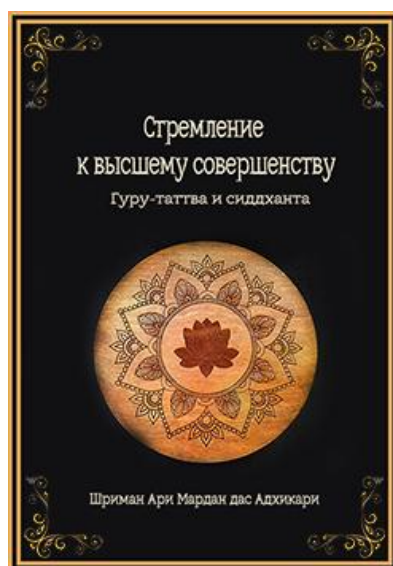

Стремление к высшему совершенству
Беседа Сатьявраты Прабху с Ари Марданом Прабху
Часть 1

Сатьяврата д.: Харе Кришна, Ари Мардан Прабху. Я хотел бы задать Вам свои вопросы по теме *гуру-таттвы*.

Ари Мардан д.: Харе Кришна, Прабхуджи. Хорошо.

Сатьяврата д.: Но у меня очень много вопросов по этой теме.

Ари Мардан д.: Мне кажется, что мы уже немало опубликовали на сайте «Сат-сампрадая» по этой теме. По ней также имеется достаточное количество книг, написанных нашими *ачарьями*.

Сатьяврата д.: Это действительно так, и всё же, каждая *таттва* неисчерпаема, поскольку она духовна.

Ари Мардан д.: Хорошо, тогда мне становится уже интересно, ибо надеюсь, что Вы, прочитав эти статьи и книги, зададите те вопросы, которые касаются каких-то особых граней этой темы. Тех, что пока не стали очевидными.

Сатьяврата д.: У меня много вопросов.

Ари Мардан д.: Тогда я буду отвечать коротко.

Сатьяврата д.: Хорошо. Я хотел бы узнать Ваше мнение по поводу некоторых острых моментов и того, что происходит сейчас в *сангах*.

Ари Мардан д.: Замечательно. Но у меня нет личного мнения. Предпочитаю держаться мнения старших преданных, моего духовного учителя и вайшнавов нашей *гуру-парампары*. Поэтому приготовьтесь к тому, что я буду много цитировать. Моё мнение не имеет ценности, поскольку я совершенствуюсь.

Сатьяврата д.: Договорились. Это устраивает меня. Мне важно понять, что имеет отношение к истине.

Ари Мардан д.: Истина в словах гуру, *шастр* и *садху*.

Сатьяврата д.: Я знаю о том, что Вы сторонник концепции, которая утверждает, что гуру должен быть только совершенным.

Ари Мардан д.: Это влияние *садху*. Они сторонники. Мне остаётся лишь согласовывать своё видение с их. Мы должны принять их видение, *парокша*. Нужно смотреть на мир глазами совершенных святых, даже если нам это не нравится.

Сатьяврата д.: Но как быть с индивидуальностью? Разве нам запрещено иметь свою точку зрения?

Ари Мардан д.: Если в нашем сознании личное мнение будет доминировать над мнением святых, тогда нам лучше поменять своё настроение или просто оставить духовную жизнь. Нам следует признать, что мы – *баддха-дживы* и склонны иметь четыре недостатка обусловленной души. Надеюсь, Вы их знаете.

Сатьяврата д.: Да, об этих недостатках много говорится. Но даже если мы имеем какое-то иное мнение, что отличается от мнения святых, зачем же оставлять духовную жизнь?

Ари Мардан д.: Потому что Вы, не устранив иллюзии, рано или поздно станете разносчиком своих ложных идей и будете заражать других людей *апасиддхантой*. Это гораздо опаснее с точки зрения будущего, нежели Вы будете жить как материалист. Преступление против *сиддханты* наказуемо более, чем мирские отклонения в миру.

андхам тамах правишанти йе 'видйам упасате

тато бхуйа ива те тамо йа у видйайа ратах

«Невежество и тьма ожидает тех, кто ему поклоняется. Но хуже те, кто распространяет лжеучения, извращая подлинное знание» («Шри Ишопанишад», мантра 9).

Сатьяврата д.: Я считаю, что Бог покарает таких лжепроповедников. Что касается меня, то я всегда придерживался нейтральной позиции, поскольку слышал о том, что критика убивает *бхакти*.

Ари Мардан д.: Критика, не основанная на этике и *сиддханте* вайшнавов, несомненно, убьёт *бхакти*. И в то же время, если Вы хотите достичь высшего блаженства, то это станет одной из Ваших обязанностей. В «Курма-пуране» сказано:

анйатхопасака йе ту тамо

`ндхам йантй асамшайам

тато `дхикам ива вйактам

йанти тешам аниндаках

тасмад йатха сварупам

ту нарайанам анамайам

*айатхартхасйа ниндам ча
йе видух саха сад-джанах
те ниндайайатхартхасйа
духкхаджнанади-рупинах
духкхаджнанади-сантирнах
сукха-джнанади-рупинах
айатхартхасйа париджнанат
сукха-джнанади-рупатам йанти*

«Те, кто поклоняется чему-то иному, не поклоняясь Всевышнему Господу, войдут во тьму, но худшее ожидает тех, кто не разоблачает их и их идей. Знающие Истину, лишённую недостатков, разоблачая носителей *апасиддханты*, являются истинными вайшнавами. Указывая на ложное знание, ведущее к скорби и невежеству, а также опровергая его, человек преодолевает скорбь и невежество. Владея Истиной, исполненной блаженства, человек достигает мира истины и блаженства».

Сатьяврата д.: Это цитата из «Курма-пураны». Она поведана для людей, которые пребывают в *тама-гуне*. А «Шримад-Бхагаватам» - это Пурана для людей, что живут *саттвой*. У меня есть сомнение в том, что это уместная цитата.

Ари Мардан д.: Не следует сомневаться, потому что наши *ачарьи* также пользуются этой Пураной для проповеди. Например, Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада использует «Курма-пурану» в комментарии на 5 Песнь «Шримад-Бхагаватам», Шрила Санатана Госвами использует её в комментариях на «Брихад-бхагаватамриту», Шрила Гурудев также применяет стихи из «Курма-пураны», например, в «Сарартха-варшини-пракашика-вритти» (Комм. на «Бхагавад-гиту», 2.5). Я же цитирую эти стихи со слов Шрилы Мадхвачарьи, который находится в нашей линии Шри Брахма-вайшнава-сампрадаи.

Сатьяврата д.: Ясно. Тема с «Курма-пураной» закрыта. Что касемо подобных разоблачений *апасиддханты* и её поклонников, то скорее всего этим должны заниматься только самые возвышенные вайшnavы.

Ари Мардан д.: Обратите внимание на следующие слова из приведённого мною стиха: «Указывая на ложное знание, ведущее к скорби и невежеству, а также опровергая его, человек преодолевает скорбь и невежество». Это говорит о том, что опровержением могут заниматься также те, кто ещё пока погружён в скорбь и невежество. Кто из людей погружён в эти состояния?

Сатьяврата д.: Это характерно для людей, не вышедших за пределы материального мира.

Ари Мардан д.: Верно. Это *баддха-дживы*. Это *каништха-адхикари*! Великие вайшнавцы описаны по-другому в «Пиппалада-шакхе»:

*йасмин сарвани бхутани
са атма сарва-бхута-гах
эвам сарватра йо вишнум
пашиет тасйа виджанатах
ко мохах ко `тхава шоках
са вишнум парйагад йатах*

«Господь, в котором существуют все живые существа, пронизывает Собой всё и всех. Для *гьянавана*, видящего Всевышнего везде, существует ли иллюзия или скорбь с того момента, как он обрёл Господа?»

Однако не все *каништха-адхикари* могут заниматься созидательной критикой. Есть то большинство, которое просто не способно на неё. Об этой категории преданных говорит Шримати Шьямарани диди в интервью «Критика критике рознь»*: «Чтобы вступать в дискуссии, нужно хорошо знать *сиддханту* и говорить в достойной вайшнава манере. ... Если мы не знаем, что такое правильная или неправильная *сиддханта*, мы имеем право избежать участия в диспутах. Если мы не знаем, кто прав, а кто нет, несмотря на то, что получаем правильное знание, тогда мы также имеем право не участвовать. Это означает, что у нас нет *сукрити* и должных *самскар*, которые помогают различать: что есть что и кто есть кто. Поэтому при таких обстоятельствах мы можем не принимать участия».

Сатьяврата д.: Но в этой цитате сказано о диспутах, причём тут критика?

Ари Мардан д.: Если Вы не обладаете критическим, то есть оценочным мышлением, Вы не станете вступать в диспут. Каждый диспут основан на критическом мышлении. Не оценивая критически что-либо, Вам останется только присоединиться к тем, кто несёт лжеучение или *апасиддханту*, придётся согласиться с ними. Ваше молчание будет указывать на знак согласия.

Сатьяврата д.: Это означает, что у *каништха-адхикари* существуют разные способности?

Ари Мардан д.: Это означает, что существуют разные виды *каништха-адхикари*, которые соответственно обладают разными способностями. Когда мы смотрим на *каништха-адхикари* с позиции новичка, то различие между *каништха-каништха-адхикари* (*шраддха*) и *каништха-уттама-адхикари* (*анартха-нивритти*) так велико, что

одного часто считают рядовым преданным, а второго ошибочно принимают за *маха-бхагавату*.

Сатьяврата д.: Значит, не всякая критика убивает *бхакти*?

Ари Мардан д.: Конечно нет. Например, Вы даже обязаны прибегнуть к критике, когда оскорбляют Вашего духовного учителя. Если Вы этого не сделаете, то тогда *бхакти* от Вас уйдёт. Шрила Рупа Госвами выделил 64 анги *бхакти* в «*Бхакти-расамрита-синдху*». Одна из *анг* (№20) звучит так: «*гуру-кришна-бхакта-нинда-сахана-тъяга* – не терпеть оскорблений *шри гуру*, Шри Кришны или вайшнавов». Если Вы проявите лояльность к оскорбителям, что тогда случится? Гуру отвернётся от Вас**. Если это произойдёт, тогда Вы не получите никакого *бхакти*. Также нужно знать, что если Вы защищаете лжеучителя, *веда-вада-рата*, искажителя *сиддханты*, Вам тоже придёт конец.

Сатьяврата д.: Этикет вайшнавов не так прост, как может показаться.

Ари Мардан д.: Это факт. В то же время *сад-ачар* (этикет) чем-то похож на этикет людей в материальном мире - принцип тот же. Если Вы подумаете и сравните, то обнаружите единство. Поэтому он одновременно прост.

Сатьяврата д.: Хорошо, тогда я приступлю к обсуждению *гуру-таттвы*.

Ари Мардан д.: Давайте.

Сатьяврата д.: Вы настроены на проповедь о необходимости *уттама-адхикари* в жизни всех преданных, которые ищут спасения, обращаясь к Кришне.

Ари Мардан д.: Это указание всех великих святых. Если мы не разделяем эту точку зрения, тогда что мы делаем в *бхакти*? Шрила Гурудев (Ш.Нараяна Махарадж) говорил: «*Бхакти* может проявиться ТОЛЬКО по милости *сад-гуру*. С этим пониманием двигайтесь дальше по жизни» (Лекция. 2 сентября, 1993г.).

Сатьяврата д.: Это мнение только Вашего учителя?

Ари Мардан д.: Как я уже сказал, это мнение всех истинных учителей. Шрила Бхактиведанта Свами писал: «*Гуру* должен находиться на высшем уровне преданного служения. Есть три класса преданных, и *гуру* должен быть принят из высшего класса» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 24.330, комм.).

Шрила Санатана Госвами в «*Хари-бхакти-виласе*» 2.6 пишет:

*адикшитасйа вामору
критам сарвам нирартхакам
пашу-йоним аванноти*

дикша-вирахито джанам

«Какое бы преданное служение ни совершал человек, без посвящения у истинного (*уттама*) духовного учителя ОНО НЕ ПРИНЕСЁТ ПЛОДА».

Шрила Бхактивинода Тхакур в статье «Панча-самскара» пишет: «Сегодня большинство людей не хотят искать прибежища у истинного учителя (*сад-гуру*), потому что очень не многие хотят (по-настоящему) решить проблемы жизни. Однако обязанность живой души в этом мире – найти (подлинного) учителя и решить эти проблемы. ... Хорошо иметь сильное желание обрести учителя, но принимать любого человека (в качестве гуру) просто, чтобы удовлетворить это желание – НЕПРАВИЛЬНО».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил: «Наш ПЕРВЫЙ долг - внимать и подчиняться указаниям *шири гуру* у его лотосных стоп. ... Однако знание, которое дают обычные учителя, приводит к весьма скромным результатам. ЛИШЬ *шири гурудев* заботится о нашем истинном богатстве» («Смирнее травинки»).

Когда в ИСККОН вышла книга цитат Шрилы Свами Прабхупады о гуру «Духовный учитель и ученик», первая глава этой книги полностью была посвящена высказываниям, которые говорят о важности связи именно с совершенным духовным учителем. Она называется «Абсолютная необходимость принятия покровительства истинного духовного учителя» (стр. 29). Мы также уже не один раз публиковали на сайте цитаты на тему важности *сад-гуру* в жизни ученика***.

Сатьяврата д.: Но мы видим, что фактически во всех крупных вайшнавских организациях иницилирующих учителей много, всегда есть возможность выбора. И это можно рассматривать как преимущество. Разве не так?

Ари Мардан д.: Во-первых, истинных учителей не бывает много. Как правило, *сад-гуру* один или максимум два на весь мир. Их может быть и больше в редких, исключительных случаях, но не все *махабхагаваты* принимают на себя ответственность принимать учеников. Имея желание совершать *бхаджан* и воспринимая всех как преданных Бога, они, погружённые в настроение *бхаджанананди*, не проповедуют, они находятся в отношениях со Всевышним и им ничего больше не нужно.

Редкость истинного гуру признана всеми учителями всех времён. Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж, приехав в Москву в 2001 году (09.04), сказал: «Это великая редкость - истинный преданный, *шуддха-бхакта*. Он очень редок в этом мире. Очень редок! Среди бесчисленных, сознающих себя душ, те, кто принял полное прибежище Господа Нараяны, очень редки. Если вы хотите качества, то никогда не

получите количества. Если вы хотите количества, то вам придётся принести в жертву качество. *Шуддха-бхакта*! Вы его не сможете найти в любом месте. Но когда вы становитесь достойны, то встречаете *шуддха-вайшнава*. Такой *гуру* очень и очень редок».

Сатьяврата д.: Ваш учитель тоже такого же мнения?

Ари Мардан д.: Несомненно. Он говорит по этому поводу в своей книге «Шри Гуру – сама моя жизнь» (стр. 30): «Нужно понять, что крайне редко в этом мире можно встретить преданных *уттама-адхикари* и даже *мадхьяма-адхикари*. Следовательно, возможность обрести столь возвышенного *гуру* очень редка».

Это утверждение моего Гурудева согласовано с *шастрами*. Шрила Мадхвачарья цитирует «Тантра-бхагавату», где сказано следующее:

*нава-котйас ту деванам
ришайах сапта-котайах
нарайанайанах сарве
йе кичит тат-нарайанах*

«Среди девяноста миллионов полубогов и семидесяти миллионов мудрецов, именуемых *нараянянами*, преданными Господа Нараяны, лишь единицы могут по праву называться *нараяна-нараянами*, чистыми преданными».

Сатьяврата д.: Тогда выходит, что множество учителей, которые принимают на себя ответственность инициировать учеников, не являются совершенными вайшнавами?

Ари Мардан д.: Это совершенно очевидно, поскольку это подтверждается самими этими учителями, когда они говорят друг о друге. Также об этом говорит их неидеальное поведение и статистика падений. В ИСККОН каждый год кто-то из учителей падает, а в каком-либо Гаудия Матхе - каждые два года.

Сатьяврата д.: Почему существует такая разница в падении? Это связано с более высокой *адхикарой* учителей Гаудия Матха?

Ари Мардан д.: Нет. Кали-юга везде действует одинаково, и учителя любой страны одинаково подвержены её влиянию. Даже на поверхности святой дхамы Кали-юга свирепствует так, что Вам захочется сбежать. Укрыться можно только в *ашраме*, где есть *садху-санга*. Разница в отношении падения гуру обусловлена тем, что ИСККОН распространён шире, благодаря активной популяризации и тому, что у них в два раза больше инициирующих учителей, среди которых и падений больше.

Сатьяврата д.: Но разве *каништха-гуру* и *мадхьяма-гуру* не имеют права инициировать?

Ари Мардан д.: Это допускается. Об этом говорит Ш.Бхактиведанта Свами в комментарии на 5 стих «Упадешамриты»: «Вайшнав-неофиты и вайшнав, стоящие на средней ступени, тоже могут принимать учеников» (стр. 55).

Сатьяврата д.: Тогда в чём проблема?

Ари Мардан д.: Проблема описана в той же ссылке Шрилой Прабхупадой: «... при этом нужно отдавать себе отчёт в том, что последние (ученики *канишитха-гуру* и *мадхьяма-гуру*), действуя под их (несовершенных учителей) недостаточно компетентным руководством, не смогут достичь ощутимого прогресса на пути к высшей цели жизни. Вот почему так важно принять в качестве духовного учителя преданного *уттама-адхикари*» (стр. 55). Это значит, что тот, кто приняв несовершенного гуру и стремясь к совершенству, его НЕ ДОСТИГНЕТ.

Сатьяврата д.: Но мне кажется, что большинство преданных вдохновлены своими *канишитха-* и *мадхьяма-гуру*.

Ари Мардан д.: Верно. Поскольку они развиваются: 1) вне подлинной цели, 2) они в этом смысле не являются трансцендентными идеалистами. Материалисты тоже могут испытывать удовлетворение, служа своим «господам».

Сатьяврата д.: Что означает первый пункт?

Ари Мардан д.: В нашей линии сказано: *кришна – самбандха, бхакти – абхидхейя, према – прайоджана*. Кришна – это Бог, с которым необходимо развить связь, Он основа учения, *дивья-гьяны*. Тот, кто познаёт Его – познаёт всё сущее. *Бхакти* – это метод, с помощью которого мы приближаемся к цели. *Према* - это цель и необходимость (т.е. *прайоджана*). Те, кто не стремится к *прайоджане*, не могут даже должным образом совершать *садхану*, поскольку определение *садханы* утверждает, что *садхана* является таковой только тогда, когда устремлена к *бхаве* – любви к Кришне:

*крити-садхйа бхавет садхйа-
бхава са садханабхидха
нитйа-сиддхасйа бхавасйа
пракатйам хриди садхйата*

«*Садхана-бхакти* - это практика, исполняемая при помощи чувств и приводящая к проявлению *бхава-бхакти* (экстатической любви)» (Ш.Рупа Госвами. «Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.2).

Сатьяврата д.: Почему тогда преданные, которые прилагают усилия в практике, не стремятся к *бхаве*?

Ари Мардан д.: Потому что они не обладают правильной и полноценной философией, то есть *самбандха-гьяной*. Если у Вас нет

должного образования, Вы не сможете действовать правильно. Неправильное действие не приводит к *преме* – цели *бхакти*.

Сатьяврата д.: Каковы доказательства Вашего утверждения?

Ари Мардан д.: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада говорит в «Пракрита-раса шата-душини» 26-28:

*сиддханта вихина хоиле кришине читта лаге на
самбандха-хинера кабху абхидейя хайа на
самбандха-вихина джана прайоджана пайа на
ку-сиддханте вйаста джана кришина-сева коре на
сиддханта-аласа джана анартха то чхаде на
джаде кришина бхрама кори кришина-сева коре на*

«Если в сердце у человека отсутствует знание, данное Господом и *ачарьями* прошлого о духовной практике, то в таком сердце НИКОГДА не поселится Шри Кришна. Поэтому, находясь вне *самбандхи*, такой человек НЕ СПОСОБЕН НА НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ, *абхидхейу*. Не имея в сердце *самбандха-гьяны*, *према-бхакти* становится НЕ ДОСТУПНОЙ. 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 *кришина-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».

Сатьяврата д.: Но у преданных есть святое имя. Оно им поможет.

Ари Мардан д.: Нет. Бог не помогает тем, кто сохраняет невежество. Ш.Сарасвати Тхакур в «Пракрита-раса-шата-душини», стих 74 пишет:

*наме джада-вйавадхане руподайя хайа на
наме джада-вйавадхане гунодайя хайа на*

«Если ум полон ложных идей, повторение святого имени не поможет 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).

Сатьяврата д.: Вот значит зачем нужен истинный гуру и обучение!

Ари Мардан д.: Да, всё по одному принципу: пока нет учителя, ты неуч.

Сатьяврата д.: Значит цель, описанная в Вашем первом пункте выше, определяет средство?

Ари Мардан д.: Совершенно верно. Цель определяет средство. Это известный философский принцип. Пока цель не осознана, ученик не сможет прилагать правильных усилий. Именно поэтому многие преданные топчутся годами на одном месте и рассчитывают на что-то меньшее, а не на то, к чему призывают нас *ачарьи*.

Сатьяврата д.: Да, я заметил, что некоторые говорят: «Мне достаточно в моей жизни того гуру, который у меня есть. Дай Бог мне достичь хотя бы того уровня *бхакти*, который имеет мой гуру».

Ари Мардан д.: Когда люди мыслят таким образом, они не могут даже считаться следующими по стопам святых вайшнавов прошлого. Они вне *анугатьи*. Поскольку *анугатья* подразумевает следование по стопам великих святых. Необходимо в своей духовной жизни пройти по пути, который прошли *ачарьи*.

Сатьяврата д.: А если они будут жить вне *анугатьи* или, скажем по-другому, если они будут идти по стопам тех, кто сам не ориентирован на достижение совершенства, то чего они достигнут? Получается у них какая-то своя модель *анугатьи*.

Ари Мардан д.: Когда Гаудии говорят об *анугатье*, они имеют в виду подлинную *анугатью*, для которой характерна ПРАВИЛЬНАЯ устремлённость к абсолютному положению. Внешне звучит амбициозно, но это абсолютное положение не подразумевает устремления быть на высоте, оно подразумевает быть слугой подлинного слуги, *дасом* совершенного вайшнава, который является *уттама-адхикари*. Практиковать *анугатью* так, как хочется, - значит быть вне подлинной *анугатьи*. Есть то, что возможно сделать в рамках своей *адхикары*, а есть сознательный отход от идеальных указаний. Следует отличать одно от другого. Если Вы используете бутафорию вместо подлинника, то получите такие же результаты.

Шрила Гурудев учил: «Не став *рупанугой*, - последователем Шри Рупы Госвами, невозможно вступить на путь *рагануга-бхакти*» (Предисловие к «Манах-шикше»). Гурудев указывает в этом наставлении на абсолютный ориентир. Какая *адхикара* у Ш.Рупы Госвами?

Сатьяврата д.: Он *уттама-адхикари*.

Ари Мардан д.: Верно. Это значит, что, следуя по стопам *уттама-адхикари*, мы сможем практиковать *айкантика-бхакти*, *рагануга-бхакти*, то служение, которое является подлинным средством для достижения *бхавы* и *кришна-премы*. Следуя по стопам тех, кто является несовершенным, мы достигнем их уровня, не больше.

Сатьяврата д.: Как я уже говорил, некоторых это устраивает.

Ари Мардан д.: Я хочу задать в связи с этим вопрос: где в *шастрах* или указаниях великих святых рекомендуется довольствоваться половинчатыми результатами или быть удовлетворёнными 30-процентным успехом? Сможете процитировать хоть одно такое утверждение? Кто из учителей нам рекомендует быть устремлёнными к несовершенному уровню?

Сатьяврата д.: Я не смогу привести такой цитаты.

Ари Мардан д.: Естественно. Таких цитат просто не существует. Но зато я могу Вам привести прямо противоположные утверждения. Шрила Бхактиведанта Свами говорит: «Чтобы не доставлять духовному учителю беспокойств, нужно достичь совершенства в бхакти-йоге в нынешней жизни. ... Лучше познать Кришну в этой жизни. Вот правильный образ мыслей. Мы не должны думать: «Духовный учитель в любом случае спасёт меня. Поэтому я могу делать всё, что мне заблагорассудится». Если мы хотя бы немного любим своего духовного учителя, мы должны попытаться достичь совершенства в нынешней жизни, чтобы ему не пришлось возвращаться за нами. ... Мы должны пройти весь путь бхакти-йоги в этой жизни, поскольку сейчас у нас есть всё необходимое для того, чтобы в полной мере обрести сознание Кришны» («Путь к совершенству», стр. 134-135).

Часто бывает так: Вы практикуете свою модель *бхакти*, а *ачарьи* рекомендуют прямо противоположное. **Сатьяврата д.:** Похоже на то.

Ари Мардан д.: Вот поэтому эти люди вне *анугаathy*. Вы понимаете к чему это должно их привести?

Сатьяврата д.: Скорее всего эти люди вынуждены будут практиковать такое *бхакти* жизнь за жизнью, пока не обретут подлинной *анугаathy*.

Ари Мардан д.: Так и произойдёт. Их ждёт *самсара*. Их практика не имеет отношения к настоящему *бхакти*. Где бы они ни практиковали, в Индии, США, Китае или России, им не избежать круговорота рождения и смерти. Ш.Бхактиведанта Свами сказал: «Мы должны быть полны решимости никогда не возвращаться в материальный мир» («Путь к совершенству», стр. 121). Я хочу спросить тех, кто не желает следовать по стопам святых: где у них эта решимость? В чём она выражается? Если её нет, то ожидайте снова оказаться в руках *майи* в будущем. Они не трансцендентные идеалисты.

Сатьяврата д.: Что Вы под этим подразумеваете?

Ари Мардан д.: Это то, что я определил выше как пункт 2. Есть идеал. Он в Гаудия-сампрадае выражен в форме Бога, Абсолюта, в форме идеальной практики – *рагануга-бхакти* и идеальной цели – *према-бхакти*. Когда человек вместо Кришны устремлён к *самсаре*, тогда

вместо подлинной духовной практики у него проявится своя версия усилий. Вместо высшей безупречной цели он будет искать частичные результаты. Такой человек не является идеалистом.

Все наши учителя перфекционисты. Слово *perfectum* с латыни указывает на нечто *совершенное*. Все те, по чьим стопам мы желаем идти – совершенны, их цель и Божество, которому они поклоняются, также совершенны. Мы движемся в совершенный мир. Если наша «*анугатья*» этого не подразумевает, тогда мы останемся существовать в несовершенном мире.

Сатьяврата д.: Это печальный результат.

Ари Мардан д.: Это обычная логика, применяемая в любом контексте. Нам необходимо быть как наши *ачарьи*, они представляют собой идеал, и мы тоже должны стремиться ко всему идеальному. Практика Гаудий даёт нам всё идеальное. Но мы этого не понимаем, а потому устремлены к чему-то половинчатому, частичному. Нас устраивает несовершенный гуру, несовершенная практика и несовершенное понимание *сиддханты*. Материалисты или все те, кто стремятся служить каким-то «измам», хотят довольствоваться лишь тем, что можно обрести быстро, их интересует *преяс*, дешёвые плоды временного мира. Поэтому они довольны своими временным положением и достижениями. Трансцендентный перфекционист никогда не доволен чем-то ограниченным, он всегда устремлён к совершенству. Он видит его в Абсолюте, в служении Шримати Радхарани, в себе *махабхагават*. Он стремится к Идеалу, который вечно совершенствуется. Он не приемлет стагнации или рамок. Такой идеализм – это образ жизни.

Сатьяврата д.: Но как прийти к такому состоянию?

Ари Мардан д.: Прежде всего, свяжите себя с таким трансцендентным перфекционистом. Вы должны быть устремлены к *сад-гуру*, он Вас спасёт. Если не получается обрести от него *дикишу*, тогда получите от него *шикишу*. Ради неё будьте готовы оставить всё.

Сатьяврата д.: Это как *лобха*?

Ари Мардан д.: То, что я говорю, лишь отчасти описывает подлинную *лобху*. *Лобха* гораздо весомее. Она не может быть проявлена *канишитха-адхикари*. Они в силах проявить лишь *лобха-абхасу*. Я же говорю о начале, *адау шри гуру-падашрайа*. Сначала примите истинного духовного учителя, предайтесь именно ему. Примите идеал, который спустился на Землю из высшего мира Враджи. Вам нужно это, иначе Вас ждёт разочарование.

Сатьяврата д.: Было бы замечательно находиться рядом с таким гуру.

Ари Мардан д.: Это нужно заслужить. Совершенный гуру даст Вам всё. Если Вы примите «полуфабрикат», то не ожидайте ничего хорошего. Несовершенство не порождает совершенства. Если нет возможности находиться с тем, кто совершенен, то примите общение тех, кто ясно и настойчиво ведёт к совершенству, ведёт к *сад-гуру*. Не все могут пребывать с *сад-гуру*, но только достойные. Однако если Вы не можете быть рядом с ним, то будьте рядом с теми, кто указывает на правильное направление.

Избегайте тех людей, чей разум многоветвист. Они могут думать: «Наверное, я создам свою миссию. Мне уже поздно заниматься совершенствованием, прогибаясь перед очередным *сад-гуру*. Я уже получил посвящение у одного совершенного учителя, мне этого хватит. То, что я знаю, мне хватит для того, чтобы жить дальше независимо и проповедовать. У меня много учеников, и они меня вдохновляют. Я уже не в том возрасте, чтобы находиться в положении ученика, пришло время действовать как гуру». Подобные мысли неприемлемы даже для того, кто перешагнул за половину своего пути к Богу (*ручи*). Только *каништха-гуру* или начинающий *мадхьяма-адхикари* (*ништха*) ещё может заигрывать с такими мыслями. Они могут быть в их голове, и ученики таких гуру позже сами начнут так думать, когда их гуру «уйдёт на пенсию». Так будет порождена традиция профессионального гуруизма.

Если даже у кого-то есть гуру, но при этом этот гуру не стремится к высокому общению с *према-бхактами*, то настроение этого учителя ученик примет в свою жизнь. Ш.Бхактиведанта Свами говорит: «Поступки человека определяют его сознание» («Путь к совершенству», стр. 116). Это значит, что по поступкам можно судить о сознании. Также это означает, что поступки духовного учителя определяют сознание его ученика. Если кто-то принимает на себя положение *ачарьи*, тогда у него будут учиться. Так ученик на подсознательном уровне заложит себе ложную основу в своей практике, повторяя поведение своего учителя.

Поэтому нужно не просто стремиться к обретению гуру, а состыковаться с тем гуру, который является примером идеального вайшнава, устремлённого к высшему совершенству, к положению вечного слуги. Именно это устремление приводит его к стопам лучших среди вайшнавов – к *сад-гуру*.

.....
* Интервью со Шьямарани д.д.:
<http://sampradaya.ru/current/interview/2773-kritika-kritike-rozn-intervyu-so-shrimati-shyamarani-didi-iyul-2015g.html>

** «... если кто-то поносит твоего гуру, говоря: «О! Да твой гурудев просто фальшивка. Его *сиддханта* поддельная». Что ты сделаешь? Что

ты сделаешь? ... Ты не знаешь? О, скорее всего ты будешь слушать оскорбителей дальше и дальше. Это прибавит тебе *бхакти*? Или тебе следует пресечь все их аргументы. Что ты будешь делать? ... Если ты не можешь ничего сказать мне, тогда ты на самом деле не моя ученица. Тебе следует пресечь все их аргументы! И если кто-то помогает тебе, показывая пример с тем, чтобы научить тебя разбивать аргументы, о, ты должна принять это. Тогда я буду счастлив» (Ш.Нараяна Махарадж, Новая Зеландия. 15 января 2001г.).

Высказывания

Ш.Бхактиведанты

Свами:

http://sampradaya.ru/legacy/article1/bvsp_a/858-absolyutnaya-neobhodimost-prinyatiya-sovershennogo-guru.html.

Высказывания

Ш.Бхактисиддханты

Сарасвати:

http://sampradaya.ru/legacy/article1/bsst_a/942-ob-absolyutnoy-neobhodimosti-prinyatiya-sad-guru.html

Стремление к высшему совершенству

Часть 2

Сатьяврата д.: Мне кажется, что стремление обрести самое высокое общение и обучение у святого самого высшего уровня, сделает жизнь сложной. Только для того чтобы его найти, нужно столько преодолеть!

Ари Мардан д.: Если Вы обретёте прибежище у стоп истинного духовного учителя, то будете развиваться гораздо успешнее и легче. И наоборот, если будете находиться под несовершенным руководством, то будете двигаться медленнее и с болью неизбежного разочарования. Связь с *сад-гуру* сделает невозможное возможным:

там шримат-кришна-чаитаньям ванде джагат-гурум

йасйанукампайа швапи махабдхим сантарет сукхам

«Я склоняюсь к лотосным стопам *джагат-гуру* Шри Чайтаньи Махапрабху. По Его милости даже собака может пересечь бескрайний океан» («Хари-бхакти-виласа», 2.1).

Сатьяврата д.: Так ведь это же Махапрабху! Я же говорю об истинном гуру.

Ари Мардан д.: Большой разницы нет. Совершенный учитель так же хорош, как Шри Чайтанья. Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж сказал: «Если хотите знать, кого называют *садху*, посмотрите на пример Махапрабху. Какой Махапрабху, такой и настоящий *садху*. Каковы признаки настоящего *гуру*? Это признаки, которые показал Махапрабху. Нет нужды искать пример где-то ещё. Придя как *садху*, как ГУРУ,

Махапрабху показал идеальный пример. Он учит *джив дхарме*, следуя *дхарме* Сам. Если Сам Бог не покажет примера, как люди научатся служить?» («Чакшу дан дило джей», Часть 4).

Как Вам такое сравнение?

Сатьяврата д.: Это очень высокое сравнение. Очень высокое.

Ари Мардан д.: А Вы хотели видеть гуру в каком-то ином, более приземлённом статусе? Вы хотели обсудить *гуру-таттву*. Я Вам хочу показать настоящую *гуру-таттву*, такую, как её показывают нам *ачарьи*. Кришна сказал: «*ачарьям мам виджанийан* – Гуру так же хорош, как Я» («Шримад-Бхагаватам», 11.17.27). Это тождественное утверждение, но уже со слов нашего *ишта-дева*. Святые несут то же послание, что и Бог. Вы читали биографию Шри Чайтаньи?

Сатьяврата д.: Кое-что. Некоторые истории я слышал о Нём. Но мне не удалось прочитать все тома «Чайтанья-чаритамриты». Последние тома только недавно закончили переводить.

Ари Мардан д.: Вы должны прочитать всю биографию, тогда у Вас появится возможность полностью оценить положение и природу истинного гуру. Если Вы смогли только частично понять уровень Шри Чайтаньи, то у Вас не может быть полного понимания *гуру-таттвы*. Насколько Вы понимаете Бога, настолько Вы сможете понять положение истинного гуру. И наоборот, насколько Вы понимаете природу совершенного учителя, настолько Вам будет дано понять Бхагавана.

Если нет возможности прочитать «Чайтанья-чаритамриту», можно прочитать «Чайтанья-мангалу» Лочана даса Тхакура. Она также содержит биографию Шри Чайтаньи. Её перевели на русский уже лет пятнадцать назад. Если Вы даже частично ознакомлены с личностью Шри Чайтаньи, и слова Шрилы Б.П.Пури Махараджа произвели на Вас такое впечатление, то что говорить о том впечатлении, которое Вы получите, прочитав биографию Махапрабху целиком! Тогда Вы увидите, как померкнут Ваши идеалы, сформированные под влиянием ограниченного понимания *гуру-таттвы*.

Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж как-то сказал: «Эти новоиспечённые *сиддхи* (якобы достигшие совершенства учителя), а как примеришь к ним признаки из «Бхакти-расамрита-синдху» или «Чайтанья-чаритамриты», глядишь, и нет этих *сиддх*» («Чакшу дан дило джей», Часть 1. Беседа 14.03.1999г.).

Сатьяврата д.: Выходит, что изучая биографии *шакти-авеша-аватар* (уполномоченных непосредственно Богом учителей), мы сможем лучше понимать *гуру-таттву*?

Ари Мардан д.: Именно поэтому учителя прошлого и настоящего составляют такие тексты. Например, мой духовный учитель составил

подробную биографию своего учителя – Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа. Если почитать эти повествования о великих учителях, можно получить очень ясное представление о том, каким должен быть подлинный учитель.

Сатьяврата д.: Мне кажется, что люди выбирают учителя, не опираясь в своём понимании на уровень Шри Чайтаньи Махапрабху. Я вижу, как всё происходит гораздо проще.

Ари Мардан д.: В том-то и дело, что ищущие учителя действуют, не следуя традиции. Поэтому они потом оставляют путь *бхакти*, «набив себе шишки». Хотя некоторые начинают благодаря накопленному *сукрити* искать подлинного учителя. Такие люди достойны уважения, несмотря на ошибки в своём понимании и слепом выборе, которые имели место в их жизни в прошлом. Они решительны, разумны и целеустремлены, они не видят смысла держаться за свои нелепые предрассудки, что были у них сформированы в прошлом невежеством и *утсаха-майей*.

Наш Гурудев предупреждал о том, что нам не следует принимать гуру, опираясь на своё усмотрение. Он говорил: «Если вы собираетесь сами выбрать себе *гурудева*, то, я думаю, ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА из вас найдутся ПАДШИЕ ЛЖЕГУРУ, которые разбираются в духовной науке не лучше австралийских кенгуру. Способность оценивать окружение появится у вас лишь после того, как вы встретите преданного высокого класса. До тех пор вы не сможете различать уровни преданности» (Хило, Гавайи, 21.01.2004г.).

Сатьяврата д.: Это предупреждение! Оно могло бы многим помочь. Большинство новых людей, которые приходят в бхакти, просто торопятся и поэтому совершают много ошибок. Но в то же время у меня возникает вопрос по приведённой Вами ссылке: как происходит эта встреча с вайшнавом высшего класса?

Ари Мардан д.: Мы можем встретиться с *сад-гуру* либо лично, либо через священные писания, такие как «Шри Чайтанья-чаритамрита», «Чайтанья-бхагавата» или «Шри Адвайта-пракаша». Лучше лично. В таком случае уже будет хоть какое-то знание или опыт общения со святым. Тогда Вы сможете сравнивать. А если не с чем сравнить, то как будет осуществляться выбор? Только на основании собственных сентиментов, на основе ограниченного кармического опыта. Это крайне нежелательно и бесполезно. Дети часто изумляются тому, что неудивительно для взрослых. Обратитесь к видению зрелых людей, перенесите их взгляд на собственный и, избавившись от наивности, начинайте видеть истину.

Сатьяврата д.: Когда я общался с некоторыми новыми преданными, которые подходили ко мне и склоняли меня принять какого-то гуру, мне казалось, что они понимают о чём говорят. Только сейчас, видя, как они не погружены активно в *бхакти* и как уходят от тех, кого хвалили, я понимаю, что они были обмануты своими представлениями о природе истинного гуру.

Ари Мардан д.: Никогда не следует вестись на такую рекламу. Шрила Бхактивинода Тхакур в «Джайва-дхарме» писал: «Редко кому выпадает удача общаться с великими святыми, поскольку, хотя они и живут среди нас, обычные люди просто не способны распознать их» (Глава 7, стр. 187).

Сатьяврата д.: Но те преданные, с которыми я столкнулся, не совсем обычные люди, ведь они уже приняли в некоторой степени Бога и практикуют так, как могут, год или несколько лет.

Ари Мардан д.: Они обычные люди. А иначе, почему подобные им ошибаются, а потом уходят от своих кумиров? Та же «Джайва-дхарма» объясняет, что чистого вайшнава можно увидеть, лишь обладая духовным знанием, которое, как я уже говорил, можно обрести либо в непосредственной (живой) *садху-санге*, либо через *шастрия-садху-сангу*. Герой «Джайва-дхармы» по имени Бабаджи Махашая сказал: «Кришна и Его чистые преданные являются *шуддха-чинмайя-васту*, существами с чистым сознанием, и чтобы понять (увидеть, определить природу) их, необходима *самбандха-гьяна...*» (Глава 8, стр. 221).

Прежде чем слушать уверения «специалистов» по рекламе «*сад-гуру*», нужно сначала определить наличие у них опыта общения с *махабхагавата-вайшнавами*, а также то, насколько они хорошо знают *самбандха-гьяну*. При этом надо отметить, что *самбандха-гьяна* не приходит быстро, на получение представления о таковой часто уходят годы. Но даже этого не всегда бывает достаточно, поскольку часть знающих вайшнавскую философию людей подвержены в своём навязывании корыстными интересами.

Сатьяврата д.: Я догадываюсь о характере этих интересов. Но хотелось бы услышать Ваше мнение: каковы они?

Ари Мардан д.: Я попробую систематизировать людей, которые имеют подобные интересы:

1) Те, кто пытается дёшево выслужиться перед своим гуру, видя, как их учитель гоняется за учениками. Цель - найти поддержку подобного гуру.

2) Те, кто желает занять положение благодетеля или старшего преданного, искренне и слепо веря в то, что совершает благое дело для новичков, привлекая их к посвящению.

3) Те, кто имеет финансовые доходы от своей менеджерской деятельности, обирая получивших инициацию.

4) Те, кто надеется найти расположение иницирующего учителя через свою менеджерскую деятельность, считая, что на безрыбье (отсутствие *сад-гуру* в его жизни) и рак (*каништха*- или *мадхьяма-гуру*) рыба. Они слишком ленивы, неудачливы и трусливы, а потому не способны поддерживать в себе дух служения *маха-бхагавата-вайшнаву*. Им хватает хоть какого-то общения с тем, кто внешне выглядит презентабельно, чтобы чувствовать себя хоть кем-то в сообществе подобных им «преданных».

Сатьяврата д.: Но почему такое происходит внутри *санги*?

Ари Мардан д.: Потому что сообщество преданных содержит не только идеал, к которому мы стремимся, но оно также и духовная лечебница. *Санга* - это не только собрание праведников, но и толпа грешников, стремящихся избавиться от грехов. Пока грешники не обретут *шуддха-бхакти*, они будут действовать в соответствии со степенью своей греховности и праведности.

Если кто-то рекламирует какого-то гуру, то в первую очередь было бы уместно расспросить такого человека хотя бы о фундаментальных истинах *бхакти-шастр*. Если он не может грамотно донести базовые основы культуры и философии Гаудий, то какое благо может дать его указание на инициацию? Он не может рассуждать о том, кто *сад-гуру*, а кто таковым не является. Проблема в том, что такие зазывалы не могут даже перечислить десять фундаментальных истин (*даша-мула*) Вед. Что же они могут тогда понимать в *гуру-таттве*? Не зная человека и его опыта, новички слепо следуют его указаниям, считая, что если он одет как преданный, то этого достаточно, чтобы прислушаться к его рекомендациям. Всё это очень поверхностно.

Многие из тех, кто стремится получить посвящение, даже понятия о *гуру-парикше* не имеют, несмотря на то, что совершать её рекомендуют все писания всех традиций подлинных религий. Вы знаете, что такое *гуру-парикша*?

Сатьяврата д.: Это проверка духовного учителя. Я слушал один Ваш семинар по первой ступени вайшнавского образования*, и там Вы рассказывали про это.

Ари Мардан д.: Это очень важное указание святых! Ш.Свами Прабхупада говорил: «Ничему не следует верить слепо. Даже познавшего себя и утвердившегося в Абсолютной Истине духовного учителя мы должны испытать, задавая ему разумные вопросы о тонкостях духовной жизни. И кем бы он ни был — *брахманом*, *шудрой*, американцем, индусом, — если он действительно может ответить НА

ВСЕ вопросы, касающиеся науки о Кришне, значит, он на самом деле духовный учитель».

Сам Шри Чайтанья приказал проверять гуру. Вы видели, чтобы так кто-то поступал?

Сатьяврата д.: Кое-кто это делает. Но далеко не все. Большая часть не проверяет духовных учителей и получает у них посвящение слепо, не понимая их уровня.

Ари Мардан д.: Почему не все? Почему они не следуют указаниям Шри Чайтанья? Почему указания Шрилы Прабхупады они не желают замечать и следовать им?

Сатьяврата д.: Проблема в том, что нам даже не говорят о том, чтобы мы проверяли гуру. Нам не рассказывают о том, как именно его нужно проверять.

Ари Мардан д.: Это показатель для всех вас! Подлинный гуру не только указывает на необходимость *гуру-парикши*, но и учит ученика, как это нужно делать. Если он не делает этого, тогда следует знать, что этот учитель не рассчитывает на отношения с учеником, на то, чтобы доверить ему сокровища своего сердца. Ему, скорее всего, нужно что-то другое от «ученика».

Сатьяврата д.: Подскажите, пожалуйста, где Махапрабху указывает на то, что мы должны проверять гуру.

Ари Мардан д.: Шри Чайтанья Махапрабху дал указания Своему близкому и возвышенному преданному Шриле Санатане Госвами описать правила начальных отношений *гуру* и ученика:

*гуру-лакшана, шийа-лакшана, донхара парикшана
севйа – бхагаван, сарва-мантра-вичарана*

«В твоей книге должны быть описаны признаки истинного *гуру* – *уттама-адхикари*, а также признаки настоящего ученика. Прежде чем принять *гуру*, ученику необходимо убедиться в его квалификации, тоже самое касается и *гуру*. Он обязан проверить ученика. Опиши Бхагавана и мантры, которыми Ему поклоняются» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 24.330).

Сатьяврата д.: Спасибо.

Ари Мардан д.: Без знания все будут блуждать во тьме и впустую потратят жизнь.

*тат йатха хиранийа-нидхим нихитам акшетра-джна
упари упари санчаранто на виндейух
эвам эветах сарвах праджа ахар гаччханти эвам
брахма-локам на винданти анритена хи пратйудхах*

«Подобно тому, как незнающие люди, которые ходят по золотому кладу, спрятанному в земле, не получают его из-за своего неведения, так и все

дживы этого мира, покрытые *кармой*, хотя и направляются к Богу каждую ночь, глубоко засыпая, не достигают Его обители» («Чандогья-упанишад», 8.3.2).

Сатьяврата д.: *Сад-гуру* может оказаться доступным, быть рядом, а ученик без знания будет просто блуждать, «где трава зеленее».

Ари Мардан д.: Нет знания – нет преданности идеалу.

Сатьяврата д.: Я полагаю, что не всё потеряно даже для таких людей. Постепенно, хоть и со сложностями, они получают знание, общаясь с *канишитха-* и *мадхьяма-гуру*.

Ари Мардан д.: Не всё так просто, как может показаться. Подлинное знание можно обрести только по милости подобного, подлинного гуру. Шрила Гурudev писал в своём комментарии под названием «Пракашика-вритти» на «Бхагавад-гиту» 4.34: «Шри Кришна говорит о том, что *бхагават-таттва-гьяна* необычайно редка и сложна для понимания. Постичь её можно только по милости *маха-пуруши*, знающего истину (*таттва-гьяни*) и, более того, осознавшего её (*таттва-дарши*). Искренние *садхаки* должны узнать о *таттве* от такого *маха-пуруши*, удовлетворив его своим поклонением, уместными вопросами и служением ему. В этой *шлоке* указаны два признака *гуру*, способного наделить ученика духовным знанием: он – *гьяни* и *таттва-дарши* (зрящий Бога непосредственно). Того, кто изучил *шастры* и постиг изложенную в них науку, называют *гьяни*. А определение *таттва-дарши* указывает на великую душу (*махатму*), обладающую непосредственным опытом осознания *таттвы*. Люди (*канишитха-* и *мадхьяма-гуру*), у которых нет полного знания, не могут непосредственно осознавать *таттву* и *тат-падартху*. Наставления таких людей не принесут желанных плодов. Должной силой обладают только наставления *маха-пуруши*».

Сатьяврата д.: Вот это для меня настоящая новость!

Ари Мардан д.: Невежество - это большая проблема, и кое-кто пользуется этим невежеством. Мы должны найти того гуру, который будет учить всем элементам вайшнавской традиции и философии, а не только тому, что выгодно ему. В истории можно видеть, как люди недосказанное учение священных писаний использовали в своих корыстных целях. Так было в прошлом с католиками, в средние века. Такое сейчас наблюдается и в нашей школе. Подобное неприемлемо. Знание становится искажённым, если его вырвать из контекста. «*На бата рамантий ахо асад-упасанайатма-хано* – Никто не может обрести возможность ощутить сладость отношений с Господом, вместо этого люди стегают Господа, поклоняясь Ему, используя искажённое знание»

(«Шримад-Бхагаватам», 10.87.22). Кришна не получает радости от того, что Его послание обрезают и пользуются им в корыстных целях.

Вот почему нужно найти подлинного гуру. Без него мы будем подобны бездомным собакам, даже если у нас будет посвящение от тех учителей, которые несовершенны:

*те нарах паиаво локе
ким тешам дживане пхалам
йаир на лабдха харер дикша
нарчито ва джанарданах*

«Тот, кто не получил посвящения от гуру в *парампаре*, идущей от Самого Хари, и не поклоняется Джанардане, подобен животному, поскольку его жизнь проходит впустую» («Хари-бхакти-виласа», 2.5).

Сатьяврата д.: Все иницилирующиеся получают в *парампаре*.

Ари Мардан д.: В какой *парампаре*?

Сатьяврата д.: В Гаудия-*парампаре*.

Ари Мардан д.: У Гаудий не одна *парампара*. Следует это знать. Нужно различать *бхагават-парампару* и *панчаратрика-парампару*. Мы вечно будем служить только представителям *бхагават-парампары*.

Сатьяврата д.: Ту *парампару*, которую мы прославляем словами Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, можно назвать *бхагават-парампарой*?

Ари Мардан д.: *Кришна хойте чатур-мукха, хойа кришна-севонмукха....* Вот это и есть *бхагават-парампара*. В ней находятся только совершенные души. В *панчаратрика-парампаре* могут находиться *каништха-гуру* и даже *лжегуру*. Поэтому, будьте максимально осторожны! Шрила Гурудев (Ш.Нараяна Махарадж) предупреждал: «В *гуру-парампаре (панчаратрика-парампаре)* может находиться неквалифицированная личность. Прабхупада (Ш.Бхактисиддхант Сарасвати) утвердил превосходящую *бхагават-парампару*, потому что в *гуру-парампаре* могут быть неквалифицированные личности. В *бхагават-парампаре* присутствуют только чистые вайшнав. Прабхупада принял *бхагават-парампару*, а не *гуру-парампару*. Наш Гуру Махарадж объяснил это глубоко и полностью. ... Ложный гуру может прийти в *гуру-парампару* после истинного гуру. Он может быть слабее, не быть на должном духовном уровне» (Ш.Нараяна Махарадж. Джаганнатха Пури. Лето. 2001г.).

Сатьяврата д.: Нам никто об этом никогда не рассказывал.

Ари Мардан д.: Подумайте, почему об этом не желают говорить? Незнание порождает неразбериху в сердце. Именно поэтому мы с большим изумлением и негодованием замечаем порой на алтарях в *санге* Гурудева, в конце ряда *бхагават-парампары*, фотографии тех

инициирующих гуру, которые не доросли, чтобы их почитали на равных с учителями самого высочайшего уровня. Подобное приравнивание - безрассудство. Шрила Гурудев сказал: «Если вы считаете *канишитха-адхикари маха-бхагаватой*, тогда это *апарадха* по отношению к *маха-бхагавате*. Аналогичным образом, если вы считаете *маха-бхагавату* обычным *вайшнавом*, это тоже *апарадха*» (Хари-катха «Сева - это личность»).

Сатьяврата д.: Могли бы Вы подробнее это объяснить?

Ари Мардан д.: Следует видеть *парампару* как в вертикали, так и по горизонтали. Если смотреть на *бхагават-парампару* по вертикали, то можно увидеть, что в самом начале в этой *сампрадае* находятся великие учителя, которые не культивируют *манджари-садхану*, и поэтому их учение и *ачар* (пример духовной жизни) благоприятны для нас до тех пор, пока мы сами не начнём практиковать *манджари-садхану*. Наша ветвь в Брахма-парампаре начинается со Шрилы Мадхавендры Пури. Он предтеча Шри Чайтаньи Махапрабху и Его учения. Для нас основную важность представляют святые, которые приходили после Мадхавендры Пури. Когда Гаудии говорят «наша *парампара*», то подразумевается прежде всего именно этот отрезок в ней.

Когда мы рассматриваем *парампару*, условно говоря, по горизонтали, то важно видеть, что параллельно с *маха-бхагавата-вайшнавами* в качестве иницирующих учителей могут действовать те гуру, которые не являются *уттама-адхикари*. Их достаточно много. Среди них есть те, кто не обрел совершенства, поскольку несовершенных учителей всегда гораздо больше, чем совершенных. Несовершенные могут быть помещены на алтарь в один ряд с *маха-бхагаватами* только тогда, когда сами станут *маха-бхагаватами*. А до тех пор, пока могущественнейшие *садху* не признали кого-то великим святым, последний должен занимать положение ниже на алтаре. Если ставить всех: как совершенных, так и несовершенных учителей, - в один ряд, тогда это будет *маха-вайшнава-апарадхой*. Не следует всех, кто иницирует, сразу автоматически относить к *бхагават-парампаре*. Сначала их и их заслуги должны признать великие святые. Мнение толпы невежественных *канишитха-адхикари* никогда не принимается в расчёт. На него не ориентируются в выборе учителя.

Сатьяврата д.: Теперь я это понимаю.

Ари Мардан д.: Иногда некоторые преданные негодуют и говорят: «Почему вы прославляете только Ш.Бхарати Махараджа или Шрилу Гурудева? Почему не помещаете на свой сайт и других, ныне проповедующих учителей?» Всё очень просто:

1) Мы не отдаём свою жизнь тем, кто не обрёл совершенства.

2) *Маха-бхагавата-вайшнав*ы очень редки, а потому прославляемых великих святых учителей не может быть много.

3) Великие святые никогда не призывают нас ставить на пьедестал своей веры тех, кто не является *сад-гуру*.

Сатьяврата д.: Вайшнавская традиция такая глубокая, в ней столько правил и предписаний, что можно потеряться. Мне кажется, что *бхакти-йога* - это океан всяких нюансов и деталей. Как всё охватить? Так много всего.

Ари Мардан д.: Не нужно излишне переживать. Если Вы действительно искренний человек, тогда Господь всё устроит, даже если Вы не сможете поклоняться, следуя всем правилам и предписаниям, это не проблема. Господь главным образом ценит искренность. Он увидит и всё исправит, когда придёт время. Он сделает это через святых:

*авиджнайя видханоктам
хари-пуджа-видхи-крийам
курвам бхактйа самапноти
шата-бхагам видханатах*

«Если человек служит Кришне с искренним сердцем, не зная всех *виддхи* и предписаний, он достигает в сто раз больших результатов, чем тот, кто следует всем правилам и предписаниям, но без духа преданности Всевышнему» («Вишну-рахасья»).

Для нас важно понять главные правила. Второстепенные могут быть не так важны. Однако *гуру-таттву* нужно хорошо усвоить, для того чтобы выйти за пределы *бхакти-абхасы* и начать практиковать *шуддха-бхакти*.

Сатьяврата д.: Вы упоминали о том, что гуру или какой-то преданный не должен иметь своей миссии. Что плохого в том, чтобы иметь индивидуальную миссию? Если кто-то из учителей имеет подобное, то почему это неприемлемо?

Ари Мардан д.: Дело в том, что у нас не может быть своей миссии, если мы являемся *дасами*, слугами вайшнавов. Наша миссия - это миссия нашего духовного учителя. Бывают случаи, когда *шикша-гуру* тоже может дать миссию *дикша*-инициированному преданному. Как бы то ни было, у нас в традиции нет места самостоятельности, поскольку традиция Гаудий очень тесно завязана на служении единому центру - Кришне. Когда человек, не обрета полномочий от Всевышнего или *сад-гуру*, пытается заниматься какой-то деятельностью, ему следует остановиться. Ему нужно прежде всего получить полномочия. Известно не мало случаев, когда ученик, закончив обучение у гуру, в связи с уходом последнего начинал делать что-то своё, то, что от него его учитель не ожидал.

Наш Гурудев, так же как и Бхактиведанта Свами, приходил для того, чтобы дать самое ценное – *прему* к Бхагавану. Это и была их самая главная миссия. Однако если гуру не достиг совершенства, он не может нести миссию своего гуру должным образом.

Сатьяврата д.: Почему?

Ари Мардан д.: Потому что у него нет *премы*. Он несовершенен. Прему может дать только совершенный вайшнав – *маха-бхагавата*.

Сатьяврата д.: Ваш учитель говорил о том, что его старшие ученики *мадхьяма-адхикари*. Разве у *мадхьяма-адхикари* нет *премы*?

Ари Мардан д.: Нет.

Сатьяврата д.: Но в определении *мадхьяма-адхикари*, которое мы находим в «Шримад-Бхагаватам», (11.2.46) сказано, что у него имеется *према*:

*ишваре тад-адхинешу
балишешу двишатсу ча
према-маитри-крипопекша
йахкароти са мадхьямах*

«*Мадхьяма-адхикари* — это преданный, чьё сердце преисполнено любви к Ишваре, он поддерживает дружеские отношения с преданными Господа, милостив к невежественным и избегает общения с завистливыми».

Ари Мардан д.: Слово *према* в этом стихе НЕ указывает на наличие *према-бхакти*, несмотря на то, что внешне кажется, что *према* присуща *мадхьяма-адхикари*. Чтобы это понять, сначала применим логику. Если *мадхьяма-адхикари* уже имеет *прему*, а она указывает на главный признак высшего совершенства, тогда зачем этому *садхаку* двигаться к ступеням *бхавы* и *премы*? Ведь согласно стиху («Ш.-Б.», 11.2.46) он уже совершенен! Совершенному нет смысла идти к совершенству. И тем не менее нас по достижении *мадхьяма-адхикары* всё же призывают идти дальше, к *преме*. Поэтому под словом *према* в упомянутом Вами стихе подразумевается нечто иное.

Если же обратиться к мнению *ачарьев*, то Шрила Бхактивинода Тхакур в «Джайва-дхарме» (Глава 8, стр. 224) объясняет этот момент: «Первым признаком *мадхьяма-адхикари* является то, что он испытывает *прему* к Шри Кришне. Слово *према* в этом случае указывает на *шуддха-бхакти*, признаки которой описаны в «Бхакти-расамрита-синдху» 1.1.11: *анйабхилашита шунйам....* Такая *бхакти* впервые проявляется в *садхане мадхьяма-вайшнава*, развиваясь затем до уровня *бхавы* и *премы*».

Сатьяврата д.: Получается, что это лишь какое-то подобие любви, а не *према*?

Ари Мардан д.: Да. Некий отсвет любви. Даже первый луч *кришна-премы* появляется только у *бхава-бхакты*, и известен он под именем *према-сурьямши*. Вы найдёте это словосочетание в определении *бхава-бхакти* из «Бхакти-расамрита-синдху» 1.3.1 у Шрилы Рупы Госвами.

Сатьяврата д.: Это значит, что те, кто принимает *мадхьяма-адхикари* как гуру, не смогут достичь даже первого луча любви к Богу?

Ари Мардан д.: Однозначно. Поэтому не стоит рассчитывать на успех в *бхакти*, если вы примите *мадхьяма-адхикари* как учителя. Даже если Вы будете его почитать как *сад-гуру*, это Вам не позволит прийти к совершенству. Более того, это будет вводить Вас в заблуждение.

Бхава-бхакта - *маха-бхагавата*, а точнее он *уттама-канишитха-адхикари*, начинающий *уттама-вайшнав*. Своего рода неопит в сфере *уттама-адхикары*. Он может поделиться своей любовью. Точнее, только первым лучом таковой. А *мадхьяма-адхикари*, как сказал Ш.Бхактивинода Тхакур, даст только доступ к *шуддха-бхакти* (*преме*). Именно поэтому наш Гурудев писал о важности *дикиши* и *шикиши* у *маха-бхагаваты* в комментарии к первому стиху «Манах-шикши» (стр. 21): «Гуру должен быть *маха-бхагаватой*, иначе ученик потеряет веру».

Сатьяврата д.: (смеётся): Кажется, я уже расстаюсь с ней.

Ари Мардан д.: Это хорошо, поскольку пока человек не потеряет веры в несовершенные объекты поклонения как в полноценные, он не обретёт веры в идеал, *сад-гуру*. Мы не сможем взять что-то в руки, если они заняты. Опустошите чашу своего сердца, избавившись от временной веры, и тогда Вы сможете налить в неё то, что приведёт к Абсолюту.

Сатьяврата д.: Но как же быть с верой в чистых преданных? Ведь нас учат таковой.

Ари Мардан д.: Чистый преданный – это преданный, который чист от заблуждений. Ведь не зря, когда он проходил ступень *анартх-нивритти*, он избавился от четырёх *анартх*, одной из которых является *таттва-бхрама*. Эта *анартха* первая, с которой следует разобраться.

Сатьяврата д.: Что это такое?

Ари Мардан д.: *Таттва-бхрама* - это заблуждения относительно *таттвы*. Это понятие подразумевает не только освобождение от неправильного представления о Боге или практике, но и подобного представления о самом себе и своих обязанностях.

Сатьяврата д.: То есть Вы говорите, что *мадхьяма-адхикари* должен знать свою *сварупу*?

Ари Мардан д.: Только на зрелых ступенях *мадхьяма-адхикары* преданный сможет раскрыть свою *сварупу*, и то, до определённой степени. Более того, это возможно лишь в условиях хорошей *садху-санги*. В некоторых случаях даже на уровне *бхавы* человек не может

понять природу своего истинного я. Об этом сказано в «Бхакти-расамрита-синдху-бинду», когда обсуждается *саманья-бхава* (стр. 185).

Я же хочу сказать о другом. Когда преданный достигает положения *мадхьяма-адхикари*, он начинает осознавать, что без милости *маха-бхагавата-вайшнава* ему не суждено достичь *уттама-адхикары*. И тогда он начинает искать *сад-гуру*, считая общение с ним более важным делом, чем миссия принятия и обучения учеников.

Сатьяврата д.: Почему?

Ари Мардан д.: Потому что если он не обретёт милости *маха-бхагаваты*, он не сможет дать её своим ученикам, и тогда они так и останутся кочевниками этого мира, будут продолжать рождаться в мире *садханы* снова и снова, пока не обретут высшей милости *джагат-гуру*. *Мадхьяма-гуру*, который погрузится в свои внешние обязанности, не акцентируясь на личном *бхаджане* и общении с *маха-бхагавата-вайшнавом*, не принесёт настоящего блага ни себе, ни своим ученикам. Если *мадхьяма-адхикари* не встанет на уровень *садхьи*, совершенства, тогда он будет чувствовать себя неудовлетворённым. Он будет плакать день и ночь, ради обретения чувств, что приходят на уровне *бхавы*:

«гауранга» болите хабе пулака шарира

«хари хари» болите найане ба'бе нира

«Скоро ли наступит тот день, когда при пении имени «Гауранга» волосы на моём теле встанут дыбом, а глаза наполнятся слезами, едва я начну повторять святыя имена «Хари Хари»?» («Прартхана», Лаласамайи, стих 1).

О чём молится Нароттама дас Тхакур в этом стихе? Об *ашта-сатвика-викаре*. Он страстно желает, чтобы *саттвика-бхавы* (т.е. *пулака шарира* и *найане ба'бе нира*) появились у него как следствие его *прартхана коройе сада*, непрерывной практики *нама-бхаджана* (стих 5). В этом *бхаджане* Нароттама дас Тхакур выступает в роли *садхака*, устремлённого к *бхаве*. Без *бхавы* он не может служить Кришне так, чтобы Он был доволен. Если Шри Кришна останется неудовлетворённым, тогда и *садхак* будет мучиться, с *лобхой* моля Господа о том, чтобы Тот даровал ему слёзы любви и другие украшающие *бхава-бхакту* признаки. Определять *адхикару* можно и нужно по интенсивности *бхаджана*. Если у *мадхьяма-гуру* нет такого рвения, тогда он в очень плохом положении.

Сатьяврата д.: Значит, не все *мадхьяма-адхикари* так хороши, как может показаться.

Ари Мардан д.: Это так. Также важно отметить, что если Вы не знаете настроений *садханы*, то Вы можете легко ошибиться даже в определении *мадхьяма-адхикари*, не то что *маха-бхагаваты*. Без

понимания природы *мадхьяма-бхакт* в линии *рупануг* можно начать ошибочно почитать *канишитха-бхагават* за *мадхьяма-бхагават*.

Сатьяврата д.: Я наблюдал за некоторыми нашими учителями, они казались вполне удовлетворёнными своим положением. Они как-то особо не ищут кого-то для себя в качестве проводников к *бхаве* или *преме*.

Ари Мардан д.: Я не обсуждаю «наших» или «не наших». Я говорю о принципе, которому учат нас вайшнав и *бхакти-шастры*. Затронутая нами тема касается всех преданных, без исключения. В какой бы организации они не практиковали, будь это ИСККОН или Гаудия Матх, если они не имеют признаков *мадхьяма-адхикари*, значит они не *мадхьяма-адхикари*. Если Вы поймёте обсуждаемые нами принципы, тогда Вы сможете понять, кто «наши», а кто «не наши». Если кто-то следует указаниям *ачарьев*, то такие гуру или вайшнав и будут приняты как наши. Дело не в том, кто к нам близок или далёк по внешним признакам, нам нужно искать *анугату*, исполняющего волю свыше, слугу совершенных слуг.

Один из таких совершенных слуг - Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада. В комментарии на «Чайтанья-чаритамриту», Мадхья-лилу, 22.71 он акцентирует наше внимание на ОЧЕНЬ важном моменте: «Если преданный второй категории (*мадхьяма-адхикари*) НЕ ОБЩАЕТСЯ с более возвышенными преданными (*уттама-адхикари*), он НЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ».

Если Ваш гуру является признанным как *мадхьяма-адхикари*, тогда у Вас есть право задать ему вопрос: с каким *уттама-адхикари* он общается? Если Вы живёте с ним и видите, что он не получает *шикишу* от какого-либо *маха-бхагавата-вайшнава*, тогда Вам следует сделать вывод, что Ваш гуру находится в очень слабом положении. Либо он уже не является *мадхьяма-адхикари*, потеряв возвышенную *садху-сангу*, либо он совсем новичок в *мадхьяма-адхикаре*, и его *мадхьяма-адхикара* может быть потеряна в любой момент из-за отсутствия необходимой для него *садху-санги*.

Сатьяврата д.: То есть это значит, что даже если мы выберем кого-то из *мадхьяма-адхикари* в качестве гуру, то нужно присматриваться или наблюдать за тем, с кем он общается?

Ари Мардан д.: Если Вы стремитесь к совершенству, то да. Если не стремитесь, как многие, то делать это не обязательно. Но в таком случае Вы не должны считать, что находитесь в линии Шрилы Рупы Госвами. И также не считайте, что Ваш гуру - *рупануга*.

Сатьяврата д.: Почему?

Ари Мардан д.: Потому что *рупануги* следуют указаниям Шрилы Рупы Госвами, и они знают о самых высоких ценностях *сампрадаи*, решительно устремляясь к ним. Шрила Прабхупада, несомненно, является *рупанугой*, и он утверждает, что *мадхьяма-адхикари* не будет расти, если не будет общаться с *маха-бхагаватой*. А это значит, что такой *мадхьяма-адхикари* попросту будет пребывать в стагнации, и поэтому не будет двигаться к *кришна-преме*. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в «Чайтанья-манджуше» писал о наших идеалах:

*арадхйо бхагаван враджеша-танайас
тад-дхама вриндаванам
рамйа качид упасана враджа-вадху-
варгена йа калпита
шримад-бхагаватам праманам амалам
према пумартхо махан
шри-чаитанья-махапрабхор матам идам
татрадаро нах парах*

«Бхагаван Враджендра-нандана Шри Кришна и Его трансцендентная обитель Шри Вриндаван-дхама – объекты моего поклонения. Наилучший метод поклонения Кришне – тот, которому следуют юные жёны пастухов Враджа. «Шримад-Бхагаватам» – безупречное, лучшее и подлинное писание, а *кришна-према* – пятая и наивысшая цель человеческой жизни. Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху, и оно для меня наиболее важно. МЫ НЕ ИСПЫТЫВАЕМ ИНТЕРЕСА ИЛИ УВАЖЕНИЯ К КАКИМ-ЛИБО ДРУГИМ МНЕНИЯМ, ОТВЕРГАЮЩИМ ВЫШЕСКАЗАННЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, ИБО ОНИ ЛОЖНЫ» (Перевод по «Шлокамрита-бинду», стр. 33-34).

Сатьяврата д.: Почему Вы подчёркиваете последнее утверждение этого стиха?

Ари Мардан д.: Потому что если мы желаем быть в *анугатье*, если желаем перенять настроение *ачарьев бхагават-парампары*, то те люди, которые не устремлены к *кришна-преме*, и их практика вместе с их идеями не должны нас интересовать, ибо всё то, что они несут, не достойно уважения и внимания. Практика *бхакти*, не устремлённая к *кришна-преме*, по словам Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, – ложная!

Сатьяврата д.: Но в стихе сказано, что ложным считается лишь мнение таких людей.

Ари Мардан д.: Если в основе поступков лежит ложная теория, она превращает деятельность также в ложную. Этот принцип зависимости практики (*абхидхеи*) от теории (*самбандха-гьяны*) многократно упоминается святыми всех мировых религий.

.....
* Лекция об обязанностях ученика:
<http://sampradaya.ru/current/audio/2029-1-stupen-vayshnavskogo-obrazovaniya-kachestva-i-obyazannosti-uchenika.html>

Стремление к высшему совершенству Часть 3

Ари Мардан д.: Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур является *рупанугой*. Он осознал все наставления Шрилы Рупы Госвами и применил их в жизнь. Он олицетворение совершенства и желания быть всегда с великими *маха-бхагаватами*. Таким же должен быть и истинный гуру. Наши *ачарьи* подчёркивали величие Шрилы Вишванатхи Чакраварти, указывая на его тесную связь с *махатмами*. Они писали о нём:

*вишвасйа натхарупо 'сау
бхакт вартма прадаршанат
бхакта-чакре вартитват
чакравартй акхйайа бхават*

«Одно его имя – Вишванатха, Господь вселенной, ибо он всем указывает путь *бхакти*, а другое – Чакраварти (ось вращения или душа любого собрания), поскольку он вечно пребывает в *чакре*, или окружении *маха-бхагават*».

Если мы видим, что *мадхьяма-гуру* или *каништха-гуру* не устремлены к обретению *враджа-премы*, что достигается в общении с *маха-бхагаватами*, то это будет указывать на их неспособность вести своих учеников к высшему совершенству. Осознание *садханы* (правильной практики) и *садхьи* (цели практики) является очень важным. Осознавать *садхью* – значит понимать, что она актуальна в высшей степени. Однако некоторые старшие преданные в силу своей занятости в служении внешней стороне духовной миссии неспособны понять глубоко эти две *таттвы* даже через двадцать или тридцать лет практики! Если Вы спросите их об этих двух элементах философии вайшнавов, они смогут раскрыть вам эти темы даже в мельчайших деталях, приводя для этого множество *шлок* из *шаштра*. Но! Их жизненный опыт показывает, что они не понимают это настолько, чтобы жить в соответствии с этим знанием, поскольку они пренебрегают *махат-сангой*, не желая общаться с *маха-бхагавата-вайшнавами*, как это делал Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и другие великие вайшnavы. Игнорирующие общение со святыми, они не поливают живительной *хари-катхой* великих святых

лиану *бхакти* в своём сердце, и не очень устремлены к *сварупа-сиддхи* – реализации своей *сиддха-дехи*.

Сатьяврата д.: То есть, получается, что они выступают как просто теоретики, которые так и не внедрили полученное знание в свою жизнь?

Ари Мардан д.: Если говорить с точки зрения достижения высшего совершенства, то да. Их *садхана* будет настолько слаба, насколько они свыклись с мыслью о том, что они являются старшими вайшнавами и что достигнутого ими уже достаточно для них, по крайней мере, в этой жизни. Именно поэтому Шрила Гурудев (Ш.Б.Нараяна Махарадж) говорил: «Достижение *бхакти* зависит от того, с кем мы общаемся. Это зависит от того, общаемся ли мы с *канишитха-вайшнавом*, *мадхьяма-вайшнавом* или *уттама-вайшнавом*. *Мадхьяма-вайшнав* может дать только *сиддханту* (знание о конечных истинах Вед). Он не может говорить с высоты опыта духовного осознания. Если мы хотим осознания, необходимо слушать и общаться с осознавшими душами, а именно с тремя видами *уттама-вайшнавов*. Общение с *мадхьяма-вайшнавом* может привести нас к регулируемой практике преданного служения (*садхана-бхакти*), и по своей милости он может направить нас к осознавшей душе, *уттама-вайшнав*» («Непостижимая джива-таттва» – выдержки из разговора Ш.Нараяны Махараджа с группой *санньяси* из Джи-Би-Си ИСККОН. 29 марта 1993 г.).

Сатьяврата д.: Получается, что если такие люди занимают положение учителей, то они не могут дать всего своим ученикам. Но по миру так много людей иницииируют в разных вайшнавских организациях!

Ари Мардан д.: Как вы видите, Гурудев не против того, чтобы *мадхьяма-адхикари* был ведущим в жизни *канишитха-адхикари*, но заканчивает свою мысль он на том, что *мадхьяма-бхакта* должен вести всех к лотосным стопам *маха-бхагаваты*, и никак иначе. Если он этого не делает, тогда он попросту замыкает на себе людей и не даёт им вершин понимания сознания Кришны.

Сатьяврата д.: Например, в ИСККОН есть десятки иницииирующих гуру, и поскольку все они не могут быть *маха-бхагаватами*, так как *маха-бхагаваты* очень и очень редки, то по идее они должны вести к *уттама-адхикари* своих учеников. Но вряд ли они примут слова и указания Шрилы Нараяны Махараджа.

Ари Мардан д.: Эти мысли не принадлежат одному лишь Гурудеву. Хотят в ИСККОН или нет, им придётся принять эту идею, потому что она имеет место в наставлениях Гуру Бхактиведанты Свами Прабхупады – Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, которого они обязаны почитать. Если они не примут слов Шрилы Сарасвати Тхакура, тогда весь мир станет воспринимать их как сектантов.

Сатьяврата д.: Приведите его слова, пожалуйста.

Ари Мардан д.: Эти слова были опубликованы в «Даиник Надия Пракаш», в номере, который был посвящён Джанмаштами. Это было в 1934 году.

«Раджен Бабу: Квалифицирован ли *канишитха-адхикари* давать посвящение в *мантру*?

Ш. Бхактисиддханта Сарасвати: Откуда приходит *канишитха-адхикари*? Кто дал ему *адхикару*? *Канишитха-адхикари* никогда не должен становиться гуру.

Раджен Бабу: Может ли *мадхьяма-адхикари* давать *дикшу*?

Ш.Бхактисиддханта Сарасвати: Он может провести лишь первоначальные функции *дикши*. *Уттама-адхикари маха-бхагавата-вайшнав* — вот кто действительно является *дикша-гуру*. Существует два типа вайшнавов: *рагатмики* и *рагануги*. Те, кто принадлежат вечной реальности, предлагают служение непосредственно Шри Кришне. Эти *рагатмики* служат Шри Варшабханави (Радхе) и Её непосредственным экспансиям. Те, кто совершают служение непосредственно *рагатмикам* и принимают прибежище у них, совершая *смарану*, являются *раганугами*. Они являются духовными гуру».

Сатьяврата д.: Выходит, что это то же самое, что писал Шрила Бхактиведанта Свами в комментарии на «Нектар наставлений», пятый стих (последний абзац).

Ари Мардан д.: Совершенно верно. Что *сад-гуру*, что истинный ученик, они едины.

Сатьяврата д.: Я надеюсь, что *канишитха-адхикари* не принимают учеников, ведь действуя иначе, они бы пошли в разрез с учением нашей Сарасват-сампрадаи.

Ари Мардан д.: Вынужден огорчить вас, сейчас большинство иницилирующих учителей не только в нашей *сампрадае*, но и в других школах самосознания, — *канишитха-адхикари*.

Сатьяврата д.: Но получается, что это преступление!

Ари Мардан д.: Так и есть. Они не следуют указаниям нашей линии.

Сатьяврата д.: Откуда у Вас информация о том, что большая часть иницилирующих учителей — это *канишитха-адхикари*?

Ари Мардан д.: Это можно видеть по поведению этих гуру. Они ведут себя как *канишитха-адхикари*. Они не общаются с великими *садху*, считая, что обойдутся их книгами. Они воруют знание из их книг и выдают это знание за собственные реализации. Они не желают признавать *анартхи* и избавляться от них, они совершают *апарадхи* по отношению к великим святым. Они сознательно не ведут своих учеников

к *маха-бхагавата-вайшнавам*, боясь потерять доходы. Не получив от святых *адхикару*, они считают, что уже имеют право инициировать, несмотря на то, что оторваны от вайшнавского сообщества в целом. Они часто ведут себя в связи с этим как отщепенцы и сектанты. Для них сообщество учеников, приносящих деньги – это то, что приносит им счастье, и поэтому им не нужно что-то ещё, кроме славы, почестей и денег. Почитайте, что говорил мой Гурудев об этом:

«Шрипад Ашрам Махарадж: Шрила Гурудева, [в «Падма-пуране»] говорится, *сампрадайа-вихина йе мантрас те нишпхала матах*. [Мантра, полученная из недостоверного источника, не даст никакого плода.] Мантра предназначена для достижения *бхавы* и, в конечном итоге, *премы*. Если *канишитха-адхикари* даёт эту мантру ученику, будет ли какой-нибудь эффект?

Ш.Нараяна Махарадж: *Канишитха-адхикари* не следует этого делать. Он должен привести этого человека за инициацией к вайшнаву высшего класса (к *уттама-адхикари*).

Ашрам Махарадж: Таким образом, в случае, когда *канишитха-адхикари* даёт мантру ученику, никакого эффекта нет?

Ш.Нараяна Махарадж: Если он так поступает, что можно сказать? Много *канишитх* делают подобное.

Ашрам Махарадж: Кто-то может сказать, что в некоторых сообществах, где нет вайшnavов высшего класса (*уттама-адхикари*), существует необходимость *канишитхам* раздавать инициации.

Ш.Нараяна Махарадж: В действительности, сейчас даже те, кто не достиг уровня *канишитха-адхикари*, те, у кого нет никакой *адхикары*, дают «инициацию».

Сатьяврата д.: Потрясающе!

Ари Мардан д.: Такова нынешняя реальность, появился новый бизнес. Он растёт день ото дня с тех пор, как организации стали ориентироваться на массовость, на увеличение числа последователей. При этом, достижение настоящего, высочайшего качества в этих *сангах* не подразумевается. Кали Махарадж торжествует!

Сатьяврата д.: Я всё больше и больше убеждаюсь в том, что слова Шрилы Нараяны Махараджа неотличны от слов Шрилы Прабхупады и его учителя. Сравнивая их настроение и видя тождественность, я наблюдаю, как моя вера в Вашего духовного учителя растёт.

Ари Мардан д.: Истинный гуру будет говорить только то, что говорят его великие предшественники.

Сатьяврата д.: Почему же эти люди не желают слушать слова святых?

Ари Мардан д.: Так выражается *гурор-авагья*.

Сатьяврата д.: Что это?

Ари Мардан д.:

- 1) *сатам нинда намнах парам апарадхам витануте
йатах кхйатим йатам катхамусахате тад виграхам*
- 2) *шивасйа шри-вишнор йа иха гуна-намади-сакалам
дхийабхиннам паийет са кхалу харинамахита-карах*
- 3) *гурор аваджна*
- 4) *шрути-шастра-нинданама*
- 5) *татхопавадо*
- 6) *харинамни калпанама*
- 7) *намно балад йасйа хи папа-буддхир
на видйате тасйа йамаир хи шуддхих*
- 8) *дхарма-врата-тйага-хутади-сарва-
шубха-крийа-самам апи прамадах*
- 9) *ашраддадхане вимукхе пй ашринвати
йаишчопадешах шива-намапарадхах*
- 10) *шруте пи нама-махатмйе йах прити-рахито нарах
ахам мамади парамо намни со пи апарадха-крит*

В этом стихе из «Падма Пураны» описаны десять *нама-апарадх*. Третий пункт указывает на оскорбление духовного учителя. Оно известно как *гурор-авагья*. Те, кто считает, что наставлением гуру можно пренебречь, оскорбляют его. Тот, кто занимает обычное положение неофита, не беря на себя ответственности быть гуру, со временем будет прощён, как и все неофиты. Главное – быть искренним и продолжать двигаться вперёд, совершенствуясь с учётом своего нынешнего положения (*адхикары*). Однако, если кто-то корчит из себя спасителя, обманывая невинные души и выдумывая новые стандарты практики, тот, игнорируя предупреждения своего гуру или *ачарьев* Гаудия-парампары, будет низвергнут высшими силами, поставлен на место и получит наказание по заслугам. Так было всегда в истории вайшнавизма. Кришна не пойдёт на компромисс с обманщиками.

Сатьяврата д.: Почему они не желают слушать слова своего гуру? Ведь послушание священо!

Ари Мардан д.: Потому что относятся к гуру как к обычному человеку, которого можно не слушать, чьими наставлениями можно пренебречь. Когда к гуру относятся подобным образом, то таким отношением ученик приравнивает учителя к материалистам, чьи слова не имеют какого-то значения или важности. Если *каништва-адхикари* не может следовать указаниям своего гуру и уж тем более не знает их, то ему не следует брать на себя ответственность кого-то инициировать или даже принимать *санньясу*, пытаясь спекулировать на ней, используя её

для сбора денег и привлечения воздыхателей, которые способны оценивать лишь форму (одежду), а не содержание (*адхикару*).

Сатьяврата д.: Насколько я помню, пока человек не пройдёт стадию *анартха-нивритти* (в 9 ступенях *бхакти*), которая включает в себя искоренение *апарадх*, он не станет *мадхьяма-адхикари*.

Ари Мардан д.: Так пишет об этом Ш.Бхактивинода Тхакур в последней главе «Бхакти-таттва-вивеки», а также Ш.Гоур Говинда Махарадж в книге «Лотос божественной любви», глава «Три вида вайшнавов».

Сатьяврата д.: Но тогда получается, что пока *канишитха-гуру* не оставит своего положения иницилирующего учителя, он не только автоматически может быть причислен к категории оскорбителей, но также он сам себя заблокирует в духовном развитии. Ведь не выполняя указание *гуру-парампары*, запрещающие инициировать и продолжая играть роль гуру, он будет снова и снова оскорблять своего гуру, пренебрегая их запретом.

Ари Мардан д.: Так и есть. Развитие может считаться таковым только тогда, когда преданный действует с позиции своего подлинного положения, не имея иллюзий на этот счёт. Если кто-то не понимает своей реальной *адхикары*, считая, что он достоин большего и может занимать высокие посты, занимаясь деятельностью, предписанной для *уттама-адхикари*, то он дурачит не только других, но и себя.

Сатьяврата д.: То есть, получается, что такая *гуру-апарадха*, будучи третьим видом *нама-апарадхи* будет удерживать *канишитха-адхикари-гуру* на платформе неопита (*канишитхи*) до тех пор, пока он не осознает запрета на деятельность в роли гуру для *канишитха-адхикари*? То есть, если он не оставит своей лицемерной игры, он попросту закликает самого себя. Так получается?

Ари Мардан д.: Да. И в том же положении будет находиться *мадхьяма-адхикари-гуру*, если не будет вести своих учеников за милостью или *шикшей* к *уттама-адхикари*. Ведь обязанность *мадхьяма-гуру* побеспокоиться о своих учениках и организовать всё возможное, чтобы они достигли совершенства. Именно поэтому великие учителя *сампрадаи* призывали *мадхьяма-адхикари* вести всех к стопам *махабхагавата-вайшнавов*. Поскольку *прему* может дать только *сад-гуру*. Если *мадхьяма-адхикари* не ведёт учеников к совершенному вайшnavу, тогда нужно понимать, что это либо очень незрелый *мадхьяма-адхикари*, то есть *мадхьяма-канишитха* (на уровне *нишитхи*), либо это вовсе не *мадхьяма-адхикари*, а скорее *канишитха-адхикари*, которого вы почитаете, ошибочно принимая его за *мадхьяма-гуру*. Последнее встречается гораздо чаще, поскольку подлинные *мадхьяма-адхикари*

встречаются достаточно редко. В любом случае, если такой гуру не следует указаниям своего учителя, то, естественно, оскорбляет его. Особенно это становится очевидным, когда он осознаёт, что совершает большую глупость, пренебрегая милостью *маха-бхагавата-вайшнава* и считая инициированных учеников своей собственностью.

Сатьяврата д.: У меня появился вопрос в связи с этим. Если *канишитха-гуру* не знает о подобном запрете своего гуру принимать учеников, но при этом он также не желает оскорблять своего учителя, сохраняя почтение к нему, разве в таком случае он совершает *гуру-апарадху*?

Ари Мардан д.: И да и нет. Хотя обычно оскорблениями признаются те действия, которые наполнены враждой (*пратикула-бхавой*) к *садху*, *шастрам*, гуру, вайшнавам и Бхагавану, тем не менее, неосознанные оскорбления также описаны и упоминаются *ачарьями*. Ведь даже в материальном мире оскорбления могут быть как осознанными, так и неосознанными. Почему такое возможно? Потому что всё материальное имеет свой корень в духовном.

Мой Гурудев говорил: «Тот, кто не знает, что представляют собой *анартхи*, неизбежно будет совершать оскорбления в своей практике *бхакти*. Он будет оскорблять имя Кришны, *садху*, вайшнавов и даже своего гуру. Это непременно произойдёт, поэтому надо быть очень осторожным» (Ш.Нараяна Махарадж. «Секреты бхаджаны», стр. 48).

Поэтому с точки зрения субъекта, который не настроен против своего гуру и его наставлений, в его настроении нет духа оскорбления, а с объективной точки зрения – это *апарадха*. Невежество не сильно оправдывает поведение того, кто пренебрегает указаниями гуру, будь то осознанно или неосознанно. В любом случае, такому невеже, с учётом этих двух точек зрения, нужно обрести достойное руководство. Без него он будет блуждать как впотьмах.

Сатьяврата д.: *Канишитха-адхикара* – это, похоже, очень опасное положение.

Ари Мардан д.: *Канишитха-адхикари*, будь они в роли ученика или учителя, – это слоны в посудной лавке, если они живут без руководства.

Сатьяврата д.: Выходит, что если кто-то получит посвящение у *канишитха-гуру* и будет следовать его указаниям, то как ученик перетянет качества своего учителя на себя и тоже станет таким же оскорбителем.

Ари Мардан д.: Именно поэтому учителя нашей линии запрещают *канишитха-адхикари* принимать на себя ответственность быть гуру. Шрила Гоур Говинда Махарадж говорил: «Тот, кто не освободился от *анартх*, не может быть *гуру*. Но если, так или иначе, он стал *гуру*,

необходимо сторониться такого человека» («Лотос божественной любви», стр. 46).

Сатьяврата д.: Слепая преданность, полное невежество и фанатизм многих начинающих преданных, которые инициировались у *канишитха-гуру*, не позволяют им выполнить это указание Гоур Говинды Махараджа.

Ари Мардан д.: Именно поэтому они являются *канишитха-адхикари*. Более того, если вы им покажете на это наставление Шрилы Гоур Говинды Махараджа, то они скажут вам: «Нас не интересует мнение Гоур Говинды, у нас есть свой гуру. Он для нас указ. Нам не было велено принимать чьё-либо иное мнение». Такие «ученики» не разбираются в *адхикарах*, им нет дела до мнения истинных гуру нашей *парампары*. Они преданы только своим «учителям», которые не воспитывают в своих учениках любовь к наставлениям *маха-бхагават* нашей *парампары*. Для неудачливых неофитов мнение их *канишитха-гуру* важнее мнения кого бы то ни было другого. Про таких можно сказать:

*йаствавиджнанаवानбхаватйаманасках сада`шучих
на са татпадамапноти самсарам чадхагаччхати
авидйайамантаре вартаманах
свайам дхирах пандитамманийманах
дандрамйаманах парийанти мудха
андхенаива нийамана йатхандхах*

«Эти люди не достигают высшей цели, поскольку опираются на разум, который не способен распознавать. Их ум не управляем истиной, поэтому они не чисты. Они идут в *самсару* после смерти. Живущие в невежестве и считающие себя разумными и наученными, эти глупцы скитаются как слепцы, ведомые слепцами» («Катха упанишад», 1.3.7; 1.2.5).

Сатьяврата д.: Я полагаю, что не всё так печально. Хоть какую-то пользу могут же эти люди извлечь из своего пребывания в секте? Я думаю, что слушая своих *канишитха*- или *мадхьяма-гуру*, их ученики хотя бы познают основы учения.

Ари Мардан д.: Конечно, какое-то *сукрити* они могут получить, но что касается постижения знания, то следует знать о том, чему учил в «Катха упанишад» (1.2.8) Ямараджа *махаджан*:

*на наренаварена прокта еша
сувиджнейо бахудха чинтийаманах
ананийапрокте гатиратра настии
анийан хйатаркйаманупраманат*

«Высшее не распознаётся и не постигается должным образом, когда о нём говорит низшая личность, ведь о высшем говорят на разных уровнях.

Когда же о нём учит самореализованная личность, то она не оставляет никаких сомнений у ученика. Высшее вне доказательств и логики, ведь оно тоньше атома».

Сатьяврата д.: Прочитав эти цитаты, становится очевидно, что как *мадхьяма*-, так и *каништха-адхикари* принципиально обязаны вести всех к стопам совершенного вайшнавa.

Ари Мардан д.: Это верный и единственный вывод, который напрашивается у тех, кто обладает знанием. Иначе ученики будут обмануты своими так называемыми проводниками. Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж вторит ныне великим учителям прошлого и даёт то же самое представление о том, кто должен всё-таки давать посвящения. Вы знаете, что такое плод лианы *бхакти*?

Сатьяврата д.: В «Чайтанья-чаритамрите» приводится эта аналогия. Насколько мне не изменяет память, то плод – это любовь к Кришне.

Ари Мардан д.: Об этом говорит Шри Чайтанья Махапрабху в Своей *рупа-шикше* – наставлениях Шри Рупе Госвами:

*табе йайа тад-упари 'голока-вриндавана'
'кришна-чарана'-кална-врикше каре арохана*

«В духовной сфере лиана преданности разрастается и приносит плод любви к Кришне. Садовник, всё ещё пребывая в материальном мире, регулярно орошает лиану водой слушания и повторения» (Мадхья, 19.155).

Таким образом, становится ясно, что плод лианы – это любовь к Богу, *кришна-према*. Когда она проявляет себя в частичной форме в сердце человека?

Сатьяврата д.: Когда человек становится *уттама-адхикари*.

Ари Мардан д.: А если точнее, то на стадии *бхавы*. *Бхава* – это первые лучи *премы*. Так учит Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху». Иногда эту любовь сравнивают с лучами, если любовь сравнивают с солнцем, а иногда с плодом лианы *бхакти*. *Бхава-бхакта* – это *уттама-каништха*, начинающий *уттама-адхикари*. По словам святых, такой вайшнав уже может быть принят как гуру.

Посмотрите, что говорит Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж: «Когда лиана закрепляется на древе, через какое-то время она даёт плод... Когда лиана найдёт прибежище у лотосных стоп Кришны, это значит, что она навечно закрепляется в этом положении... Когда растение обычно приносит плоды, то садовник неспособен один съесть их все. Тогда садовник начнёт раздавать эти плоды людям. Это означает, что именно с этого момента человек обретает право давать *харинаму* и *дикишу* людям. Когда вы обретёте такую квалификацию, лишь тогда вы получите право давать *харинаму* и *дикишу*» (Лекция. 15.12.2016г.).

Снова мы видим, что не только *шикша-гуру*, но и *дикиша-гуру* должен быть *маха-бхагаватой*. Это идеальный вариант! И тот, кто действительно желает достичь высшего совершенства, должен искать прибежища именно у такого учителя. Если на планете проявляет свои *лилы* подлинный гуру, никогда не слушайте тех, кто советует вам получать посвящение у несовершенных учителей. Если вы пойдёте на поводу у таких зазывал, тогда непременно будете обмануты. Не будьте врагом для себя.

Несомненно, все кто сильнее вас в *бхакти*, могут помогать вам. Но даже в таком случае, не надейтесь на то, что вы обретёте Кришну, игнорируя милость *сад-гуру*, милость *шакти-авеша-аватары*, которая пришла сейчас в этот мир ради миссии спасения падших душ. Не забывайте о том, что такие *садху* приходят снова и снова в это измерение Земли для того, чтобы каждое поколение учеников могло получить шанс обрести все совершенства. Во всех подлинных организациях *бхакти-йоги* нас ориентируют на связь с *уттама-вайшнавом*. Если это не становится ясно для вас, как члена вайшнавской организации, тогда знайте: либо вы спите на лекциях и невнимательно читаете духовную литературу, либо вы находитесь в дремучей секте, где вас держат за дойную корову. Кто-то же должен в мире иллюзий кормить негодяев?

Кришна заботится обо всех, Он равно относится ко всем Своим детям. Некоторые Его дети, заигравшись в спасителей, начинают жить за счёт ресурсов этого бренного мира. Они неспособны жить только духовной пищей, поэтому подбирают кое-что и тут, это кормит их ложное эго и дутую лжеадхикару. Чистая духовная пища сожжёт дотла их *аханкару*. Однако, поскольку они не хотят этого, они припадают к кормушке *маха-майи*. Не будьте средством подпитки «религиозных» эгоистов, оторванных от подлинных *садху*. Славьте только совершенных учителей, поклоняйтесь только им, живите ради них, вручите свою душу им и только им. Тогда вы никогда не пожалеете, что делали это. В противном случае, вас ждёт сильное разочарование, стыд и позор.

Сатьяврата д.: Позор? Почему?

Ари Мардан д.: Потому что вы поймёте, что все ваши славословия и реклама, которые вы изливали из себя в адрес несовершенных учителей, попросту вас дисквалифицируют перед всем миром. Стыдясь, потом вам придётся отказаться от своих слов, придётся признать, что вы были одурачены, как глупый фанатик. Придётся согласиться с тем, что были ведомы своей слепотой, как неразумное животное, которое следует логике овечьего стада. Особенно горько будет тогда, когда этот так называемый гуру падёт или начнёт искажать философию, идя в разрез своему гуру и всей *гуру-парампаре*. Тогда над вами начнут смеяться,

поскольку вы говорили всем с пеной у рта, что ваш обожаемый «учитель» совершенен.

Сатьяврата д.: Да уж, это печальное положение. Ничего не скажешь.

Ари Мардан д.: Именно поэтому в «Бхагаватам» Шри Кришна учит Уддхаву:

*пара-свабхава-кармани
йах прашамсати ниндати
са ашу бхрайшате свартхад
асатй абхинивешатах*

«Тот, кто позволяет себе необдуманно восхвалять или критиковать других, очень скоро собьётся со своего пути, запутавшись в иллюзорной двойственности» (11.28.2).

Поэтому тех, кого вы прославляете или критикуете, вы должны знать очень хорошо. Если вы кого-то прославляете как совершенную душу, не зная, что он *канишитха-гуру* или лжегуру, если вы приняли его из-за популярности, или считая, что коли он в шафрановых одеждах, то достоин быть вашим учителем, то скоро вас будет ждать большое разочарование.

Сатьяврата д.: Я заметил, что если хвалишь всегда какого-то одного учителя, поскольку *маха-бхагаваты* очень и очень редки, то тебя начинают критиковать, считая фанатиком. Один *санньяси* из Франции два года назад высмеивал тех, кто снова и снова прославлял Шрилу Бхарати Махараджа и направлял к нему за *шикшей*. Пока он не инициировал, а также не инициировал сам Бхарати Махарадж, этот *санньяси* говорил о том, что хорошо обращаться к Ш.Б.В.Бхарати Махараджу за *шикшей*, но позже, когда сам начал принимать учеников, начал противоречить сам себе и говорить о том, что нет смысла идти к Бхарати Махараджу.

Ари Мардан д.: Подобное происходит из-за зависти к великим вайшнавам, к их положению и привилегиям. Когда человек неудачлив, не обрёл милости свыше, хотя и пересекался в жизни с могущественными гуру, ему сильно мешает зависть. Всё усугубляется тем, что когда он не в силах справиться со своими низменными чувствами, то начинает совершать преступления против сердца Кришны – вайшnavов. Нам всем важно понимать, что необходимо прославлять *сад-гуру* и вести к ним людей – это обязательное условие для быстрого духовного роста. Перед *маха-бхагаватой* склоняется даже Сам Кришна, кем же себя нужно возомнить, не принимая то, что любит Господь? Искренние преданные понимают эти истины.

Сатьяврата д.: Что же всё-таки может дать ученикам *бхакти-адхикара* их *канишитха-гуру*?

Ари Мардан д.: Учителя нашей линии вообще не признают присутствия *бхакти-адхикары* у *канишитха-адхикари*. Например, Ш.Гоур Говинда Махарадж говорит: «Если вы поймёте это и будете действовать соответствующим образом под руководством (подлинного) духовного учителя, ваш ум, ваше сердце очистятся и, рано или поздно, освободившись от всех материальных желаний, вы обретёте *бхакти-адхикару*. *Бхакти-адхикара* проявляется в форме вкуса к *хари-катхе*, *хари-киртану*.

Когда это произойдёт, вы начнёте своё преданное служение. Иначе, вы всё ещё будете оставаться на материальном уровне. Теперь вам понятно, в чём причина того, почему вы не получаете плодов своего *бхаджана*? У вас нет *бхакти-адхикары*. Это единственная причина. Вы можете совершать так называемый *хари-бхаджан* миллионы лет, но пока в вашем сердце будет оставаться вожделение, вы не сможете сдвинуться с места. Присутствие вожделения означает отсутствие *бхакти-адхикары*. Позволяя материальным желаниям оставаться в сердце, вы будете совершать лишь больше и больше *апарадх*. Таков будет результат вашего *бхаджана*» («Лотос божественной любви», стр. 55).

Сатьяврата д.: Это до некоторой степени объясняет, почему некоторые «гуру» бросают своих учеников, не могут им ответить должным образом на вопросы по *сиддханте*, искажают традицию своими выдуманными концепциями, проявляют большую искусность в сборе денег, эксплуатируя для этого *раса-лила-катху* святых, лицемерят и падают, оставляя *саннясу*.

Ари Мардан д.: Как и любой другой *канишитха-адхикари*, *канишитха-гуру* обладает лишь *карма-адхикарой*. Но поскольку *карма* в некоторых толкованиях *шаштр* – это благочестивая деятельность, развивающая тонкое или грубое материальные тела («Бхагавад-гита»), тем не менее, ещё не всякий *канишитха-гуру* действует в согласии с элементарными правилами *кармы*. Некоторые «гуру» нарушают даже законы благочестия, хотя следовать законам *кармы* кажется проще, чем законам *бхакти*. О них писания говорят так:

веда-нишитха-мадхье ардхека веда 'мукхе' мане

веда-нишиддха папа каре, дхарма нахи гане

«К цивилизованным людям относятся приверженцы ведических принципов. Едва ли не половина из них признает эти принципы лишь на словах. На деле же они совершают всевозможные греховные поступки. Такие люди пренебрегают заповедями священных писаний» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.146).

Таким образом, можно заключить, что есть даже такие *каништха-гуру*, которые практикуют *раджасика-бхакти* и *тамасика-бхакти*, то есть «служение Богу», смешанное с мирскими страстями и *авидьей*.

Сатьяврата д.: Те, кто критикуют религию вместе с псевдорелигиозными лидерами, скорее всего, будут опираться именно на подобные вопиющие случаи, когда за руководство верующими людьми берутся некомпетентные личности. Это подобно тому, как Уильям Лобдел, автор книги «Теряя веру. Как я утратил веру, делая репортажи о религиозной жизни» разочаровался в христианстве, наблюдая за возмутительными случаями, которые происходят в христианской традиции.

Ари Мардан д.: Имея неправильные ориентиры, легко разочароваться в любой истинной религии.

Сатьяврата д.: Неправильные ориентиры?

Ари Мардан д.: Если человек смотрит на низшие проявления, которые явлены паразитирующими на вере людьми, и при этом не видит святой идеал, проявленный подлинными святыми, тогда он будет полностью потерян для веры. Не следует смотреть лишь на то, как проявляется сектантство в настоящем или оно проявлялось в прошлом недостойными людьми. Нужно всегда отличать совершенных святых от тех, кто пытается ими стать. Не нужно отождествлять идеал религии с тем, к чему стремятся в своём сердце лицемеры. Очень опасно терять из виду цель своей практики, которая может быть покрыта в нашем сознании сосредоточением на поведении неискренних неофитов.

Сатьяврата д.: То есть, всегда нужно смотреть на представителей *бхагават-парампары* и быть ориентированным на их пример?

Ари Мардан д.: Совершенно верно. Ведь Бог не падает, *сад-гуру* не попадают под власть греха и *нитья-сиддхи* никогда не показывали дурного примера. Поэтому, что бы не случилось здесь и сейчас, мы помним о том, что у нас всегда есть на кого ориентироваться и от кого получать вдохновение. Нет никакого смысла всех совать в один мешок и, разочаровавшись в горе-учителях и их поведении, бросать *бхакти*, как это сделал Уильям Лобдел, будучи ранее христианином и оставившим свою веру.

Сатьяврата д.: Но некоторые из иницилирующих учителей, даже если и не имеют *уттама-адхикару*, хоть и не ориентируют своих последователей и учеников на общение или посвящение у *маха-бхагаваты*, так здорово рассказывают о духовной жизни, пересказывая священные писания!

Ари Мардан д.: Не забывайте об учении Шримана Махапрабху:

коти-джнани-мадхйе хайа эка-джана 'мукта'
коти-мукта-мадхйе 'дурлабха' эка кришна-бхакта

«Из миллионов таких мудрецов только единицы действительно обретают освобождение. А из миллионов получивших освобождение (*мадхьяма-адхикари*) едва ли найдётся один чистый преданный Господа Кришны (*уттама-адхикари*)» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.148).

Не очаровывайтесь низшим в присутствии высшего, в этом проявлен грех пренебрежения идеалом. Не зря Чайтанья Махапрабху произносит этот стих, акцентируя нас на том, что есть разница между одним и другим. Игнорируя учение Господа, мы попадём в беду. Реализуйте должным образом в своей жизни основы и не поддавайтесь любопытству, развлечениям своего тонкого материального тела. Когда вы ставите на пьедестал своей жизни низшее, игнорируя то, что там должно быть, вы тем самым показываете Богу, что готовы променять бриллиант на стекляшки.

Сатьяврата д.: Когда же приходит *бхакти-адхикара*?

Ари Мардан д.: Только тогда, когда приходит *мадхьяма-адхикара*. Она начинается с приходом *ништхи* («Лотос божественной любви», стр. 60). Именно поэтому порой *мадхьяма-адхикари* разрешено начинать принимать учеников. Но не в большом количестве, иначе ученики приведут к падению этого учителя.

Сатьяврата д.: И опять же с учётом того, что эти *мадхьяма-гуру* будут вести своих учеников к *маха-бхагавата-вайшнаву*?

Ари Мардан д.: Точно. Если они не будут этого делать и сами не будут общаться с *уттама-садху*, тогда таких гуру нужно оставить, и принять посвящение у совершенного вайшнава, который лишён зависти и никогда не считает учеников своей собственностью, поскольку всё отдаёт Господу и Его истинному представителю – *сад-гуру*. Все ресурсы этого мира, без исключения, принадлежат *сад-гуру*, хоть он и не считает себя их собственником.

Сатьяврата д.: Похоже, эту тему я усвоил хорошо.

Ари Мардан д.: Тогда остановимся пока на этом.

Сатьяврата д.: Харе Кришна!

Ари Мардан д.: Удачи вам! Вся слава *шри гуру-парампаре*!

Сатьяврата д.: Джай!

Стремление к высшему совершенству

Признаки подлинного стремления к садхье

Часть 4

Сатьяврата д.: Я хотел бы кое-что уточнить для себя в отношении зависимости *садхьи* (цели практики) от *садханы*. В прошлый раз (Часть 2) вы упоминали об этом. Хотя для большинства *канишитха-адхикари* эта тема может быть не очень понятна и не актуальна, поскольку для осознания *садхьи* им понадобится, на мой взгляд, некоторое время. Тем не менее, хотелось бы знать, насколько стремление к *садхье* проявляется в жизни тех, кто уже приближен к *мадхьяма-адхикаре* (т.е. *канишитха-уттама*) или у начинающих *мадхьяма-адхикари*, у *мадхьяма-гуру*?

Ари Мардан д.: Если *мадхьяма-гуру* не стремится к абсолютному совершенству, то и его ученики не будут устремлены к нему. Если он не прикладывает всех усилий в *садхане*, которая ОБЯЗЫВАЕТ его обратиться к *уттама-гуру* для доведения своей *садханы* и *адхикары* до идеала, то какая разница, что он будет проповедовать своим ученикам? Он может рассказывать о тонкостях *сиддханты*, о *раса-лиле* и *радхататтве*, но с точки зрения стремления к высшему совершенству это уже не имеет значения. Полноценного духа *бхакти* он не передаст своим ученикам, если он не желает общаться с *уттама-садху* сам и не направляет к нему своих учеников. Подобное нередко можно видеть. Просто спросите кого-нибудь, кто присоединился к *бхакти*, кому интересно слушать ту *хари-катху*, что не приведёт к совершенству? Ведь к совершенству мы все приходим через *шравану*. Те, кто услышат от вас этот вопрос, даже движимые ложным эго, будучи новичками в *бхакти*, скажут, что им такая *шравана* не нужна. Некоторые люди могут вам даже лгать и говорить, что их интересует совершенство. Они, движимые желанием казаться лучше, чем они есть на самом деле, ответят: «Мы пришли в *бхакти* ради обретения *кришна-премы*! Без стремления к *садхье* нет смысла заниматься *нияма-аграхой*». Поверьте, эти люди могут через год или пять лет уйти из традиции, но сейчас они скажут вам, что хотят только совершенства. Это те же слова, что изрекают *садху*, но вывод один: без стремления к высшему совершенству *бхакти* не может быть названа *бхакти*. Без этого стремления верующий человек не может быть назван полноценным преданным.

Вы знаете, что такое *нияма-аграха*?

Сатьяврата д.: Где-то слышал, но не припоминаю.

Ари Мардан д.: Это термин из второго стиха «Упадешамриты» Шрилы Рупы Госвами:

*атйахарах прайасаи ча
праджалпо нийамаграхах
джана-сангаи ча лаульям ча
шадбхир бхактир винаишйати*

В этом стихе перечислены шесть *анартх*, одна из них — стремление совершать *бхакти* не ради высшей цели. Подобное препятствие следует преодолеть, иначе, человек не обретёт право даже совершать *шуддха-бхакти*. В «Упадеша-пракашика-тике», комментарии к этому стиху, сказано про *нияма-аграху* так: «ревностное исполнение предписаний, приносящее результаты низшего порядка, ... при этом не прилагаются усилия в служении Господу, позволяющие достичь результатов высшего порядка (т.е. *премы*)».

Сатьяврата д.: Но иногда нам говорят о том, что наше дело служить, а к плодам не стоит привязываться.

Ари Мардан д.: Прежде чем привязаться к плодам, сначала нужно их обрести. Если у вас нет достижений, то и привязаться к ним вы не сможете. Привязываются только к тому, чем обладают. К тому же не следует цитировать эту идею Шри Кришны из «Бхагавад-гиты», не понимая её значения и контекста.

Сатьяврата д.: *Бхава* и *према* даруют блаженство — *ананду*, верно? Ведь любовь дарует счастье.

Ари Мардан д.: Да. Там где подлинная любовь, там счастье.

Сатьяврата д.: Я помню, как ваш духовный учитель писал о том, что преданный не стремится к *ананде*: «Хотя преданный не стремится к *ананде*, тем не менее, *ананда* приходит к нему, и это блаженство в сотни и тысячи раз больше, чем он может предположить. ... Блаженство придёт, даже если мы не будем к нему стремиться. ... Например, мы видим, что *гопи* испытывают блаженство, даже несмотря на то, что не стремятся к нему» («Секреты бхаджаны», стр. 28).

Разве это не говорит о том, что не обязательно стремиться к *бхаве*? Я вижу в этом некое противоречие с тем, что сказано Шрилой Рупой Госвами и цитатами тех святых, которые указывают на необходимость стремления к совершенству.

Ари Мардан д.: Мы совершаем *бхакти* не ради личного счастья. Это важная деталь понимания нашей практики и природы *шуддха-бхакти*. Когда неопит грезит о совершенстве, то, прежде всего, думает о личной выгоде: «Как бы увеличить своё счастье? Я так много страдал в этом мире. Все мои поиски счастья и любви не привели ни к чему хорошему. Я хочу быть счастливым, а иначе, зачем служить Богу? Вряд ли всеблагодатный Бог рекомендовал нам путь *бхакти*, если бы он не приносил радости и блаженства, а был наполнен страданиями».

Так мыслит почти каждый неопит. Однако такие мысли недопустимы, когда мы стремимся к чистой преданности. На первых порах мы заинтересованы в личном счастье, по привычке движимые настроением эгоизма. Но эгоизм не является основой для чистой *бхакти*.

Даже душа, свободная от ложного эго и ищущая счастья, не может быть оценена *садху* как правильно ориентированная. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур описал настроение истинного Гаудия-вайшнава следующими словами: «У вайшнавов нет желания достичь райских планет. Более того, они не желают даже насладиться освобождением от оков рождения и смерти. Если у них есть возможность служить Господу, они не будут возражать против того, чтобы родиться миллионы раз или даже жить в аду. Именно об этом их единственная молитва. Доставлять радость Господу — цель их жизни».

Сатьяврата д.: Бескорыстие?

Ари Мардан д.: Именно! Это одно из качеств подлинного вайшнава. Такой *бхакта* не стремится к *ананде*, личному блаженству, даже если его сулят гуру, *шастры* и *садху*. *Шуддха-вайшнава* интересуется только одно — счастье Господа. Ради этого счастья истинный преданный поддерживает жизнь, принимает лишения, постится, отрекается от мирских наслаждений и даже от счастья, которое можно обрести на Вайкунтхе. Он терпит болезни, пребывая в материальном мире, и отдаёт всего себя в служении своему *гурудеву*. Если Господь посчитает, что нам лучше служить в материальном мире триллионы лет, мы должны будем с полной готовностью принять это, желая одного — исполнить указ Бхагавана. Главное — чтобы Он и Его преданные были полностью счастливы. Но как сделать так, чтобы *парикары* Кришны и Сам Он были всецело удовлетворены? Спросите их, они скажут, что нужно обрести *прему*, самозабвенную любовь к ним. Вы же понимаете, что служение с любовью отличается от служения, когда в сердце таковой нет? Например, когда человек служит из чувства долга, это не то же самое, когда он служит, окрыляемый спонтанной любовью. Любовь вдохновляет и приводит к естественному стремлению отдать всего себя в служении объекту любви.

Сатьяврата д.: Это очень высокий мотив. Теперь я понимаю, что значит быть легковесным в понимании цели. Что касается самозабвения, то звучит устрашающе.

Ари Мардан д.: Страх обязательно будет сопровождать тех, кто слишком любит себя и не обрёл самозабвенного духа *кришна-бхакти*. Эгоисты — враги себе самим. Итак, теперь вы понимаете разницу между стремлением к личному счастью и стремлением к *бхаве*, чтобы служить с помощью неё Кришне?

Сатьяврата д.: Да. Теперь ясно.

Ари Мардан д.: Вернёмся к *нияма-аграхе*. В «Пийуша-вартини вритти», комментарии Ш.Бхактивиноды Тхакура на 2 стих «Упадешамриты», сказано, что *нияма-аграха* уничтожает *бхакти*! Как

вы думаете, здравомыслящий *мадхьяма-гуру* будет что-либо делать, чтобы уничтожить собственный дух *бхакти*?

Сатьяврата д.: Если он здравомыслящий, то не думаю.

Ари Мардан д.: Конечно! Поскольку *мадхьяма-адхикари* будет ценить то, что досталось ему ценой невероятных стараний, тех усилий, которые он приложил в процессе преодоления *анартх*, когда проходил ступень *анартха-нивритти*. Он уже не примет что-либо низшее, открестясь от него в прошлом. Я имею в виду *шуддха-бхакти*. Оно дорого стоит. Поэтому, *нияма-аграха* – это удел, прежде всего, не *мадхьяма-адхикари* или *мадхьяма-гуру*, а *канишитха-адхикари*. Если начинающий *мадхьяма-адхикари* совершил оскорбление своим непочтением великих вайшнавов, тогда он может до некоторой степени потерять разум, дарованный им свыше, и начать действовать в ущерб самому себе. И такое тоже не так уж и редко можно увидеть.

В «Анувритти», комментарии Ш.Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура на 2 стих «Упадешамриты», сказано: «Привязанность к указаниям *шастр*, которые поощряют прагматизм (практичность, в противоположность стремлению к идеалистическим результатам), в сочетании с желанием обрести чувственные удовольствия как в этой жизни, так и в следующей, носит название *нияма-аграха*. Установление определённых норм поведения, соответствующих положению человека, для быстрого обретения счастья, чем заняты утилитаристы, а также те, кто ратует за улучшение положения людских масс, тоже относится к категории *нияма-аграха*. А безразличие к предписаниям, следовать которым необходимо для обретения *бхакти*, называется *нияма-аграха*».

На основании этой цитаты становится понятно, что когда преданный, занимающий положение гуру, хочет наслаждаться пожертвованиями, храмом, в котором он временно живёт, количеством учеников, славой, накопленными титулами, учёностью и т.п., но не желает общаться с *маха-бхагавата-вайшнавами* для дальнейшего роста, то он попадает под влияние *нияма-аграхи*. Когда формальные и вторичные достижения в *бхакти* начинают затмевать главную цель жизни, установленную для всех *джив* Бхагаваном, тогда это становится проблемой для практикующего преданного.

Желание помочь большему числу людей, не желая помочь себе в обретении того, к чему призывают *садху*, – странное устремление, неоправданная благотворительность. Проявляя безразличие к указаниям *бхакти-шастр*, которые призывают к обретению *према-бхакти*, преданный подпитывает свою *канишитха-адхикару* и *анартхи*. В таком положении, он уже не может развиваться эффективно. Регулярное общение с *сад-гуру* излечивает от этой болезни сердца. Но если человек

не желает общаться с *сад-гуру*, то *према-бхакти* не придёт. Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада ясно об этом говорит.

Сатьяврата д.: Как я понимаю, в вышеприложенной вами цитате из «Анувритти», Ш.Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет о мирском прагматизме. Или же этот прагматизм может касаться и каких-то духовных устремлений?

Ари Мардан д.: Есть первичные и вторичные задачи в преданном служении. Чтобы научиться их отличать друг от друга, нужна помощь *садху*. Давайте посмотрим, что говорит Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж, *ачарья* Шри Гопинатх Гаудия Матха, о вторичных вещах: «Мы не видим, чтобы на первое место (в практике Гаудий) выходило строительство храмов или организация обществ» («Огонь веди нас»). Возведя храм, вы не заберёте его с собой после смерти. Организация сообществ также вторична. Можно объединять огромные массы людей, но это может не рассматриваться даже как духовное достижение. Если бы это было наоборот, то организаторы коммунистических демонстраций или военных парадов ушли бы сразу в духовный мир после смерти. Внешние достижения сами по себе ещё не являются признаком успеха в *бхакти*, как и не являются они средством обретения *према-бхакти*. Главное, на что следует обращать внимание — это состояние сердца по отношению к объектам нашего поклонения.

Если душа чувствует при совершении какого-либо поступка близость с миром *апракат* и его обитателями, то она на правильном пути и совершает нужные поступки. Однако, чаще всего люди совершают какие-то внешние усилия и радуются этому, считая, что эта радость и есть главный признак правильного действия.

Сатьяврата д.: Может ли чувство близости также быть иллюзорным?

Ари Мардан д.: Конечно. И поэтому нам нужно тестировать даже его. Поскольку подобная иллюзорная близость может проявляться при *сахаджи*. Это как игра ума. Тестировать это чувство должен *садху*. Опять же, это причина находиться у него под контролем. Мы можем неправильно определять своё состояние, если находимся в *гунах* материальной природы.

Сатьяврата д.: Это так сложно, столько философских моментов. Неужели без них нельзя обойтись?

Ари Мардан д.:

самбандха нигудха-таттва валабха-нандана
сахадже на буджхе баддха-джива сеи дхана

«Самбандха-гьяна – это основа бхакти. Душе, порабощённой майей, нелегко понять сокровище взаимоотношений с Господом» («Навадвипа-дхама-махатмья», 18.16).

Сатьяврата д.: Ачарьи уже всё сказали, понятно. Но как так выходит, что самое главное затирается вторичным?

Ари Мардан д.: Приятно наслаждаться тем, что приходит легко и быстро, обретается уже здесь и сейчас, на земле. В действительности, в своей погоне за легкодостижимым, человек демонстрирует свою глупость. Желание наслаждаться преходящими (временными) плодами бхакти может вскружить голову и полностью одурачить. Человек, в таком случае, становится обманутым иллюзиями. Особенно это ярко проявляется, когда преданный, не достигнув совершенства, уже начинает наслаждаться положением гуру, эксплуатируя дух преданности. Вот что говорит об этом «Катха-упанишад», 1.2.1-2:

*анийаччхрейо `нйадутаива преяа-сте
убхе нанартхе пурушам синитах
тайох шрейя ададанасйа садху бхавати
хийате `ртхадйа у прейо врините
шрейашча преяашча манушийамета-стау
сампаритйа вивинакти дхирах
шрейо хи дхиро `бхи преяасо врините
прейо мандо йогакшемадврините*

«Полезное – одно, а приятное – другое. Оба они, служа разным целям, связывают *дживу*. Высшее благо выпадает тому, кто выбирает полезное. Принимающий приятное – отходит от рекомендуемого *садху*, теряя истинное назначение.

И полезное и приятное приходят к людям, испытывая их. Обладающий различающим разумом (*вивекой*), оценив должным образом преходящее, различает их друг от друга. Обладающий подлинным разумом, делает выбор в сторону высшей пользы, пренебрегая наслаждениями. Глупый же акцентируется на наслаждениях, забыв о высочайших достижениях».

Сатьяврата д.: Даже полезное связывает *дживу*?

Ари Мардан д.: Если мы говорим о полезном, как о *преме*, то она связывает даже Самого Кришну! Он становится рабом Своего слуги. Он Сам говорит об этом в священных писаниях. *Према* – самая высшая форма связи, форма *йоги*. Благодаря ей, мы больше не приходим в материальный мир, оставаясь связанными ею, *пунар джанма на видйате* («Б.-г.», 8.16).

Также полезными можно назвать ведические ритуалы, например *виваха-ягью*. Полезно возводить храмы и защищать свою страну, рыть

колодцы и печатать книги о преданности, распространять их и выращивать коров, приводить людей в духовные организации, проводить ритуалы инициации - *дикиши*, заниматься организационными моментами в духовном сообществе. Однако всё это может быть оторванным как от *бхакти*, так и от желания развивать любовь к Господу. Это происходит довольно часто, когда человек забывает о *садхье*, конечном предназначении. Кого он хочет удовлетворить своими усилиями? Неофитов или собственный эгоизм, приспособленный по-мирски к *кришна-бхакти*?

Когда преданный начинает увлекаться внешними достижениями, позволяя им отвлекать себя от решения главной задачи существования, что решается только в *махат-санге* с *праная-бхактой*, тогда он демонстрирует всем подверженность *нияма-аграхе*. Обратите внимание, какие *анартхи* находятся в одном ряду с *нияма-аграхой*, упомянутые Ш.Рупой Госвами: «Шесть видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек:

1) ест слишком много и накапливает больше, чем необходимо, вещей и денег;

2) прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей;

3) ведёт пустые разговоры на мирские темы;

4) выполняет правила и предписания *шаштр* только ради следования им, а не во имя духовного прогресса, или не выполняет никаких правил и предписаний. Действует, не признавая авторитетов, как ему заблагорассудится;

5) общается с людьми мирского склада, далёкими от сознания Кришны;

6) жаждет мирских успехов».

Сатьяврата д.: Классический набор обычных *анартх*, которые часто упоминаются учителями в *хари-катхе*.

Ари Мардан д.: Совершенно верно. Это проблемы, от которых, прежде всего, страдают именно *канишитха-адхикари*, *канишитха-гуру*. Их тенденция не понимать приоритеты и заниматься самолюбованием крепко удерживает их в сфере *карма-адхикары*. Только начинающие *мадхьяма-адхикари* (или *мадхьяма-гуру*), находящиеся на уровне *нишитхи*, изредка попадают в эту ловушку.

Сатьяврата д.: Насколько велика их тенденция оказываться под влиянием *нияма-аграхи*?

Ари Мардан д.: Если учесть учение Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, которое он дал нам в «Мадхурья-кадамбини», 3 главе, то, находясь на уровне *нишитхи*, у *мадхьяма-адхикари* имеется

очень маленький процент попадания под влияние этой *анартхи*, примерно 3-6%. На уровне *ручи*, *мадхьяма-адхикари* уже не ведётся (*атьянтики*) на поводу подобных глупостей и хорошо понимает приоритеты в практике. Он осознаёт, что уже нет смысла заниматься «шоу в бутылке». Так это называет близкий слуга нашего Гурудева — Шриман Ваджанатха Прабху*. Именно поэтому я говорю, что тенденция увлекаться внешними плодами *бхакти* и эксплуатировать их, желая почестей и славы, наблюдается именно у *канишитха-гуру*. Именно они очень жаждут занять положение святых, не обладая подлинной святостью. По словам нашего Шрилы Гурудева такие люди не имеют права занимать положение иницирующих учителей. Все они показывают дурной пример своим последователям и, по сути, создают сахаджийскую традицию. Поэтому, если вы встречаете тенденцию к *нияма-аграхе*, то должны понимать, что, скорее всего, на 95-99% перед вами *канишитха-гуру*, а не *мадхьяма*. К этому выводу нас подводит Шри Вишванатха Чакраварти в «Мадхурья-кадамбини».

Также можно упомянуть на основании этого ещё один нюанс. Если какой-то гуру вас иницировал без вашей инициативы, опережая ваше желание быть посвящённым, то это также признак того, что перед вами на 95-99% *гуру-канишитха*. Только подобные «гуру», нарушая традицию поступают таким образом. Изучив биографии святых учителей *бхагават-парампары*, вы не обнаружите ни одного случая, когда бы учитель гонялся за учениками, увеличивая таким смешным образом поголовье своей *санги*. Бегите от подобных «учителей» как можно дальше. Ни один подлинный *садху* не предлагает получить посвящение у него, не увидев сначала желание ученика быть посвящённым. По традиции, сначала ученик просит учителя, чтобы тот его иницировал, а не наоборот.

Тот учитель, что гоняется за учениками на самом деле - нищий. Если бы он был полон в своих отношениях с Кришной, то ему не нужно было бы что-то в этом мире. Той любви, которую он имеет, ему в действительности более чем хватает, чтобы быть абсолютно счастливым. Поэтому он не нуждается ни в учениках, ни в последователях, *на дханам, на джанам* («Шикшаштака»). Обычно ученики сами приходят и просят у стоп гуру милости. Однако, когда гуру действует наоборот, то своим поступком доказывает, что он не имеет полноты в сердце, не обладает *кришна-самбандхой*, не имеет *премы* и поэтому он не *маха-бхагавата*. Инициация у таких гуру не является подлинной, поскольку мирские достижения не играют роли в духовном прогрессе.

Сатьяврата д.: Я вижу, что из-за дешёвых инициаций, люди не чувствуют себя действительно приобщёнными к Гаудия-парампаре, не чувствуют стабильного роста и поэтому оставляют своих учителей.

Ари Мардан д.: Не имеет большого значения, что *канишитха-гуру* проповедует и как. Если даже его речи вас склоняют к тому, чтобы верить в его высокую *адхикару*, тем не менее, смотрите на то, как он проявляет своё смирение перед величайшими среди вайшнавов, перед *уттама-адхикари*. Настоящий *мадхьяма-адхикари* всегда хочет общаться с *премика-бхактами* и жаждет им служить. Он не гоняется за временными достижениями, он также понимает, что нет смысла прилагать усилия в *бхакти* ради самих усилий, что нет никакого смысла почивать на лаврах без *бхавы* в сердце. Без общения с *премика-бхактой* сильного стремления к *садхье* не обрести. Этим устремлением нужно заразиться в *махат-санге*, служа *сад-гуру*.

Наш Гурудев говорил: «Необходимо понять, что является нашей *садхьей*, поскольку, если мы этого не понимаем, мы не будем знать какую *садхану* выбрать, чтобы достичь *садхьи*. Наша цель – служить Радхе и Кришне. Это высшая цель и она намного выше любой другой цели» («Секреты бхаджаны», стр. 50).

Сатьяврата д.: Но даже *канишитха-гуру* говорят о том, что наша цель – это *гопи-манджари-бхава* и *радха-дасья*.

Ари Мардан д.: Да, они говорят, многие говорят, но кто желает по-настоящему обрести это? *Радха-дасью* не обрести одними словами, пересказывая слова святых и при этом погружаясь с головой во внешние проекты миссии. *Нияма-аграха* порой выражается именно так: подлинная миссия *ачарьи-основателя* игнорируется. Люди забывают о том, что святые приходят даровать *кришна-прему*, а всё остальное, даже являясь частью миссии, лишь служит главной задаче – обретению любви к Богу. Однако, сменив приоритеты, неадекватно мыслящие ученики начинают служить вторичным задачам сообщества называя это служение главной миссией. Они забывают о том, что основой высших достижений является *бхаджан* совершаемый в *махат-санге*. Нужно глубоко впитать суть о *према-прайоджане*, стараясь реализовать учение о ней. Если человек не желает для этого общаться с великими вайшнавами, а лишь украшает себя изысканными словами *бхакти-шаштр*, то какой в этом прок?

Сатьяврата д.: Украшает?

Ари Мардан д.: Да, он говорит очень правильно и красиво, и всё для того, чтобы украсить себя, не имеющего *бхакти-адхикары*. Он создаёт вокруг себя шарм успешного проповедника, знающего *пандита*, *расика-вайшнава*. Он эксплуатирует сокровенные истины Гаудий и

тонкости *сиддханты*, чтобы создать вокруг себя ореол *маха-бхагаваты*, купающегося в *расе*. Это разве нормально?

Сатьяврата д.: В ИСККОН такой изощрённости я не замечал.

Ари Мардан д.: Там несколько иная ситуация.

Гурудев говорит: «Необходимо понять, что является нашей *садхьей*, поскольку, если мы этого не понимаем, мы не будем знать какую *садхану* выбрать, чтобы достичь *садхьи*». Он этим самым подразумевает: тот, кто осознаёт *садхью*, никогда не попадёт в ловушку *нияма-аграхи*, *пратиштхи* (гордыни), *лабхи* (желания славы), *пуджи* (желания почестей) и т.п. Разве *садхана* это стремление к *лабхе*, *пужде* и *пратиштхе*? Разве *садхана* – это беготня в колесе без движения к *преме*? Сам факт того, что кто-то гоняется за учениками, опережая их (учеников) желание инициироваться, говорит о жажде славы или денег. Всё это низменно и говорит о том, что этот *каништха-гуру* так и не понял, что такое *садхана*. Поэтому он ею не живёт. Не имеет значения, что он знает в теории, имеет значение *ачар* и дух чистого *бхакти*.

Сатьяврата д.: То есть, неважно насколько глубоки лекции проповедника, главное – насколько он устремлён к цели на практике, действительно разделяя внешние устремления от внутренних, внешнюю миссию от внутренней, внешнее служение от служения сердцем?

Ари Мардан д.: Даже раскрывая истины о *расе* и *раса-лиле*, но пренебрегая указаниями *сад-гуру* о важности стремления к *садхье*, нельзя войти в обитель Кришны. Я много думаю о том, как это лучшим образом реализовать в своей жизни.

Сатьяврата д.: В *бхакти* всё не так однозначно, как может показаться в начале, когда только приходишь в *сангу*.

Ари Мардан д.: Шрила Гурудев как-то сказал: «Предположим, личность является великим проповедником или жертвует многим для Кришны, и всё же его *бхакти* не является чистым. И наоборот, может показаться, что кто-то ничего не делает и говорит: «Не произносите имя Кришны при мне» – и всё же он может обладать чистым *бхакти*» («Аскезы в айшварье»).

Видите, как внешне всё может выглядеть впечатляющим, но внутренне человек может оказаться рядовым *каништха-адхикари*? Гурудев признаёт факт того, что можно быть великим проповедником, но при этом не иметь квалификации жить духовными устремлениями, забыв о материальных желаниях.

Сатьяврата д.: Это изумляет!

Ари Мардан: Порой даже *каништха-адхикари*, который не является чистым преданным, может оказаться знаменитым проповедником. Это

звучит парадоксально, но такое возможно благодаря тому, что есть разница между внешними достижениями и внутренними.

Сатьяврата д.: Глядя на внешние достижения, столько человек могут оказаться обманутыми!

Ари Мардан д.: И всё из-за того, что мы привыкли всех оценивать по внешним признакам. Однако нужно понимать *адхикару* тех, кто вокруг нас. Это понимание не приходит сразу. Подобно тому, как ребёнок не может понять, что в действительности находится в сердце тех или иных людей, что скрывается за их словами. Видение приходит со временем, с годами. Так же и в *бхакти*. Вы должны вырасти. Даже если вам тридцать или шестьдесят лет, но вы при этом не знаете тонкостей традиции, не обладаете духовным опытом, тогда вас могут легко обмануть, увести в сторону, дезориентировать в отношении приоритетов и конечной цели, *садхьи*. Невежеством пользуются очень многие в этом мире. Бойтесь его как огня, иначе оно сожжёт вашу жизнь. Она пройдёт впустую, без стремления к *садхье*, актуальность которой осознаётся в *махат-санге*, общении с *махаджанами*.

Если ваш наставник или гуру не понимает как нужно себя вести на практике по отношению к великим учителям, то вы не получите вайшнавского образования. Какой-то незначительный прогресс, конечно, возможен, но не очаровывайтесь мизерными достижениями.

Сатьяврата д.: За счёт чего этот рост становится возможен?

Ари Мардан д.: Даже без *пракат-гуру* (явленного учителя), имея лишь некоторую связь со своим *апракат-гуру* (ушедшим учителем), ученик будет расти, поскольку совершенный учитель даже после своего ухода в *апракат-лилу* заботится о своих учениках.

Сатьяврата д.: Как именно он заботится?

Ари Мардан д.: Он оставляет свои наставления, книги, своих учеников, ваших гуру-братьев, с которыми вы будете общаться, если не переругаетесь с ними. Но прежде всего он даст вам понимание из сердца или оставит наставления о том, что надо идти дальше и найти подлинного *садху*, чтобы продолжать расти. Так было, когда искренние ученики Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады после его ухода пришли за *шикшей*, *дикшей* и *саннясой* к Шриле Гоур Говинде Махараджу, к Шриле Бхакти Ракшак Шридхар Махараджу, Шриле Бхакти Прамод Пури Махараджу, к Шриле Нараяне Махараджу. Останавливаться нет времени. Жизнь в этом воплощении уходит с каждой секундой.

Сатьяврата д.: Переходить от одного *сад-гуру* к другому *сад-гуру* — это часть *садханы*?

Ари Мардан д.: Если ваш гуру ушёл, а вы так и не обрели *прему*, то это совершенно очевидно. Нужно продолжать искать высшее настроение, с помощью которого вы наилучшим образом сможете служить Богу. Шрила Гурудев неоднократно предупреждал: «С самого начала духовной практики следует твёрдо усвоить какова наша *садхана* и *садхья*» («За пределы Вайкунтхи», стр. 24).

Сатьяврата д.: Всё-таки с самого начала!

Ари Мардан д.: Да. Как только человек начинает проявлять искренность и достаточно разума, с этого момента он должен уже быть ознакомлен на своём уровне сознания с тем, к чему он придёт в конце своего пути, к чему его приведёт практика Гаудий. Это нужно сделать с самого начала.

Сатьяврата д.: Но ведь тема *гопи-бхавы* сокровенна. Разве о ней стоит говорить с начинающими?

Ари Мардан д.: О ней нужно говорить так, чтобы не влезать в такие тонкости, которые бы привели сознание начинающего преданного к негодованию или вычурному, похотливому пониманию. В линии Шрилы Сарасвати Тхакура *сахаджи* не нужны. О цели нужно говорить через *атма-таттву* (науку о чистой душе), через *бхагават-таттву* (науку об Абсолюте). Нужно об этом говорить так, как это делал Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада уже в первые годы своей проповеди на Западе. Нам можно учиться у него, если мы хотим правильно ориентировать неофитов.

Однако выше цитируемое утверждение моего Гурудева можно также понять, учитывая высокий смысл слов «самого начала духовной практики». Когда он говорит о начале нашей практики, известной как *абхидхья*, то под ней следует подразумевать подлинную практику, а не *абхас* (тень) таковой. Настоящее начало подобной практики проявляется тогда, когда преданный становится *мадхьяма-адхикари*. В этом случае уместна будет другая цитата Гурудева: «Но мы являемся *садхаками*, *садхака-бхактами*, желающими достичь *бхава-бхакти*, и того, кто имеет эту конечную цель, можно назвать *садхаком*. Если вы имеете цель, то вы хотите обрести *бхава-бхакти*, тогда вы истинный *садхака*, иначе - нет» (1997г. Мурвиламбах, Австралия, «Истинный садхака»).

Понять *садхану* и *садхью* в требуемом объёме невозможно, пребывая на уровне *комала-шраддхи*, и даже на второй ступени — *садху-санге*. Как правило, под «началом» в девяти ступенях *бхакти*, имеется в виду первая ступень *каништха-адхикары* — *комала-шраддха*. Однако *садхана-таттва* и *садхья-таттва* наиболее ясно осознаются в период прохождения *анартха-нивритти*. Это происходит в процессе преодоления *сварупа-бхрамы* — заблуждений в отношении чего-либо в

духовной жизни. *Садхья-садхана-таттва-бхрама* должна быть преодолена. Об этом сказано в «Бхакти-расамрита-синдху-бинду», «Шри Бинду-викашини-вритти» (стр. 41).

Сатьяврата д.: У меня есть эта книга. Иногда её называют «Книга определений».

Ари Мардан д.: Если преданный глубоко не осознаёт красоту *враджа-премы (садхьи)*, если он не следует указаниям *ачарьев*, которые призывают к её обретению через общение с *расика-гуру*, то он не сможет выступать даже в роли *мадхьяма-гуру*, поскольку *мадхьяма-гуру* по признакам и определению должен осознавать *садхья-таттву*. «Бхакти-расамрита-синдху-бинду» указывает на это. Искренний *мадхьяма-адхикари* стремится в каждом своём начинании реализовать *садхью*. Это особенность его жизни. Его практика, связанная с полным послушанием (*шаранагати*), доказывает это. Он всегда устремлён к общению с *махабхагавата-вайшнавами*, от которых получает милость и все благословения на обретение *уттама-адхикары*.

Сатьяврата д.: По какому определению он осознаёт *садхью*?

Ари Мардан д.: Существует определение *садханы*, которое дал Шрила Рупа Госвами, *крити-садхья бхавет-садхйа-бхава*. Я уже ранее упоминал о нём, это из «Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.2. Если преданный не стремится к *бхаве*, то его усилия нельзя назвать *садханой*. Понимаете, что это значит?

Сатьяврата д.: Что?

Ари Мардан д.: Это означает, что если кого-то в обществе преданных называют *мадхьяма-адхикари*, но при этом сам он по факту пренебрегает общением с *уттама-гуру*, ныне явленными Господом на этой земле, тогда он не совершает *садхану*. Даже если он служит двадцать четыре часа в сутки во имя так называемой миссии, он не *садхак*, поскольку не ориентирован правильным образом на достижение высшего совершенства. Это подразумевает, что как бы его не прославляли в качестве *мадхьяма-адхикари* (т.е. *садхака*), он таковым на самом деле не является. И это подтверждено Шрилой Гурудевом также в другом месте: «... Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет нечто чрезвычайно важное: мы должны знать какова цель нашей *садхана-бхаджаны*.... Если мы не стремимся достичь какого-то определённого места, то куда мы вообще идём? Если я сяду в поезд или на самолёт без билета, не зная куда хочу отправиться, то где я окажусь? Мы должны знать цель нашей *бхаджаны* и ТОГДА МЫ СМОЖЕМ НАЧАТЬ совершать *садхану*. Иначе это невозможно. Мы не достигнем *садхьи*, цели, если не имеем представления о ней и о *садхане* — средстве достижения этой цели» («Секреты бхаджаны», стр. 31).

Сатьяврата д.: То есть хвалёный *мадхьяма-адхикари* может оказаться вовсе *канишитхой*?

Ари Мардан д.: Конечно. И такое часто происходит, когда одного принимают за другого.

Сатьяврата д.: Но если исследуемый нами преданный, претендент на *мадхьяма-адхикару*, всё же демонстрирует прекрасное знание о *садхане* и *садхье*, то какие могут быть проблемы?

Ари Мардан д.: Мы это уже обсудили выше. Осведомлённость ещё не указывает на подлинное понимание. Что значит «знать»? Что есть *гьяна* и *вигьяна*? Чем отличается информированность от осознанной практики? Достаточно ли только пересказывать истины о *садхане* и *садхье*, чтобы быть почитаемым как *мадхьяма-адхикари*?

Сатьяврата д.: Уяснил.

Ари Мардан д.: Если человек теоретически знает, но на практике не использует это знание, то тогда он считается просто теоретиком. Не так ли?

Сатьяврата д.: Верно.

Ари Мардан д.: Гурудев говорил: «Гуру ДОЛЖЕН быть *таттва-дарши* (*уттама-адхикари*), осознавшей себя душой (минимум *сварупа-сиддхи*, *бхава-бхакти*). В противном случае он не сможет в полной мере раскрыть вам все истины» («Подлинная жизнь души», стр. 47).

Если человек не пользуется на практике обрётённым знанием, несмотря на то, что может это делать, не значит ли, что его знание мертво?

Сатьяврата д.: Так и есть.

Ари Мардан д.: Если сказано, что, желая достичь *садхьи*, *мадхьяма-адхикари* должен общаться с *маха-бхагавата-вайшнавом*, но, тем не менее, на практике он не делает этого, то где доказательства того, что он на самом деле желает обрести *кришна-прему*?

Сатьяврата д.: Похоже, нет доказательств.

Ари Мардан д.: А потому, в таком случае, и нет доказательств того, что он полноценный *мадхьяма-адхикари* или *садхак*. Ведь Гурудев сказал: «Если вы имеете цель, то вы хотите обрести *бхава-бхакти*. Тогда вы истинный *садхака*, иначе — нет».

Сатьяврата д.: То есть, нужно смотреть не на внешнее — одежды, *тилаки*, *шикху*, занимаемое положение учителя, и даже не на соблюдение вайшнавского этикета. Этот момент я понял — стремление к цели через общение с *сад-гуру* определяет многое.

Ари Мардан д.: Если есть много внешнего, но нет стремления к цели, то куда мы идём? Кто мы в таком случае? Достаточно ли всего этого, чтобы действительно быть полезным своему духовному учителю?

.....
*Интервью с Шриманом Враджанатхой Прабху:
<http://sampradaya.ru/current/interview/7239-intervyu-so-shrimanom-vradzhanathoy-prabhu-chast-2.html>

Стремление к высшему совершенству
Признаки подлинного стремления к садхье
Часть 5
(продолжение)

Ари Мардан д.: *Садхана* (полноценная практика) – это привилегия, которая может быть дарована только тому преданному, который достиг *мадхьяма-адхикары*. Не думайте: «Теперь, когда я попал в *ашрам*, я займусь *садханой*. Мне гуру сказал заниматься *садханой*, сейчас узнаю правила и буду как все». Если у вас не будет *адхикары* для *садханы*, вы не сможете совершать её. Об этом ясно говорит Шрила Гоур Говинда Махарадж в книге «Лотос божественной любви». *Адхикара*, в свою очередь, напрямую зависит от того, с кем мы общаемся, как часто это делаем, от кого получаем благословения на духовный рост. *Садхану* совершают только те, кто обладает твёрдой верой. Без неё усилия в служении Кришне называются *садхана-абхасой*. Твёрдая вера в свою очередь зависит от наличия *бхакти-адхикары*:

*маха-прасаде говинде,
нама-брахмани ваишнавe
свалпа-пунйаватам раджан,
вишвасо наива джайате*

«Те, кому недостаёт благочестия, не способны развить глубокую веру в *маха-прасад*, Шри Говинду, святое имя и вайшнавов» («Сканда Пурана». Цитируется по «Арати и киртаны», стр. 80).

Если же вы практикуете *садхана-абхасу* или *бхакти-абхасу*, то у вас нет шансов обрести лелеемую *садхью* (*бхаву* либо *прему*), поскольку *садхана-абхаса*, характерная для *каништха-адхикари*, может лишь подвести к *садхане*. А *садхана*, в свою очередь, уже подводит нас к *бхаве* или *преме*. Гурудев говорил: «Благодаря *садхане*, или *бхакти*, можно обрести *бхаву* и постепенно *прему*» («Подлинная жизнь души», стр. 124). Однако для совершения *бхакти* нужна *бхакти-адхикара*, необходимо иметь *ништху* (устойчивую *ираддху*).

Садхак должен обязательно быть устремлён к *бхаве*, любви. Гурудев говорил: «Кто-то может сказать: ”Эта цель (*гопи-према*) слишком высока. Я неспособен её достичь”. Не беда. Сделайте это своей целью.

Тот, кто слушает истинного гуру (*уттама-адхикари*) и стремится к этой цели, непременно её достигнет. Вы ДОЛЖНЫ думать: ”Я хочу стать таким”» («Подлинная жизнь души», стр. 33).

Так что стремиться к высокой цели необходимо, даже если вы самый падший. Но кто может дать такую *бхаву*? Гурудев в этой цитате ясно говорит об этом. Если человек не общается с *бхава-* и *према-бхактами*, совершенно очевидно, что любви к Кришне он не обретёт. Это ясный и логичный вывод.

Также эти цитаты указывают на то, что *мадхьяма-адхикари*, занимая положение гуру и не радея о поддержке *маха-бхагавата-вайшнава*, не сможет никого привести в духовный мир. Он даже не сможет обучить должным образом практике *садханы*, поскольку в его поведении нет должного *ачара* – примера, в котором он должен демонстрировать жадное стремление к *махат-санге*. *Ачар* должен быть согласован с учением Гаудий. Не следуя по стопам Гаудий, вы автоматически выпадаете из *анугатьи*, а значит и из *парампары*. Такой потерянный гуру, обучая, сможет сделать своих учеников только спикерами. Конечно, он может также привести и к *мукти*, но *бхава-бхакти* он не даст ученикам, как и не обретёт его сам. Ученики такого гуру, переняв настроение своего учителя, позже сами будут выступать как независимые *ачарьи*, которые не задумываются об обретении *маха-адхикары*. *Атмават джайате путрах* – каков был отец, таков будет и сын. Они создадут много сект, не желая объединиться под крылом опытного из всех вайшнавов, раздробят единую школу Махапрабху на враждующие группировки и будут мелкими царьками в своих организациях.

Сатьяврата д.: Это уже можно наблюдать невооружённым глазом как в ИСККОН, так и среди последователей Гаудия Матхов.

Ари Мардан д.: Теперь я хотел бы коснуться ещё одного момента. Он связан с важным для всех нас стихом, определяющим *шуддха-бхакти*, из «Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11. Его знают все серьёзные преданные. Когда преданный достигает *мадхьяма-адхикары*, то он входит в число тех, кто может совершать *садхану*. Что касается *каништха-адхикари*, то он не имеет стабильности (*ништхиты*) для *садханы*. Этой стабильностью должна быть пропитана любая настоящая *садхана* или вид *шуддха-бхакти*. *Садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти* описаны Шрилой Рупой Госвами в стихе *анйабхилашита-шунйам гйана-кармадй анавритам....* Все три вида *бхакти* относятся к категории *уттама-бхакти*, поскольку они имеют соответствующие чистой непрерывной преданности признаки. Эти виды *бхакти* вне *тамы*, *тимиры*, тьмы невежества. Они — *ниргуна*, вне материального влияния.

Сатьяврата д.: То есть, стих *анйабхилашита шунйам* описывает практику только *мадхьяма-адхикари* и *уттама-адхикари*?

Ари Мардан д.: Да. *Мадхьяма-адхикара* – это минимальная *адхикара*, позволяющая выполнить минимальные условия стиха *анйабхилашита-шунйам*. О том, что *мадхьяма-адхикари* попадает в рамки этого стиха, сказано ясно в «Джайва-дхарме», восьмой главе (стр. 224). Преданность категории *уттама* подчинена определённым правилам, в ней обязаны присутствовать *сварупа-лакшаны*.

Сатьяврата д.: Напомните мне, что такое *сварупа-лакшаны*?

Ари Мардан д.: Это принципиальные и главные признаки *шуддха-бхакти*, чистой преданности. Первый из них *кришна-анукул* – следует быть благорасположенным к Кришне. Вторым *анушилана*. Все чистые преданные имеют благорасположенность по отношению к Ишваре – *кришна-анукул*. Через *кришна-анукул* проявляется их любовь к Бхагавану. У *канишитха-адхикари* такого рода *анукула* нет, есть только *абхасанукула*, позитивные сентименты сердца. *Канишитха-адхикари* любит Кришну по-своему, можно даже сказать, в определённом смысле, по-сектантски. Потому что начинающие преданные не могут быстро ухватить и осознать *бхагават-таттву*, *атма-таттву* и *бхакти-таттву*.

Сатьяврата д.: Что же тогда имеет *канишитха-адхикари*?

Ари Мардан д.: Веру, *комала-шраддху* (мягкую, податливую веру). Шрила Харидас Тхакур в «Харинама-чинтамани», 3.58 называет её *шраддха-абхасой*:

*анйа дживе шуддха шраддха карийа даршана
ниджа мане шраддхабхаса ане йеи джана*

«Неофита вдохновляет чистая и твёрдая *шраддха* вайшнавов; это вызывает в нём *шраддха-абхасу*, зарождающуюся веру». Это тень подлинной веры, то есть тень *нишитхи*. Она выражается в принятии слов *садху* и их веры:

Сатьяврата д.: Принятии, то есть, они принимают в свою жизнь эти слова и следуют им?

Ари Мардан д.: Нет, это значит, что *канишитха-адхикари* признают эти слова авторитетными, они не спорят с ними и считают их аксиоматичными. Для того, чтобы полноценно принять на практике слова *садху*, *шаштр* и гуру, необходима минимум *мадхьяма-адхикара*.

Сатьяврата д.: Принимая авторитетность этих трёх источников истины, *канишитха* как первоклассник имеет полноценное право записаться в школу *бхакти-йоги*.

Ари Мардан д.: Верно. Это также значит, что если *канишитха-адхикари* не прислушивается к словам *садху*, не принимает их,

оспаривает цитаты из *бхакти-шастр*, Пуран и Итихас, не принимает учение учителей *парампары*, а лишь мнение своего учителя, тогда он не может быть принят в школу даже как *каништха-адхикари* или новобранец.

Сатьяврата д.: Вы ставите развитие *адхикары* у начинающего преданного в зависимость от знания, которым он обладает. Это принципиально?

Ари Мардан д.: Об этом пишет Шрила Бхактивинода Тхакур в «Джайва-дхарме» (Глава 8, стр. 227): «*Каништха-адхикари* стоит у порога храма *бхакти*, но ещё не достиг *шуддха-бхакти*, поскольку лишён знания принципов *самбандха-гьяны* (духовной философии). ... Когда же, благодаря общению с чистыми преданными, он постигнет истины *самбандха-гьяны* и в нём пробудится вкус к *шуддха-наме*, его невежество рассеется, и он возвысится до положения *мадхьяма-вайшнава*».

Сатьяврата д.: С *ачарьей* не поспоришь. Ещё, помимо знания корневых истин (*мул*), нам нужно обрести вкус к чистому повторению *намы* и *вайшнава-севе*.

Ари Мардан д.: Верно, это дополнительные условия.

Я хочу возвратиться назад. Нам не следует сейчас терять нить рассуждений, связанных со стихом из «Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11:

*анйабхилашита шунйам
гйана-кармадй анавритам
анукулйена кришнану-
шиланам бхактир уттама*

В контексте нашей беседы я хочу подчеркнуть понятие *анушиланы* из этого стиха Шрилы Рупы Госвами. Что такое *анушилана*? Есть несколько толкований данного слова. Я не буду сосредотачиваться на них всех, а рассмотрю лишь одно, которое укажет нам на один из признаков *мадхьяма-адхикари*. Его присутствие в жизни преданного будет действительно указывать на то, что он на самом деле является *мадхьяма-бхактой*. Те достоинства, которые имеет *мадхьяма-бхакта*, имеются также и у *уттама-адхикари*, однако, уже в гораздо совершенном проявлении.

Итак, слово *анушилана* указывает на непрерывность роста и активность. Слово *шилана* указывает на 1) *чешта-рупу* — усилия и 2) *бхава-рупу* — настроение, которое сопровождает *чешту* (т.е., это действие). Усилия должны быть непрерывными (*нирантар*), на что указывает санскритская приставка *ану*. Поэтому постоянство и непрерывность усилий — это *анушилана*. Настроение преданности (*бхакти-бхава*) также постоянно должно возрастать. Если преданный

достигает уровня *ништхи*, то, несомненно, его усилия в служении Кришне и вайшнавам стабилизируются, он начинает действовать, постоянно желая удовлетворить гуру и Кришну. *Аништхита-бхакти* (*бхакти*, которое прерывается *анартхами*) ему несвойственна. *Мадхьяма-адхикари* способен двигаться, развивая свою духовность, практически не останавливаясь. Скорость его духовного развития многократно сильнее скорости *каништха-адхикари*. Такова его естественная природа. *Мадхьяма-бхакта* подобен железу, к которому поднесён магнит. Чем ближе они друг к другу, тем сильнее они притягиваются, тем сложнее их удержать отдельно друг от друга. А это подразумевает, что чем ближе *мадхьяма-адхикари* к совершенству, тем сильнее в нём проявляется тяга к *махат-санге*, к *кришна-бхакти*.

Сатьяврата д.: *Махат-санга* – это общение с *махатмой*?

Ари Мардан д.: Да, как правило, с *уттама-адхикари*.

Преграды, которые обычно мешают *каништха-адхикари*, уже преодолены *мадхьяма-вайшнавом*, когда он находился в процессе *анартха-нивритти*. А это, в свою очередь, означает, что если *мадхьяма-адхикари* (*мадхьяма-гуру*) останавливается в своём развитии, увлекаясь внешним миссионерством, не желая дальше повышать свою *адхикару* за счёт общения с *маха-бхагавата-вайшнавом*, то он уже не сможет выполнить требования стиха из «Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11, которое связано с непрерывностью, *анушиланой*. Ступор, как правило, нехарактерен для чистой преданности, он признак неправильного поведения, поскольку те вайшnavы, которые описаны в 1.1.11, двигаются не останавливаясь. Чем сильнее они чувствуют близость цели за счёт вкуса, тем неутомнее их сердце. Их жажда совершенства растёт с каждым днём. Однако попытки увлекаться внешними проектами могут ослабить усилия, направленные на удовлетворение сердечных потребностей. Особенно опасно для *мадхьяма-* и *каништха-гуру* полное игнорирование *махат-санги* и увлечённость учениками. Именно поэтому Шрилой Рупой Госвами («Б.-р.-с.», 1.2.113) сказано:

1) *баху-шишийа-карана-тйага* – не набирать много недостойных учеников.

2) *баху-арамба-тйага* – не браться за слишком много дел.

3) *баху-шастра-вйакхйа-вивадади-тйага* – не изучать слишком много священных писаний с целью найти новые толкования.

Бхактиведанта Свами добавляет также 4 пункт: «Не увлекаться строительством дорогостоящих храмов и монастырей» («Нектар преданности», Глава 6).

Сатьяврата д.: Но мы видим в истории прошлого, как великие учителя имели много учеников, строили много храмов и участвовали во

многих внешних проектах ради проповеди. Некоторые *ачарьи* буквально всю жизнь были погружены в *шастрия-садху-сангу*!

Ари Мардан д.: Совершенные святые уже обладают *премой*, им нет нужды тратить время на её обретение, поэтому они могут отдать всё своё время спасению *джив*, уделяя основное внимание вторичному. Это не опустит их вниз, поскольку *сад-гуру* не подвержены деградации. Те пункты, которые я привёл выше, относятся к *садхакам*, а не *сиддхавайшнавам*. Об этом сказано в «Шримад-Бхагаватам», 7.13.8:

*на шишийан анубадхнита
грантхан наивабхйасед бахун
на вйакхйам упайунджита
нарамбхан арабхет квачит*

Шрила Гурудев так перевёл этот стих: «*Бхакти-садхака* не должен принимать много учеников. Это означает, что не следует из жадности набирать недостойных, не имеющих веры людей. Не нужно также изучать много священных писаний. *Бхакти-садхаке* непозволительно зарабатывать на жизнь толкованием *шастр* и устраивать пышные мероприятия» («Бхакти-расамрита-синдху-бинду», стр. 80).

Итак, мы видим, что речь идёт о *садхаках*, а не о *сиддхах*. Если нарушать эти правила (*анги бхакти*), то *мадхьяма-адхикара* будет страдать и не может быть признана полноценной. Если *санньяси* или иницирующий *мадхьяма-гуру* игнорирует стремление к цели жизни (*преме*), не желает обсуждать учение своего гуру и вместо этого активно увлекается внешними проектами, то он, как правило, будет это делать в ущерб своему общению с *уттама-адхикари* и даже со своими духовными братьями. Я помню, что Шриман Враджанатха Прабху упоминал об этой детали в одной своей лекции (<http://sampradaya.ru/current/article/6274-tochki-nad-i.html>). Это, в свою очередь, указывает на то, что начинающий *мадхьяма* вот-вот снова вернётся на платформу *канишитха-адхикары*. В частности, на ступень *анартха-нивритти*, где ему придётся бороться с *анартхой*, которая вызвала в нём пренебрежение общением с *маха-бхагавата-вайшнавом*, с тем вайшнавом, который должен стать для *мадхьяма-адхикари* проводником в мир *расы*. Потеряв *мадхьяма-адхикару*, такой *гуру* автоматически выпадет также и из полноценной *садханы*. Он теряет право совершать *садхану* как таковую. В таком случае, он снова станет подобен неوفиту. Такой человек не может быть принят *бхагават-парампарой* как иницирующий гуру.

Важно понять, что *нишитха* указывает не только на постоянство в служении, но и на постоянство роста *адхикары*. А таковая возможна при наличии хорошей связи с подлинным *садху-гуру*.

Сатьяврата д.: Что значит хорошей?

Ари Мардан д.: Это значит живой, когда целеустремлённый *садхак* находится под непосредственным и строгим контролем, управлением и заботой *сиддха-гуру*.

Как только духовный рост преданного останавливается, случайно, или потому что *садхак* решает осознанно пренебречь *махат-сангой*, сразу же нужно понять, что происходит что-то не то, совершена ошибка, которая не позволит совершенствоваться дальше. Например, преданный раньше общался с *маха-бхагавата-вайшнавом*, много служил ему, но не стал вникать в детали его учения настолько, чтобы понять и принять важный наказ своего учителя о необходимости постоянного руководства со стороны совершенного вайшнава. В дальнейшем это может стать причиной его глубокого застоя. Простое пренебрежение этим наставлением и всё, конец успешному развитию.

Конечно, какое-то развитие может быть и в отсутствии непосредственного руководства *сад-гуру*, так же, как это наблюдается у некоторых гуру ИСККОН после того, как ушёл в *апракат-лилу* Бхактиведанта Свами Прабхупада. Если бы не было даже вялотекущего развития, то человек сразу бы принял прибежище у *сад-гуру*, не раздумывая. Нередко вялотекущее развитие удовлетворяет потребности обусловленной души. Если бы не было прогресса, то не было бы шанса пускать пыль в глаза своим ученикам, утверждая, что они придут, благодаря тебе, к совершенству, к Кришне на Голоку. Как бы то ни было, это опасное положение. Оно не гарантирует успеха в *бхакти*. И именно по этой причине сразу же в этой организации стало много падений гуру и *санньяси*. Это не отрицают и сами гуру ИСККОН (<http://sampradaya.ru/current/article/4937-prishla-pora-kiptyatit-moloko.html>).

Если *мадхьяма-гуру* или *каништха-гуру* после ухода своего учителя не желает общаться с *уттама-садху* и служить ему, тогда он становится преградой сам себе. Он не сможет добиться постоянства духовного роста. Он не сможет непрерывно (*анушилана*) двигаться в достижении *бхава-бхакти*. Остановка в *садху-санге* гарантирует, что из категории *садхаков* начинающий *мадхьяма-адхикари* автоматически будет выброшен в категорию *каништха-адхикари*. Поскольку если у вас нет *садху-санги*, то на её место приходит *асат-санга*. Природа не терпит пустоты.

Сатьяврата д.: И тогда его *бхакти* будет прерываться как у *каништха-адхикари*?

Ари Мардан д.: Необязательно, и это до некоторой степени дезориентирует в определении его *адхикари* тех, кто не являются экспертами. Его преданность, так же, как и у любого другого, можно

рассматривать с двух позиций. Внешне он может служить непрерывно, хотя и не всегда, а внутренне он войдёт в ступор, его *самбандха* (связь) с Бхагаваном не будет эволюционировать должным образом. Чаще всего внешние усилия преданного, находящегося на ступени *анартха-нивритти*, выглядят как у *ништхита-вайшнава*. Многие *каништха-бхакты*, пребывая на стадии *анартха-нивритти*, могут быть постоянно погружёнными в *сева* как и *мадхьяма-адхикари*. И это до некоторой степени сбивает с толку, когда желаешь точно определить *адхикару* человека.

Сатьяврата д.: Я слышал, что *каништха-адхикари* находится на уровне *аништхита-бхакти*. И вы выше также об этом сказали. То есть *бхакти* такого человека нестабильно.

Ари Мардан д.: *Каништха-адхикара* начинается со *шраддхи* и длится до уровня *анартха-нивритти* включительно. Уже с третьего уровня – *бхаджана-крии* неопит проявляет удивительную интенсивность в практике. Посмотрите, что говорит мой Гурудев по этому поводу: «Следующая ступень – *бхаджана-крия*. Преданный наблюдает, как его Гурудев и вайшнавы совершают *садхана-бхаджан*, и у него развивается вкус следовать им, совершая *садхана-бхаджан* не час и не два, а, по меньшей мере, восемь часов» («Секреты бхаджаны», стр. 18).

Восемь часов это минимум для третьей ступени. Но, общаясь со Шриманом Ваджанатхой Прабху в 2013 году на алтайском фестивале, я узнал от него, что есть преданные, которые на этой ступени практикуют по двенадцать-пятнадцать часов в день. Представьте себе, каковы усилия *каништха-адхикари*, который практикует на уровне *анартха-нивритти*!

Сатьяврата д.: Теперь мне страшно подумать о том, где я и кто я.

Ари Мардан д.: Мне тоже.

На уровне *анартха-нивритти* человек должен практиковать, по крайней мере внешне, с утра и до момента, пока не нужно будет ложиться спать. *Ачарьи* говорят об этом, когда утверждают, что чистое *бхакти* приходит, когда человек освобождается от *анартх*, а пройти ступень *анартха-нивритти* можно лишь благодаря непрерывным усилиям в служении гуру и Кришне. В «Бхакти-расамрита-синдху-бинду», в «Шри Бинду-викашини-вритти» (стр. 40) сказано: «После этого (*садху-санги*) он (неопит) приступает к практике *бхаджана* (*бхаджана-крия*), начиная со *шири-гуру-падашрая* (первой *анги бхакти*). Благодаря ПОСТОЯННОМУ *бхаджану* он постепенно освобождается от всего неблагоприятного (*анартха-нивритти*)».

Сатьяврата д.: Но как же тогда принять факт того, что практика *каништха-адхикари* является *аништхита* – прерывающейся и нестабильной?

Ари Мардан д.: Чтобы согласовать эти на первый взгляд противоречивые утверждения, нужно понять: 1) даже совершая непрерывные усилия, *каништха-адхикари* время от времени всё же расслабляется. Это происходит согласно его природе, согласно *аништхите*. То есть, он может практиковать неделю или месяц или даже год, но потом срывается. Потом он снова может начать практиковать непрерывно до очередного своего падения. Другими словами, его непрерывность относительная. Под падением я имею в виду отход от принципа непрерывности. 2) Практикуя непрерывно на уровне тела, *каништха-адхикари* может это делать автоматически, то есть, быть внешне занятым, при этом на уровне ума он может отходить от желания посвящать свои помыслы Кришне, *севе* или вайшнавам. Внешняя непрерывность ещё не показатель внутренней. Хотя первая существует, о второй ещё приходится мечтать. Таким образом, если даже *мадхьяма-адхикари* падает до уровня *анартха-нивритти*, он может создавать внешнее впечатление того, что он вовсе не падал.

Сатьяврата д.: Теперь понятно.

Ари Мардан д.: С уровня *ништхи* проявляется *мадхьяма-адхикари*. Так пишет Шрила Бхактивинода Тхакур в «Бхакти-таттва-вивеке», в конце Четвёртой главы (стр. 86), цитируя Вишва-вайшнав даса:

*анартхапагамане шигхрам
шраддха ништхатмика бхавет*

«С появлением *шраддхи* человек становится *каништха-адхикари*. Когда, благодаря практике различных составляющих *садхана-бхакти*, таких как *шравана*, а также благодаря *садху-санге*, такой преданный избавляется от *анартх*, и его *шраддха*, окрепнув, превращается в *ништху*, он становится *мадхьяма-адхикари*, или преданным среднего уровня».

Однако чтобы перейти на следующую ступень с *ништхи* и утвердиться на ступени *ручи*, надо иметь возвышенное общение. Поэтому в «Бхакти-таттва-вивеке» мы находим такую мысль: «Продолжая заниматься практикой *садхана-бхакти*, И ОБЩАЯСЬ с вайшнавами БОЛЕЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ, преданный питает свою *ништху*, и, в конце концов, она превращается в *ручи*» (стр. 86).

Сатьяврата д.: Это ещё раз доказывает, что без общения с великими вайшнавами преданный не сможет развиваться, просто довольствуясь своей *ништхитой*. Похоже на то, что никто без *уттама-адхикари* не сможет даже сделать следующий шаг, двигаясь по девяти ступеням *бхакти*. Видя эту ссылку, становится понятно, что даже руководство *чайтья-гуру* из сердца не очень поможет.

Ари Мардан д.: Так и есть. Руководство из сердца эффективно настолько, насколько человек свободен от *гун* материальной природы и

насколько он продвинул в *бхакти*. Не следует думать, что одного руководства из сердца хватит тому, кто игнорирует принципы *садху-санги*.

Сатьяврата д.: Я слышал о том, что тот, кто обретает *мадхьяма-адхикару*, уже может быть введом учителем или Господом из сердца.

Ари Мардан д.: Если у этого *мадхьяма-адхикари* есть возможность обратиться к *уттама-садху* за *шикшей* и он ею откровенно пренебрегает, то голоса из сердца ему не помогут. Выше Ш.Бхактивинода Тхакур в «Бхакти-таттва-вивеке» (стр. 86) ясно говорит о необходимости общения для успешного роста. В конце концов, я хочу процитировать слова Ш.Бхактиведанты Свами из его комментария к «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.71): «Преданный среднего уровня (*мадхьяма-адхикари*) не может развиваться, не общаясь с преданными высшего (*уттама*) уровня».

Пожалуйста, запомните все эти нюансы, поскольку от того, насколько вы сможете памятовать о важности *махат-санги* и применять в жизни указания к ней, будет зависеть ваш успех в *бхакти*. Вы не только сможете применить это для своего духовного роста, но также сумеете правильно дать оценку тем, кто занимает положение гуру, оценивая их интерес к *садху-санге*. Поскольку многие, проживая даже в святой *дхаме*, не очень заинтересованы в ней, именно поэтому их *канишитха-адхикара* стабильна.

Без *махат-санги* не будет устойчивости и настоящего духовного прогресса. Если кто-то неинициирован, то должен инициироваться у *уттама-адхикари-гуру*. Если вы уже инициированы у того, кто не является *уттама-адхикари*, тогда стремитесь к тому, чтобы получать *шикшу* от *уттама-гуру*. Если это невозможно для вас, тогда общайтесь с тем, у кого лучшая *адхикара* из тех, кто доступен вам. Подлинный гуру должен быть совершенен и устойчив. Об этом учил наш Гурудев: «Гуру обязан проверить ученика, а ученик должен проверить гуру, чтобы убедиться, что он принимает учителя, который никогда не упадет» («Прогулки со святым 2007»).

Сатьяврата д.: Я забыл, с какого уровня *бхакти* гуру уже не падает?

Ари Мардан д.: Если вы прочитаете комментарий Шрилы Бхактиведанты Свами на «Бхагавад-гиту», 9.3, то увидите, что это *уттама-гуру* и никто иной. Также в «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья, 22.71 он пишет: «Преданный высшего уровня (*уттама*) не может пасть, даже если ради проповеди общается с непреданными».

Положение гуру опасно для тех, кто не достиг *уттама-адхикары*, поскольку можно начать уделять внешним делам своей *санги* больше

времени, чем своему дальнейшему развитию. Увлекаясь внешним, он смещает акценты и таким образом обманет сам себя. *Мадхьяма-гуру* может начать почивать на лаврах своего несовершенного уровня и так потеряет время, которое он мог бы потратить на обретение *бхавы*. При подобных обстоятельствах ученики такого гуру просто затянут его в сети своего внимания: жалоб, писем, подарков, просьб, общения, прославлений, проектов, интриг, фестивалей, просьб о защите и т.п. Так этот учитель потеряет время и перестанет эффективно прогрессировать, игнорируя подлинный *бхаджан*, который возможен только в контакте с более зрелым вайшнавом. Сотни учеников способны стянуть своего учителя вниз, до своего уровня, если он не достиг *уттама-адхикары*.

Сатьяврата д.: Я замечал, что часто ученики многих учителей ленивы в практике, и особенно не беспокоят своего учителя, даже когда у них появляются проблемы. В таком случае, сможет ли гуру, недостигший совершенства и неотвлекаемый ими, прогрессировать?

Ари Мардан д.: В этом случае, у него, конечно же, будет больше времени на практику. Однако даже в этом случае, без общения с *махабхагавата-вайшнавом* этот гуру не будет прогрессировать так успешно, как к этому призывают святые.

Сатьяврата д.: Что за фундаментальная проблема стоит в том, что начинающий *мадхьяма-* или *каништха-гуру* не могут утвердиться в стремлении к высшей цели?

Ари Мардан д.: У них просто нет должной практической реализации *сам* и *асам*, реализации *атмы* и *анатмы*.

Сатьяврата д.: Можно, пожалуйста, подробнее?

Ари Мардан д.: Шри Кришна в «Гите», 2.16 говорит:

*насато видйате бхаво
набхаво видйате сатах
убхайор апи дришто 'нтас
тв анайос таттва-даршибхих*

«Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности материального и о неизменности вечного. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого».

Несовершенный гуру, который не преодолел в себе тенденцию к славе и почестям, может заиграться с учениками и так и не обрести совершенства, поскольку не реализовал уровень *брахма-бхуты*:

*брахма-бхутах прасаннатма
на шочати на канкишати
самах сарвешу бхутешу
мад-бхактим лабхате парам*

«Тот, кто пребывает на уровне Брахмана, преисполняется радости. Он никогда не скорбит и не стремится ни к чему мирскому. Одинаково расположенный ко всем живым существам, он обретает преданное служение Мне, отмеченное признаками *премы*» («Бхагавад-гита», 18.54).

Если бы этот гуру глубоко осознал, что материальные желания могут уводить от вечного, тогда бы он никогда не поддавался *лабхе*, *пудже* и *пратиштхе*, а также не выуживал у учеников *витту* (деньги) прикрываясь духовными проектами.

Сатьяврата д.: Тогда выходит, что эти гуру не такие уж и мудрецы?

Ари Мардан д.: Естественно, поскольку они не перешли должным образом и половину своего пути к Кришне. Когда преданный проходит половину, то обретает *ручи*. И тот, кто вступает на эту ступень уже не заигрывает с временным, не ищет славы и почестей. Так учит Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в упомянутой выше мною главе из «Мадхурья-кадамбини».

Сатьяврата д.: Как называется у него (Ш.Вишванатха Чакраварти) эта *анартха*?

Ари Мардан д.: *Бхактьютха* или *бхакти-уттха*. Также подобное поведение незрелых гуру говорит об откровенном проявлении несмирения.

Сатьяврата д.: Почему?

Ари Мардан д.: Потому что смирение – это принятие плана своего учителя, плана Кришны. Но эти гуру не желают принимать его, у них имеется личный план жизни, отличающийся от плана приходящего свыше. Шрила Гоур Говинда Махарадж в связи с этим говорил: «*Йантри* – это Кришна, и мы должны стать Его орудием. Таким орудием станет только тот, кто безраздельно предается Кришне, кто для Него пожертвует своей свободой. Кто оставляет свободу выбора за собой, тот непредан Кришне. Он великий притворщик» («Парипрашна. Искусство задавать вопросы», стр. 57).

Сатьяврата д.: Это достаточно суровое высказывание для многих, кто принял в качестве иницилирующего гуру несовершенного проводника к Богу.

Ари Мардан д.: Наше дело – внимать словам великих вайшнавов, а не лелеять своё ложное эго или защищать неосознанный неверный выбор. Даже если кто-то совершил ошибку в отношении инициации, в этом нет проблем, если он признает её и, приняв правильное решение, придёт к *сад-гуру*. Если он начнёт получать *шикишу* из чистого источника или же по рекомендации святых получит подлинную *мантру* от *махабхагаваты*, тогда всё будет хорошо. Кришна легко прощает невольно

совершаемые ошибки. Главное, чтобы человек, в конце концов, принял правильное решение.

Сатьяврата д.: Но разве можно дойти до *мадхьяма-адхикары* с нечистым мотивом в сердце?

Ари Мардан д.: В основном, *анартхи* исчезают почти полностью к моменту проявления *мадхьяма-адхикары*. Дойти до *мадхьяма-адхикары*, тем не менее, можно, сохранив некоторую нечистоту, однако, нельзя стать полноценным *мадхьяма-адхикари* с грязью в сердце. Ступень *анартха-нивритти* требует очищения от всех посторонних мотивов и *нишитха*, являющаяся началом *мадхьяма-адхикары*, уже в очень малой степени допускает нечистоту сердца. Это также прописано в «Мадхурья-кадамбини». Однако, как только в преданном начнёт проявляться *ручи*, вся нечистота внешнего характера, что может быть заметна, исчезает. Нельзя, находясь на уровне *ручи*, быть нечистым, но можно занять положение лидера и даже положение *ачарьи* храма, при этом сохраняя неискренность, скрытые мирские мотивы, двуличие, *анартхи*.

Сатьяврата д.: Но разве то, что *мадхьяма-* или *канишитха-гуру* будут активны в своей проповеди, не позволит им расти? Разве, проповедуя, преданный не будет получать милость свыше?

Ари Мардан д.: Проповедь – это любимая *анга бхакти* Кришны. В конце «Бхагавад-гиты», 18.66-67 Он ставит проповедь выше всех видов служения. Однако нельзя отрывать эти два стиха от контекста других наставлений *садху*, *шастр* и *гуру*. Множество других наставлений *гуру-варги* дополняют мысли Кришны, а не противоречат им. Например, Бхактиведанта Свами Прабхупада пишет: «Неофиты и преданные, достигшие промежуточной ступени духовного развития, должны всегда стремиться услышать наставления *маха-бхагаваты* и всячески служить ему. Так неофиты и преданные промежуточного уровня могут и сами постепенно возвыситься до уровня *уттама-адхикари* и стать преданными первой категории» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья.16.74).

Таким образом, видно, что стать идеальным вайшнавом можно не только благодаря проповеди, но, прежде всего, благодаря общению с непосредственными представителями Бога, *маха-бхагаватами*. Проповедь это хорошо, но не забывайте о том, что Господь в этом мире пребывает в лице Своего представителя – *уттама-адхикари*. Без его милости *према-бхакти* (*садхью*) не обрести. Каждый, кто служит Шри Кришне, увеличивает своё *бхакти-сукрити* и усиливает *бхакти*. Однако всякое служение совершается через *сад-гуру*, через представителя Кришны, *шакти-авеша-аватару*. Все попытки получить милость Бхагавана на любом уровне *бхакти* без милости *сакшад-дхари-гуру*

обречены на провал, *йасйапрасадан на гатих кутто 'ни* (Ш.Вишванатха Чакраварти Тхакур «Гурв-аштака», 8).

Проповедь уже прописана, как деятельность для *мадхьяма-адхикари* в «Шримад-Бхагаватам» (11.2.46): *балишешу двишатсу ча према-маитри-крипокеша*. Это означает, что проповедь — это природа *мадхьяма-адхикари*, и он автоматически склонен давать знания жаждущим, ему не нужно себя заставлять это делать. Но мы помним также указание Шрилы Бхактиведанты Свами: «Если преданный второй категории (*мадхьяма-адхикари*) НЕ ОБЩАЕТСЯ с более возвышенными преданными (*уттама-адхикари*), он НЕ БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ». Это значит, что одного акцента на проповедь недостаточно, и что есть и другие контексты, описывающие жизнь *мадхьяма-адхикари*, которые не следует игнорировать.

Я помню, как один *санньяси*, выходец из Европы, пришедший к нам из *санги* Гурудева, ссылаясь на слова одного именитого вайшнава, цитируя: «Если вы, критикуя меня, говорите, что я не совершаю *бхаджану*, а лишь проповедую, то я скажу вам: «Проповедь – это и есть мой *бхаджан!*» Этот *санньяси* был и, наверное, сейчас остаётся большим любителем проповедовать. Однако, несмотря на это, он не признан старшими вайшнавцами в *санге* моего Гурудева даже как *мадхьяма-адхикари*. И это не случайно, поскольку он не желает обращать внимания на другие слова нашего Гурудева, от которого получил *санньясу*. Что это за слова? «Если вы постоянно проповедуете, но не практикуете *садхана-бхаджану*, то вся ваша проповедь ничем не лучше *кармы*, материальной деятельности» («Секреты бхаджаны», стр. 25).

Всем тем, кто не обрёл даже *шуддха-бхакти* и, тем более, *уттама-адхикару* очень важно искать прибежище *акханда-гуру-таттвы*, представителя *бхагават-парампары*, искать прибежище у *сад-гуру*.

Сатьяврата д.: Но если их *сад-гуру*, что ушёл в *апракат-лилу*, оставил подробное указание как совершать *бхаджану* в своих книгах и лекциях, разве недостаточно будет следовать его указаниям, чтобы достичь совершенства?

Ари Мардан д.: Обсудим этот момент в другой раз, сейчас уже поздно.

Сатьяврата д.: Хорошо. Харе Кришна!

Ари Мардан д.: Харе Кришна.

Стремление к высшему совершенству

Ритвический дух и гуру-таттва

Часть 6

Сатьяврата д.: В прошлый раз мы остановились на вопросе о духовном развитии без активного участия *сад-гуру* в жизни ученика. Я задал Вам вопрос о возможности достижения совершенства без живого, непосредственного общения с *сад-гуру*. Насколько это возможно для *канишитха-адхикари* или *мадхьяма-адхикари*, *мадхьяма-гуру*, если они ограничат себя лишь *шастрия садху-сангой*?

Ари Мардан д.: Да, я помню. Я дал серию лекций по данной теме. Я думаю, они могут помочь Вам, если Вы их прослушаете. Их можно скачать или прослушать по следующим ссылкам:

Часть 1: <http://sampradaya.ru/current/audio/8243-ari-mardan-prabhu-2017-g.html>

Часть 2: <http://sampradaya.ru/current/audio/8253-ari-mardan-prabhu-2017-g.html>

Часть 3: <http://sampradaya.ru/current/audio/8254-ari-mardan-prabhu-2017-g.html>

Часть 4: <http://sampradaya.ru/current/audio/8290-ari-mardan-prabhu-2017-g.html>

Часть 5: <http://sampradaya.ru/current/audio/8291-ari-mardan-prabhu-2017-g.html>

Часть 6: <http://sampradaya.ru/current/audio/8310-ari-mardan-prabhu-2018-g.html>

Часть 7: <http://sampradaya.ru/current/audio/8311-ari-mardan-prabhu-2017-g.html>

Если описанные Вами *адхикари* сами себя осознанно ограничат лишь *шастрическим* руководством, пренебрегая общением с более возвышенными преданными, тогда они не смогут успешно развиваться и, конечно же, не достигнут совершенства. В рекомендованных мною Вам лекциях, я подробно рассмотрел степень эффективности развития преданного исключительно через *шастрия садху-сангу*. Ссылаясь на мнение Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа, Шрилы Б.Нараяны Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, Шрилы Гоур Говинды Махараджа и *шастры*, я доказал, что общения только с наставлениями (*вани*) недостаточно даже для *мадхьяма-адхикари*. Что говорить о печальной участи *канишитха-адхикари*, который думает, что сможет понять книги правильно?

Это ясно показывает Свами Прабхупада в комментарии на «Чайтанья-чаритамриту», Мадхья, 22.71): «Следует понимать, что *мадхьяма-адхикари*, преданный среднего уровня, полностью убеждён в сознании Кришны, но не способен обосновать свою веру цитатами из

шастр. ... Преданный среднего уровня (*мадхьяма*), даже если он не может подтвердить свою позицию цитатами из *шастр*, постепенно может подняться на высший уровень (*уттама-адхикари*), благодаря:

1) изучению *шастр* и

2) общению с преданными высшего уровня (*уттама-адхикари*).

Преданный среднего уровня НЕ МОЖЕТ РАЗВИВАТЬСЯ, не общаясь с преданными высшего уровня (т.е. не выполняя требование 2 пункта)»

Несомненно, *мадхьяма-адхикари* лучше понимает священные писания, чем *канишитха-адхикари*, но даже он имеет свои пределы в восприятии духовного потока трансцендентного мира. Он также зависит от непосредственного общения с живым носителем духовного знания. Я не имею в виду, что общение с *шастрами* мёртвое, но для ученика начального уровня есть разница между непосредственным пребыванием рядом с *сад-гуру* и пребыванием с его книгой.

Сатьяврата д.: В чём она заключается?

Ари Мардан д.: Каждый из нас хранит в доме священные книги. Без них духовная жизнь становится пустой. Более того, изучать такие книги обязывает нас *гуру-варга*. Храня их дома, часто ученик позволяет себе поведение, недостойное вайшнава. Он может без зазрения совести пасть, наслаждаться недозволенными сексуальными отношениями, употреблять непредложенную или запрещённую пищу, сквернословить, не следовать этикету вайшнавов, открыто пренебрегать указаниями своего учителя и игнорировать наставления, которыми набита до отказа его библиотека. Он может без особого стеснения совершать *анарадхи* и пренебрегать наставлениями своего гуру. Я полагаю, это знакомо каждому из нас.

Однако если ученик окажется в комнате своего духовного учителя под его непосредственным надзором, тогда он будет очень сильно стараться следовать тому, к чему его призывает духовная культура и его гуру. Трудно представить, чтобы искренний ученик перед глазами своего учителя нагло нарушал правила и предписания, как если бы он это делал, сидя у себя дома вне присутствия учителя. Если кто-то находится в непосредственной близости от своего духовного учителя, то он сделает всё возможное, чтобы не расстроить его и не оскорбить, чтобы не демонстрировать ему свою низменную, несовершенную природу, чтобы не пасть в его глазах, не дискредитировать себя своей немощью и слабостями. Тот преданный, чьё поведение в присутствии священных книг отличается от поведения в присутствии живого учителя, не квалифицирован обучаться лишь на основе *шастр*. До некоторой степени *шастры* являются помощниками обусловленной *дживы*, но если её *адхикара* недостаточна, то ей не помогут несовершенные условия.

Насколько велика разница в поведении ученика, находящегося рядом с писаниями, и поведении, когда он пребывает непосредственно рядом с учителем, настолько ученик не квалифицирован жить по писаниям. Такому человеку необходимо не только изучать *шастры* и следовать им, но и найти того гуру или *садху*, который будет наставлять непосредственно. Гуру учит жить внутренней *садху-сангой*, такой тип *санги* каждую минуту руководит действиями *ишишья*, даже в отсутствии явленного (*пракат*) гуру. Когда человек обретает дух ответственности и способность быть непрерывно занятым в сознании Кришны, тогда, вооружённый постоянством в *бхакти*, *ништхитой*, он становится минимально квалифицирован для самостоятельного развития, неконтролируемого живым *садху*. В то же время одна *ништхита* не дарует совершенства, поэтому после неё следует пройти по ступеням *ручи*, *асакти*, *бхавы* и *премы*. А это уже нечто дополнительное, что требуется учитывать для того, кто достиг *ништхита-бхакти*.

Книги, как оказывается в преобладающем большинстве случаев, не очень стимулируют и вдохновляют на идеальное следование. Это могут подтвердить миллионы *аништхита-бхакт*. Однако непосредственное участие гуру в жизни ученика вдохновляет на практику *бхакти* в десятки и сотни раз сильнее. Именно поэтому одними наставлениями гуру и *шастр* не обойтись. Не зря приезжающие с фестиваля или *парикрамы* преданные выглядят более вдохновлёнными, чем те, кто вчера просто читал книгу. Живое общение даёт больше сил, ощутимо заряжает. Те, кто не получает такого вдохновения от *шастрия садху-санги*, остро нуждаются в близких отношениях с *садху*, гуру и наставниками.

Поскольку даже *мадхьяма-адхикари* может пасть, как пишет Шрила Свами Прабхупада в комментарии на «Бхагавад-гиту», 9.3, то и ему явно не помешает иметь живое общение, которое застрахует его на 100% от падения. *Махат-санга* обладает такой силой. Однако тема падения не так важна для него, как вопрос обретения духа *враджа-бхакти*, который проявляется благодаря общению с *враджа-расика-вайшнавом*, *маха-бхагаватой*. Без общения с ним *мадхьяма-адхикари* не будет расти. Это слова Шрилы Свами Прабхупады.

Сатьяврата д.: Почему ученик ведёт себя одним образом, когда он читает книги, и совсем по-другому, когда он общается непосредственно с *садху*?

Ари Мардан д.: Потому что незрелый ученик не может полноценно видеть жизнь в словах гуру и *шастр*. Для него это лишь некая инструкция к поведению, бумага и буквы, а не сам *садху*. Ему мешает формализм, поэтому он не может жить в согласии с духовной сутью. Теория теорией, а реализовать её он не в силах, нет *сукрити*. Такой

ученик живёт под давлением материальной двойственности, поэтому видит разницу между наставлениями гуру и самим гуру. Он вынужден проводить различие, так как *маха-майя* не отпускает неофитов так легко. Вне двойственности живут лишь те, кто возвысились над *гунами*. В теории можно утверждать истину чисто, её можно слушать в лекциях, не достигших совершенства лекторов. Однако, даже говоря по сути, но, не имея сил её реализовать, человек своими поступками доказывает, что *шуддха-бхакти* и милость гуру обошли его стороной.

Рассуждая объективно, с уровня трансцендентности нет разницы между живыми наставлениями *шаштр* (*вани*) и самим гуру (*вапу*). Однако добиться такой объективности может лишь *сат-шишья*, идеальный ученик, но не новичок, не обладающий *нишитхитой* в *бхакти*. Только *бхакти-адхикара* позволяет реализовать истину о том, что между *вани* и *вапу* нет разницы, либо, что также является истиной, – *вани* даже важнее *вапу*. Только пройдя половину пути к Богу, перешагнув за линию *нишитхи*, ученик будет способен на высокую оценку наставлений гуру, чтобы им следовать, как если бы он следовал, находясь в непосредственной близости со своим учителем.

Одна теория о тождественности *вани* и *вапу* не порождает без должного духовного благочестия правильной практики. Учение о тождестве *вани* и *вапу* необходимо согласовать с субъективной позицией *канишитха-адхикари*. Именно она выносит неофита за пределы реализации правильной теории и соответственно практики. Ты можешь сколько угодно говорить о единстве слов *садху* и самих *садху*, но для тех, кто не вышел на уровень чистого сознания Кришны, данное единство остаётся на практике непостижимым. Непостижимым в нужной для успешного *бхакти* степени. Даже если новичок постарается следовать наставлениям книг, без общения с носителями *шуддха-бхакти* его усилия будут недолгими, он падёт, совершая практику с *апарадхами*.

Поэтому теория *ритвиков* остаётся лишь теорией для большинства практикующих. Это означает, что все *канишитха-адхикари* в первую очередь сильно нуждаются в живом общении. Иначе, без контроля со стороны, они будут просто бесконечно падать и подниматься вновь до своего уровня неофита, пока не устанут, либо не разочаруются в наставлениях *шаштр* и не оставят духовную жизнь. Падения не прекратятся, пока неофиты не наберут должного объёма *бхакти-сукрити*.

Сатьяврата д.: Но *мадхьяма-адхикари* не может считаться новичком. Ведь он уже обладает *нишитхой*. Разве не так?

Ари Мардан д.: Это верно. В понимании *мадхьяма-адхикари* на практике нет разницы между наставлениями гуру и самим гуру. То есть

для него она минимальна. Однако, ссылаясь на слова Шрилы Свами Прабхупады, процитированные выше, даже *мадхьяма-адхикари* (*мадхьяма-гуру*) нуждается в непосредственном общении с истинным *садху*, а не только в изучении *шастр*. Практика *канишитха-адхикари* доказывает, что без близких отношений со святым человек потонет в сомнениях, невежестве, догадках, философских спекуляциях и самоуправстве. А это недопустимо для настоящего ученика. Поэтому Шрила Свами Прабхупада утверждал актуальность личной связи со *шри гуру*:

Преданная из Индии: Как человек общается с духовным учителем? Можем ли мы общаться с духовным учителем через книги?

Прабхупада: Нет. Нужно (непосредственное) общение.

Шьямасундара д.: “Можно ли общаться через книги”, она спросила.

Прабхупада: Да. Через книги и также лично. Потому что если у вас есть духовный учитель, вы должны войти в личный контакт. Это не так, что духовный учитель появляется откуда-то из воздуха. Вы выбираете конкретного духовного учителя. И как только вы выбрали духовного учителя, вы должны задавать ему вопросы» (Лекция в день явления Ш.Бхактивиноды Тхакура, Лондон, 23 сентября, 1969 г.).

Как Вы помните, ранее мы уже обсуждали тему нежелания *мадхьяма-адхикари* общаться с *уттама-адхикари*. Подобное нередко встречается, когда *мадхьяма-адхикари* находится на начальной ступени *мадхьяма-адхикары*, *нишитхе*. Такие преданные часто берут на себя роль гуру, но при этом не желают обучаться дальше, их вполне устраивают деньги, слава и почести, которые они стяжают от своих учеников в обмен на свои так называемые духовные услуги. Именно эта позиция, если они привыкают к ней, быстро сталкивает их с уровня *мадхьяма-адхикары* и превращает в корыстолюбивых *канишитх*. Став *канишитха-адхикари*, они уже не имеют права давать посвящения, как это утверждал Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур. Я уже приводил цитату от него, подтверждающую это.

Поскольку тема изолированного духовного развития на основе *шастр* без непосредственного общения с гуру довольно обширная, то лучше будет, если Вы рассмотрите её через призму тех лекций, ссылки на которые я Вам дал. Для краткого ознакомления с этим вопросом рекомендую обратиться к текстовой версии данного семинара. В нём собраны мною цитаты, которые легли в его основу. Текст можно прочитать по данной ссылке: <http://sampradaya.ru/current/article/8306-knigi-ili-neposredstvennoe-obschenie.html>

Сатьяврата д.: У меня есть некоторые цитаты, которые я приготовил, где утверждается, что общение с писаниями может заменить

непосредственное общение. Но сейчас вижу, что их надо рассматривать в контексте других, прямо противоположных утверждений наших святых.

Ари Мардан д.: Верно. Все элементы нашей культуры пребывают в контексте друг друга. Изолировать одни идеи от других значит быть уличённым в логике половины курицы.

Сатьяврата д.: *Ритвики* этим явно грешат.

Ари Мардан д.: Полностью согласен. 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).

Сатьяврата д.: *Ритвики* нередко отрицают идеи и высказывания самого Шрилы Прабхупады, если они не поддерживают их выводы. Они говорят, что если в их Фолио нет каких-то писем Прабхупады, то это значит, что кто-то выдумывает, искусственно сочиняет письма Шрилы Прабхупады.

Ари Мардан д.: Они вынуждены так думать, так как, в противном случае, им не удержать ту искусственную философию, которой они придерживаются, на основе которой пытаются следовать. Если бы *шастрия садху-санги* было полностью достаточно, то не случились бы те события, которые породили войну между *ритвиками* и ранее созданным ИСККОН. Не произошло бы разделения на *ритвиков* и тех, кто ими не является. Обе стороны изучают книги Шрилы Свами Прабхупады, и каждая сторона утверждает, что понимает их. Почему так происходит? Потому что комментарии Свами Прабхупады недостаточно! Если бы их было достаточно, тогда бы никто не спорил и все понимали книги Прабхупады одинаково.

Не получится прийти к правильным заключениям, даже изучая объяснения *ачарьи* ИСККОН на священные писания. Нужно, как сказал Свами Прабхупада, обращаться к тому, кто сможет дать правильное понимание слов великого *ачарьи*. Кто лучше всего может понять его утверждения? Только тот, кто предан Кришне так же, как сам Шрила Прабхупада, только тот, кто находится на тождественном уровне преданности. Весь секрет понимания в наличии *адхикары*.

Даже в нашей *санге* после ухода Шрилы Гурудева для некоторых его последователей и учеников оказалось недостаточно его книг и многочисленных лекций. В *санге* возникли споры между большинством и меньшинством, которые не привели к единому пониманию даже через пять лет. Как решалась эта проблема? Многие обратились к *махабхагавата-вайшнав* – Шриле Бхакти Вигьяне Бхарати Махараджу за разъяснениями. Он подтвердил мнение большинства, раскрыв истинное понимание http://sampradaya.ru/legacy/article1/bvbm_a/2573-otvet-na-

lozh.html). Ради решения этой проблемы преданные обратились также к Пуджыпаду Бхакти Вибудхе Бодхаяну Махараджу. Он тоже ясно выразил своё понимание, опять же подтвердив понимание большинства (Интервью №1: <http://sampradaya.ru/current/interview/2768-sektantstvo-intervyu-so-shripad-bhakti-vibudha-bodhayan-maharadzhem.html>). А те, что были в меньшинстве, как и *ритвики*, решили, что им помощь не нужна. Это отбросило меньшинство на периферию вайшнавского сообщества и чистого вайшнавизма в целом.

Технического чтения недостаточно, даже если оно совершается с большим вниманием. Тот, кто имеет *маха-адхикару*, тот и может толковать полностью правильно слова *уттама-адхикари*. Ведь известно, что понимание слов священных писаний базируется на наличии духа *бхакти*. С этим никто не станет спорить. А *бхакти*, в свою очередь, бывает разным. *Бхакти каништха-адхикари* отличается от *бхакти мадхьяма-адхикари*, а *бхакти мадхьяма-адхикари* отличается от *бхакти уттама-адхикари*. В согласии с силой *бхакти* и его качеством мы становимся способными понимать *бхакти-шастры*. Кришна в «Бхагавад-гите», 4.11 сказал Арджуне:

*йе йатха мам прападйанте
тамс татхаива бхаджамй ахам
мама вартманувартанте
манушийах партха сарвашах*

«О Партха! Насколько человек предаётся Мне и совершает для Меня *бхаджан*, так Я ему и отвечаю».

Поэтому *мадхьяма-адхикари* лишь до некоторой степени может понимать слова *маха-бхагавата-вайшнава*. Именно поэтому Свами Прабхупада настаивает в комментарии на «Чайтанья-чаритамриту» (Мадхья, 22.71) на том, чтобы *мадхьяма-бхакта* отправлялся за доступной *шикшей* на *даршан* к *маха-бхагавата-вайшнав*у, находящемуся на уровне Шрилы Свами Прабхупады, не меньше. Именно от его мнения и должно зависеть наше понимание, если у нас в сердце пока нет *према-бхакти*.

Сатьяврата д.: Это логично. На то и существует в обществе вайшнавов разделение на три уровня.

Ари Мардан д.: Шрила Свами Прабхупада пишет об ограниченности *мадхьяма-адхикари*: «*Мадхьяма-адхикари*, преданный второй категории, обладает твёрдой верой в сознание Кришны, однако не может обосновать свои убеждения цитатами из *шастр*. ... Преданный второй категории, не способный отстаивать свою позицию ссылками на *шастры*, может постепенно стать преданным первой категории, если

будет изучать *шастры* и общаться с преданными первой категории» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.71, комм.).

Если он не может обосновать свои позиции, то насколько он может быть уверен в безоговорочно правильном понимании слов *ачарьи*? Именно по этой причине даже слова *мадхьяма-адхикари* не являются истиной в последней инстанции. Почему *мадхьяма-бхакта* не силён в цитировании? Потому что не помнит цитаты и *шастры* идеально, как *сиддха-вайшнавы*. Он не может обдумать как следует какое-либо утверждение в контексте всех остальных писаний, также он просто может их не знать, как их знает *уттама-адхикари*. Потому он и демонстрирует определённую немоту и неоднозначность выводов. Что говорить о тех *каништха-адхикари*, которые погружены в невежество, не понимая своей ущербности, и которые бьются за истину на просторах интернета? Это же ребячество, не более того.

Сатьяврата д.: А как насчёт Фолио?

Ари Мардан д.: Что касается Фолио, то в него может войти только то, что имеется в официальных архивах ИСККОН. Как в этом архиве могут оказаться те письма Шрилы Свами Прабхупады, которые были отосланы им его духовным братьям, и которые не передавались обратно лидерам ИСККОН? Сам Прабхупада не делал копий этих писем. Он просто их отсылал, и они уходили с концами. Многие письма потеряны. В архивах Фолио нет многих писем, поскольку их не собрали со всех адресатов, с которыми переписывался Прабхупада.

Я помню, как в ИСККОН примерно пятнадцать лет назад старшие преданные бросили клич о сборе всех видеоматериалов и писем, которые могли оказаться в частных коллекциях у тех, кто не принадлежал к ИСККОН. Не думаю, что все услышали эту просьбу и расстались с письмами, которые слал им Шрила Свами Прабхупада. А кто-то, не желая расставаться с тем, что им дорого, просто не отозвался на просьбу. Кто-то уже давно утерял по своей халатности или выбросил за ненужностью по тем или иным причинам письма Прабхупады. Тем не менее, ряд писем Прабхупады публиковали в журналах Гаудия Матхов.

Например, письмо, отправленное к Ш.Бхакти Саурабхе Бхактисару Махараджу, *ритвики* явно не желают принимать. Оно им невыгодно, поскольку не поддерживает их концепцию абсолютной самодостаточности Свами Прабхупады и его независимости от Гаудия Матха. Они лично мне написали, что это выдуманное письмо и его нет в Фолио. Я не проверял, возможно, они обманывают. Тем не менее, Вы можете ознакомиться с его содержанием, поскольку оно опубликовано честными преданными в *санге* ИСККОН:

http://sampradaya.ru/legacy/article1/bvsp_a/8575-pismo-bhaktivedanty-svami-prabhupady-k-svoemu-starshemu-duhovnomu-bratu-shrile-bhakti-saurabhe-bhaktisar-maharadzhu.html

Я замечал из года в год, когда наблюдал за развитием Фолио Прабхупады, как оно постепенно изменяется. Это было в конце девяностых, начале двухтысячных, когда Фолио постепенно наращивали в объёме. Фолио росло в зависимости от того, как его наполняли. До сих пор его не наполнили полностью по причинам, которые я описал. Иногда из Фолио кто-то по понятным причинам, желая скрыть истину, что-то удаляет, о чём свидетельствуют преданные. Иногда в него вносят всё новые и новые материалы. Важно понять одно – нет смысла всё время зависеть от Фолио. Необходимо иметь живое представление о духовной традиции, активно общаясь с *садху*, как это было всегда в линии Гаудий. Если техногенной цивилизации придёт конец, тогда все останутся без Фолио и опять осознают, что полностью зависят от присутствия великого *садху* и его *санги*.

Теперь я хочу предоставить несколько доводов в пользу актуальности непосредственного (живого) общения с *маха-бхагавата-вайшнавом*. Существует ряд вопросов, ответы на которые говорят о важности такого общения, помимо общения с книгами:

Если бы *шастрия-санги* было достаточно, тогда зачем ряд старших учеников ИСККОН обратились за *шикшей* к нашему Гурудеву, Шриле Б.Ракшаку Шридхар Махараджу, а также к другим великим *садху* сразу после ухода Свами Прабхупады? Некоторые пришли не только за наставлениями, но также за *санньяса-мантрой*. Зачем?

Зачем некоторые гуру ИСККОН после ухода Шрилы Бхактиведанты Свами продолжают искать *шикшу* вне ИСККОН даже по сей день, несмотря на запреты Джи-Би-Си делать это? Например, я видел, как ученики Прабхупады приходили на *даршан* к Шриле Бхакти Вигьяне Бхарати Госвами. Они также посещали Шрилу Бхакти Валлабху Тиртху Махараджа и приглашали его в свои храмы. Я уже не говорю о том, как лидеры ИСККОН активно изучают книги и *хари-катху ачарьев* Гаудия Матха.

Зачем сам Бхактиведанта Свами после того, как ушёл его духовный учитель, стал активно общаться со своими духовными братьями, которых он определил для себя как *шикша-гуру* и которые поспособствовали его подготовке к западной миссии? Ведь Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур очень хорошо позаботился о своих учениках, оставив им литературное наследие. Разве этого наследия и других работ Госвами Враджи было недостаточно? Материал об этом был подробно рассмотрен мною в

семинаре «Прабхупада и Гаудия Матх». Вы можете ознакомиться с ним, пройдя по ссылкам:

Часть 1: <http://sampradaya.ru/current/audio/6276-ari-mardan-prabhuvoprosy-i-otvety-2016-g.html>

Часть 2: <http://sampradaya.ru/current/audio/6277-ari-mardan-prabhuvoprosy-i-otvety-2016-g.html>

Часть 3: <http://sampradaya.ru/current/audio/6344-ari-mardan-prabhuvoprosy-i-otvety-2016-g.html>

Часть 4: <http://sampradaya.ru/current/audio/6345-ari-mardan-prabhuvoprosy-i-otvety-2016-g.html>

Часть 5: <http://sampradaya.ru/current/audio/6351-ari-mardan-prabhuvoprosy-i-otvety-2016-g.html>

Часть 6: <http://sampradaya.ru/current/audio/6352-ari-mardan-prabhuvoprosy-i-otvety-2016-g.html>

Часть 7: <http://sampradaya.ru/current/audio/6412-ari-mardan-prabhuvoprosy-i-otvety-2016-g.html>

Разве качества ученика являются идеальными, даже если он имеет *мадхьяма-адхикару*? Разве способность предаться своему учителю и Господу не проявлены лучшим образом у *бхава-бхакты* или *према-бхакты*, у которых нужно обучаться, наблюдая их *ачар* (пример)? Можно ли созерцать пример поведения святого, лишь читая его книги и не встречаясь с ним самим?

Если комментарии *ачарьев* легко понять, то почему до сих пор преданные спорят над их пониманием, приводя массу доводов в свою пользу, при этом не имея возможности разрешить возникшие дилеммы? Разве не проще найти истинного посланника Чайтаньи Махапрабху, который дарует истинное понимание традиции?

Разве *ачарьи* прошлого не показали пример того, как после ухода их учителя они направлялись к другим святым за *шикшей* и реализацией полноценной *дики*? Например, известный всем Шрила Рагхунатха дас Госвами после ухода Махапрабху получил дальнейшее образование у стоп Шри Рупы и Шри Санатаны Госвами. При этом обращаю внимание на то, что такой Госвами Враджи как Рагхунатха дас был очень сильным вайшнавом, *нитья-сиддхой*, не под стать всем нам. Зачем же тогда он искал после ухода Шри Чайтаньи возвышенную *шикишу*? Не проще ли было ему просто памятовать о наставлениях Махапрабху и быть счастливым? Почему *шикша* Шри Рупы и Санатаны Госвами оставила жить Рагхунатху даса Госвами в этом измерении? Наверное, он всё-таки оценил непосредственное общение с главными Госвами Вриндавана и не остановился лишь на чтении литературных трудов.

Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж, будучи великим святым, не расставаясь с книгами Шрилы Нароттамы даса Тхакура, всё же посещал *хари-катху* Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Зачем? Ведь известно, что он был *бабаджи*, практикующим *бхакти* в уединении, а книги Нароттамы Тхакура вполне ясно раскрывают настроение Гаудия-сампрадаи. Что же вынудило этого *бабаджи* регулярно встречаться с отцом Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати?

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, будучи способным получить посвящение даже через фотографию своего гуру, всё же не игнорировал общение со Шрилой Вамшидасом Бабаджи Махараджем и даже посылал к нему своих избранных учеников, поскольку считал такового *маха-бхагаватой*. Почему? Это излишество?

Что сильнее вдохновляет и позволяет максимально избежать ошибок в преданном служении, что интенсивнее наращивает качество наших усилий служить Богу – прямое общение с явленным святым или заочное чтение книг?

Сатьяврата д.: Хорошо, я прослушаю Ваши семинары.

Ари Мардан д.: У настоящих вайшнавов есть сильное стремление общаться с подлинными *садху*. Такое общение настолько востребовано, что по сравнению с ним меркнут все остальные формы общения. Легко можно понять, что чем качественнее *шикша*, тем скорее можно продвигаться, минуя все тернии.

Я вспоминаю, как к нам в город приехал первый раз Пуджъяпад Бхактиведанта Падманабха Махарадж. Он уже давно получил *харинаму* от Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа и даже пел *киртан*, сидя возле тела своего Гурудева, когда тот оставлял *пракат-лилу* в 1977 году. Свами Прабхупада назвал его Урукрама дас.

Пуджъяпад Б.Падманабха Махарадж получил *санньясу* от нашего Гурудева Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами. Приехав к нам, Махарадж давал лекции в арендуемой квартире, в которой жили преданные «Миссии Чайтаньи». Это было в 2005 году. Когда он давал первую вечернюю лекцию, он попросил меня при всех рассказать о том, кто такой *сад-гуру* или истинный духовный учитель. Тогда это был мой первый маленький экзамен, который устроил мне старший ученик нашего Гурудева.

Поскольку совсем недавно я закончил преподавать в нашей местной *санге* семинар по «Даша-мула-таттве», я легко справился с поставленной задачей. Спрашивая, Махарадж хотел понять, насколько мы, организаторы местной группы, понимаем одну из самых важных тем традиции Гаудий. Не колеблясь, я перечислил ряд качеств совершенного духовного учителя, опираясь на «Гурв-аштаку» и «Бхакти-расамрита-

синдху» Шрилы Рупы Госвами. Выслушав мою презентацию темы, Махарадж остался доволен. Почему я был уже хорошо подготовлен к этой теме? Я хотел бы акцентироваться на этом.

В то время, когда наш Гурудев начал завоёвывать сердца преданных России, его ученики путешествовали по разным городам и рассказывали о его удивительной духовной силе. Одной из ключевых тем их проповеди и самой первой была *гуру-таттва*. Они все до единого утверждали необходимость посвящения у *уттама-вайшнава*! Кто бы ко мне ни приезжал в гости, все поголовно рассказывали о том, насколько важно получить связь не просто с учителем, а с истинным духовным учителем, *уттама-гуру*. Среди них был Дхарма-видуттама Прабху, Девапрастха Прабху, Яшода Кумар, Крипа-синдху, Дхаранидхара, все рассказывали подробно, часами, о важности посвящения у *уттама-вайшнава*. С тем же посланием в другие города приезжал Раса-синдху Прабху. Это была первая и главная тема всех приезжающих лекторов, всех *санньяси*. Вы можете прочитать об одной из подобных встреч на нашем сайте. Это было в то время, когда ко мне домой приехал Бхактиведанта Радхант Махарадж. Почитайте, что именно он говорил, и убедитесь в правдивости моих утверждений:

Часть 1: <http://sampradaya.ru/current/article/5110-radhika-charana-padma-kto-ne-zhelaet-poklonyatsya-stopam-shrimati-radhiki.html>

Часть 2: <http://sampradaya.ru/current/article/6278-radhika-charana-padma.html>

Радхант Махарадж привёз с собой три десятка аудиокассет и около двадцати видеокассет с лекциями как различных *санньяси*, так и самого Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами. Также он привёз четыре первых книги, выпущенных в *санге* Гурудева: «От живого садху», «Нектар Говинда-лилы», «Гаудия-гити-гучча» и «За пределы Вайкунтхи». При помощи этих материалов я успел хорошо ознакомиться с *гуру-таттвой*. Тогда я переписывал привезённые лекции всем моим друзьям, желающим понять, кто такой Шрила Нараяна Махарадж, и кто такой истинный учитель *бхакти*.

Выслушав довольно много о славе *уттама-адхикари-гуру* от проповедников, которые приезжали к нам в город, я уже был более чем подготовлен для того, чтобы успешно ответить на вопрос Бхактиведанты Падманабхи Махараджа. Ведь все представители Гурудева, за исключением Падманабхи Махараджа, останавливались у меня дома. Общаясь с ними, я мог отвести душу, задавая им сотни вопросов с утра до позднего вечера. Все проповедники, останавливающиеся у меня, прекрасно знают о моей природе искателя, надоедливой *джигьсы*.

Тема актуальности посвящения у подлинного духовного учителя почти не раскрывалась в ИСККОН, поэтому для нас, выходцев из ИСККОН, было необычно видеть такой акцент на *сад-гуру* в проповеди лидеров Гаудия Матха. Более того, именно эта тема делала нашу *сангу* особенной, я бы даже сказал очень выигрышной. Тогда все те, кто присоединялись в нашем городе к *санге* Гурудева, в теории осознали, что без *сад-гуру* невозможно продвигаться в *бхакти* прогрессивно. Осознав необходимость *сад-гуру*, я решил, что мне стоит также делать акцент на изучении этой важной *таттвы*, поскольку за первые десять лет я так и не понял *гуру-таттву*, слушая проповедников ИСККОН в девяностые. Даже на курсах «Бхакти-шастры» на этом не делали акцента! Позже я убедился, что этот акцент имеет место почти у всех гуру нашей *бхагават-парампары*.

Каждый проповедник рассказывает о том, в чём более всего разбирается. Это заметно, когда слушаешь разных лекторов. Однако важно донести настроение и акценты *парампары*, а не то, что тебе нравится или то, что ты успел освоить в процессе несистемного образования. Обманутые собственными пристрастиями, не имеющие духовного образования «проповедники» так и не получают самого важного. Это результат отсутствия подлинной *садху-санги*. Выслушивая миллионы тем, многие так и не могут понять, что первично, а что вторично из того, что рассказывают приезжие лекторы. В этом есть проблема. Тем не менее, важно знать, на что следует делать акцент в осмыслении всевозможных истин *бхакти-йоги* и не поддаваться пристрастиям и предвзятости.

В то время, когда я проходил обучающие программы в *ятре* или в храме в Москве, нам очень поверхностно рассказывали о роли *уттама-гуру* в жизни ученика. Произносились общие фразы, которые не особо акцентировали сознание на природе подлинного гуру-спасителя. Не до конца раскрытая проповедниками ИСККОН *гуру-таттва* не позволяла понять актуальность *уттама-гуру* в процессе ученичества, хотя сам Свами Прабхупада многократно говорил о ней. Достаточно убедиться в этом, прочитав книгу «Духовный учитель и ученик». Однако в *санге* нашего Гурудева на эту тему делали акцент все, без исключения. Только глухой, глупый и безразличный прихожанин мог не уяснить этой темы.

Никто и никогда не говорил: «Нет проблем, если ученик принял несовершенного гуру». Если бы ты в то время сказал подобное, то эти слова вызвали бы изумление и крайнее несогласие. На тебя смотрели бы с выпученными глазами, как на отсталого. По этой причине я очень хорошо запомнил атмосферу и проповедь того времени. Именно тогда в меня и было заложено это понимание об абсолютной необходимости

связи с явленным *шри гуру* для достижения совершенства в *бхакти*. Тех, кто считал иначе, автоматически считали второсортным глупым человеком, с которым лучше не общаться.

Каждый проповедник очень подробно старался рассказывать о том, насколько важен совершенный *гуру* в жизни ученика. Этой темой предваряли многие лекции. Подобно тому, как это было в 2004 году в Волгограде, на берегу Ахтубы. Перед приездом Гурудева несколько преданных, прибывших на фестиваль заранее, подробнейшим образом рассказывали славу истинного духовного учителя. Среди них были Бхактиведанта Аранья Махарадж, Бхактиведанта Мадхава Махарадж, Бхактиведанта Падманабха Махарадж, Бхактиведанта Неми Махарадж, Шьямарани диди, Джаянта-Кришна дас и другие. Перед тем, как мы увидели Шрилу Гурудева, нас подготовили, раскрывая подробно *гуру-тамтву*. Рассказывать эту тему было принято везде, куда бы ни ступала нога проповедников Шрилы Гурудева.

На тему того, что в жизни ученика большую роль играет гуру именно высшего уровня, была написана книга «Шри-гуру – сама моя жизнь». Стоит почитать её и увидеть множество акцентов на эту тему (<http://sampradaya.ru/legacy/book1/snm/39-shri-guru-devatatma-shri-guru-sama-moya-zhizn.html>). Как книга по *гуру-тамтве* она крайне важна, подобно книге Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Махараджа «Шри гуру и его милость» (<http://sampradaya.ru/legacy/book1/brsm/1000-shri-guru-i-ego-milost.html>).

Каждый уполномоченный и неуполномоченный проповедник Гурудева в то время раскрывал абсолютную необходимость посвящения у *уттама-адхикари*. В присутствии Гурудева эта тема была активно обсуждаема, без неё не обходился ни один фестиваль, поскольку мир с приходом Гурудева обрёл подлинного спасителя, а не лицемера, рядящегося под него, коих всегда было немало. Это можно видеть и сейчас. Как только уходит подлинный представитель Господа, на его место сразу начинают метить десяток или более лицемеров. Они «забывают», что подлинный гуру очень и очень редок.

Каким-то удивительным образом после ухода великого *ачарьи* в *апракат-лилу* эта истина упускается из виду, и мир наполняется множеством «святых». Это так удивительно, что слова *шаштр*, говорящие о редкости настоящего духовного лидера, упраздняются. Почему это происходит? Потому что кое-кому хочется откусать от пирога, который испёк великий вайшнав.

.....
«Стремление к высшему совершенству»

Часть 1: <http://sampradaya.ru/current/interview/5757-stremlenie-k-vyshshemu-sovershenstvu.html>

Часть 2: <http://sampradaya.ru/current/interview/5923-stremlenie-k-vyshshemu-sovershenstvu.html>

Часть 3: <http://sampradaya.ru/current/interview/7355-stremlenie-k-vyshshemu-sovershenstvu.html>

Часть 4: <http://sampradaya.ru/current/interview/7433-stremlenie-k-vyshshemu-sovershenstvu-chast-4.html>

Часть 5: <http://sampradaya.ru/current/interview/7451-stremlenie-k-vyshshemu-sovershenstvu-chast-5.html>

Цена поиска маха-бхагаваты

Ари Мардан дас Адхикари

Ответ на вопрос Судхармы Прабху из ИСККОН

Судхарма д.: Харе Кришна уважаемый Ари Мардан Прабху. Я хотел бы задать вам несколько вопросов с вашего позволения. Мне необходимо прояснить некоторые моменты по нашей *сиддханте*.

В Вашем семинаре «60 качеств истинного духовного учителя» вы привели цитату от Шрилы Дживы Госвами о том, что если в сообществе исчезает *сам-гуру*, то нужно искать *маха-бхагавату* в любом другом месте. Вы не помните, откуда точно эта цитата? Мне нужно её иметь для бесед на эту тему.

Ари Мардан д.: Когда вы ссылаетесь на что-то, обязательно указывайте то место, откуда берёте цитату. Например если это аудио-лекция, то следует писать какая именно лекция (название, номер, дату) а также на какой минуте была произнесена та или иная фраза. Если это текст, то следует указывать страницу, главу или номер *шлоки*. Я не помню, где именно в тринадцати лекциях я цитировал подобное, но могу предоставить некоторые ссылки, которые также отвечают на данный вопрос.

В то же самое время следует знать, что для поиска нужно помнить об основных правилах поиска *шикиши*. Они описаны Шрилой Рупой Госвами в следующем стихе:

*шримад-бхагаватартханама
асвадо расикаих саха
саджатийашайе снигдхе
садхау сангах свато варе*

Садху должен быть: 1) *саджатия* – находящимся в том же настроении (например, *манджари-бхаве*), в каком находится принимающий этого святого ученик. Те есть гуру должен вести в ту же обитель (и к тому же *ишта-девате*), куда настроен прийти *садхак*; 2) *снигдха* – доброжелательным, мягким и расположенным обучать ученика, впуская его в своё сердце, раскрывая секреты своего сокровенного настроения и *бхаджана*; 3) *свато-варе* – старшим в духовном опыте и понимании *самбандха-гьяны*. А также более отречённым и обладающим большей *вайшнаватой*. Если эти условия приняты, тогда двигаясь в их рамках, следует уже рассмотреть те идеи, которые я хочу изложить ниже со слов *ачарьев* нашей традиции.

Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада сказал: «Рупа Госвами советует («Падьявали»):

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

Если Сознание Кришны доступно вам – возьмите его. Везде, где бы вы его ни встретили, – берите его» (13, март, 1974 г.).

В Сиэтле (Вашингтон) Шрила Прабхупада сказал: «*Кришна-бхакти-раса-бхавита матих*. *Матих* означает разум, или состояние сознания: «Я буду служить Кришне». Если вы, где-либо можете взять такое состояние сознания, пожалуйста, возьмите его немедленно» (4 октября 1968 г.).

«Вайшнав — это не член некой общины, каких много в материальном мире. Согласно «Бхагавад-гите», вайшнав — это тот, кто познал истинный смысл Вед» (Ш.Бхактиведанта Свами «Ш.-Б.», 6.1.40, комм.).

Мой Гурудев также говорил: «Если придёт время, когда в Гаудия Самити не останется *бхакти*, я уйду. Что мне там делать? Моя цель – служить Божественной Чете, Радха-Кришне. Если это не разрешается, тогда какой смысл находиться в пропитанной ложью организации?» (Германия, 21 февраля, 2003 г.).

«Я хочу следующей революции: вы должны встать на истинный путь со всей искренностью. Шри Кришна устроит так, что кто-то придёт после меня. И после него тоже кто-то придёт, и это не может быть ничем остановлено. Мир разрушится, но эта линия будет вечной. Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что это линия вечна. Кто-то из какой-либо группы вайшнавов обязательно придёт» (Ш.Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, из лекции от 15 января, 2000г.).

«Если кто-то получил приглашение (от другой вайшнавской организации) прийти и послушать *хари-катху*, а другой человек подговаривает людей не ходить и не слушать, тогда он повинен в величайшей *анарадхе*. Никогда в истории, ни в «Шримад-Бхагаватам»,

ни в «Махабхарате», ни в «Рамаяне» мы не увидим, чтобы вайшнавьи упомянутые в этих *шастрах* действовали подобным образом. Этот яд был внесён только в наше время. Вы должны знать: кто бы ни давал вам этот яд — он не вайшнав и тем более не стоит говорить о нём как о квалифицированном гуру.

Если так называемый гуру даёт подобные наставления, он, со всей определённоcтью, вне всяких сомнений, должен быть решительно отвергнут. Мы последователи *кришна-бхакти*. Если мы видим квалифицированную личность, способную нам дать *кришна-бхакти*, тогда мы должны слушать от него *хари-катху*. *Бхакти* невозможно ограничить никакими сектантскими и плоскими представлениями. Если где-то какой-либо bona-fide вайшнав даёт *хари-катху* или «Шримад-Бхагаватам», мы должны со всей определённоcтью идти туда и внимательно слушать его. Если такой возвышенный вайшнав присутствует и находится рядом с нами, а мы не идём слушать его, тогда мы повинны в оскорблении.

Они (великие святые вайшнавьи) не ограничены какими-либо границами или стенами. Они здесь для всего мира! Также как Сам Кришна - для всего мира. Таковы истинные вайшнавьи. Если кто-то пропагандирует и распространяет сектантство под именем духовной жизни, знайте, он делает это не поддерживаемый словами *садху*, *шастрами* или *сад-гуру*» (Малайзия, 01.02.1998г.).

«Я никогда не считал, что истинные вайшнавьи принадлежат только к нашему обществу, "Гаудия Веданта Самити". Наоборот, я старался выйти за рамки организации, разбить стены, разделяющие преданных. Я знаю, что вайшнав, который служит истинному гуру, особенно если это гуру в *парампаре* Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, всегда будет стараться помогать всем...» («Мой шикша-гуру и дорогой друг», стр. 59).

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж в книге «Шри Гуру и его милость» говорит: «Свободная любовь и свободная вера — это то единственное, то самое драгоценное, ради чего мы оставили свой дом и присоединились к миссии».

Также следует вспомнить поучения Шри Прахлады Махараджа, героя «Бхагавата Пураны» (7.6.16):

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

«О, друзья мои! В этом мире даже те, кто на первый взгляд кажутся образованными людьми, склонны думать «это моё, это не моё» (т.е.

организация, группа, сообщество). Таким образом, вся их жизнь сводится к тому, чтобы содержать свою семью, и, замкнувшись на узких интересах семейной жизни, они ведут себя в точности как необразованные кошки и собаки. Такие люди не стремятся обрести духовное знание, предпочитая вместо этого оставаться в невежестве и иллюзии».

В связи с этим, я также хотел привести цитаты из письма одной из первых учениц Бхактиведанты Свами Прабхупады – Шримати Шьямарани диди. В своём письме к Джи-Би-Си, она писала: «Нигде в *шастрах*, «Шримад-Бхагаватам» или «Чайтанья-чаритамрите» нет упоминания о том, что один вайшнав или группа вайшnavов запрещала бы кому-то общаться с другим честным вайшnavом. Эта политика выступает против гуру, *садху* и *шастр*. Если вдруг к вам в дом пришёл ваш враг, то к нему следует отнестись с уважением, усадить, предложить еду и напитки, и сказать добрые слова. Такова ведическая культура. Тогда что же говорить о том, как следует принимать близкого друга вашего гуру, который приезжает вас навестить в настроении любовного служения?» (30 мая, 1996 г.).

Интересно будет также рассмотреть некоторые моменты главы «Сознание Бога против сознания общества» из книги Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Госвами Махараджа «Шри Гуру и его милость». Предлагаю фрагменты этой замечательной беседы с *шикша-гуру* Шрилы Бхактиведанты Свами с его (Ш.Бхакти Ракшака Шридхары) учениками.

Ученик: В поисках духовной истины, человек может присоединиться к какой-нибудь религиозной миссии, чтобы продвигаться к конечной цели жизни. Однако через какое-то время он обнаруживает, что сектантские установки препятствуют его прогрессу. Он видит, что в этом обществе утилитарные соображения преобладают над духовными идеалами. Если у него возникнет потребность поискать где-то ещё, его религиозные руководители могут ему заявить, что он нигде не найдёт более высоких истин, чем те, которым учат в их организации. Его также могут запугать, что если он покинет общество, это дорого ему обойдётся. Он может стать изгоем, его могут назвать еретиком, — и всё за то, что он искренне стремился к тому, что признано идеалом, ради которого это общество и было собственно основано. Должен ли он, проигнорировав советы своих непосредственных руководителей, рискнуть оставить общество, или ему нужно постараться остаться в нём?

Шрила Б.Р.Шридхар Махарадж: Прогресс означает отвержение старого и принятие нового. Поэтому когда сталкиваются относительная и абсолютная точки зрения, надо отбросить относительную и принять абсолютную.

Абсолютные и относительные интересы относятся к двум разным категориям. И мы считаем более важными абсолютные интересы. Мы должны быть искренни в своих убеждениях. Иногда, если наше окружение нам не подходит, нам приходится его оставлять. Поэтому даже когда речь заходит о движении сознания Кришны, о *вайшнавской* вере, то тоже надо различать чистоту и форму. Форма необходима, чтобы в целом помогать нам поддерживать своё нынешнее положение. В то же время, моё понимание высшего идеала будет постоянно побуждать меня развиваться, идти вперёд, и куда бы я ни пошел, я должен следовать более великому образцу, более высокому идеалу. Духовная жизнь исполнена последовательного развития, в ней нет места застою. Понимаете?

Преданный: Да.

Шрила Б.Р.Шридхар Махарадж: Она динамична. Мы находимся в стадии *садханы*, духовной практики, и хотим динамичной жизни. Мы хотим идти вперёд, а не назад. Формальное положение поможет мне не потерять уже достигнутого, а моё неотступное влечение к идеалу будет вести меня вперёд. Сознание Кришны — живой и динамичный процесс, поэтому наше мировосприятие постоянно меняется. Соответственно, наша жизнь должна меняться и с внешней стороны, чтобы нам не пожертвовать высшим идеалом, ради которого мы и присоединились к движению.

Волей судьбы человек рождается в определённой стране, но когда-нибудь его высший идеал может заставить его покинуть родину. Ради своего высшего идеала Эйнштейну пришлось покинуть Германию и уехать в Америку. В мире можно найти много подобных примеров. Идеал — это всё и вся. Наивысший идеал человека есть его величайшее сокровище. Самое драгоценное, что у нас есть — это наш идеал.

Писания дают нам множество советов, но всё это для того, чтобы косвенно направить нас к истине (*сва-дхарме нидханам шрейях*). На определённой стадии нам говорят, что ради наших близких друзей мы можем оставить свой идеал. Но окончательное наставление Кришны в «Бхагавад-гите» звучит так: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* — «Если это необходимо, чтобы сохранить высший идеал, оставь своих друзей. Предайся Мне. Я — истинная цель Писаний». Идеалисты высочайшего типа могут оставить свою страну, семью, своих друзей и всё остальное, но только не свой идеал.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Лучше умереть, исполняя собственный долг, чем пытаться исполнять чужой». Это один уровень понимания — относительный. Абсолютное понимание также дано в «Бхагавад-гите»: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам*

враджа. Кришна говорит: «Оставь всё. Приходи прямо ко Мне». Это революционно. Это абсолютно. А вот каков относительный подход: «Держись своего рода. Не оставляй их». Это национальная идея. Есть сознание национальное и конфессиональное, а есть божественное. Божественное сознание абсолютно. Если конфессиональное сознание мешает развиваться божественному, его нужно отбросить. Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (5.5.18):

*гурур на са сйат сва джано на са сйат
пита на са сйадж джанани на са сйат
даивам на тат сйан на патиш ча са сйан
на мочайед йах самупета мритйум*

«Следует сразу же отвергнуть даже духовного наставника, родственника, родителей, мужа или божество, если они не способны спасти нас из круговорота повторяющихся рождений и смертей».

Что говорить о заурядном — иногда приходится отвергнуть даже гуру. Бывает, что приходится отвергнуть даже своего духовного наставника, как в случае Бали Махараджа, или своих родственников, как в случае Вибхишаны. Прахладе пришлось отвергнуть своего отца, а Бхарате Махараджу — мать. В стремлении достичь Абсолютной Личности, Кхатванга Махарадж оставил богов, а *ягья-патни* (жёны брахманов) — своих мужей.

Организация нужна нам только для того, чтобы помогать развиваться. Если наша связь с организацией мешает нам духовно расти, надо её оставить и смело идти вперёд. Есть соображения абсолютные, а есть относительные. Когда они сталкиваются, предпочтение нужно отдавать абсолютным. Если внутренний голос, моя духовная совесть, решит, что этот круг людей не может по-настоящему мне помочь, то мне придётся, как бы мучительно это не было, их оставить, и устремиться к моей цели, куда бы ни вела меня моя духовная совесть. Любая другая линия поведения будет лицемерием и задержит мой подлинный прогресс. Если мы искренни в своих попытках, то никто в мире не сможет нас задержать или обмануть, единственное, что нам грозит — это самообман (*на хи калйана-крит кашчид дургатим тата гаччхати*). Нужно быть честным с самим собой и со Всевышним Господом. Мы должны быть искренни.

Нам нужна однонаправленность в движении к Истине. Дронаचारья был наставником в военном искусстве, *астра-гуру* Пандавов. Однажды, чтобы проверить, как успехи его учеников, он поместил на верхушке дерева мишень в виде птицы. Одного за другим он вызывал братьев и просил прицелиться. Вышел Юдхиштхира.

— Приготовься поразить эту птицу, — сказал ему Дронаचारья. —
Готов?

— Да.

— Что ты видишь?

— Птицу.

— Ещё что-нибудь?

— Всех вас.

— Отойди.

Затем подошёл ещё один из братьев. Дронаचारья сказал ему:

— Порази глаз птицы. Твоя стрела должна его пронзить. Целься. Что
видишь?

— Птицу.

— Ещё что-нибудь?

— Дерево.

— Ох, отойди.

Затем настал черёд Арджуны.

— Приготовься! — сказал ему Дронаचारья.

— Готов, мой господин.

— Видишь птицу?

— Да.

— Дерево?

— Нет.

— Всю птицу видишь?

— Нет.

— А что?

— Только голову.

— Всю?

— Нет.

— А что?

— Только глаз.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

— Прекрасно, мой мальчик. Стреляй!

В жизни мы должны поставить перед собой цель: победить или умереть. Как бы страшно ни было вокруг, я не испугаюсь. Пусть мои родные окажутся мне врагами — не важно. Родной мне только Он (Кришна и *сад-гуру*). А Он не терпит никаких компаньонов.

Он — Абсолют. Он — мой абсолютный владыка. Он не потерпит никаких компаньонов. Вот в каком сознании я должен идти туда, куда ведёт меня духовная совесть. По воле Божьей, друзья могут обратиться во врагов. Враги могут стать друзьями, но я должен оставаться верен

своему идеалу. Если в моём характере заложено стремление развиваться, то мне не раз придётся что-то отвергать и начинать с новых рубежей. На пути к высшему совершенству нам этого не избежать.

В школе не все мы переходим в следующий класс: некоторые проваливаются на экзаменах, и тогда нам приходится знакомиться с новыми одноклассниками. Потом мы вырываемся вперёд, и опять у нас новые одноклассники, а старые могут отстать. Это вполне естественно. Это не значит, что мы рады их неудаче. Мы сочувствуем. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы им помочь. И, тем не менее, это случается. Но мы ничего не можем поделать, ибо таково свойство духовной жизни. Абсолютный и относительный принципы постоянно сталкиваются. Когда мы видим, что они воюют друг с другом, нужно принять абсолютное и пожертвовать относительным.

Тем не менее, относительное тоже необходимо. Мальчик должен полностью доверять своему учителю в начальной школе, иначе ему будет трудно продвигаться в учебе. Ему нельзя думать, что все, чему учит его учитель, — ложь, либо низшего порядка. Когда он вырастет, у него будет другой учитель, который будет давать ему высшее образование, но это не значит, что студент станет презирать или оскорблять своего учителя из начальной школы. Что бы ни находили мы близким по духу тому, что дал нам наш Гуру Махарадж, что бы ни просвещало нас ещё больше, и что бы ни помогало нам яснее понять услышанное от нашего Гуру Махараджа, — всё это мы должны принимать, ибо это для нашего же блага. А иначе что же я, с помощью своей учёности, затащил в тюрьму своего ума? Бог — не что-то ограниченное. Он безграничен. И что же я, буду держаться лишь того Его аспекта, который мне удалось заключить в тюремную камеру своих мозгов? Что это такое?! Моё понимание действительности — оно живое или застывшее? Есть в нём какой-нибудь рост? Разве то, что я получил от моего духовного наставника, не может развиваться? Или рост закончился? Быть может, мы уже достигли бесконечного уровня, откуда некуда больше расти?

Даже *ачарья* должен считать себя учеником, а не настоящим учителем, которому известно всё. Нужно всегда сознавать себя самым настоящим учеником. Мы пытаемся познать Бесконечное, не конечное. Поэтому битва между конечным и бесконечным знанием будет продолжаться всегда.

Из этих слов Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Махараджа становится ясно, что рост подразумевает движение и даже, если необходимо, смену учителя. Это вполне нормально. Об этом также говорит Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж в своей

катхе: «Духовная жизнь подобна школе. Когда человек приходит в школу, учитель учит его азбуке, начиная с первых букв. Для того чтобы освоить азбуку, ученику нужно время, возможно около месяца. Так ученик постепенно осваивает школьную программу. Дойдя до восьмого класса, он может перейти в колледж. В новом учебном заведении учителя меняются. Однако нельзя считать, что ученик, приняв нового учителя, оставил своего предыдущего учителя, который обучал его до этого времени. Физически учитель и ученик уже не находятся вместе. Однако ученик никогда не сможет забыть своего первого преподавателя, потому что то, что дал ему первый учитель, останется с учеником и на высших ступенях образования. Он будет пользоваться этими знаниями всегда. Ученик идёт к другому учителю, чтобы продолжить обучение и углубить своё понимание того, что дали ему в начальных классах. После колледжа ученик может отправиться в институт, и снова его учитель сменится» («Истины о паломничестве». Чандигарх, картрика 2013г.).

Учителя не находятся в одной классной комнате, они в разных кабинетах или же даже в разных зданиях, но они все работают на одну систему образования. Также и в нашем случае, гуру могут находиться в разных организациях, странах или *аширамах*, но они должны относиться к линии Шрилы Рупы Госвами. В этой линии у нас есть один гуру – *акханда-гуру* – Шримати Радхика. Совершенные представители школы Гаудия-вайшнавизма – являются её посланниками. Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж говорит по этому поводу следующее: «*Гуру-таттва* едина, вне мирской двойственности (*акханда гуру-таттва*). Человек принимает *гуру* соответственно своему духовному развитию. Ребёнок принимает одного учителя, потом другого, потом третьего, потом ещё одного и т.д. Если вы переходите от одного *гуру* к другому, означает ли, что вы оставили своего предыдущего гуру? Нет. *Гуру-таттва* едина» («Взаимодействие организаций», Гаура-пурнима, 2012 г.).

Подобная мысль о единстве учителей находится также у Шрилы Бхактиведанты Свами: «... говоря о фундаментальном принципе Гурудева или Ачарядева, мы имеем в виду нечто, выходящее за рамки каких бы то ни было сектантских ограничений. Не может быть и речи о проведении различий между моим гуру, вашим гуру или чьим-либо ещё гуру. Существует только один Гуру, являющийся в бесчисленном множестве форм, чтобы учить вас, меня и всех остальных» («The Harmonist». 1936г.).

К чему приводит сектантская проповедь, где одного учителя выделяют искусственно от остальных? Шрипад Бхакти Вибуддха Бодхаян Махарадж говорит: «Необходимо делать акцент на то, что Шри

Кришна — наш конечный и Верховный Учитель, и все истинные гуру — это Его подлинные представители. Наше прибежище — это Шримати Радхарани и Шри Чайтанья Махапрабху. Если вы будете проповедовать в таком ключе, то постепенно люди поймут, что такое *акханда-гуру-таттва*. Сейчас стиль проповеди изменился. Это расстраивает меня. Лжепроповедники до некоторой степени пользуются учением об *акханда-гуру-таттве*, но их поведение говорит о совершенно ином. Говорят одно, а делают другое. Поэтому они постоянно сражаются за учеников и славу. Они говорят о том, что их гуру более возвышен, чем другие учителя *сампрадаи*. Такая «проповедь» приводит к ним фанатично настроенных неофитов.

Проблема фанатизма в том, что он толкает совершать оскорбления. Фанатики, не задумываясь, могут оскорбить даже достойных вайшнавов. *Апарадхи*, основанные на прославлении одного истинного гуру за счёт принижения другого (подобного ему) учителя, никогда не позволят осознать суть *акханда-гуру-таттвы*» (Интервью. Москва, май 2015г.).

Все истинные учителя *рупануга-сампрадаи* — суть одно. Они едины в своём служении и будет греховно разделять их. Несомненно, они имеют свои особенности, но это не значит, что из-за этих особенностей, мы должны одних принимать, а других отвергать. Такой глупый подход будет являться одной из форм *гуру-авагьи*. Есть особые причины, по которым мы можем выделять одного из всех, даже если все они *маха-бхагаваты*. Но прежде нужно научиться видеть единство, выходя за пределы сектантского видения. Это подобно тому, как преданный растёт в своём восприятии духовного мира. Сначала таковой нам представляться будет как некое непостижимое вечное проявление Всевышнего. Но позже мы узнаём, что в этом бескрайнем пространстве, существует разделение на сферы *айшварьи* и *мадхурьи*. Позже, мы выбираем то, что нам близко, оставляя другое — не соответствующее нашей *сварупе*. Также и *акханда-гуру-таттва*. Вначале нам может казаться, что весь вайшнавизм сосредоточен только на одном гуру, который создал свою организацию. Но позже мы узнаём, что у Бога много слуг и их бесконечное количество! *Гуру-парампара* на алтаре является намёком на это. Потом мы, почитая всех и понимая, что все *маха-бхагаваты* являются совершенными слугами Шримана Махапрабху, обретаем прибежище у определённой личности, что станет нашим вечным благожелателем, будучи одной из *шакти-авеша-аватар* Господа.

У сектантства есть свой запах. Как только мы замечаем, что наша свобода начинает пощипываться, мы сразу это почувствуем. Свобода нам дана для многих целей, и одна из них — тестирование. Свобода позволяет

тестировать обстоятельства, в которых мы пребываем. Когда свобода зажимается искусственно, начинают попирается права души, тогда нужно сломать все преграды, решительно двигаясь к Истине. Подавленная свобода не приведёт к любви, поскольку насильно мил не будешь. Шрила Бхактиведанта Свами писал по этому поводу в комментарии на «Шримад-Бхагаватам»: «Любое живое существо стремится обрести полную свободу, потому что такова его трансцендентная природа. Трансцендентная система преданного служения основана на той же свободе. Без свободы не может быть преданного служения» («Ш.-Б.», 1.6.37).

Когда ученик растёт, ему нужно двигаться дальше, к следующему учителю, чья *адхикара* будет выше. Это замечательно. Без этого, нет возможно ожидать прогресса. Ученик может получить посвящение у *сад-гуру*, но так и не достигнуть совершенства, если его учитель уйдёт в *апракат-лилу*. Что делать тогда ученику? Ему следует искать возможности общения со следующим совершенным учителем. Также как Бхактиведанта Свами стал общался с Шрилой Бхакти Ракшаком Шридхаром Махараджем после того, как сообщество Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура уже начало разваливаться а его гуру ушёл в духовный мир.

Шрила Прабхупада заповедовал нам всегда искать общества *маха-бхагават* вне зависимости от того, какая у нас *адхикара*. Об этом он писал в своём комментарии на «Нектар наставлений» (стих 5): «Среди множества таких вайшнавов, возможно, найдётся один, который серьёзно относится к служению Господу и неукоснительно следует всем регулирующим принципам, повторяя предписанное количество кругов *джаны* на чётках и всё время ища новые пути распространения сознания Кришны. Следует считать такого вайшнава *уттама-адхикари* - человеком, достигшим вершин преданного служения, и всегда искать его общества».

Когда один гуру уходит, на его место приходит другой, это закономерно. Эта идея выражена на обложке книги «Наставления учителя», выпущенной в русском отделении Шри Чайтанья Сарасват Матха: «Учитель один, но предстаёт во множестве обликов». Милость Шримана Махапрабху будет проливаться всегда и любой искренний человек сможет её найти. Нужно быть внимательным и не упускать возможности общаться с великими душами, которые могут явиться где угодно. Явиться не только в ИСККОН или в Гаудия Матхе. Шрила Б.Р. Шридхар Махарадж сказал («Кто твой гуру? Абсолютный и относительный аспекты гуру»): «Гуру может прийти к ученику в любом настроении, в любом образе, в любом месте и в любое время. Сказано:

ачарйам мам виджанийан – образ гуру велик, могуч и безграничен»
(Журнал «Садху-санга» №1. Июль, 2003, стр. 14).

Таков мой ответ. Если Вы желаете уточнить какие-то ещё вопросы,
то пишите.

Всегда рад Вам помочь.

.....
Редакция: Ума д.д.

Ананга Манджари д.д.