *бхакти-садханы* от *бхакти-гьяны*). Поэтому знать это абсолютно необходимо. ... Старайтесь понять эти истины. Даже если у вас нет к этому вкуса, всё равно старайтесь. ... Если у вас нет желания слушать (или читать) эти темы, вы должны думать: «В любом случае, я останусь здесь, даже если мне придётся себя заставить. Я должен слушать (изучать), я буду приходить сюда снова и снова» («Подлинная жизнь души», стр. 46).

Существует иерархия усилий, проявляемых в процессе восхождения по ступеням духовной жизни. Эта иерархия объясняет, как завязаны между собой изучение *шастр* и практические усилия в служении. Самый слабый ученик, который не в силах понимать *шастры*, сначала должен задействовать своё тело в служении, лишь отчасти напоминая осознанные усилия служить Богу. Но это служение не признаётся полноценным даже в минимальной степени. Потом, когда ученик наберёт за счёт своих внешних усилий *агьята-бхакти-сукрити*, совершая служение неосознанно, данный тип *сукрити* (благочестия) позволит ему позже понимать послание писаний. Без такого *сукрити* не будет понимания *шастр* и вкуса к общению с ними.

Бхакти-сукрити состоит из маленьких частиц *бхакти*. *Бхакти* порождает интерес к *бхакти-шастрам*. Если *сукрити* нет, то и интереса к *шастрам* тоже не будет. *Бхакти-шакти* может породить подлинную *гьяну* и отречение, но если *бхакти-сукрити* отсутствует в сердце, тогда не будет ни духовного знания, ни отречения. В «Шримад-Бхагаватам», 12.12.55 сказано:

*ависмритих кришна-надаравиндайох
кишноти абхадрани ча шам таноти
саттвасйа шуддхим параматма-бхактим
гйанам ча вигйана-вирага-йуктам*

«Памятование о лотосных стопах Кришны уничтожает всё неблагоприятное и дарует *сукрити*. Оно очищает сердце и дарует *бхагавад-бхакти*, позже появляется знание, его реализация и отречение».

Только после накопления *сукрити* ученик будет в силах понять учение *бхакти-шастр*. Так определяется второй этап его развития. Потом следует третий этап, когда ученик на основе понимания *шастр* начнёт практиковать. На этом этапе будет формироваться набор *гьята-бхакти-сукрити* – осознанное накопление духовного благочестия. Когда такое благочестие наберёт объёмы для перехода на новый качественный уровень, только тогда ученик становится вайшнавом, практикующим *шуддха-бхакти*. Он сможет стать *нишитхита-бхактой*, устойчивым и осознанным в служении. Именно такое служение и будет называться *севой*.

Давайте для подтверждения этого обратимся к словам Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа: «Нужно продолжать слушать *хари-катху* (изучать) из уст чистых преданных (даже если нет желания этого делать). Постепенно душа наберёт достаточно *сукрити* и сможет развить искреннее желание слушать (изучать) и следовать (практиковать). Но, не совершая *вайшнава-сеvu*, вы не сможете даже слушать *хари-катху*, поэтому необходимо совершать *вайшнава-сеvu* и стараться слушать *хари-катху*» («Общение с вайшнавом», Чандигарх, 2013 г.).

Поэтому, исходя из всех вышеизложенных цитат, становится ясно, что если человек не понимает *шастр*, то у него есть два метода, позволяющие развить вкус к изучению таковых и обрести осознание:

- Слушать или читать книги независимо от того, понимаешь их или нет, нравится это делать или нет.
- Прилагать практические усилия в служении, даже если не понимаешь, зачем это нужно.

И тот и другой метод наполняют душу *бхакти-сукрити* и позволяют сделать шаг навстречу осознанной практике.

Ума д.д: Для того, чтобы понимать слова *садху*, мы должны также знать *вайшнава-бхашу*, язык вайшнавов. Шрила Гоур Говинда Махарадж в своих лекциях часто обращался к кому-то из аудитории: «Ты понимаешь мой язык?»

Ари Мардан Прабху: Это очевидно, поскольку тем, кто находится в обусловленном состоянии, нет возможности понять слова *садху*. Об этом неоднократно говорил часто упоминаемый и уважаемый в Гаудия Матхе *садху* из ИСККОН. Это заставляет серьезно задуматься над незавидными перспективами *ритвиков* и тех, кто отлучён от живого общения с образованными преданными или *сад-гуру*. Шрила Гоур Говинда Свами, нелепо игнорируемый *ритвиками*, говорил: «Это особый язык, *вайшнава-бхаша*. И мы ещё раз повторяем, что необходимо знать этот язык, язык вайшнавской философии, *пары-бхаша*. Вы называете себя учениками, но как вы можете стать учениками? Уходите отсюда! Я вас прогоню с этой лекции. Ваш уровень недостаточен для таких лекций. Уходите, убирайтесь! Никто не может допустить вас к «аспирантским» занятиям. Надо сначала выучить язык» («Вершина бхакти», стр. 53).

По причине незнания вайшнавского толкования тех или иных слов, которыми пользуются *шуддха-вайшнав*ы во время проповеди, многие, услышав от них какие-либо наставления, не могут их ясно понять. Что они имеют в виду, говоря о тех или иных *таттвах*? Какой именно смысл вносят *садху* в слова, используемые нами, вкладывая порой прямо противоположный смысл? Так необразованными учениками извращается множество идей, полученных без уточнения или живого общения или при чтении книг. Приходится бороться с возникающими предрассудками у большинства невежественных адептов нашей традиции. Опираясь на слова учителей *сампрадаи*, приходится править ложные учения, которые распространяются из-за незнания *вайшнава-бхашы*. Тут ничего не поделать, подобное было всегда в истории.

Позже Ваш Гурудев говорил то же самое, что и Шрила Гоур Говинда Махарадж. В линии Гаудия-вайшнавов существует одно понимание по всем вопросам, иного быть не может. В книге «Вишуддха-чайтанья-вани» (стр. 172) Махарадж говорит: «Слова и

наставления трансцендентных личностей имеют очень глубокий смысл. Их нелегко понять даже великим учёным, не говоря о невеждах. Наблюдая даже за мирскими отношениями, можно повсюду увидеть непонимание. Поэтому как мы можем быть уверены, что действительно уяснили подлинный смысл наставлений *садху*? ... (Например) Понять таких личностей, как Шрила Гауракишора Дас Бабаджи Махарадж (*уттама-вайшнав*), довольно трудно».

Именно по этой причине нужно не просто получать наставления, а обсуждать их с учителем. Многие стесняются, не желают выглядеть глупо, не задают уточняющих вопросов учителю или наставнику, но они всё равно выглядят глупо, как бы ни избегали этого, но уже в глазах других людей, а не своего учителя. Приняв неверным образом указания гуру и проповедуя глупости с уверенностью в голосе, они вызывают сострадание.

Особенно это касается тех, кто получил заочно, не обретя качеств *брахмана*, брахманическую инициацию. Они повторяют *гаятри* и произносят *гурудевая видмахе*. Санскритское слово *видмахе* означает «знать», «достигать», «понимать», «предаться» или «осознавать». То есть ученик-*брахман* произносит: «Я знаю Гурудева», «Я понимаю Гурудева», «Я осознаю его слова», «Я предался ему осознанно». Однако без понимания *вайшнава-бхаши* все эти мысли во время повторения *гаятри-мантры* останутся пустым звуком, двуличным притворством, убеждением себя в том, чего на самом деле нет.

Если ты не понимаешь наставления учителя, не понимаешь глубокого смысла его слов, и, тем более, пренебрегаешь обучением, игнорируешь *самбандха-гьяну*, ты не можешь жить с правдой и утверждать: «*Гурудевая видмахе*». Сначала следует понять учение через язык вайшнавов, а потом уже говорить *гурудевая видмахе*. Только поняв гуру, можно предаться ему как полагается. Преданность без понимания учителя признаётся сентиментализмом или фанатизмом. Вы наверняка помните об этом, поскольку цитируете определение фанатизма, которое дал Шрила Свами Прабхупада в комментарии на «Бхагавад-гиту».

Шрила Бхактиведанта Свами писал в комментарии на «Шримад-Бхагаватам», 7.7.14: «*Ваишнавера крийа-мудра виджне на буджхайа*. Даже очень образованный человек не способен понять поведение

вайшнава». Если это так, то на что надеяться большому количеству необразованных учеников? Только его милостью и милостью *шикша-гуру* можно быть спасённым от этой ситуации. Если мы не понимаем учителя, то это значит, что мы его не знаем, сколько ни повторяй слово *видмахе*. Иного быть не может.

Ума д.д.: Это подобно тому, как, не зная языка, невозможно понять носителей этого языка и их культуру.

Ари Мардан Прабху: Да.

Духовное образование
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
о важности духовного знания и просвещения
Интервью Ари Мардана д.
22-25.01.2020 г.
Часть 5

Ума д.д.: Иногда сентиментально настроенные преданные погружаются в обсуждение того, что им приснилось, считая, что эти сны имеют отношение к духовной практике. Кто-то видит Кришну, кто-то духовного учителя, кто-то чудеса всякие. Они делятся этим и считают, что подобным образом поддерживают и вдохновляют друг друга. В нашей традиции вообще принято делиться такими «реализациями»? Может, есть какие-то указания *ачарьев* на этот счёт или их личный пример?

Ари Мардан Прабху: Обсуждать сны между людьми, которые находятся под влиянием *гун* материальной природы, бесполезно. Нет ни единого слова от учителей нашей *парампары* в поддержку таких обсуждений. В связи с этим подобные обсуждения снов можно с уверенностью отнести к категории *праджалпы*, пустой болтовни. Только тот, кто стоит над сном и бодрствованием в силах толковать сны абсолютно безошибочно. Те же, кто находятся под влиянием инстинктов, не могут распознавать правильно природу снов. Тенденция ошибаться будет сопровождать человека до стадии очищения, *анартха-нивритти* включительно.

Даже если приснившийся сон на духовную тему, это ещё не значит, что всё явленное в нём, – истинно. Например, в одной школе, где поклоняются Шри Чайтанье Махапрабху в Джаганнатха Пури, один местный «ачарья» получил во сне *мантру*: *шири кришна чаитанья прабху нитйананда харе кришна харе рама радхе говинда*. Хотя члены этой организации в месте расположения *самадхи* Шрилы Харидаса Тхакура поют данную *мантру* уже давно, никто в нашей линии не принимает её как авторитетную. Это обусловлено тем, что такая *мантра* не упоминается в *шастрах*, не была дана Шри Чайтаньей Махапрабху и не поддерживается святыми нашей линии.

Также подобное «духовное» сновидение было явлено одному современному лидеру «Кришна-Баларам мандира», что находится на Сева-кундже. Он увидел во сне, будто Шрила Свами Прабхупада по своей *сварупе* является пастушком, другом Кришны, а не *гопи*, как все *рупануга-вайшнав*ы. Этот *санньяси* решил опираться на своё сновидение, как на доказательство того, что Свами Прабхупада является пастушком во Вриндаване. Однако с ним не согласились ни его духовные братья, ни лидеры других школ нашей линии, ни потомственные лидеры линии Шести Госвами во Вриндаване, ни Ваш духовный учитель – Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж. Вы сможете прочитать об этом на нашем сайте. Статья называется «Ради чего ломаются копья?» Также обратите внимание на то, как отозвался об этом Ваш Гурудев в статье «Ответ на ложь» (http://sampradaya.ru/legacy/article1/bvbm_a/2573-otvet-na-lozh.html).

Так называемые духовные сны, идущие вразрез со словами духовного учителя или с мнением *гуру-парампары*, не приносят пользы. История с «Кришна-Баларам мандиром» очень показательна и должна лечь в основу понимания того, что нельзя доверять своим снам, даже если ты давно практикующий преданный истинной *сампрадаи*. Если ты не согласовал свои сновидения с *сад-гуру*, общаясь с ним непосредственно, то нет смысла обращать внимания на то, что тебе приснилось. Лучше изучать наяву то, что понятно и ясно всем, обращаясь к священным *шастрам* и *садху*.

В сердце обусловленной *дживы* живёт множество фантазий. Они могут проявиться во сне в разных формах, поскольку ум человека может нарисовать любую картинку, отражая предметы этого мира и

соединить их даже в совершенно немислимых комбинациях. Шрила Свами Прабхупада писал в комментарии на «Бхагаватам», 2.1.39: «Во сне человек (сам) создаёт различные ситуации и из простого наблюдателя превращается в участника событий, испытывая на себе их последствия». В «Бхагаватам», 2.9.2, он продолжает: «Человек знает, что такое гора и что такое золото, и его желания складываются в образ золотой горы, которую он видит во сне, однако, проснувшись, он не обнаруживает вокруг себя ничего подобного».

Другими словами, человек может выдумать во сне всё что угодно и после этого, проснувшись, отнестись серьёзно к своей выдумке, хотя в действительности она не будет иметь к реальности, а тем более к высшей реальности, какого-либо отношения. А раз так, то зачем тратить своё время на обсуждение собственных иллюзий и фантазий? Сны не относятся к источникам информации или авторитетной *прамане*, на которую следует опираться. У нас есть три *праманы*, безоговорочно принятых для обсуждения, – гуру, *шастры* и *садху*. Если у человека нет духовного общения, то он не должен сидеть и гадать, как ему понять то, что ему приснилось. Мы не отрицаем и не принимаем сновидения слепо. Важно следовать правилам, которые позволяют понять ценность того или иного сна. Если этого не делать, тогда всё бесполезно.

В нашей литературе имеется множество историй о том, как святые видели во сне Бога, своих гуру, других божественных существ, и получали от них указания или подсказки. Однако следует заметить, что *садху* пребывают всегда вне влияния *маха-майи*, а те, кто до сих пор не избавились от материальных желаний, находятся в прямо противоположном положении. Как известно, человеку свойственно ошибаться. Не зря нам снова и снова говорят во время проповеди о четырёх недостатках обусловленной души. Поэтому не следует думать, что *канишитха-адхикари* должен серьёзно рассматривать все свои сны на духовную тему, как нечто стоящее внимания. И если на то у него есть какой-то резон, то следует просто обратиться к *садху* за толкованием приснившегося.

Я чаще встречал такую ситуацию, – когда какой-нибудь *канишитха-адхикари* пытался рассказывать свои «духовные» сны подлинным *садху*, то они обычно смеялись над нелепостью подобных

сновидений и не относились к ним серьёзно. Как правило, чтобы видеть настоящие духовные сны, нужно иметь чистое сердце и сознание. Высший мир вступает в прямой контакт, как правило, с теми, у кого нет *анартх*. Иногда возможно видеть что-то духовное, даже если сердце нечисто. Однако такие случаи редки и требуют подтверждения аутентичности, поскольку бывает, что тонкие сущности, привидения, духи, *пишачи*, забавляются с человеческим сознанием, принимая облик *садху* в сновидениях. Поэтому *баддхадживу* легко одурачить. Я сам видел немало подобных снов. К ним не следует относиться с какой-либо серьёзностью. В этих снах есть признаки, по которым можно определить, что духовности в них мало.

Всё, что снится ученику, следует прежде обсудить с учителем. Мы не принимаем и не отвергаем слепо всё то, что нам снится. Однако прежде следует обратиться к гуру за толкованием и санкциями. Об этом сказано в «Хари-бхакти-виласе», 2.200. Если человек наивно верит всем своим снам и придаёт божественное значение чему-то из увиденного им во сне без санкции на это своего гуру, то он просто доказывает своим поведением, что не имеет руководства учителя. Шрила Санатана Госвами пишет, ссылаясь на «Вараха Пурану»:

*свапнан дриштва гурор агре
иравайета вичакишанах*

«Если ученик увидел сон, ему следует рассказать о нём своему духовному учителю».

В наши дни преданные игнорируют этот момент, они часто даже не знают о нём. Это тоже очевидный пример невежества. Они просто болтают о своих снах всем налево и направо, считая, что такое поведение является частью духовной жизни. Вместо того чтобы подтвердить аутентичность своих снов у действительно старших вайшнавов или гуру, они раздувают важность своей персоны через словесную трескотню среди таких же, как они сами.

Давайте посмотрим на то, как в подобной ситуации ведут себя *садху*. В описании жизни Шрипада Бхакти Виласа Тхакура, дорогого ученика Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, мы встречаем следующее: «В следующем году трансцендентное великолепие Шриваса Ангана было открыто ему (Ш.Б.Виласу Тхакуру) во сне вместе с божественным повелением открыть и установить там

регулярное поклонение. ... Он знал, что уже не сможет жить спокойно, пока Шриваса Ангану не будут служить должным образом, поэтому решил посвятить свои оставшиеся дни исполнению божественного повеления, полученного во сне. ... День и ночь он задавался вопросом: что он мог бы сделать ради улучшения состояния Шриваса Ангана? Затем однажды во сне он услышал: «Пиши о *гаура-лиле*, созерцай *гаура-лилу*, прославляй и распространяй *гаура-лилу*, тогда желание твоего сердца будет исполнено».

В письме он сообщил Шриле Сиддханте Сарасвати о своём плане и получил ответ: «Приезжайте в Майяпур и совершайте в этом месте *бхаджан*. Ваши самые сокровенные желания будут исполнены». Так Лалита Баба (Ш.Б.Вилас Тхакур), которому к тому времени было уже семьдесят лет, поселился в Йогапитхе и совершал *бхаджан*, размышляя о трёх великих устремлениях:

- 1) восстановить Шриваса Анган.
- 2) выкопать Гаура-кунду.
- 3) возродить Шри Навадвипа-дхама *парикраму*».

Даже вайшнавцы, имеющие огромный опыт в *садхане*, обращаются за подтверждением своих снов к своим гуру, что говорить о снах неофитов? Даже серьёзные вайшнавцы стремятся к тому, чтобы согласовать свои решения со знающими святыми. Что касается новичков, то они просто обязаны рассказать о своих снах *садху*. Тогда святым будет определено, что в их снах ложь, а что является истиной, что духовно, а что игра ума или духов, посещающих людей во сне.

Савитри д.д: Есть ли какие-то указания *ачарьев*, касающиеся того, как мы должны изучать *катху*? Интересует сама методика изучения. Например, выше Вы приводили цитату нашего Гурудева о том, что мы должны обдумывать то, что слышали, а затем повторять. Может, существуют дополнительные указания? Нужно ли сверять своё понимание с чем-то или с кем-то?

Ари Мардан Прабху: Данная тема очень широка для обсуждения, она требует написания отдельного руководства, подробного описания методики. Для этого было бы резонно написать целую книгу, и в этой беседе мы не сможем ухватить все нюансы. Поэтому я просто

попытаюсь, ссылаясь активно на слова *ачарьев*, описать лишь некоторые направления техники изучения.

Прежде всего, стремясь к *шуддха-бхакти*, следует помнить о духе любого усилия в нашей традиции. Уместно в связи с этим всегда вспоминать общие указания Шрилы Рупы Госвами, которые применимы для практики любой *анги бхакти*. Изучение *бхакти-шастр* в этом отношении – не исключение. Упомянутые ниже наставления применимы как основа жизни преданного, *рупануги*:

*атйахарах прайасаи ча праджалпо нийамаграхах
джана-сангаи ча лаулайм ча шадбхир бхактир винаишйати
утсахан нишчайад дхаирйат тат-тат-карма-плавартанат
санга-тйагат сато вриттех шадбхир бхактих прасидхйати*

«*Бхакти* гибнет под влиянием шести пороков: 1) переедания или тяги к накопительству, 2) усилий, вредящих *бхакти*, 3) бесполезных мирских разговоров, 4) неспособности следовать важным предписаниям *шастр* или слепого, фанатичного следования предписаниям, 5) общения с людьми, настроенными против *бхакти*, и 6) жадности или беспокойности ума, выраженной в склонности принимать разного рода бесполезные идеи.

Чтобы успешно продвигаться по пути *бхакти*, необходимо следовать шести принципам: 1) энтузиазм в следовании правилам, способствующим развитию *бхакти*, 2) твёрдая вера в утверждения *шастр* и гуру, чьи слова в полном согласии с *шастрами*, 3) стойкость и постоянство в практике *бхакти* даже при встрече со множеством препятствий или терпение в том случае, если не удаётся быстро достичь желанной цели, 4) выполнение всех составляющих практики *бхакти*, таких, как слушание (*шравана*) и повторение (*киртана*), а также отказ от материальных чувственных наслаждений ради удовольствия Шри Кришны, 5) отказ от недозволенного общения с женщинами, с теми, кто привязан к женщинам, с *майявади*, атеистами и верующими-притворщиками и 6) выполнение правил поведения преданного и развитие качеств преданного».

Когда Вы будете стремиться к выполнению этих требований, поддерживая дух отречения и принятия всего благоприятного, у Вас будет правильное настроение. Оно поспособствует достижению высоких результатов в получении духовного образования. Нарушение

даже одного правила из вышеупомянутых сразу же понизит результативность в процессе.

Итак, приступим к описанию деталей.

Необходимо стремиться контролировать свой меркантильный дух, если он пока ещё не изжит. В «Нити-шастрах» сказано:

*сукхартхи чет тйаджет видйам
видйартхи чет тйаджет сукхам*

«Тот, кто хочет наслаждаться материальным миром, вынужден пожертвовать высоким духовным знанием. Тот, кто ищет *бхакти-гьяны*, должен пожертвовать материальным счастьем».

В «Чанакья-нити-дарпанам», 17.1 сказано, что изучать следует под руководством того, кто уже обучен: «Учёный, который изучает книги, опираясь лишь на свой интеллект и анализ, не изучая их под руководством истинного гуру, не сияет в обществе действительно учёных людей, точно так же, как женщина, ставшая беременной, изменив мужу, не почитается в обществе».

Изучать следует в духе поклонения *шастрам*, следуя этикету по отношению к ним. В этой связи уместным будет привести цитату от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура из его комментария на «Чайтанья-Бхагавату», Ади, 12.19: «Священные писания вайшнавов и духовные знания не относятся к обычным книгам и обычному знанию, направленному на обретение материальных удовольствий. Человек, относящийся к ним непочтительно, не сможет следовать по пути преданного служения».

Существует определённый минимум изучения *шастр* по времени, которого благоприятно придерживаться. Об этом минимуме говорит в своём письме к ученику Шрила Свами Прабхупада: «Таким образом, если твой ум будет поглощён трансцендентными темами «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гиты» и других книг в течение, как минимум, одного или двух часов, ты сможешь очень легко прогрессировать в сознании Кришны» (13.06.1972 г.).

Следует обсуждать прочитанное дома с родственниками, если они также заинтересованы в духовной жизни, либо с другими преданными в *санге*. Шрила Свами Прабхупада писал в том же письме: «Поэтому я рекомендую тебе читать книги всё больше и больше и стараться понять прочитанное с разных точек зрения, постоянно обсуждая это со

своими духовными братьями, даже когда ты работаешь для прессы. ... Тогда всё будет идти успешно, можешь в этом не сомневаться» (13 июня 1972 г.).

Обратите внимание на то, что нужно обсуждать с разных позиций полученное знание. Изучайте новое для Вас знание, оценивая его с позиции учёных, представителей других религий, с позиции чистой (*мадхьяма*, *уттама*) или нечистой (*каништха*) преданности, с позиции ранее уже полученного знания из других *шастр*, с позиции разных философий мира и т.д. Сопоставляйте знание *шастр* с тем, что уже известно Вам. Анализируйте, сравнивайте и, возможно, у Вас появятся вопросы, которые необходимо будет решить в процессе обсуждения. Находите, где в мире материи скрыта ведическая истина и где она скрыта в различных учениях и философиях, отмечая преимущества ведического знания. Обсуждение позволит запомнить о детально изученном материале десятилетиями. Тогда Вам не придётся жаловаться на плохую память. Вы будете помнить всё очень хорошо.

Шрила Джива Госвами в своей «Бхакти-сандарбхе», 202, упоминает подробнее о том, как именно нужно подходить к изучению *шастр* и *хари-катхи* святых, оценивая темы с разных точек зрения. Он пишет: «*Тач чопакрамопасамхарадибхир артхавадхаранам пунаш часамбхаванаविपरита-бхавана-вишешавата свайам тад-вичара-рупам мананам апи крийате тато бхагаватах сарвасминн евавирбхаве татхавидхо'сау сада сарватра вираджата ити евамрупа ираддха джайате* – детальное изучение писаний означает их анализ в отношении *упакрама-упасамхары* (начала и вывода), *абхьясы* (повторяющихся тем), *апурваты* (оригинальных идей), *пхала* (обещанных плодов), *артха-вады* (элементов, выбранных для особого восхваления) и *упапатти* (доказательств и аргументов). Услышав (прочитав) всё это, *садхак* должен приступить к *манане*, размышлению о том, что он услышал (прочитал), с целью избавиться от двух видов сомнений: *асамбхаваны* (думать, что то, что он услышал, – невозможно) и *виपरита-бхаваны* (думать, что это ложно). В результате следования этому процессу он развивает веру, что всемилостивый, всемогущий и всеведущий Господь пребывает везде во

всех проявлениях, и что нужно служить Ему с великой преданностью».

Шрила Свами Прабхупада писал: «Если человек изучает какую-либо книгу, он должен делать это тщательно. Таков принцип. Внимательно изучая (даже) ограниченное количество (вайшнавских) книг, можно понять (духовную) философию» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.118, комм.).

При изучении следует быть в высшей степени внимательным. Это крайне необходимое условие, поскольку подобное изучение важнее, чем мирская жизнь или смерть. Оно дарует выход в вечность. Свами Прабхупада утверждает: «Так давайте же воспользуемся преимуществом того, что Кришна приходит сюда, оставляя после Себя «Бхагавад-гиту». Давайте читать её внимательно и делать нашу жизнь совершенной. Это и есть движение сознания Кришны» (Бомбей. 21 марта 1974 г.).

Говоря о технике классифицирования полученного знания, чтобы в голове был порядок, необходимо изучать *бхакти-шастры* через призму *самбандхи* (связи с Кришной через знание), *абхидхеи* (практического применения полученного знания) и *прайоджаны* (цели). «Джайва-дхарма», 12 глава указывает на это: «Даша-мула (десять корневых истин вед) определяет *садхью* (цель) и *садхану* (средство её достижения) в соответствии с темами *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*. Это то, что тебе предстоит понять в первую очередь».

Есть при изучении место и определённым приоритетам. Так Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада пишет в письме к Парамананде дасу следующее: «Лучше читать по одной главе в день, но если вы можете размышлять о нескольких стихах из «Бхагавад-гиты» каждый день, это лучше, чем читать один час и забыть всё до следующего чтения» (от 29 июля 1969 г.).

Если же человек глубоко не размышлял над *шаштрой* или у него короткая память, тогда стоит перечитывать книгу или её разделы заново. Об этом также упоминает Свами Прабхупада: «В моих книгах философия сознания Кришны объяснена полностью, поэтому если ты чего-то не понимаешь, ты должен просто читать их снова и снова. Благодаря ежедневному чтению знание будет раскрыто тебе, и таким

образом ты будешь прогрессировать в духовной жизни» (Письмо к Бахурупе д. от 22 ноября 1974 г.).

Может возникнуть вопрос, в какой степени полученное знание должно быть реализовано хотя бы в теории? Ответ мы получаем опять же от Бхактиведанты Свами Прабхупады: «Итак, если вы хотите понять «Бхагавад-гиту», вы должны понимать так же, как и тот, от кого вы её слышали. Это называется системой *парампары*. Предположим, я что-то услышал от своего духовного учителя, и я говорю вам то же самое» (Лекция от 8 декабря 1973 г.).

Теория *бхакти* – это хорошо, а воплощение полученных знаний на практике – это уже новый и абсолютно необходимый уровень развития. Следует помнить, что мы изучаем не просто ради накопления, а чтобы знание могло быть полезным нам и всем другим, кто нуждается в спасении. Это означает, что, изучая, мы должны понимать, как именно и где мы будем использовать полученное знание. Шрила Бхактивинода Тхакур в своей работе под названием «Бхагавата-пурана. Её философия, этика и теология» учит: «Читать нужно для того, чтобы творить, а не ради бесплодного накопления мёртвых сведений. Настоящий читатель – не сторож, бдительно стерегущий склад чужого знания, а скорее спутник автора, отражающий его свет».

Полученное знание можно реализовывать в литературной проповеди, тогда оно будет закрепляться, и человек сможет понимать ещё лучше то, что изучал. «Если ты будешь регулярно писать (статьи), то тогда то, что ты читаешь, будет реализовываться» (письмо Бхактиведанты Свами к Хридаянанде Госвами, от 6 января, 1971 г.).

В вышеупомянутой книге Бхактивинода Тхакур упоминает и о других аспектах реализации изучаемых истин. Он пишет: «Нет сомнения в том, что время требует пересмотра прошлого. Но, с другой стороны, прошлое таит в себе бесценные уроки и опыт, от которого нельзя бездумно отмахиваться. Бесплодный читатель и поверхностный критик – два злейших врага познания.

Истинный критик переосмысливает прежние достижения и открытия, указывая новое направление поиска. Он никогда не посоветует забыть прошлое и начать всё заново, ибо прекрасно знает,

что в этом случае мы лишь напрасно потеряем время и силы. Он лишь уточнит курс, по которому мы уже следовали в течение многих лет.

Это свойственно и одарённому читателю. Изучая старого автора, он видит его место в общем движении мировой мысли. Он не отвергает признанные труды прошлого за якобы устаревшие и бесполезные идеи. Бесполезных идей нет. Всякая идея может приблизить нас к цели. Читатель, отвергающий старые истины, не понимает, что даже скверную дорогу можно улучшить и сделать хорошей. Всё взаимосвязано. Каждая мысль ведёт к другим мыслям. То, что сегодня кажется вершиной развития, завтра станет очередным этапом пути. Мысли всегда будут бесконечной чередой достижений и реформ, служащих прогрессу человечества.

Великие реформаторы всегда утверждают, что они пришли не для того, чтобы разрушить старые законы, а для того, чтобы претворить их в жизнь. Валмики, Вьяса, Платон, Иисус, Магомет, Конфуций и Чайтанья Махапрабху подтверждают это как своими речами, так и всей своей жизнью. ...

Вьяса не ограничился изучением книг. Он отыскал этот живой источник вечной истины и призвал нас следовать тем же путём. Свобода – самый ценный из даров, которыми наградил нас Господь. Так не будем же бездумно следовать мудрости, открытой теми, кто жил задолго до нас. В «Шримад-Бхагаватам» (11.21.23) говорится, что Истина содержится в духе, а не в букве писаний».

В этом отрывке есть очень многое из того, что толкает нас на формирование правильного подхода к получаемой информации. Даже тщательное изучение не должно формировать из нас буквоеда, поскольку цель не в форме, а в сути. Гаудии – слуги духа, а не буквы закона. Так учил Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж.

Для того чтобы в голове не возник философский винегрет, следует прежде сосредоточиться на книгах по философии и практике сознания Кришны. Для этого временно желательно не читать какую-либо постороннюю литературу, не имеющую отношения к Гаудия-вайшнавизму. Необходимо обрести новые глаза истинного знания, чтобы позже смотреть на мир через призму духовного видения. В некоторых случаях рекомендуется прежде всего сосредоточиться

только на учении своего учителя, чтобы позже рассматривать любой феномен через призму учения своего гуру.

Шрила Свами Прабхупада в связи с этим писал: «Всё чтение посторонних книг за исключением некоторых санкционированных (учителем) случаев, таких как чтение трудов философа вроде Платона для того, чтобы написать эссе, посвящённое сравнению его философии с философией Кришны, но в других случаях всё подобное постороннее чтение следует немедленно прекратить. Это просто очередные ненужные хлопоты. Если мои ученики не могут в достаточной мере читать даже мои книги, почему они должны читать другие книги?» (Письмо к Шри Говинде д. от 20 января 1972 г.).

Шрила Бхактивинода Тхакур писал об этом ранее: «Не сосредоточив всё свое внимание на изучении *шуддха-вайшнава-шастр* (*бхакти-шастр*), невозможно обрести верное понимание *самбандхататтвы*» («Джайва-дхарма», 20 глава).

Когда же преданный утвердится в базовом знании и будет хорошо знать «Даша-мула-таттву», тогда ему разрешается иметь интерес к любым книгам знания, которые только можно найти в этом мире. Тогда преданный не заплутает в дебрях философской мысли нашего измерения. В связи с этим, в «Шримад-Бхагаватам», 11.8.10 сказано:

*анубхйаши ча брихадбхйаши ча шастребхйах кушало нарах
сарватах сарам ададйат пушпехйах ива шатпадах*

«Подобно тому, как пчела, не обращая внимания на несущественную и в то же самое время большую часть растения, повсюду берёт нектар цветов и больших и маленьких, так и разумный человек должен брать суть повсюду из книг знания, как незначительных, так и весьма важных».

Шрила Бхактивинода Тхакур в связи с этим писал: «*Бхрамара йе-мана пхулера асара паритйага карийа пушпера мадху-матра самграха каре, пандита вйакти тад-рупа киудра о брихат самаста шастра хаите сара грахана карийа тхакена. Эвам бхута веда о бхагаватанумодита сара-грахи правритти аваламбана-пурвака вайшнава пандита-гана джада-таттва-нирнайака киудра шастра-сакала хаите эвам атма-таттва-нирнайака брихат шастра-сакала хаите эка-матра парама-таттва о нишкришта сатйа прапта хаийачхена* — философы вайшнавцы обладают качествами, подобными

как у пчелы, находящей нектар только в цветках. Вначале они обращаются к *бхакти*, одобренной Ведами и «Шримад-Бхагаватам». Она включает в себя принятие посвящения у истинного гуру и его руководство. Такая духовная практика позволяет вайшнавам понять суть *шастр* и поместить их вглубь своего сердца. Затем, продолжая эту практику, они черпают лишь высшую суть и истину, как из неважных книг, посвящённых только мёртвой материи, так и из важных произведений, обсуждающих духовные истины» («Таттва-вивека», 1.33.14-15).

Изучая книги, не следует это делать ради обретения репутации или поклонения со стороны. Подлинное знание должно приводить к развитию смирения и отречения от славы и почестей. Если подобного преобразования при изучении *бхакти-шастр* не происходит, то это будет указывать на то, что оно проходит неправильно. Шрила Бхактиведанта Свами писал: «Не следует частично изучать книгу только ради того, чтобы прослыть великим знатоком, способным цитировать писания» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.118, комм.).

Преступая каждый раз к изучению *шастр*, следует молиться святым нашей цепи ученической преемственности, чтобы они пролили свою милость и даровали понимание их книг. Мы не должны забывать, что движение к высшему измерению напрямую и полностью зависит от милости свыше. Мой Гурудев в связи с этим писал: «... очень важно читать и слушать об этом очень внимательно, молясь нашим *ачарьям* и самим божественным играм защитить нас от их мирского понимания» (Комм. к «Гопи-гите»).

«Чтобы познать *садхья*- и *садхана-таттву*, необходимо принять покровительство Шрилы Санатаны Госвами, которому Шри Чайтанья Махапрабху дал все эти *таттвы*. Затем, чтобы получить более глубокое знание, мы должны принять покровительство Шри Рая Рамананды Прабху, иначе мы не сможем понять, что такое *садхья* и *садхана*» (Шрила Б.Нараяна Госвами Махарадж. «Секреты бхаджаны», стр. 50).

Успех в изучении напрямую зависит от духа преданного служения и объёма *бхакти-сукрити*, имеющегося у преданного. Если у человека мало *бхакти-сукрити*, тогда он с трудом сможет понимать книги.

Поэтому ему рекомендуется набирать это духовное благочестие за счёт практического служения гуру и вайшнавам. Набрав через *бхагават-севу* как можно больше *сукрити*, человек сможет успешно понимать дух священных писаний. Именно поэтому следует совмещать изучение *шастр* с практическими усилиями в служении гуру и Кришне. Шрила Свами Прабхупада в этом ключе пишет: «Я могу сказать, что секрет к пониманию *шастр* – это практическая преданность. Мой Гуру Махарадж часто говорил, что если человек не занят в преданном служении, то для него читать книги – всё равно, что облизывать банку мёда снаружи» (Письмо от 26 февраля 1968 г.).

Также желательно иметь *бхакти-самскар*ы, полученные из прошлых жизней. Если их нет, тогда их необходимо развивать, практикуя *анги бхакти*. *Бхакти-самскар*ы очень благоприятствуют стремлению к *самбандха-гьяне*, формируют жажду познания. Наш Гурудев учил: «Если ученик не имеет *самскар* и сильного желания, он не сможет получить у своего *дикша-гуру* сокровенное знание. Даже если гуру обладает этим знанием, он не раскроет его незрелому ученику. Тот, у кого благодаря прошлым и нынешним *самскарам* пробудилась духовная жажда, должен читать, слушать и изучать *шастры*» (Лекция Шрилы Б.Нараяны Махараджа. Матхура, 1991 г. Из книги «Рага-вартма-чандрика» стр. 132-133).

В «Харинама-чинтамани» мы видим, как совершаемые с верой усилия приводят к позитивным результатам в чтении и постижении духовной *гьяны*. Вера – это базовое настроение религиозного человека. Без неё изучение *шастр* будет бесплодным. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «... что уж говорить о воспевании с верой! Последнее (т.е. оно) утверждает человека в *самбандха-гьяне*» (первое русск. издание, стр. 19).

Изучая ведические произведения, получаемые в цепи ученической преемственности (*амная*), следует воспринимать каждую идею учения в контексте других высказываний. Если вырывать какие-либо истины из контекста, то преданный не получит правильного понимания. Без правильно расставленных приоритетов оно будет частичным и перекошенным. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в связи с этим: «Если же человек будет считать значимыми только отдельные

высказывания Вед, он непременно придёт к ложным философским выводам» («Джайва-дхарма», 18 глава).

Мы не следуем логике «половины курицы», известной как *ардха-кукутти-ньяя*. Мы изучаем всё послание целиком, не игнорируя остальные его идеи. Необразованные *ритвики* повинны в избирательном подходе, поскольку принимают только те мысли, которые они слышали от Свами Прабхупады, при этом игнорируя то, что звучит противоречиво со слов других *ачарьев парампары*. Несомненно, в учении нашей *гуру-варги*, как и в других религиозных школах, есть внешние противоречия, но они решаются за счёт понимания *кала-деша-патры*, а не за счёт пренебрежения словами учителей ранних эпох.

В изучении также следует придерживаться последовательности книг или изучаемых тем. Например, наш Гурудев, когда рассказывал о последовательном изучении *нама-таттвы*, утверждал, что сначала следует изучать «Шри Харинама-чинтамани» Шрилы Бхактивиноды Тхакура, потом его «Шри Бхаджана-рахасью», а позже «Уджджвала-ниламани» Шрилы Рупы Госвами. Шрила Бхактивинода Тхакур, говоря о важности соблюдения последовательности, писал: «Священные писания подобны океану, который не имеет ни берегов, ни дна. Если человек ставит перед собой задачу глубоко и всесторонне понять какой-либо предмет, ему необходимо остановиться на наставлениях, касающихся этой темы, и изучить соответствующие книги последовательно и под должным руководством. Ему не удастся достичь той же цели, если он будет читать выборочно из разных книг» («Джайва-дхарма», 20 глава).

Читая книги, не следует просто их запоминать. В таком поверхностном подходе мало проку. Необходимо погружать наставления вед глубоко внутрь, медитируя на них. «Брихад-араньяка-упанишад», 4.5.6 учит: «*Атма ва аре драштавйах шротавйо мантавйо нидидхйаситаवйах*. – Цель жизни человека – Верховная Абсолютная Истина. Именно Её всегда нужно созерцать; о Ней нужно слушать, и размышлять; на Нёе нужно всегда медитировать в глубине своего сердца». Об этом говорит и Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе», 202.

Непредвзятость – это очередное качество исследователя вайшнавской литературы. Если выискивать в книгах только то, что нравится или принимать то, что хочется уму, тогда человек также не получит правильного духовного образования. Этот подход также подпадает под логику «половины курицы». Чтобы подобного не происходило, нужно последовать наставлениям Шрилы Бхактивиноды Тхакура: «Только непредвзятое и внимательное изучение священных писаний позволит искреннему человеку понять их истинный смысл» («Джайва-дхарма», 10 глава).

Для успешного изучения необходимо общаться с теми вайшнавами, которые имеют вкус к *шастрия садху-санге*. Вкус передаётся, им заражаются, без него всё становится пресным и безвкусным, а потому неинтересным. Благоприятное общение порождает хорошие результаты. Если человек не получит вкуса к изучению, тогда ему будет очень трудно заставлять себя каждый день читать священные писания. Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.45 пишет:

свалпани ручир эва сйат бхакти-таттвавабодхика

«Обретя даже небольшой вкус к изучению „Шримад-Бхагаватам“ и других *бхакти-шастр*, утверждающих принципы преданного служения, человек с лёгкостью сможет понять возвышенное положение *бхакти-таттвы* (науки о преданности Богу)».

Изучая священные трактаты, следует помнить, что мирской подход не поможет. Изучая что-либо, мы используем материальную логику, которая опирается на подобную ей *прагьякишу*, чувственное, ограниченное восприятие. В таком случае логика становится ограниченной, поскольку её основа такая же. Однако когда в основе логики лежат *шастрические истины*, а также чувственный опыт, не противоречащий ведическим трактатам, тогда она становится приемлемой. Логика становится особенно благоприятной, если человек снабживает её духовным вкусом к изучению *бхакти-шастр*. Шрила Джива Госвами в связи с этим пишет в «Дургаме-сангамани», 1.1.45: «Сухая (*кевала*) логика, в которой нет *ручи*, не способна привести к пониманию *бхакти*. Однако если человек использует логику и вместе с тем имеет вкус к обсуждению предмета *бхакти*, такая логика может помочь ему осознать *бхакти*».

«Джайва-дхарма» (Глава 20) учит тому, что необходимо, прежде всего, воспринимать текст прямо, чтобы не быть сбитыми с толку толкованиями разных людей: «Важно также воспринимать *шастры* в их прямом значении. Множество различных толкований приводит к противоречивым выводам. От постоянных споров и разногласий ум охватывает смятение, и от этого преданный не может сосредоточиться на своём *бхаджане*».

Духовное образование
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
о важности духовного знания и просвещения
Интервью Ари Мардана д.
22-25.01.2020 г.
Часть 6

Ари Мардан Прабху: Вернёмся к нашей главной теме?

Ума д.д.: Давайте.

Ари Мардан Прабху: Когда изначально одарённые талантами святые приходят в этот мир, они могут посвятить совсем небольшое время изучению, так как знание о *бхакти* и Бхагаване уже находится в их сердце. Это знание определено Шрилой Бхактивинодой Тхакурором как *сватах-сиддха-гьяна*. Между *бхакти-гьяной* и *бхакти* нет различия. Однако для значительного большинства людей, имеющих малый запас *бхакти-сукрити*, путь иной. Он описан Шрилой Б.В.Бхарати Госвами в следующих цитатах.

«Если мы будем слушать и читать о Кришне, находясь под руководством чистого преданного, тогда придёт *ависмритих кришна-падаравиндайох* – постоянное памятование. Памятование о Господе и Его дорогих преданных разрушит всё неблагоприятное» (24.12.2014 г., Пуна).

«Очень важно слушать чистых преданных (*шравана*) и служить им! Вторым утверждением является то, что, читая книги вайшнавов, мы получаем общение с ними. Это истина. Однако вы должны понимать, что прямое взаимодействие с вайшнавом (слушание *хари-катхи*) для вас является более эффективным. При этом вы не должны думать, что Шрила Ведавьеса, Шрила Кришнадаас Кавирадж Госвами и

вся наша *гуру-варга* чего-то не рассказали. Всё, что нужно для обретения преданности, уже есть в их литературных трудах. Всё можно найти в молитвах Шрилы Нароттама даса Тхакура и Шрилы Бхактивиноды Тхакура. ... Для обусловленной души гораздо важнее напрямую слушать (*шравана*) из лотосных уст *садху*, потому что его *катха* полна не только духовного нектара, но и выражает правильное понимание смысла Вед. Бхагаван Сам говорит, что *хари-катха*, исходящая из уст *садху*, очень могущественна. Это вовсе не значит, что слова предыдущих *ачарьев* не имеют могущества (дело в другом). Мы не обрели квалификацию, чтобы понимать, какие слова актуальны для нас. Общаясь с *садху* (*шравана*), мы сможем обрести квалификацию, чтобы понимать, что *садху* и его писания неотличны друг от друга. ... Если вы чего-то не можете спросить у *садху*, тогда вы можете обратиться за подробностями к *грантха-бхагавате* (книге)) («Правильный этикет в сложных ситуациях. Даршан Божеств. Шастрия садху-санга»).

«Читая учение *ачарьев*, мы сможем получить особое вдохновение. Шри «Чайтанья-чаритамрита» написана на бенгали, этот язык более простой, чем санскрит. Поэтому изучать истории из «Чайтанья-чаритамриты» очень благоприятно для нас. Они более доступны для понимания» (Чандигарх, картика 03.11.2013 г.).

«Я рекомендую изучать писания, которые связаны со «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамритой» (Чандигарх, картика 03.11.2013 г.).

«Если *самбандха-гьяна* не проявлена в полной мере, то любые внешние качества, которые, например, напоминают сострадание, не могут считаться истинными. В так называемом сострадании непременно присутствует эгоизм. Только когда человек осознал *самбандха-гьяну* в полной мере, он обретает способность видеть, что каждое живое существо является неотъемлемой частичкой Господа. ... Те, чья *самбандха-гьяна* ещё не созрела, следуют мировоззрению, которое направлено на достижение *дхармы*, *артхи*, *камы* или *мокиши*. В действительности такие личности *матсарата* (лживы) и *нирмама* (бессердечны). Вводя людей в заблуждение, они проявляют жестокость не только по отношению к своим последователям, но и к самим себе. Даже если действия такого лжеучителя внешне кажутся

весьма благоприятными и свободными от насилия, на самом деле это не так. Только глубоко задумавшись над этим, мы можем осознать эту истину» («Вишуддха-чайтанья-вани», стр. 115).

«Мы можем понять, что действия, совершаемые с целью достижения *дхармы*, *артхи*, *камы* или *мокши*, являются проявлением высшей степени невежества, то есть полного отсутствия знания» («Вишуддха-чайтанья-вани», стр. 150).

Нередко сострадание мирского типа путают с трансцендентным. Мы видим порой людей, которые хотят помочь нам, но, в действительности, без *самбандха-гьяны* они нам не помогут. У них нет потенциала, нет сил. Их помощь будет поверхностна, она не затронет душу и её проблемы. Их сострадание лишь обёртка, привлекающая наивных людей. Не зная этого, мы порой ищем прибежища у глупых и необразованных людей, которые могут рядиться в одежды преданных. Это бесполезная трата времени. Нужно искать тех, кто обладает *самбандха-гьяной* и может помочь нам её понять. Ищите всё, что истинно, всё ложное отвергайте смело.

Когда мы видим «помощников», выступающих под видом преданных, но не обладающих духовным знанием, нужно понимать, что их помощь будет полезна лишь тем, кто ищет внешних достижений, поскольку их энтузиазм зиждется на ложном эго, а не на классической основе *бхакти* — духовном знании. Шрила Бхактиведанта Свами говорил: «Книги — это основа сознания Кришны». Чем больше понимает человек в практике и философии сознания Кришны, тем более он может быть нам полезен, а чем слабее его понимание, тем бесполезнее он для всех, для себя и для своего духовного учителя.

В условиях, когда *самбандха-гьяна* не созрела, ученик будет ориентирован на посторонние достижения, не связанные с *бхакти*. Речь идёт о стремлении к *артхе*, *каме* и *мокше*. Находясь в такой позиции, он даже не будет признан полноценным *каништха-адхикари*. Признаки полноценного *каништха-адхикари* описаны Шрилой Сарасвати Тхакурom в следующем стихе:

*кришна саха кришна-нама абхинна джанийа
апракрита эка-матра садхана манийа
йеи нама лайа, наме дикишта хаййа*

адара карибе мане сва-гоштхи джанийа

«Того, кто, зная Кришну и Его святое имя неотличными друг от друга, избирает единственный путь — служение всецело духовному имени Бхагавана, и кто получил истинное посвящение в его воспевание (*каништха-адхикари*), следует мысленно почитать как своего близкого родственника» («Шри Прапанна-дживанамрита», гл. 3).

В этом бенгальском стихе ясно сказано, что *каништха-адхикари* должен преследовать только одну цель — *бхакти*. Но если в его сердце коренятся и другие желания, тогда он находится в очень плохом положении. Какой тогда из него помощник учителя? Он себе помочь не в силах. Как их тогда рассматривать нам? Шрила Б.В.Бхарати говорит: «Эти личности лживы и бессердечны. Они жестоки не только по отношению к своим последователям, но и к самим себе». То есть, даже если нам кажется, что кто-то является для нас сострадательным помощником, следует понимать, что это бессердечный человек. Его милосердие лишь маска, которой он прикрывает свою *аханкару*, свой меркантилизм. Они самоубийцы, живущие с гримасой преданности.

Если бы такие люди желали обрести *самбандха-гьяну*, они были бы привлечены *кришна-катхой*, но если она их не привлекает, то они *атма-ханы*, убийцы собственной духовности. Во «Введении» к книге Шрилы Бхактиведанты Свами «Кришна. Верховная Личность Бога» сказано: «... *Кришна-катха* предназначена для всех людей, независимо от условий их жизни. ... Но Махарадж Парикшит предупредил также, что людям, убивающим животных, а также самоубийцам *кришна-катха* будет неинтересна. ... Тех, кто убивает самих себя, *кришна-катха* не привлечёт. В «Шримад-Бхагаватам» в этой связи употреблено слово *пашу-гхна*, которое означает убийство животных или самоубийство. Люди, не постигшие свою духовную природу и не стремящиеся к самоосознанию, лишают себя жизни, то есть совершают самоубийство. Человеческая жизнь предназначена прежде всего для самоосознания, но тот, кто пренебрегает этой важной частью своих обязанностей, подобно животному бессмысленно растрчивает отпущенное ему время» (стр. 23-24).

Те, кто не желает изучать *шастры*, — насильники, промышляющие *химсой*. Избегайте всеми силами общества таких людей, поскольку

они могут заразить Вас своей праздностью и культивацией невежества, своей лояльностью к *авидье* и сахаджийскими замашками. Ищите тех, кто имеет вкус к *хари-катхе* и изучению *грантх* ачарьев. Учение – свет, а неученье – тьма, *тамас*, ведущий в ад.

Ума д.д.: Несмотря на то, что наш Гурудев получал знание спонтанно изнутри, он всё же рекомендует своим ученикам изучать писания?

Ари Мардан Прабху: Несомненно. Он говорил о важности духовного знания снова и снова и снова. Вот ещё одна цитата, заслуживающая внимания: «Только та деятельность, которая осуществляется с целью обретения истинного знания и любовного преданного служения Шри Кришне, является истинным правильным путём (*шрейя-марга*). Только тех учителей, которые дают наставления о *бхакти*, можно назвать *нирматсара-садху* или сострадательными святыми. Только их наставления по-настоящему свободны от примесей обмана, ибо, следуя их советам, можно обрести наивысшую, вечную *дхарму*» («Вишуддха-чайтанья-вани», стр. 117).

«Если кто-то с верой выслушает (изучит) это возвышеннейшее и глубочайшее писание («Шримад-Бхагаватам»), все его невзгоды будут уничтожены, а благая удача войдёт в его жизнь. Он осознает суть всего знания о Высшей Истине и (только после этого) сможет связать Господа в своём сердце по собственной сладостной воле» («Вишуддха-чайтанья-вани», стр. 79).

Шрила Б.В.Бхарати Госвами, будучи *сиддха-вайшнавом*, мог получать знание, просто совершая *сева*. Такое возможно, но только *сева* должна быть при этом неординарной – особенно чистой, не такой, как у значительного большинства практикующих. О феномене обретения знания через *сева* сказано в «Бхагаватам», 1.2.7:

*васудеве бхагавати бхакти-йогах прайоджитах
джанайатй ашу ваирагйам джнанам ча йад ахаитукам*

«Занимаясь преданным служением Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к материальному миру».

Однако в том же «Бхагаватам», 1.2.6, в предыдущем стихе прежде сказано, каким должно быть данное преданное служение:

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

«Высшим занятием [дхармой] для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут придти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным».

Как становится понятно из вышеописанных в этой *шлоке* признаков *севы*, она является привилегией *шуддха-вайшнавов*, а не *канишитха-адхикари*, так как *канишитха-адхикари* неспособны на такое служение. Бескорыстие и непрерывность – для многих это запредельные величины. Не зря стих из «Бхагаватам», 1.2.6 признаётся *ачарьями* как определение чистого *бхакти*, а не *бхакти-абхасы*, подобия или тени *бхакти*. Именно тень *бхакти* совершает преобладающее большинство преданных по всему миру в любых духовных традициях. Их практика обозначена Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакуром в «Мадхурья-кадамбини» как *анишитхита-бхакти*, а не *бхакти* (или *шуддха-бхакти*).

Именно благодаря системному духовному образованию ищущие чистого *бхакти* обретают шанс уйти от *бхакти-абхасы* и *бхакти-апарадх*. Определение подлинного *бхакти* даёт Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11. Оно тождественно определению из «Бхагаватам», 1.2.6, поскольку оба утверждают стандарты чистой преданности (т.е. *уттама-бхакти*), а не *бхакти-абхасы*. *Уттама-бхакти*, несомненно, дарует спонтанное знание или *бхакти-вигьяну*, духовные реализации. Но чтобы подобраться к такому *бхакти*, нужно успешно пройти ступень *анартха-нивритти*, прежде всего избавившись от невежества (*таттва-бхрамы*) по отношению к *садхана-таттве* (науке об *абхидхеи*, практике) и *садхья-таттве* (высшей цели *бхакти*).

Другое определение *бхакти*, которое может даровать спонтанно духовное знание, мы находим в «Нарада-панчаратре», также цитируемой Шрилой Рупой Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.12:

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

«Бхакти – это служение Богу, в которое вовлекаются все чувства (кармендрии, гьянендрии). Его исполняют с целью доставить удовольствие Ему (кришна-анукул), не имея других желаний (вне кармы и гьяны). Совершению такого бхакти не должны препятствовать какие-либо иные формы деятельности (или анартхи)».

Таким образом, мы приходим к выводам, что бхакти, несомненно, даст знание из сердца, но как сердце, так и усилия должны быть очищенными. Основа же всякой скверны – это невежество дживы, поэтому тот, кто бьёт в корень, избавляясь от него, обретает, прежде всего, духовное знание.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж с раннего возраста стремился к исполнению указаний *шастр*, он сам об этом рассказывал, упоминая о своём брахманическом происхождении. Характер брахманов описан в «Бхагавад-гите», 18.42:

*шамо дамас тапах шаучам кшантир арджавам эва ча
джнанам виджнанам астикьям брахма-карма स्वाбхава-джам*

«Умиротворённость, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность – таковы природные качества брахманов, проявляющиеся в их деятельности».

Хотя родители Шрилы Б.В.Бхарати были подвержены кастовым привычкам, тем не менее, именно благодаря стандартам семьи Махарадж стремился к духовной жизни, принял Гаудия-вайшнавизм и следовал до своей практики в Матхе целому ряду правил, имея при этом прекрасное воспитание, брахманические качества и этику.

В согласии с качествами, описанными выше в «Гите», брахман должен обладать гьяной и вигьяной. Именно поэтому Шриле Махараджу не нужно было объяснять важность знания. Он тянулся к нему естественно, в согласии со своей природой брахмана-вайшнава. Если в ком-то уже присутствует естественным образом или по вдохновению, приобретённому в этой жизни, тяга к духовному знанию, следует знать, что этот человек уже имеет хорошие шансы на успех в бхакти. Игнорирование такового оставит душу в самсаре.

Поскольку природа Махараджа изначально определена как брахманическая, она позволяла ему делать акцент на внешних

усилиях, приносящих ему внутренние реализации, *вигьяну*. Однако анализируя историю престарелой женщины, обратившейся к Шриле Бхакти Дайите Мадхаве Махараджу, описанную выше, то, приняв её акцент на внешних усилиях без погружения в тайны *бхаджана*, человек попросту растрчивает свою жизнь. Так утвердил Шрила Бхакти Дайита Мадхава Госвами. Об этом я детально рассказывал в следующей лекции: <http://sampradaya.ru/current/audio/9678-ari-mardan-prabhu-2020-g.html>

Большинство родившихся в эту эпоху людей даже близко не имеют полноценно проявляющейся брахманической *адхикары*. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж утверждал, что люди в эпоху Кали даже ниже *шудр*. Поэтому нам необходимо обратиться к духовному знанию, к *шастрам*, и получить должное образование и воспитание.

Ума д.д.: То есть не следует имитировать стиль духовного развития нашего Гурудева, а просто учитывать его наставления, данные им его ученикам.

Ари Мардан Прабху: Так и есть. Образ жизни *маха-бхагавата-вайшнава* не предназначен для его учеников, если они пока ещё практикуют *аништхита-бхакти*, неустойчивое преданное служение. Недавно я слушал лекцию Пуджяпада Бхакти Сваруп Шридхара Махараджа, посвящённую историям из «Бхагаватам». Проводя *бхагавата-сантаху*, он сказал, что большая часть поведения *маха-бхагавата-вайшнава* не может быть приемлема для *каништха-адхикари*. Значительная часть *ачара* великого святого не для неофитов. Если *каништха-адхикари* начнёт имитировать стиль жизни *сад-гуру*, то он непременно падёт, долго такая имитация не продлится. Даже чтобы понять это, опять же, необходимо знание.

Ума д.д.: Можно ли в таком случае сказать, что насколько ученик продвинут, настолько он в силах следовать по стопам своего духовного учителя?

Ари Мардан Прабху: Это хорошее заключение. Оно учитывает *бхакти-крама-патх*, поступенчатость духовного развития, о котором писал Шрила Рупа Госвами.

В то же время, не следует принимать слова Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа буквально, будто бы он изучал *бхакти-шастры* лишь четыре месяца, а остальное время посвящал внешним усилиям в строительстве храмов. Это лишь общие слова, которые лишь в малой степени относятся к действительности. Почему? Мы сейчас это обсудим.

Следует отметить, что глубокопочитаемый нами всеми Шрила Б.В.Бхарати Махарадж очень много общался со своими многочисленными *шикша-гуру*, учениками Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Об этом свидетельствуют его воспоминания, которыми он активно делился в своих лекциях со всеми нами. Также это подтверждают его *севаки*. Так Шрипад Дамодар Махарадж, ученик Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Махараджа и *севак* Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа, говорит: «В *матхе* Бхарати Махарадж много общался со всеми учениками Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, со многими у него были очень близкие отношения и сердечное общение» (Январь 2012 г, Пури).

Давайте посмотрим, что говорил сам Шрила Б.В.Бхарати Махарадж о себе. Приведу некоторые цитаты с его слов.

«Мой *шикша-гуру*, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж (Парам-гурудев Шрилы Б.Нараяны Госвами), всегда устанавливал в своих храмах белые Божества Кришны» (6 октября, 2012 г.).

«Сегодня также день явления Шрилы Шридхарадевы Госвами, нашего *шикша-гуру*» (31 октября 2010 г.).

«Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж дал мне наставление: «Никогда не обращай особого внимания на то, как звучат музыкальные инструменты, на ритм *киртана* и ещё на что-либо подобное. Вместо этого сосредоточься на глубоком значении *киртана*. И ещё среди его наставлений было такое: «Всегда старайся общаться с более продвинутыми вайшнавами». Я много раз проводил *парикраму* по святой *дхаме* вместе с ним и с другими вайшнавами. Так я мог получить много общения с учениками Прабхупады Сарасвати Тхакура» («Говардхан», 04.08.2014 г.).

«Всё это (об истинном поклонении и установлении *арча-виграхи*) я узнал, получив непосредственные наставления от него (Шрилы

Бхакти Гаурава Вайканаса Махараджа) и благодаря его примеру» (Из книги «Мои возлюбленные учителя», глава, посвящённая Ш.Б.Г.Вайкханасу Махараджу).

Также об этом свидетельствует его книга «Вишуддха-чайтанья-вани»: «Шри Шримад Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махарадж – ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и мой *шикша-гуру*» (стр. 35).

«Мой *шикша-гуру* – *парам-пуджъяпад* Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж явил *лилу* своего божественного рождения в деревне Ванарипада округа Варишала штата Бангладеш» (стр. 49).

«Одним из моих *шикша-гуру* является Шрипад Кришна Кешава Прабху, который, приняв прибежище у Шрилы Прабхупады, остался жить в Матхе» (стр. 71).

«Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада начал издавать духовную газету «Даиника Надия пракаша», мой *шикша-гуру* Шри Шримад Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж был редактором этой газеты, в которой печатались трансцендентные и всегда свежие статьи о духовном мире» (стр. 81-82).

«Мой *шикша-гуру*, Шри Шримад Бхакти Шаран Тривикрама Госвами Махарадж, однажды рассказал мне историю, как знаменитый борец за свободу Индии Шри Субхаш Чандра Бос пришёл в Шри Гаудия Матх в сопровождении многих известных людей, чтобы встретиться со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром» (стр. 84).

«Тогда у меня родилась вера в «Шри Чайтанья-чаритамриту», но по-прежнему не было внутреннего осознания её славы. Даже самостоятельно изучив её, я не смог разделить чувства Шрилы (Сарасвати) Прабхупады к этому писанию. Только слушая обсуждения «Шри Чайтанья-чаритамриты» из уст многих великих учеников Шрилы Прабхупады на протяжении многих лет, у меня родилась глубокая, твёрдая вера» (стр. 81).

Те вайшнавцы, которых он снова и снова называет своими *шикша-гуру*, не были архитекторами по образованию как Шрила Б.В.Бхарати Махарадж. По этой причине он не получал от них наставления о том, как укладывать кирпичи или железобетонные балки. Тогда возникает

вопрос. На какие темы он общался с ними, на кармические или на духовные? Какого рода *шикшу* он получал? В действительности, Шрила Махарадж получал от них *кришна-упадешу* (наставления Кришны) и *ачарья-упадешу* (наставления *парампары*). Он через своих *шикша-гуру* изучал *гаура-вани*, наставления Шри Чайтаньи Махапрабху. Шрила Б.В.Бхарати Махарадж вспоминал: «Как-то в обществе Шрилы Ваманы Махараджа мы вспоминали те дни, когда каждый был готов преодолеть множество трудностей ради служения *тад-пурушам* (чистым преданным). Также мы обсуждали, насколько был совершенным язык Шрилы Прабхупады, вспоминали его божественные наставления о чистой преданности» (г. Чандигарх, картка 2014 г.).

Именно *шикша-гуру*, известные нам как непревзойдённые *пандиты-вайшнав*ы, указали Шриле Бхарати Махараджу на необходимость изучения через слушание *хари-катхи*. Шрипад Дамодар Махарадж вспоминает, рассказывая о Шриле Махарадже: «Когда он (Ш.Б.В.Бхарати) приехал совершать *враджа-мандала-парикраму*, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж и Шрила Кешава Госвами Махарадж рекомендовали ему стать хорошим слушателем. Они сказали: «Если ты хочешь узнать что-то о Шри Кришне, вначале ты должен развить в себе качества подлинного слушателя *хари-катхи*»» (январь 2012 г, Пури).

Так становится понятно, что Ваш Шрила Гурудев обучался через слова своих наставников, *шикша-учителей*. Они раскрыли ему очень много, и рассказали не только о том, что находится в священных писаниях, но и дали ему толчок к образованию. Благодаря такой интенсивной *шикше* легко можно было обрести всё понимание учения *сат-сампрадаи*. Подобное общение со святыми учениками Шрилы Сарасвати Тхакура могло заменить с успехом изучение *бхакти-шастр*. Шрипад Дамодар Махарадж, вспоминая биографию Бхарати Махараджа, рассказывает: «(Ш.Б.В.Бхарати говорит:) Люди думают, что я большой *пандит*, учёный, но, в действительности, всё, что я получил, — это просто милость возвышенных учеников Шрилы Прабхупады. Я никогда ничего не читал, так как денег на книги не было. Я просто совершал *гуру-* и *вайшнава-севу*, а также слушал их

хари-катху. Только по милости *вайшнавов* мы можем получить всё» (Из воспоминаний Ш.Дамодар Махараджа. Пури 2012 г.).

Такой вот синтез – изучение послания святых плюс *сева*. Только тогда человек обретает всё. Не нужно думать, что одна *сева*, совершаемая без головы, дарует успех. Это не *сева*, а лишь её подобие. Однако даже подобное духовное общение не исключило чтение священной литературы и её исследование. Шрила Б.В.Бхарати Махарадж очень много, буквально на износ, работал с вайшнавской литературой позже.

Он написал комментарий к «Шри Чайтанья-чаритамрите». Это был его фундаментальный труд. Когда Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада писал подобный для своих учеников, в русскоязычном переводе эта книга вышла в девяти томах, каждый из которых в среднем по 750 страниц! Если бы Шрила Б.В.Бхарати Махарадж не знал комментариев предыдущих *ачарьев* на это произведение, то как бы он написал свой комментарий к «Чайтанья-чаритамрите»? Для реализации этой цели ему пришлось проанализировать много шастрических *вайшнава-праман* на тему биографии и учения Шри Чайтаньи Махапрабху. Такова традиция.

Давайте оценим, как Ваш Гурудев, увлечённый знаменитой среди Гаудий *бхакти-шастрой*, сам рассказывал об этом процессе: « ... Мне приходилось углубляться в значение каждого слова. Я был вдохновлён всегда свежими объяснениями различных духовных тем, которыми изобилует это великое писание. Занимаясь этим переводом, я понял, что в этом произведении очень простым и естественным образом детально раскрываются значения многих возвышенных стихов «Шримад-Бхагаватам». Только сейчас, спустя многие годы, я смог пережить и понять глубину чувств Шрилы (Сарасвати) Прабхупады, которые он вложил, прославляя «Шри Чайтанья-чаритамриту». Безусловно, это произведение даже более милостиво, чем «Шримад-Бхагаватам». Воистину это кладёз всей ведической литературы!» («Вишуддха-чайтанья-вани», стр. 81).

Даже Шрила Рупа Госвами, будучи знаменитым знатоком всех священных писаний, *сиддханта-вит-ачарьей*, проштудировал огромное количество *шрути*, *смрити* и *панчаратр*, доказав авторитетность учения Шри Чайтаньи Махапрабху в своих книгах.

Поэтому даже *нитья-сиддха-вайшнав* очень часто обращаются к священным ведическим текстам.

Ваш Парам-гурудев, зная силу духовного знания Вашего Гурудева, поручил ему написание комментария к «Чайтанья-чаритамрите» на хинди. Служа наставлениям своего учителя, Шрила Б.В.Бхарати Махарадж решительно с головой погрузился в *шаштрия-сева*, показав пример того, как нужно служить священным писаниям. Каждый день у него уходило по восемь-девять часов на исполнение приказа Гурудева. Шрила Бхакти Дайита Мадхава Махарадж знал, кому доверить такое ответственное дело, и потому выбрал знатока писаний – Бхарати Махараджа. Сам же Бхарати Махарадж называл *шаштрическую сева* «важным служением».

Почему он считал это служение важным? Потому что понимал, что оно ляжет в основу воспитания его учеников и тех, кто равнодушен к *кришна-бхакти*. Всё это также подтверждал Шрипад Дамодар Махарадж, его *севак*. Дамодар Махарадж отмечал особенность у Шрилы Махараджа – он очень ценил целостность, полноту и аутентичность идей, точность их выражения. Такими должны быть и его ученики. Им есть у кого учиться. Дамодар Махарадж говорит: «Есть ещё кое-что важное в характере Шрилы Бхарати Махараджа. Ему не нравится идти ни на какие компромиссы в *сиддханте*. Он очень серьёзный, и очень заботится о чистоте *сиддханты*. Если ему не нравится что-то в чьей-то речи или характере мысли, он тут же скажет об этом или поправит».

Принимая гуру, мы принимаем его *ачар* и *прачар*, поведение и проповедь. Нам есть у кого учиться. Если же мы не желаем следовать примеру гуру, то зачем он был принят? Через принятие его примера мы сможем достичь его милости, а, следовательно, и цели *бхакти*. В этом секрет успеха в сознании Кришны.

Благодаря изучению всевозможных писаний Шрила Махарадж мог давать много лекций, ссылаясь на различные *шаштры*. Например, он говорил: «Поскольку я провожу картику в Чандигархе, я даю лекции по *ганджендра-мокше*, так как местные преданные делают рекламу и приглашают людей слушать именно эту тему. У меня также есть желание давать *катху* по *брахма-стутти*» (Чандигарх, картика 03.11.2013 г.).

«Очень часто мы обсуждали *бали-самвад*» (Чандигарх, картика 03.11.2013 г.). Ранее я уже указывал на цитату Махараджа, где он говорил, что изучал *рамананда рай-самвад* и «Шри Бхаджанарахасью» Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Невозможно обсуждать вышеупомянутые темы, если не изучать «Бхагаватам» и другие произведения. Шрила Махарадж не раз ссылался на «Вилапа-кусуманджали» и «Манах-шикшу» Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, «Бхагавад-гиту» Вьясы, «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами. Прославляя славу экадаши, он рассказывал истории из «Бхавишья-уттара Пураны», «Брахманда Пураны», «Бхавишья Пураны», «Сканда Пураны», «Вараха Пураны», «Курма Пураны», «Брахма-вайварта Пураны», ссылался на «Хари-бхакти-виласу» Шрилы Санатаны Госвами. Нередко Махарадж цитировал изученные им досконально «Прартхану» Шрилы Нароттама дас Тхакура и «Упадешамриту» Шрилы Рупы Госвами.

Махарадж знал значение всех *бхаджанов*, оставленных нам Шрилой Бхактивинодой Тхакуром, – «Кальяна-калпатару», «Гитавали», «Гита-малу», «Шаранагати». Он снова и снова цитировал стихи из этих произведений, не забывая вспоминать и «Шикшаштаку» Шри Чайтаньи. Можно было видеть в его *катхе* идеи «Лагху-бхагаватамриты» Рупы Госвами и «Брихад-бхагаватамриты» Санатаны Госвами. Порой он цитировал «Брахма-самхиту». Невозможно не упомянуть особенную любовь Шрилы Махараджа к Гаудия-панджике, вайшнавскому календарю. Учитывая его настоятельные просьбы, обращённые ко всем нам, памятовать о днях явления (*авирбхава*) и ухода (*тиробхава*) великих святых, невозможно представить, что он не знал их биографий. Он изучил жизнь и биографии всех святых нашей *парампары*. Именно поэтому он мог прославлять их любовь к Богу, вбирая таким образом их милость.

Махарадж являлся *ачарьей*, я уже об этом упоминал ранее. Это значит, что он обязан был погружаться в жизнеописание святых прошлого, чтобы явить позже нам пример этого. *Шикша-гуру* Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, утверждал, что обрести *прему* возможно, если изучать биографии *садху* нашей *сампрадаи*. Хочу в связи с этим привести доказательство этого.

«Ш.Б.В.Бодхаян Махарадж: Гуру Махарадж, сегодняшнее положение вещей не выглядит благоприятным для *бхаджана*. Что делать таким обусловленным *дживам*, как мы?

Ш.Б.Прамод Пури Махарадж: Что делать? Я уже говорил – следовать примеру Махапрабху, Рупы Госвами, Санатаны Госвами. Поэтому-то так необходимы для нас «Сандарбхи» (книги) Шри Дживы Госвами. В «Сандарбхах» показывается наш путь. Эти «Сандарбхи» – объяснение всех *бхакти-шастр* и самого «Бхагаватам». Каждый находит в «Бхагаватам» что-то своё, но каково настоящее учение «Бхагаватам»? Об этом говорится в «Сандарбхах». Не прочитав «Сандарбхи», мы никогда не узнаем, чему же учит «Бхагаватам».

Ш.Б.В.Бодхаян Махарадж: Сейчас печатается «Бхагават-сандарбха» (вторая из шести).

Ш.Б.Прамод Пури Махарадж: Если бы мог, я бы тоже их читал. Шесть «Сандарбх», «Крама-сандарбха» и «Самвадини» – всего восемь.

Ш.Б.В.Бодхаян Махарадж: Гуру Махарадж, у нас будет *према*?

Ш.Б.Прамод Пури Махарадж: Будет, будет. Примени в жизни книги, которые выпустил Пуджяпад Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж. Имей их при себе и применяй в жизни. Есть много вайшнавских праздников. На каждый праздник читайте из его книги.

Ш.Б.В.Бодхаян Махарадж: Из какой книги?

Ш.Б.Прамод Пури Махарадж: Из той книги, где Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж собрал жития всех *махаджанов*. Пусть на проповеди эта книга всегда будет у тебя под рукой. Сегодня, скажем, день явления или день ухода Нароттама Тхакура Махашая – в этой книге собрано про него всё. Очень большая помощь. Я прочитал из неё недавно о Нароттаме Тхакуре – замечательно написано!» («Чакшу дан дило джей», Часть 8).

Учитывая два важных признака в природе Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа:

1) его любовь к *бхагават-парикарам* и празднованию *авирбхава*- и *тиробхава-махотсав*,

2) то, что он был *премика-бхактой*,

становится понятно, что он изучал досконально житие святых Гаудий. Поверьте, для изучения жизни вайшнавов мало четыре месяца. Только моя домашняя книжная коллекция биографий святых

на русском языке насчитывает более 35-ти книг. Их совершенно невозможно прочитать за короткий период времени. Что говорить о том, сколько книг-биографий ещё не переведено на русский, с которыми был знаком Шрила Б.В.Бхарати Махарадж!

Ума д.д.: Организовывал ли наш Гурудев систематическое обучение у преданных?

Ари Мардан Прабху: Мне неизвестно, участвовал ли он в образовательных программах в своём Матхе, но зная о силе духовного разума и высочайшем духовном образовании Шрилы Б.В.Бхарати Госвами, Шриман Ваджанатха Прабху, личный секретарь нашего Шрилы Гурудева, планировал пригласить Махараджа на специальные курсы, организованные для различных преданных и даже *санньяси*. Этот проект состоялся и имел цель получения системного духовного образования. Там преподавали известные преданные *санги* нашего Гурудева. Были семинары, посвящённые *бхаджанам* и различным писаниям.

В интервью, которое я брал у Ваджанатхи Прабху на Алтае, он сказал: «Когда мы будем планировать курсы духовного образования, то будем приглашать на них самых лучших преподавателей, независимо из какой бы они организации ни были. Если таковые найдутся в ИСККОН, нет проблем. Мы пригласим Шрилу Бхакти Вигьяну Бхарати Махараджа из другого Матха, пригласим лучших учеников Гурудева, если они пожелают сотрудничать в этом проекте» («Стик-Трэвел», 8 сентября 2013 г.).

Если бы не могучее знание Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа, то как можно было бы его рассматривать на этих курсах в качестве преподавателя? Именно поэтому Шриман Ваджанатха Прабху говорил о тождественности Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа другим величайшим святым-*пандитам*, которые широко известны: «Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж относятся именно к этой категории вайшнавов. Они такие же, как Бхактиведанта Свами Прабхупада, как наш Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж и как Шрила Гоур Говинда Махарадж. Они настоящие, подлинные вайшnavы. И те, кто получают их милость, как посредством посвящения, так и

посредством слушания их *хари-катхи*, будут бесконечно благословлены».

Ш.Б.В.Бхарати преподавал на курсах в школе, которую организовал Шриман Ваджанатха Прабху. Если бы Шрила Б.В.Бхарати Махарадж считал этот процесс неактуальным, то зачем бы он соглашался обучать других вайшнавов? Разве его поведение не пример того, как нам следует относиться к системному духовному образованию?

Если бы неофиты только могли принять драгоценности его сердца, учение, которое мы можем получить в *парампаре*, тогда бы они смогли обучиться у него всем тонкостям *таттвы* и *сиддханти*. Однако начинающие преданные, не обладающие должным объёмом *бхакти-сукрити*, часто уходили от него лишь с пониманием того, что им просто нужно сосредоточиться на служении. Это правильно, поскольку без *севы*, как было выше сказано самим Махараджем, человек не будет в силах даже понимать священные писания. *Абхас севы* дарует *сукрити*, а *сукрити*, в свою очередь, – склонность к изучению *шастр*. Такое изучение приводит к подлинной *севе*. Каждый ученик получал от Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа свою порцию наставлений, которая всегда соотносилась с потенциалом ученика. Гуру обязан учитывать квалификацию ученика, когда даёт ему свои наставления. Таковы правила духовной жизни.

Ш.Б.В.Бхарати дал за свою жизнь очень много лекций, и всегда перед ним на столе лежало то или иное духовное произведение, почитаемое в линии Гаудий. Во время этих лекций он часто зачитывал непосредственно из *шастр* то, что впоследствии досконально комментировал. Некоторые из этих книг он уже скрупулёзно изучал через *хари-катху* своих *шикша-гуру*, а позднее он имел уже больше возможностей обращаться к *шастрия садху-санге*. Об этом можно осведомиться, обратившись к его слуге Мадхава-прии Брахмачари. Он знает о том, какие книги и как часто читал Шрила Махарадж, поскольку служил ему не один год, до самого ухода Махараджа в *апракат-лилу*.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж между работой, которая отнимала дневное время, посещал огромное количество утренних и вечерних лекций в Матхе. Подобные лекции традиционно проводятся в каждом

храме. Обычно зачитывают писание и потом объясняют его значение. Строительные работы в любой точке мира обычно проводятся в утреннее и дневное время. Но не настолько рано, как встают вайшнавцы. Традиция подниматься в *брахма-мухурту* утверждена классически во всех храмах. Шрила Б.В.Бхарати Махарадж, как утверждал его *севак* Дамодар Махарадж, вставал в половине третьего утра. Мы это время называем ночью, потому что никто из нас так рано не встаёт, но Махарадж следовал высоким стандартам.

После того, как преданные встанут, они совершают *сева*, *киртан*, слушают *хари-катху*, также повторяют *джапу* и *гаятри-мантры*. Учитывая долгую жизнь Махараджа, а также то, насколько рано он присоединился к Матху, он должен был посетить огромное количество лекций. Он стал *санньяси* в 1962 году. *Санньяси* обязан показывать пример *садханы* всем *матхаваси* и давать лекции. Его *севак*, Дамодар Махарадж, рассказывал о том, как любил давать лекции Шрила Б.В.Бхарати Махарадж. Его невозможно было остановить. Но как же можно говорить столько, если не изучить это ранее? Это невозможно. Так и мы должны погрузиться в изучение священных писаний, и тогда мы будем спасены их *хари-катхой*.

Хотя Шрила Махарадж до *санньясы* также много слушал *хари-катхи* для развития своего понимания учения Гаудий, он, будучи *санньяси*, строго посещал утренние и вечерние лекции. Если мы попробуем посчитать, сколько лекций он мог выслушать, регулярно следуя *садхане* в храме, то будем потрясены! Примерно за семьдесят лет жизни в храме он должен был обрести более 50 000 *даршанов кришна-катхи*! Как Вы думаете, спал ли он на лекциях, совершая тем самым *апарадху*, или думал в это время о кирпичах и зданиях, которые возводил?

Он учит: «Вы должны очень внимательно слушать *хари-катху*, погружаться в неё и сохранять её в своём сердце, стараясь следовать полученным наставлениям. *Хари-катха* имеет силу лишь для тех, кто искренен и старается следовать наставлениям вайшнавов» («Общение с вайшнавом», Чандигарх, 2013 г.).

Следовательно, для тех, кто неискренен, *хари-катха* ничего особенного не значит, таких людей она не интересует, и по этой

причине у них к ней нет вкуса. Кстати, это один из критериев искренности в *бхакти*.

Итак, мы обсудили важность духовного образования и трансцендентного знания в жизни преданного. Теперь не должно быть сомнений относительно роли таковых в нашей жизни. Также мы смогли понять, что Шрила Бхарати Махарадж был очень учёным, поскольку обучался, непрестанно слушая *хари-катху* и изучая писания. Он желал, чтобы мы обладали таким же знанием, дарованным ему его возлюбленными *шикша-гуру*, чтобы обрести успех в *бхакти*. Теперь следует исполнить его желание. Если мы сделаем это, тогда на нас прольётся его милость. Его учение о *бхакти*, Кришне, душе и вайшнавах должно быть нами обязательно обретоно. Он говорил: «Наиболее дорог Гурудеву тот, кто следует его идеям и наставлениям» («Градация совершенных преданных». Чандигарх, Картика 2012 г.).

Так давайте же примем его философию, опыт жизни и мировоззрение.

прати гхаре гхаре гийа каро эи бхикша

‘боло кришна, бхаджо кришна, каро кришна-шикша’

Шриман Махапрабху в «Чайтанья-бхагавате», Мадхья, 13.9 приказал: «Идите от дома к дому и просите всех жителей: „Повторяйте имя Кришны, служите Кришне и старайтесь узнать о Нём!“»

Ума д.д.: Спасибо большое за Ваши ответы.

Ари Мардан Прабху: Харе Кришна! Всё, что нам помогло в этом обсуждении, – это милость Вашего Гурудева!