

шри шри гуру-гауранга джаятах

Враджа-према

Выпуск № 5

Подольск 2000

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна
Госвами Махарадж

Дели, Индия
Самрат Офсет
2011

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж
Враджа-према. Выпуск №5. Подольск 2000. – Нью-Дели:
Самрат Офсет, 2011. – 188 с.

Выпуск посвящен лекциям Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, которые он прочитал на первом российском фестивале *бхакти-йоги* в 2000 г.

Предназначен для последователей *бхакти-йоги*, а также всех интересующихся.

*Мы выражаем свою искреннюю благодарность всем, кто
принимал участие в издании этой книги.*

© Gaudiya Vedanta Publications, 2011
Some Rights Reserved

This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NoDerivs 3.0 Unported License.

От издателей

Мы представляем дорогим читателям очередной, пятый выпуск серии «Враджа-према», который посвящен лекциям нашего возлюбленного Шрилы Гурудева *нитийа-лила-правишита ом вишнупада аштоттара-шата* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, прочитанным им на первом российском фестивале *бхакти-йоги* в 2000 г.

Предыдущий выпуск «Враджа-премы 4» был посвящен второму российскому фестивалю 2001 г. и издан накануне Картики 2010 г. (каждый из нас помнит нарастающее напряжение того месяца, когда Шрила Гурудев являл *лилу* болезни). Такая хронологическая непоследовательность неслучайна. На фестивале 2001 г. Шрила Гурудев предостерегал начинающих преданных от опасности находиться вне возвышенного общения после ухода *сад-гуру*. И когда 29 декабря 2010 г. мы узнали, что он оставил этот мир, мы поняли, что, публикуя те лекции, неосознанно были тогда инструментами, исполняющими волю Шрилы Гурудева.

Сейчас, готовя к изданию следующий выпуск, мы убедились в этом. Хотя слова Шрилы Гурудева, на первом российском фестивале в 2000 г., были обращены к ученикам и последователям Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, сегодня они как нельзя более актуальны для нас, его учеников. «Пожалуйста, помните, что *сад-гуру* никогда

не умирает. *Сад-гуру* никогда не болеет и не может заболеть. Он пришел в этот мир, чтобы исполнить желание своего Прабху. Теперь он оставляет вас, чтобы служить Божественной Чете, Шри Шри Радхе и Кришне. Поэтому ни в коем случае не думайте, что он может умереть, потому что *сад-гуру* всемогущ и всезнающ. Вы должны поддерживать и развивать его миссию. Никогда не ссорьтесь из-за денег, власти, положения или славы. Если вы будете свободны от всех этих устремлений, то сможете продолжать миссию своего Гурудева – проповедовать по всему миру».

Тема *сад-гуру*, истинного духовного учителя, стала основной на фестивале в Подольске в 2000 г. Описывая истинную славу великого *рупанугавайшнава* и своего *шикиша-гуру* Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, Шрила Гурудев объясняет основные принципы *гуру-таттвы*. Кроме того, в своих лекциях он делится с нами сладостным нектаром детских игр Шри Кришны, показывая скрытую в них глубокую философию. Заключительные лекции посвящены наставлениям, которые Шри Чайтанья Махапрабху дал в Праяге Шриле Рупе Госвами – тому, кто смог исполнить желание Его сердца. Таково стремление каждого преданного, который хочет стать истинным учеником своего *гуру*.

Мы молим нашего возлюбленного Шрилу Гурудева дать нам разум и силы, чтобы мы могли понять и выполнить его наставления.

Поток его беспричинной милости невозможно остановить, его наследие огромно, и мы надеемся уловить хотя бы несколько капель этого нектара и поделиться им со всеми искренними душами.

Мангалачарана

*ванде 'хам' и́рй-гуро́х и́рй-йу́та-па́да-кама́лам и́рй-гуру́н ваи́шнавā́мй ча
и́рй-ру́пам сā́граджа́там са́ха-га́на-рагху́нā́тхā́нвитā́м та́м са-джі́вам
сā́дваи́там сā́вадху́там па́риджа́на-сахита́м кри́шна-чаи́танйā́-дева́м
и́рй-ра́дхā́-кри́шна-па́да́н са́ха-га́на-ла́литā́-и́рй-ви́шйā́кхā́нвитā́мй ча*

Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Шри Гурудева (ди́киша-гу́ру и бха́джана-и́и́кшиа-гу́ру), гу́ру-варги (всех духовных учителей нашей пара́мпары) и всех вай́шнавов, а также к лотосным стопам Шри Рупы Госвами, его старшего брата Шри Санатаны Госвами, Шри Рагхунатхи даса Госвами, Шри Дживы Госвами и их приближенных. Я приношу поклоны Шри Адвайте Прабху, Шри Нитьянанде Прабху, Шри Кришне Чайтанье Махапрабху и Его спутникам, и, наконец, я склоняюсь к лотосным стопам Шри Шри Радхи-Кришны и Их дорогих *сакхи* во главе со Шри Лалитой и Шри Вишакхой.

Шри Гуру-пранама

*ом аджа́йā́на-ти́мира́ндхасйā́ джа́йā́на́йнджа́на-и́а́ла́кайā́
ча́киу́р у́нмйли́там йе́на та́смаи и́рй-гу́раве на́мах*

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

Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами-пранама

*намах ом вишнупādāйа ācārya-симха-рūпиṇе
īrī-īrīмад-бхактипраджñāна кеiава ити нāмине
атимартйа-чаритрāйа сва-īритānām ча пāлине
джiва-духкхе садāртāйа īrī-нāма-према-дāйине*

Я выражаю глубокое почтение джагад-гуру, ачарье-льву *ом вишнупада* Шри Шримад Бхактипрагьяне Кешаве Госвами. Преисполненный божественной святости, он, словно отец, с любовью заботится о душах, нашедших у него прибежище. Великую скорбь чувствует он, видя страдания *джив*, отвернувшихся от Кришны, и щедро дарует им любовь к святому имени.

Шрила Бхактиведанта Свами-вандана

*намах ом вишну-пādāйа кришна-прештхāйа бхū-тале
īrīмате бхактиведāнта-свāмин ити нāмине*

Я приношу поклоны *ом вишнупада* Шри Шримад Бхактиведанте Свами. Он очень дорог Кришне, ибо полностью предался Его лотосным стопам.

*намас те сāрасвате деве гаура-вāñī-прачāриṇе
нирвиiеша-īyūнайāди-пāiicāтйа-деiа-тāриṇе*

О слуга Сарасвати Госвами, мы падаем ниц перед тобой. Милостиво проповедуя учение Гаурасундары, ты спасаешь страны Запада, зараженные имперсонализмом и философией пустоты.

Шрила Прабхупада-вандана

*намах ом вишнупādāйа кришна-прештхāйа бхӯ-тале
и́рй̐мате бхактисиддхāнта-сарасватй̐ти нāмине
и́рй̐-вāршабхāнавй̐-девй̐-дайитāйа крпāбдхайе
кришна-самбандха-виджйāна-дāйине прабхаве намах*

Я приношу поклоны *ом вишнупада* Шри Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде. Он необычайно дорог Шри Кришне и Варшабханави-деви, Шримати Радхике. Исполненный безграничного милосердия, он дарует нам осознание наших вечных отношений со Шри Радхой и Шри Кришной.

*мāдхурйодджвала-премāдхйа-и́рй̐-рӯпāнуга-бхактида
и́рй̐-гаура-каруṇā-и́акти-виграхāйа намо 'сту те*

Снова и снова я кланяюсь Шриле Сарасвати Тхакуру, олицетворению милости Шри Гауранги Махапрабху, ниспедшего на землю, чтобы дать миру *удджвала-расу* – божественную *мадхурья-прему* и путь *ири рупануга-бхакти*.

*намас те гаура-вāṇй̐ и́рй̐-мӯртайе дйāна-тāриṇе
рӯпāнуга-вируддхā 'насиддхāнта-дхвāнта-хāриṇе*

Я выражаю почтение тебе, о Шрила Сарасвати Тхакур, воплотивший в себе учение Шри Гауранги Махапрабху. Ты спасаешь падшие души и рассеиваешь тьму лжеучений, противоречащих наставлениям Шрилы Рупы Госвами.

Шри вайшнава-вандана

*вāñчhā-кална-тарубйаи ча крпā-синдхубхйа эва ча
патитāнāм пāванебхйо ваишнāвебхйо намо намах*

Я в почтении склоняюсь перед вайшнавами, которые подобны древам желаний. Исполненные безграничного милосердия, они спасают падшие души.

Шриман Махапрабху-вандана

*намо махā-вадāнйāйа кришнā-према-прадāйа те
кришнāйа кришнā-чаитанйа-нāмне гаура-твише намах*

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

Общая вандана

*гураве гаура-чандрāйа рāдхикāйаи тад-āлайе
кришнāйа кришнā-бхактāйа тад-бхактāйа намо намах*

Снова и снова я кланяюсь Шри Гуру, Шри Гаурачандре, Шримати Радхике, Ее спутницам и служанкам, Шри Кришне, Его преданным и преданным Его преданных.

Шри Вринда-деви-пранама

*бхактйā вихйнā апарāдха-лакшнāх
кциптайй ча кāmāди-таранга-мадхйе
крпāмайи твām иāраṇām прāпаннā
врнде нумас те чараṇāравиндам*

О милостивая Вринда-деви! Лишенный преданности и повинный в бесконечных оскорблениях, я упал в океан материального бытия и тону в бурных волнах вожделения, гнева, жадности и других пороков. Поэтому, припадая к твоим лотосным стопам, я ищу у тебя прибежище!

Шри Шукадева-пранама

*йām правраджантам анупетам апета-кртйām
дваипайано вираха-кātара āджухāва
путрети тан-майатайā тараво 'бхинеду
там сарва-бхūта-хрдайām муним āнато 'сми*

Я выражаю почтение Шри Шукадеве Госвами, способному войти в сердце каждого. Он покинул дом, отказавшись надевать священный шнур и совершать другие очистительные обряды, и отец его, Вьяса, кричал ему вослед: «О сын мой!» Но лишь деревья вторили ему унылым эхом, словно разделяли его боль разлуки.

Шри Радхика-вандана

*таваивāсми таваивāсми на джйвāми твайā винā
ити виджйāйа радхе твām найа мām чараṇāнтикам*

Я Твой! Я Твой! Я не могу жить без Тебя!
О Деви (Радхика), знай это и приблизь меня к
Своим лотосным стопам!

О Шриле Бхактиведанте Свами Прабхупаде

29 июля 2000 г.

Шрила Нараяна Махарадж: Возможно, вам это неизвестно, но у меня глубокие и давние взаимоотношения с Его Божественной Милостью А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой с 1946 г. Когда мы познакомились, он работал начальником отдела на фармацевтической фабрике и его звали А.Ч. Бхактиведанта. Тогда еще не было ИСККОН, а он не был *санньяси*.

Абхай Баба происходил из аристократической семьи и был почтенным домохозяином. У него была семья – жена, дети, он зарабатывал много денег. Его все почитали и уважали. Абхай Баба был известен в миссии Гаудия как возвышенный *вайшнав* и квалифицированный ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады. Он был молод, очень красив и любил шутить. Он замечательно шутил!

С 1946 г. началась наша дружба. Кроме того, хотя я был *брахмачари*, а он – домохозяином, я служил ему по указанию моего духовного учителя. Я просил Абхая Бабу принять отречение от мира. Он был в близких дружеских отношениях с моим Гурудевом, Шрилой Бхактипрагьяной Кешавой Госвами Махараджем. Поэтому я обратился к своему Гурудеву и попросил: «Пожалуйста, будьте милостивы к Абхаю Бабе и дайте ему *санньясу*». Я

присутствовал на церемонии, когда мой духовный учитель давал ему *санньясу*.

В 1954 г. он пришел в наш *матх* в Матхуре. В то время он был уже так беден, что у него не было даже *чадара*. Но я хорошо знал, что это очень возвышенный преданный, и мы приняли его с почтением и уважением. Когда мой Гурудев давал ему *санньясу*, я проводил саму церемонию и учил его, как надевать одежды *санньяси*, как носить *уттарию*, как держать *данду*. Поскольку я принял *санньясу* раньше, *данду* для него я сделал своими руками.

Вы слышите, что я говорю? Он был моим близким другом, несмотря на то что я был очень молод. Когда мне было всего двадцать четыре года, ему было около пятидесяти. Мы часто сидели вместе, шутили, смеялись и вели сердечные беседы. Бхактиведанта Свами Прабхупада любил слушать мое пение, потому что у меня в то время был очень сладкий голос, и я был известен во всем Гаудия Матхе как самый лучший *киртания*. Он очень любил *сан-киртану*.

Он был образованным и ученым *вайшнавом*, часто давал лекции по «Шримад-Бхагаватам», показывая глубокое знание философии, объясняя смысл каждой *шлоки*, каждого слова (*анвая*). Он очень хотел проповедовать на Западе. Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж просил его выполнить ту миссию, которую дал ему их Гурудев. Поэтому через некоторое время после принятия *санньясы* Бхактиведанта Свами Прабхупада отправился на Запад и начал проповедовать.

Он приехал сначала в Бостон, затем в Нью-Йорк, где и открыл первый храм Сознания Кришны, на 2-й Авеню, 26.

Он просил меня поехать вместе с ним и проповедовать повсюду. Я пообещал ему, что обязательно приеду, когда исполню миссию и указание моего духовного учителя – управлять храмом в Матхуре, который он оставил на мое попечение.

Еще уезжая в Америку, он просил о помощи – постепенно прислать все его вещи: книги, *карталы*, *мридангу*, Божества и много сладостей. Я занялся этим. Книг у него было очень много и, к сожалению, время не пощадило их – вся его библиотека была в плохом состоянии. Пыль от книг проникла в мои легкие, и я заболел. Однако я продолжал высылать книги и вещи.

Каждые две недели он писал мне письма – всего он послал мне более четырехсот писем. В них он рассказывал, как приехал в Америку на торговом судне и заболел, но Кришна сохранил ему жизнь. Он писал, как идет и развивается проповедь, что он делает сейчас и каковы его планы на ближайшее будущее.

Шрила Прабхупада признавался в своих письмах, что наши с ним отношения находятся на трансцендентном уровне, поэтому мы никогда не сможем забыть друг друга. Он писал о проповеди на Западе, о том, как по милости Шри Панчататтва *мантры* и Харе Кришна *маха-мантры* тысячи и тысячи молодых людей приходят к нему, как вера в святое имя помогает ему распространять послание Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру. Он писал, сколько центров и храмов он открыл в западных и восточных странах, сколько миллионов книг он напечатал и распространил. Он писал, что многие хиппи, которые приходят к нему, становятся «хэппи».

Я очень счастлив, что многие из учеников Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады приходят ко мне. Среди них есть такие замечательные и искренние *вайшнави* и *вайшнав*ы, как Шримати Шьямарани (Джадурани) д.д. и ее муж Сатсварупа Махарадж, с которым она когда-то проповедовала. Сейчас Шьямарани д.д. пришла ко мне, и я очень рад общаться с ней.

Вы должны знать, что Шрила Прабхупада приехал в Америку из Индии не за славой и деньгами. Его единственным желанием было исполнить миссию своего духовного учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады. Поэтому всего за несколько лет он распространил повсюду послание Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Рупы-Рагхунатхи, проповедуя по всему миру славу служения лотосным стопам Божественной Четы Шри Шри Радха-Кришны. Он ясно дал понять, что, только поклоняясь и служа Им, мы будем счастливы – и никак иначе.

Я не могу по-настоящему осознать его величие и прикоснуться к его подлинной славе. Я просто попытался дать вам почувствовать небольшую капельку его величия и славы. Мы можем прославлять его тысячи и тысячи лет – и не закончить прославление.

В конце своего пребывания на этой планете (когда его миссия была почти завершена) Шрила Прабхупада, казалось, заболел и поехал в Индию. На самом деле он не мог заболеть, поскольку он – вечный спутник Шри Шри Радха-Кришны и Шри Чайтаньи Махапрабху. По неведомым нам причинам он решил вернуться в духовную обитель Господа.

Он позвал меня к себе. Его старшие ученики, лидеры движения: Бхавананда прабху, Киртанананда прабху, Тамал Кришна прабху, Брахмананда прабху, Джаятиртха прабху и другие пригласили меня к нему. Придя, я сел рядом с ним. Около восьми часов он открыл глаза и, увидев меня, приподнялся, взял мои руки в свои руки, и слезы потекли у него из глаз. Он хотел, чтобы я был рядом с ним, и предложил мне сесть на постель. Но я поклонился и сел на стул. Он сказал мне: «Я привел тысячи учеников с Запада, но у меня не хватило времени научить их всему». Чтобы ученики не могли его понять, он заговорил на бенгали: «Я привел много обезьянок с Запада, но они не обучены. У меня не было времени объяснить им всю глубину и возвышенное положение Шри Чайтаньи Махапрабху и Его Миссии. У меня к тебе очень большая просьба: пожалуйста, помоги им, обучи их».

Потом он обратился к своим старшим ученикам, *санньяси* ДжиБиСи, которые окружали его: «Пожалуйста, слушайте внимательно Шрилу Нараяну Махараджа».

И тогда я начал говорить: «Пожалуйста, помните, что *сад-гуру* никогда не умирает. *Сад-гуру* никогда не болеет и не может заболеть. Он пришел в этот мир, чтобы исполнить желание своего Прабху. Теперь он оставляет вас, чтобы служить Божественной Чете, Шри Шри Радхе и Кришне. Поэтому ни в коем случае не думайте, что он может умереть, потому что *сад-гуру* всемогущ и всезнающ. Вы должны поддерживать и развивать его миссию. Никогда не ссорьтесь из-за денег, власти, положения или славы. Если вы будете свободны от всех этих устремлений, то сможете продолжать

миссию своего Гурудева – проповедовать по всему миру. Не старайтесь стать членом ДжиБиСи или занять какое-то особое положение, старайтесь быть слугой ДжиБиСи и истинного ИСККОН. Вся ваша духовная жизнь будет разрушена, если вы будете ругаться и спорить друг с другом, и вы не сможете исполнить миссию вашего духовного учителя и получить освобождение».

К сожалению, они не пытались исполнить последнее наставление своего Гурудева, и поэтому сейчас ИСККОН так не популярен в мире.

В то время во Вриндаване было очень много старших *санньяси* и учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады. Среди них были такие знающие и всеми уважаемые *вайшнавы*, как Шрипад Бон Махарадж, *акинчана* Кришнада Бабалджи Махарадж и другие, кого ценил Шрила Свами Прабхупада. Но он избрал и позвал к себе именно меня, и именно меня попросил положить его тело в *самадхи* после того, как он покинет этот мир. Я исполнил его последнюю просьбу, следуя всем ведическим предписаниям.

Шрила Прабхупада посеял много трансцендентных семян в сердца людей по всему миру. Некоторые из этих семян проросли, некоторые успели подрасти: я видел, что у преданных есть *шраддха*. Но из-за того, что эти семена не поливались чистой водой слушания и воспевания, они начали засыхать. И тогда я попросил Шри Чайтанью Махапрабху, моего Гурудева и всю *гуру-варгу*, в особенности, великого *маханурушу* Шрилу Бхактиведанту Свами Прабхупаду, чтобы они помогли мне исполнить его желание: взять ту воду, которую принес Шрила Прабхупада, и полить ею по-

саженные им семена. Вот почему я приезжаю в западные и восточные страны.

Мне не нужны деньги, положение и последователи. Я прихожу к вам для того, чтобы исполнить указание своих *дикша*- и *шикша*-гуру.

Я счастлив видеть, что, куда бы я ни приехал, тысячи и тысячи учеников Шрилы Прабхупады приходят ко мне на лекции и общаются со мной. Многие из тех, кто, оставив ИСККОН, потеряли энтузиазм и веру в духовную жизнь, теперь возрождают эту веру и обретают вдохновение.

Сейчас они проповедуют с еще большим энтузиазмом, распространяя сознание Кришны повсюду, как во времена Шрилы Прабхупады. Я хочу, чтобы преданные снова возродили этот проповеднический дух и продолжали его миссию.

Вы должны видеть меня как представителя вашего Гурудева, Шрилы Прабхупады, и знать, что я приехал сюда только для того, чтобы помочь его последователям. Вы можете задавать мне любые вопросы и обращаться ко мне с любыми сомнениями. Я вам обязательно помогу. Не бойтесь меня: я не лев, не тигр и не привидение. Вы очень удачливы, потому что к вам приехали выдающиеся проповедники: Шрипад Урукрама прабху, Гьянадас прабху, Вриндавана-виласини д.д., Шьямарани д.д., Кришна-бхаджан прабху, Дхриштадьумна прабху (он проповедовал по всей Бразилии), Упананда прабху (проповедовал в Китае по указанию Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады) и еще один молодой *санньяси*. Это опытные проповедники, которые даже мне советуют, как проповедовать и не упасть (Шрила Нараяна Махарадж смеется).

Я прошу всех вас слушать меня очень внимательно и постараться понять цель вашей жизни. Я приехал вдохновить вас и вдохнуть в вас иную, духовную жизнь. Я постараюсь объяснить вам философию и послание Шрилы Рупы Госвами и Шри Чайтаньи Махапрабху. Слушайте очень внимательно. Попытайтесь с ответственностью принять все наставления и быть стойкими в сознании Кришны.

Я прошу: проводите в Москве *нагара-санкиртану* в память о тех преданных, которые страдали в тюрьмах. Хотя бы на один день выйдите на улицы Москвы и воспевайте:

*Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!*

О Шриле Бхактиведанте Свами Прабхупаде

(продолжение)

29 июля 2000 г.

Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж:
Сегодня на утренней лекции мы прославляли моего Гурудева и моего *шикши-гуру нитйа-лила-правишта ом вишнупад ашtottара-шата* Шри Шримад Бхактиведанту Свами Прабхупаду. Я вижу, что здесь собралось много преданных, может быть, человек четыреста. Я глубоко убежден, что все вы пришли сюда по беспричинной милости Шрилы Прабхупады: только потому что вы соприкоснулись с его книгами или с его учениками и последователями. Так или иначе, вы пришли сюда. Все это происходит исключительно по беспричинной милости Шрилы Прабхупады.

Где сам Шрила Прабхупада собрал эту милость, которую он так щедро раздавал? Он взял ее непосредственно у Шри Радхи и Кришны, Шри Чайтаньи Махапрабху и через Нитьясанду и Баладева Прабху он принес ее нам.

Наша *гуру-парампара* подобна гирлянде, которая состоит из множества прекрасных благоухающих цветов. Но если вы уберете из нее хоть один цветок, она распадется, и все цветы окажутся на полу. Свамиджи – это не какой-то отдельный цветок, и он не принес ничего, что от-

личалось бы от учения *гуру-парампары*. Все, что он переводил, писал и проповедовал, непосредственно исходило от Шри Чайтаньи Махапрабху. Он ничего не писал от себя. Вы всегда должны помнить, что вы – члены семьи Шри Чайтаньи Махапрабху. Шрила Прабхупада не принес ничего, отличающегося от вечного послания *гуру-парампары*. Он лишь перевел это вечное послание Брахма-Мадхва-Гаудия-вайшнава-сампрадаи с санскрита на английский язык.

Он перевел «Бхагавад-гиту» как она есть, как рассказал ее Шри Кришна и записал Вьясадева. Он передал это послание на английском языке, не добавив к произведению ничего принципиально нового. Шрила Прабхупада также перевел «Шри Чайтанья-чаритамриту», которую написал Кришнадас Кавирадж Госвами со слов Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами. Также он перевел лучшую из книг Шрилы Вьясадевы – «Шримад-Бхагаватам». Эти произведения вечно новые. Они открываются всегда по-новому, ибо они трансцендентны. Если кто-то придет в эту линию ученической преемственности через много тысяч лет и снова будет переводить и проповедовать эти вечные послания, они все равно сохранят свою новизну.

Обычный человек не способен на такое. Чтобы переводить и проповедовать такие произведения, нужно быть посланником самого Шри Чайтаньи Махапрабху. Он выбрал Свамиджи Шрилу Прабхупаду, чтобы тот поехал в западные страны и проповедовал эти послания. И всего за несколько лет он сотворил чудо. Сейчас мы обратимся к предмету нашего разговора.

Каков объект его проповеди?

Вы знаете, что в этом мире все хотят быть вечно счастливы. Даже животные и растения – все они хотят счастья. Никто не хочет испытывать страдания. Никто не хочет проблем, но они обрушиваются на нас без предупреждения каждый день. Например, старость. Старость – это дряхлая, уродливая и большая женщина, которая всегда причиняет вам страдания. Она все время стремится подойти и обнять вас. И хотя вы не хотите этого и пытаетесь убежать, она все равно рано или поздно настигнет вас и обнимет очень крепко. После этого придет смерть. Смерть всегда ждет нас: когда мы еще в утробе матери, в юности, когда мы старые... Выбрав момент, она нападает на нас. Это очень больно, когда приходит смерть. Поэтому в этом в мире никто не может быть счастлив.

В вашу страну когда-то пришел Ленин и пообещал дать всем счастье. Он не выполнил свое обещание. Сталин обещал то же самое. И Сталин, и Ленин обещали устранить разницу между богатыми и бедными, но ни один не справился с этой задачей. Как они могут справиться с этим, наделив всех равным разумом, одинаковой красотой, устранить разницу между мужчинами и женщинами? Как мы можем сказать мужчине, что он должен забеременеть? Если сделать мужчин и женщин одинаковыми, то мужчины тоже должны периодически беременеть и рожать детей. Мы видим, что некоторые люди толстые, а другие худые, как спичка. Как можно их уравнивать? Отрезать лишние части и добавить тем, кому не хватает? Они пытались это сделать, но

им не удалось. Взять, например, лидера американской нации – Билла Клинтона. Он, президент величайшей нации, хочет контролировать весь мир и управлять им. Но что с ним будет? Ему не удастся это сделать, и через пару дней кресло, на котором он сидел, будет сломано, и он упадет со своего места.

Сейчас ученые разработали такие механизмы, которые позволяют очень быстро передвигаться в пространстве. За несколько минут можно долететь от одного полюса до другого, а за несколько часов можно облететь всю Землю. В Англии я видел такой быстрый самолет – он летает за одно утро в Америку и через несколько часов обратно в Англию. Так что люди могут летать из Англии в Америку на работу и вечером возвращаться обратно.

Врачи продвинулись еще дальше, чем ученые. Они могут заменить вам печень, сердце – и даже мозги могут заменить.

Ученые изобретают множество чудесных и удивительных вещей – от кухонных принадлежностей до космических технологий, которые должны сделать всех людей счастливыми. Они пытаются это сделать, но что происходит на самом деле? В этом мире никто не стал счастливым за счет этих изобретений. Более того, мы видим побочные эффекты этих удивительных приспособлений, которые придумывают ученые.

У людей исчезают все замечательные качества души. Мы видим, что между членами семьи уже нет любви. Повсюду в мире не хватает любви – даже между мужем и женой. В наше время люди женятся и разводятся через несколько дней.

И так по 20–30 раз. Я слышал, что один «удачливый» молодожен попал в Книгу рекордов Гиннеса, потому что развелся сто раз. Кроме того, мы видим, что люди любят своих собак больше, чем жен или мужей. Настоящее счастье исчезло.

Истинный процесс обретения счастья не зависит от изобретений ученых. Сам изначальный Кришна пришел в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы указать нам истинный путь обретения счастья. Именно это послание Свамиджи Шрила Прабхупада принес в западные страны.

Это физическое тело не является нашим истинным «я». Наша душа – это неотъемлемая часть Верховной Личности Бога. Таким образом, мы должны верить в то, что не являемся этим физическим телом и умом. Даже величайшие ученые и врачи не могут прикоснуться к трансцендентной душе или ее источнику – Верховной Личности Бога, Шри Кришне. В первую очередь мы должны понять, что является целью нашей жизни.

Мы можем сказать, что цель нашей жизни – это счастье. Но что такое счастье? На этот счет есть множество различных идей и мнений. Кто-то может думать, что деньги – лучший способ достижения счастья. Как заработать деньги? Надо служить богатому человеку или правительству, стать врачом, ученым или найти другой способ зарабатывания денег. Но богатство никому не приносило счастья.

Мы знаем многих великих и богатых людей: Наполеон Бонапарт, Гитлер, Муссолини, Равана, Камса, Дурйодхана... У Раваны, например, было много дворцов из чистого золота, украшен-

ных драгоценными камнями, но он никогда не был удовлетворен. В конце концов он встретил смерть от руки Рамы. Очень показательна история Наполеона Бонапарта. Он хотел пересечь Альпы и напасть на Россию. Что произошло в результате? Он был арестован, заключен в тюрьму, изгнан на остров, где в итоге и умер, на самом деле ничего не достигнув.

Ничто в этом мире, никакая его часть не может дать вам счастья. Почему мы меняем мужей и жен, так стремимся разводиться, чтобы найти новых подруг? Потому что мы не удовлетворены тем, что у нас есть. Я слышал, что Мисс Вселенной в этом году стала гражданка Индии. Как долго продлится ее счастье? Очень скоро она состарится, и тогда никто на нее даже не посмотрит.

Как же мы оказались в таком положении? Почему мы стремимся к счастью, но не имеем его? Мы являемся *ананда-майя*, полными блаженства, и мы – часть *гханананды*, интенсивного, концентрированного блаженства. Однако мы забываем об этом, и поэтому покидаем эту блаженную землю. По своему изначальному положению мы *сат-чит-ананда-майя* – вечные, полные знания и блаженства.

Вы должны знать, что есть два вида душ. Один вид – это обусловленные души, а второй вид – освобожденные. Если в своем изначальном положении мы являемся *сат-чит-ананда*, это не значит, что мы пришли с Голоки Вриндаваны. Мы никогда там не были, потому что никто не может оттуда упасть. На Голоке живут только вечные спутники Кришны, которые всегда уча-

ствуют в Его блаженных *лилах* и приходят в этот мир только вместе с Ним. О том, что мы являемся неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога, олицетворенной *ананды*, сказано в «Шри Чайтанья-чаритамрите», «Шримад-Бхагаватам», Ведах и Упанишадах.

Освобожденные души вечно служат Радхе и Кришне на Голоке Вриндаване. Там нет ни грамма *майи*, которая может покрыть нашу вечную душу, заключив в тонкую и грубую оболочки. Они всегда погружены в блаженство любви к Радхе и Кришне и ни на мгновение не могут забыть о Них, поэтому падение для них невозможно. Те, кто поднимается из этого материального мира, следуя пути *бхакти*, проходят стадии: *шраддха*, *садху-санга*, *анартха-нивритти*, *ручи*, *асакти*, *бхава*, *према*. Даже они не могут упасть. Вы должны иметь твердую веру, что никто и никогда не может упасть с Голоки Вриндаваны.

Откуда же тогда мы падаем? Наши *ачарьи* объясняют, что все души исходят из Каранодакашайи Вишну и падают сюда из *татастхи*, потому что все они принадлежат энергии *татастхашакти*. Джива Госвами, Санатана Госвами, Сам Шри Чайтанья Махапрабху и все наши *ачарьи* говорят то же самое.

Я хочу попросить Гьянадаса прабху, Урукраму прабху, Шьямарани диди, Аранью Махараджа и других старших преданных более ясно объяснить, какой путь ведет к совершенству, и что мы можем сделать, чтобы достичь этой цели.

Сейчас нужно спеть небольшой *киртан*, чтобы освежить ваше восприятие. Отдайте всю вашу энергию слушанию, освободите свое серд-

це от всего лишнего и отправляйтесь со мной в Индию. Пойдемте со мной во Вриндаван и Навадвипу. Вриндаван и Навадвипа на самом деле – это одно место. Вы должны понять, что сейчас вы уже не в России, а во Вриндаване, где плавно и мягко течет Ямуна...

Как же мы можем быть счастливы? В нашем изначальном положении мы вечно свободны и счастливы, но сейчас мы покрыты *майей*, потому что мы забыли о Радхе и Кришне, о Шри Чайтанье Махапрабху и Нитьянанде. Только памятуя о Махапрабху и Радхе с Кришной, вы можете быть счастливы. Ничто в мире больше не даст вам счастья. Лишь вечно освобожденные преданные, которые нисходят с Голоки Вриндаваны, могут спасти вас и пробудить, иначе вы никогда не проснетесь сами. Если кто-то спит, только звук может разбудить его. Никакими другими средствами не получится. Если вы спите, кто-то может подойти и сказать: «Проснись! Харе Кришна Харе Кришна!» – и вы встанете. Но никакое мирское слово не сможет помочь вам, только трансцендентный звук сможет разбудить вас.

Вы знаете, что Кришна – это Верховная Личность Бога: Он так могущественен, у Него столько сокровищ, Он может уничтожить Вселенную и создать новую, Он – владыка всех владык. И всю Свою силу, все Свое могущество, всю Свою милость, красоту и лучшие качества, весь океан *расы* Он вложил в эти шестнадцать имен:

*Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!*

Вы должны всегда помнить, что имя, качества, спутники и сама *дхама* не отличны от Кришны, они – единая сущность. Но в некоторых случаях имя более могущественно, чем Сам Кришна. Имя более милостиво, потому что Кришна вложил в Свое имя всю милость. Сами Радха и Кришна не могут прийти в этот мир, чтобы спасти нас. Поэтому единственное средство проснуться – это воспевать Их имена.

Мы бываем счастливы, когда созерцаем красоту. Но обладателем всей красоты является Кришна. (Обращаясь к Шрипад Аранье Махараджу:) Можешь описать, как Кришна прекрасен?

В первую очередь вы должны помнить, насколько Кришна сладостен: Его лицо и флейта сладостны, Его улыбка сладостна, Его мама сладостна, Его друзья сладостны и *гопи* сладостны. Только сладостный преданный может рассказать о сладости Кришны, больше никто не сможет. Все, что связано с Кришной, сладостно: Его походка, Его друзья. Все, что он делает, исполнено великой сладости. И сейчас Аранья Махарадж расскажет о том, как сладостен Кришна. Самое удивительное, что те, кто будет слушать сладостное описание Кришны, сами станут сладкими.

Шрипад Аранья Махарадж: Из «Шримад-Бхагаватам» мы узнаем, что когда *гопи* пришли к Кришне ночью, он сказал им: «О *гопи*! Вам не подобает приходить ко Мне так поздно ночью, вы должны вернуться домой. Воистину религиозные женщины не должны нарушать *дхарму*, оставляя своих мужей. Это исполнение их рели-

гиозных принципов». В ответ на это *гопи* произнесли следующую *шлоку*:

*кā стрй а́нга те кала-падāйата-ве́ну-гйта-
саммохитā́рья-чаритā́н на чалет три-локйā́м
траилокйа-саубхагам ида́м ча ни́рйкийа рў́намі
йад го-двиджа-друма-мргā́х пулакā́нй абибхран*
(Ш.-Б., 10.29.40)

«Дорогой Кришна, найдется ли хоть одна женщина во всех трех мирах, которая не забудет о добропорядочном поведении, услышав завораживающую песнь Твоей флейты, протяжную и ласкающую слух? Твоя красота несет счастье всем трем мирам. В самом деле, даже коровы, птицы, деревья и олени, видя Твой прекрасный облик, приходят в такой восторг, что волосы на их телах встают дыбом».

Ты говоришь нам, что мы нарушаем *дхарму*, приходя к Тебе среди ночи. Но на самом деле это не наша вина, это – Твоя вина, потому что любое существо в мире, которое слышит сладостные звуки Твоей флейты или видит Твой хитрый взгляд, брошенный из уголков глаз и исполненный сладости, естественным образом отказывается от своей *дхармы*.

Когда реки слышат чарующий звук Твоей флейты, они замирают, в то время как их *дхарма* – течь. Они отказываются от своей *дхармы*, начиная вдруг кружиться в водоворотах. Под влиянием Твоей красоты и сладости даже камни, которые обычно неподвижны, начинают плавиться и становятся подобны рекам.

Даже коровы, невежественные животные, которые могут только есть и спать, вдруг услышав Твою флейту, поднимают свои уши, подобные большим чашам. И этими чашами они пьют сладостный нектар, льющийся из Твоей флейты. Обычно коровы заняты только тем, что жуют траву. Но как только коровы Вриндавана слышат Твою флейту, они замирают и забывают проглотить оставшуюся во рту наполовину пережеванную траву.

Павлинье перо у Тебя на голове украшено всеми цветами радуги, в Твоих ушах прекрасные серьги, которые танцуют и целуют Твои щеки. Цвет Твоего тела подобен цвету только что собравшегося грозового облака, и Ты стоишь в изумительно изысканной позе танцора, изогнутый в трех местах. Когда коровы видят Твою красоту, они пьют ее своими глазами и вбирают ее в свое сердце. Когда они чувствуют прикосновение Твоих нежных рук, слезы начинают течь из их глаз.

Даже деревья, которые являются неподвижными живыми существами, дрожат и роняют листья при звуках Твоей флейты. Они льют слезы в форме меда, который сочится из их стволов. Они склоняют ветви, чтобы предложить Тебе свои цветы и плоды.

Лесные оленихи, которые обычно очень пугаются всякий раз, когда кто-то приближается к ним, отказываются от своего страха, видя Твою красоту и чувствуя аромат, исходящий от Твоего тела, и приближаются к Тебе. Когда они направляются к Тебе, их мужья следуют за ними. Поэтому олени в лесу так удачливы, ибо они без

страха могут подойти к Тебе. Нас же, как только мы попытаемся приблизиться к тебе, сразу же остановят мужья и накажут.

*надйас тадā тад упадхāрийа мукунда-гйтам
āварта-лакишита-манобхава-бхагна-вегāх
āлингана-стхагйтам ўрми-бхуджаир мурāрер
грхнанти пāда-югалам камалопахāрāх
(Ш.-Б., 10.21.15)*

«Одна из *гопи* сказала: “Почему вы все время говорите о женах полубогов, коровах и птицах? Ведь все они – живые существа. Разве вы не замечаете, как ведут себя кажущиеся неодушевленными реки? В их водоворотах столько желаний встретиться со Шьямасундарой! Течение рек остановилось из-за высочайшего накала эмоций. Они тоже слышали песнь флейты нашего любимого Кришны. Только посмотрите! Посмотрите! Своими волнами-руками они обвили стопы Кришны-Мурари и подносят Ему цветы лотоса. Они обнимают Его лотосные стопы, словно предлагают Ему свои сердца”».

Мы видим, как реки, услышав сладостные звуки Твоей флейты, приходят в возбуждение и начинают закручиваться в водоворотах, как будто проявляют сильное желание в виде *камы* – страстного влечения к Тебе. Реки, испытывая стеснение и стыд, все-таки приближаются к Твоим стопам и касаются своими водами Твоих стоп, предлагая Тебе лотосы.

Даже птицы на деревьях, обычные глупые живые существа, щебечущие без смысла, как только

слышат звуки Твоей флейты, изменяют *дхарму*: замирают и в глубоком молчании медитируют на Твой образ в своем сердце.

Поэтому *гопи* говорят Кришне: «Как Ты можешь обвинять нас?! Это не наша вина, это Твоя вина! Под влиянием Твоей флейты и Твоего образа все, кто видит Тебя, изменяют свою *дхарму*».

Шрила Нараяна Махарадж: Кришна так прекрасен! Все, что связано с Ним, так сладостно. Я твердо убежден, что если бы вы хоть мельком увидели Кришну, вы забыли бы все: свое тело, ум и все свои желания. У вас просто не было бы выбора. Он отличается от обычных людей. Он так беспричинно милостив, что даже если вы воспеваете Его имя совсем немного и помните Его хотя бы чуть-чуть, или хотя бы один раз с искренним сердцем и глубоким чувством зывали к Нему: «О Кришна, я – Твой, а Ты – мой!» – тогда Он с благодарностью отдаст вам всего Себя, весь Свой ум, Свое сердце и царство Вриндавана. Кришна обещает в «Бхагавад-гите», «Шримад-Бхагаватам» и в «Чайтанья-чаритамрите»: если кто-то хотя бы раз с глубокими чувствами из сокровенной части своего сердца обратится ко Мне «Кришна, я Твой», он купит Меня.

Я надеюсь, что вы все поняли этот принцип. Кришна обязан исполнить Свое обещание. Иногда мы вводим других в заблуждение: обещаем что-то, а потом оказываемся не в состоянии выполнить это. Но если Кришна что-то обещает, Он обязан сдержать слово.

Вы должны помнить, что все спутники Кришны, которые служат Ему, очень сладостны и всег-

да счастливы. Знайте, что любовь *гопи* к Кришне гораздо сильнее, чем любовь самого Кришны, потому что Кришна – объект любви, а *гопи* являются вместилищем любви, естественно испытывая к Нему гораздо больше любви и преданности. Поэтому Кришна сказал:

*на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджāм
сва-сāдху-кртйām вибудхāйушīпи вах
йā мāбхаджан дурджара-геха-йīрñкхалāх
самврīчйа тад вах пратийāту сāдхунā*
(Ш.-Б., 10.32.22)

[Кришна сказал *гопи*, страдающим в разлуке с Ним во время *раса-лилы*:] «О Мои дорогие *гопи*, даже на протяжении всей жизни Брахмы Я не способен буду отплатить вам за ваше чистое, бескорыстное служение. Ваша связь со Мной безупречна. Вы поклонялись мне, разорвав семейные узы, что так трудно сделать. Пусть же ваши славные деяния послужат вам воздаянием!»

Даже если бы Я жил тысячи и тысячи жизней, Я все равно не смог бы отплатить вам за ту любовь и служение, которое вы совершили Мне. Ради Меня вы оставили своих мужей, свое положение, свой дом, свой престиж – вы все отбросили ради Меня.

Зачем я сейчас объясняю вам красоту Кришны, красоту Его флейты и игры на флейте, сладость его спутников? Чтобы подвести вас к пониманию того, что должно быть целью нашей жизни. В этом мире единственным достойным объек-

том является служение Кришне. Но не только Кришне – служение тем, кто является вместилищем любви к Кришне: *гопи* Вриндавана, среди которых Шримати Радхика является наивысшей. Если каким-то образом нам удастся вернуться во Вриндаван и посвятить себя служению Шримати Радхике, мы достигнем высшей цели жизни. Об этом говорят все Писания, все Веды и Бхагаватам, все эпические произведения Индии.

Теперь, я думаю, вы достаточно ясно понимаете главную цель нашей жизни. Высшая цель нашей жизни – служить Шримати Радхике. Если мы служим Ей, Кришна автоматически будет очень счастлив. Увидев наше служение, Он отдаст нам все. Сам Кришна принял внутреннее настроение, *бхаву*, Шримати Радхики и пришел в этот мир как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы одарить капельками этой *бхавы* всех живых существ. Пожалуйста, не упустите цель нашей жизни, не забудьте о ней. С завтрашнего дня мы будем обсуждать сам процесс: как нам достичь этой цели. На сегодня время лекции закончилось.

Шьямарани диди: Вы говорили, что высшая цель всех живых существ – посвятить себя служению Шримати Радхике. Но далеко не все живые существа имеют вечную *сварупу* служанок Шримати Радхики. Как же насчет тех, кто имеет другую *сварупу*?

Шрила Нараяна Махарадж: Это не страшно. Все живые существа должны служить Шримати Радхике. Они все изошли из Радхики, и Она является для всех высшим объектом поклонения. Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада при-

нес вам этот дар служения Шримати Радхике, но в то время он не мог объяснять тонкости этого процесса, потому что сначала ему надо было рубить джунгли *майявады*, *сахаджи* и прочего, дать азбуку духовной жизни преданным. Таким образом, он подготовил почву и попросил меня прийти и сделать следующий шаг. Я пришел, чтобы дать вам более высокое понимание жизни.

Гуру-маттва

30 июля 2000 г.

Шрила Нараяна Махарадж: Я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам моего духовного учителя Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа. А также тысячи и тысячи смиренных поклонов лотосным стопам моего *шикиша-гуру* Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа.

Только что мы закончили петь *киртан* «*и́рй-гуру-чара́на-падма, кевала бхакати-садма, вандо муи с̣āвадх̣āна-мате*». Вы должны очень глубоко понять смысл этих слов и настроение, в котором Шрила Нароттама дас Тхакур возносит молитвы своему духовному учителю. Шьямарани объяснит смысл этих строк.

Шьямарани диди: *и́рй-гуру-чара́на-падма, кевала бхакати-садма*. В этой песне Шрила Нароттама дас Тхакур прославляет своего Гуру Махараджа, Шри Локанатху даса Госвами, и всех учителей в *гуру-парампаре*. Своими стопами, *чарана*, мы делаем шаги. Наши *дикиша*- и *шикиша-гуру* – это наши первые шаги по лестнице нашей *гуру-парампары*.

Ш́рй-гуру-чара́на-падма, кевала бхакати-садма. *Садма* означает «обитель», а *кевала* – «единственная». Обителью какого вида *бхакти* являются стопы Гурудева? Есть три вида *бхакти*: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. Обителью какого рода *премы* являются стопы Гурудева?

Маданакья-махабхавы – высшего уровня *премы* Шримати Радхики. Обычно люди сомневаются в том, что *гуру* всемогущ и всеведущ. Но здесь Шрила Нароттама дас Тхакур не оставляет никаких сомнений в его могуществе. Лишь по его милости можно освободиться от грехов и оскорблений, совершенных на протяжении тысяч и тысяч жизней, и пересечь океан материального невежества: *и́рй-гуру-чаране-рати, эи се уттама́ гати*.

Шрила Нараяна Махарадж: Вы должны понять, кто является истинным *гуру*, кто является обителем *бхакти*, кто несет в своем сердце все настроения служения Шри Шри Радхе-Кришне и Махапрабху. Он может дать *садхана-бхакти* и высший уровень *рати*. Если он очень квалифицирован, он может дать даже *прему*, которая живет в сердцах вечных спутников Радхи и Кришны во Вриндаване. Может ли такой *гуру* пасть? Никогда!

Какова же тогда квалификация *гуру*, который ведет невежественных людей к Кришне и при этом сам падает на этом пути? Это значит, что он никогда не был *гуру*. У вас достаточно разума, чтобы понять, кто такой истинный *гуру*.

В священных писаниях, а именно в «Шримад-Бхагаватам», дается определение *гуру* и его квалификации:

*тасмāд гурум прападйета
джиджйāсух и́рейа уттамам
и́йāбде наре ча нишйāтам
брахманй упайāмāййрайам*

(Ш.-Б., 11.3.21)

«Поскольку в этом мире не найти ни счастья, ни покоя, тот, кто хочет исполнить свой долг и обрести высшее благо, прежде всего должен найти прибежище у лотосных стоп *сад-гуру*, который: 1) во всей полноте постиг суть богооткровенных ведических писаний и ответами на любые вопросы может рассеять все сомнения своего ученика; 2) непосредственно созерцает Высшую Абсолютную Истину; 3) свободен от материальных привязанностей».

Говорится, что *гуру* должен обладать знанием всех *шастр*. Он должен в совершенстве знать все священные писания и осознавать их смысл. Но этого недостаточно. Он должен быть совершенно свободен от всех материальных привязанностей и материальных желаний. Но даже этого недостаточно! Он должен иметь личные взаимоотношения с Кришной. Он – тот, кто может дать чистую *прему*, любовь к Шри Шри Радхе и Кришне, и привести ученика в Их вечную обитель. Только такую личность можно называть *гуру*.

Такой *гуру* не имеет никаких сомнений, и ему не нужно идти в университет атеистов, чтобы научиться там уму-разуму. У него уже есть твердая вера. Он посещает университет Шрилы Харидаса Тхакура и институт Гауракишора даса Бабаджи.

Такой *гуру* не имеет никаких сомнений и ему незачем идти в университет атеистов, потому что у него есть полная вера в слова своего *гуру*, в имя Господа, в «Шримад-Бхагаватам». Зачем ему поступать в какой-то университет? Чему там учиться? Шрила Прабхупада говорил, что университеты – это скотобойни, в которых убивается все самое

лучшее в человеке. Свамиджи приехал на Запад и разбил в пух и прах все доводы *майявади* и *нир-вишешавади*. Если человек, называющий себя *гуру* или *вайшнавом*, игнорирует слова своего духовного учителя и идет учиться в университет, это говорит о том, что у него нет веры в слова своего *гуру*. Это значит, что он уже падший, и дальше падать ему уже некуда.

Тот, кто не воспевает святое имя день и ночь, тот, кто не погружен в любовь *гопи*, тот, кто не видит в своем сердце игры Радхи и Кришны, не может быть *гуру*, и он ничем не может помочь вам. Никогда-никогда!

В наше время мы видим еще более ужасные вещи: некто принимает посвящение у истинного *гуру*, такого как Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж, а потом отвергает его, идет на Радха-кунду и принимает прибежище у *сахаджия-бабаджи*. Как они могут помочь вам? Эти люди (*сахаджия-бабаджи*) не знают элементарных постулатов философии и тем более не следуют им. Они не отречены от объектов материальных наслаждений, живут с вдовами и полны материальных желаний.

В случае, если преданный принял *гуру* еще до своего осознания истинной квалификации *гуру*, до того, как он узнал из *шастр*, каково определение *гуру* и каковы его качества; если он только впоследствии понял, что совершил неправильный выбор, и тот, кого он выбрал, не соответствует этим характеристикам, *шастры* утверждают: тогда преданный должен оставить выбранного *гуру*, так как тот не принесет ему духовного блага, и принять прибежище у истинного *сад-гуру*.

Сейчас многие падшие гуру принимают *ритвик-ваду* и приходят к философии *ритвиков*. Эта философия совершенно пуста и лишена всякой основы. Как такие люди могут помочь вам? Если вы встретите таких людей, предлагайте им поклоны издаleка. Не приближайтесь и не общайтесь с ними близко. *Ритвик* никогда не сможет помочь вам. Термин «*ритвик*» обозначает священнослужителя, которого занимают в жертвоприношении.

В нашей традиции есть *дикша-гуру*, *шикиша-гуру*, *чайтья-гуру*, *шравана-гуру*, *вартма-прадаршака-гуру*, *бхаджана-гуру*. Зачем нам принимать каких-то еще гуру, которые не авторитетны? *Майявади* и *сахаджи* никогда не смогут помочь вам. В нашей *гуру-парампаре* никто никогда не падал. Брахма, Нарада, Шри Вьясадева и Шри Шукадева, Шри Мадхавендра Пури, Ишвара Пурипада, Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шрила Джива Госвами, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, Шрила Нароттама дас Тхакур, Шринивас Ачарья, Шьямананда Прабху, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, Шрила Баладева Видьябхушана Прабху, Шрила Джаганнатха дас Бабджи Махарадж, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада, мой Гурудев Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж и мой *шикиша-гуру* Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж – никто из них никогда не нарушал регулирующие принципы. Они – истинные гуру. Тот, кто принимает представителей этой *парампары*, придет к гуру с необходимой квалификацией. Он никогда не будет введен в заблуждение и не сойдет с пути чистого преданного служения.

Мы пришли в этот мир не для того, чтобы присоединиться к какой-нибудь организации или обществу. Мы пришли сюда для того, чтобы войти в вечные игры Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Шри Радхи и Кришны на Голоке Вриндаване. Миссия Шрилы Свами Махараджа позволяет достичь этой высокой цели. Те, у кого есть искренность и разум, приняли эту миссию в сердце и достигли успеха. А те, кто не принял эту миссию, сошли с пути чистого преданного служения.

Истинный гуру – это *уттама-маха-бхагавата*, такой как Нарада Муни и Шукадева Госвами. Ему достаточно сказать: «Пусть *бхакти* войдет в твое сердце!» – и *бхакти* мгновенно проявится в сердце ученика.

Уттама-бхагаваты бывают трех типов. Примером первого типа *уттама-адхикари*, *мурчхита-кашая-уттама-бхагаваты*, является Нарада Муни. В прошлой жизни он был сыном служанки. В своем сердце он увидел образ Кришны и получил *даршан* Нараяны. Все *анартхи* ушли из его сердца. Но, тем не менее, его тело было создано из результатов его прошлых действий в этом материальном мире. Поэтому он известен как *мурчхита-кашая-маха-бхагавата*. Что означает *мурчхита-кашая*? *Мурчхита* означает «нечто, находящееся в дремлющем состоянии». Это означает, что в сердце остаются еще какие-то небольшие *анартхи*, но они находятся в дремлющем состоянии и уже не могут являться препятствием на духовном пути.

Не спите, а то все потеряете! Садитесь прямо – как я!

*Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!*

Примером второго типа *маха-бхагаваты* является Шрила Шukaдева Госвами. Он – *нирдхута-кашайя*, что означает «свободный от всех *анартх*, от всех осквернений сердца в тонких или грубых формах». Все его тело совершенно чисто и свободно от *анартх*.

Третий тип *уттама-бхагаваты* – самый высший. Пример – Шри Нарада в его следующем явлении, когда он оставил материальное тело и явился в следующем дне Брахмы. Теперь его тело было соткано из *сат-чит-ананды*, он стал вечным спутником Господа, обладающим чистым духовным телом, *сиддха-шарира*, в котором он может служить Радхе с Кришной и Нараяне. Это самый высший духовный уровень (*бхагават-париадеха-прапта* – прим. ред.).

Таким образом, рассмотренные выше три типа *уттама-адхикари* (*уттама-маха-бхагават*) очень могущественны. Это совершенные гуру. Достаточно им пожелать в своем сердце и благословить своего ученика или просто взглянуть на него – как *према-бхакти* низойдет в сердце преданного, и он обретет чистую любовь к Радхе и Кришне.

Например, Нарада Муни имел тысячи учеников: Дхрува Махарадж, Прахлада Махарадж, Читракету Махарадж, Валмики Муни, Вьясадева... Став великими преданными, они прославились на весь мир.

Другой пример – Шри Шukaдева Госвами. Он никого не инициировал, потому что был *уттама-маха-бхагаватой* и видел, что все вокруг служат

Кришне, кроме него. Он ходил обнаженным, давал *хари-катху* и, сидя на собрании великих мудрецов перед Махараджем Парикшитом, рассказывал «Шримад-Бхагаватам». В результате все, кто слушал «Шримад-Бхагаватам» из уст Шри Шукадевы Госвами, многие тысячи великих йогов и мудрецов, отправились на Голоку Вриндавану. Таково могущество Шри Шукадевы Госвами. Но такие гуру очень редки в этом мире, особенно в Кали-югу. Кто же может нам помочь?

Нам может помочь только *мадхьяма-адхикари*. Кто такой *мадхьяма-адхикари*?

*йшваре тад-адхйанешу
балийешу двишатсу ча
према-маитрй-крпонекий
йах кароти са мадхйамах*

(Ш.-Б., 11.2.46)

«*Мадхьяма-адхикари* именуется тот, кто любит Господа и Его *бхакт*, поддерживает дружеские отношения с Его преданными, милосерден к людям, не знающим о *бхакти*, и безразличен к тем, кто враждебно относится к Ишваре и Его преданным».

Према-маитрй-крпонекиййах кароти са мадхйамах. Существует три категории *мадхьяма-адхикари*: *мадхьяма-каништха*, *мадхьяма-мадхьяма* и *мадхьяма-уттама*. *Мадхьяма-каништха* не может действовать в качестве гуру. *Мадхьяма-мадхьяма* и *мадхьяма-уттама* – это те авторитетные гуру, которые по-настоящему могут помочь ученику.

Они постоянно погружены в воспевание святого имени и очень строго следуют по стопам своего Гурудева и всей *гуру-парампары*. В их сердце почти нет никаких *анартх* и *апарадх* (ни *вайшнава-апарадх*, ни *нама-апарадх*, ни *сева-апарадх*, ни *дхама-апарадх*). В сердце остается лишь слабый след от *анартх*, который уже не мешает дальнейшему духовному продвижению. Такой *вайшнав* очень могущественен. Он может помочь своему ученику и поднять его на более высокий уровень духовного сознания.

Однако существует еще более возвышенная личность – *маха-бхагавата*, *уттама-маха-бхагавата*, который во имя проповеди нисходит на уровень *мадхьяма-адхикари*. Такой *гуру* может принимать тысячи учеников и помогать им всем. Если это истинный *мадхьяма-адхикари*, он приведет вас к *уттама-адхикари*. Только два этих типа *вайшнавов* можно принимать в качестве *гуру*.

Мы не считаем, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, мой Гурудев, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж были *мадхьяма-адхикари*. Никто из *гуру* нашей *парампары* не был *мадхьяма-адхикари*. Все они были *уттама-маха-бхагаватами*, которые нисходили на уровень *мадхьяма-адхикари* для блага всего человечества и всего мира. Почему? Потому что *уттама-адхикари* не может никого инициировать. Он видит, что все, кроме него, заняты служением Кришне. Желая помочь падшим *дживам*, он нисходит на уровень *мадхьяма-адхикари*. Это позволяет ему различать уровни живых существ и по-

могать им, приводя их к Кришне. Такие *мадхьяма-адхикари* очень и очень милостивы.

Истинный гуру, *маха-бхагавата-вайшнава*, нисходит с Голоки Вриндаваны, так как он выполняет волю Шри Чайтаньи Махапрабху и Шримати Радхарани. Он нисходит сюда, чтобы помочь обусловленным душам. Мы должны понять, что если кто-то не обладает качествами *мадхьяма-адхикари* или *уттама-адхикари* в соответствии с *шастрами* (не имеет в сердце любви к Радхе и Кришне, не имеет знания возвышенной философии о Них, в достаточной степени не отречен от материального мира), он не сможет помочь нам.

Шастры говорят о том, что вы должны принять прибежище у истинного *вайшнава*, у истинного гуру, а иначе вы никогда не продвинетесь по пути преданного служения. Если же гуру ненастоящий, то вы должны немедленно оставить его и принять прибежище у истинного *сад-гуру*. Вы пришли в этот мир, чтобы развить любовь к Радхе и Кришне, и у вас не должно быть других желаний. Поэтому вы имеете полное право избрать подлинного гуру, который должен помочь вам исполнить это желание.

Если же вы осознали, что ваш гуру не может помочь вам, придите к нему и, смиренно сложив ладони, попросите у него разрешения принять другого возвышенного *вайшнава* в качестве *шикши-гуру*. Истинный гуру всегда благословит своего искреннего ученика.

Хридой Чайтанья благословил своего ученика Шьямананду Пандита, сказав: «Иди к Дживе Госвами, получи от него знание о *бхакти* и помести его в свое сердце». Если же гуру говорит: «Нет, ты

не должен идти! Это великое оскорбление! Если ты оставишь меня, ты все потеряешь, вся твоя духовная жизнь будет разрушена, и ты отправишься в ад!» – это означает, что он не является гуру. Он сам пойдет в ад, потому что он не гуру, а кенгуру, и у этого кенгуру имеется большой карман, который он наполняет деньгами, славой и прочими материальными вещами.

Вы должны очень хорошо понять эту истину. Многие из вас имеют аристократическое происхождение и хорошее образование, но вы оставили своих жен и богатство ради того, чтобы обрести любовь к Кришне. Вы оставили все материальные наслаждения ради этого, и поэтому заслуживаете истинного гуру. От вашего гуру зависит вся ваша духовная жизнь. Если человек не обретает подлинного гуру, он может тысячи и тысячи жизней провести в попытках продвинуться по духовному пути, но так и не достичь успеха в преданном служении.

Бхакти подобно реке, которая вечно течет к океану, никогда не останавливаясь. Если же вы чувствуете, что поток вашего *бхакти* остановился – значит, причина либо в вас (в вашей духовной практике), либо в гуру. Причину необходимо исследовать. Если вы стараетесь делать все, что необходимо, но не продвигаетесь, значит, что-то не так с вашим гуру. Гуру должен дать вам вкус и энергию для духовной жизни. Осознав это, вы должны подойти к нему и, сложив ладони, сказать: «О Гурудев, спасибо тебе большое за все, что ты сделал для меня. Мне не нужна такая милость. Я ищу истинного гуру, того, кто может мне помочь идти дальше по моему пути, чтобы обрести совершенство».

Гуру должен знать смысл *мантр* (в частности, *брахма-гаятри*), осознавать, кто является истинным Деватой, Божеством этой *мантры*, и понимать, к примеру, что означает *мантра* «*прачо-дайат*» – «О Иштадева, пожалуйста, милостиво проявись в моем сердце!» Если он не молится так каждый день утром, днем и вечером, если он не реализовал смысл этих *мантр*, то как он может дать понимание этого своему ученику? Если он не знает, что такое *гопала-мантра* и *кама-гаятри-мантра*, если он не объясняет смысла этих *мантр* своему ученику, потому что он сам этого не знает, то как он может помочь своему ученику? Если кто-либо имеет *бхакти* в своем сердце, он может поделиться им в виде милости. Но если у человека нет *бхакти* в сердце, тогда что он может дать? Зачастую бывает так, что ученик принимает гуру и, следуя всем его указаниям, обнаруживает, что он не прогрессирует в духовной жизни. *Бхакти* – это чистый поток, он никогда не останавливается, он постоянно движется к морю, то есть к Радхе и Кришне на Голоке Вриндаване. Если же ваш поток останавливается, надо подумать, почему это произошло.

На сегодня уже достаточно. Вы должны «переварить» все, что сегодня услышали. Завтра мы продолжим говорить о смысле следующих строк *бхаджана* «Шри гуру чарана падма». Харе Кришна!

Шьямарани диди: Вчера один преданный задал такой вопрос: если *маха-бхагавата* может даровать любовь к Кришне, просто благословив ученика и сказав: «Пусть любовь к Кришне проявится в твоём сердце», то почему Шрила Бхактиведанта

Свами Прабхупада не сделал этого, просто благословив всех своих учеников, чтобы *према* сразу же проявилась в их сердцах?

Шрила Нараяна Махарадж: Вопрос этот только кажется сложным, хотя ответ на него довольно простой. Почему так? Шрила Прабхупада, без сомнения, мог дать *прему* всем своим ученикам. Но кто из его учеников по-настоящему хотел *прему*? Чего они хотели на самом деле? Конечно же, положения, славы, власти. И он дал им это – ведь духовный учитель удовлетворяет все желания учеников. Нарада Муни раздавал своим ученикам различные дары. Дхрува Махарадж хотел царство – и он получил царство. Что Нарада дал ему? Практически ничего: только некоторое знание о Нараяне. Что он дал Читракету Махараджу? Всего лишь слабую тень *гопи-премы*. Что он дал Гопа-кумару? Нечто гораздо более возвышенное: *сакхья-бхаву* на Голоке Вриндаване. Что он дал Парикшиту Махараджу? Парикшиту Махараджу он дал *гопи-бхаву* и открыл ему «Шримад-Бхагаватам» – самый совершенный плод древа ведической литературы.

Шри Чайтанья Махапрабху обошел всю Индию со Своей проповедью святого имени. Но кому он дал *гопи-прему*? Рагхунатхе Дасу Госвами. Он не давал *гопи-прему* животным в лесу Джарикханда. Он дал это только тем, кто по-настоящему хотел и был квалифицирован получить это.

Нарада Муни дал *гопи-прему* Вьясадеве. Почему? Потому что тот страстно желал этого. Он написал все Веды, но не был удовлетворен, и тогда он взмолился: «О Гурудев, пожалуйста, помоги мне! Я знаю все, что написано в Ведах, но, тем не менее, мое сердце не удовлетворено. Ты знаешь луч-

ше меня, что мне нужно, чтобы быть счастливым. Пожалуйста, дай мне это». И тогда Нарада Муни сказал ему: «Ты не можешь быть счастливым, потому что ты не описал сладостных игр Кришны и *гопи* во Вриндаване. Ты должен обрести настроение *гопи-бхавы*». И тогда он дал ему это настроение. Точно так же и Шрила Прабхупада раздавал своим ученикам различные дары в зависимости от того, чего они желали.

Кришна-маттва

История о торговке фруктами

30 июля 2000 г.

Шрила Нараяна Махарадж: Его флейта так сладостна, Его взгляд так сладостен, Его мама так сладостна, Его *гопи* так сладостны, Его посох, искривленный в нескольких местах, тоже очень сладостен. Когда Он говорит, Его речь очень сладостна, и Ямуна очень сладостна – все, что связано с Ним, очень сладостно. Вот почему Он *мадхур мадхур мадхур*.

Если кто-то обретет Его *даршан* хотя бы на одно крохотное мгновение, он забудет всю красоту этого мира и уже не сможет смотреть ни на что в этом мире. Если кто-то осознает это, он уже не сможет оставаться в этом материальном мире никогда! Я хочу, чтобы вы насладились этой сладостью, которая слаще меда. Почувствовав этот вкус, вы легко отвергнете весь этот материальный мир.

Билвамангал Тхакур в свое время хотел увидеть сладость Кришны. Лишь однажды он увидел ее мельком, но потом, когда красота этого мира в виде женщины привлекла его взгляд, он выколол себе глаза острой шпилькой. После этого он только и делал, что плакал, желая получить *даршан* сладостного Кришны. Услышав его скорбные мольбы и рыдания, Радха и Кришна явились ему в очень сладостной форме. Кришна положил Свою руку ему на голову, и Билвамангал Тхакур прозрел. Он увидел, как сладостен, как прекрасен Кришна. И тогда он очень крепко обхватил лотосные стопы Радхи и Кришны. Кришна

спросил его: «Почему ты хватаешься за Мои стопы?» Он сказал Кришне: «Я хочу благословение от Тебя». «Какого же благословения ты хочешь?» Билвамангал Тхакур ответил: «Я хочу от Тебя только одного благословения. Сейчас Ты вернул мне зрение. Я увидел Твою сладостную, удивительной красоты форму. После того как я увидел Твою красоту, я не хочу видеть ничего другого в этом мире. Теперь я хочу снова ослепнуть. Пожалуйста, дай мне такое благословение».

Прежде всего я хотел бы предложить свои смиренные поклоны лотосным стопам моего возлюбленного духовного учителя Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, а также лотосным стопам моего *шикиша-гуру* Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Как я говорил на своей вчерашней лекции, Кришна так прекрасен, могущественен, у Него столько сокровищ... И Он так сладостен! Все, что с Ним связано – сладостно. Его Голока Вриндавана сладостна, Его река Ямуна сладостна, служение Кришне исполнено сладости, Его слуги и спутники очень сладостны. Даже Сам Кришна вечно стремится наслаждаться Своей собственной сладостью, особенно Своей красотой. Но Он не может вкусить эту сладость.

Старайтесь внимательно слушать, не отвлекайтесь ни на что другое. Отдайте мне все свое внимание, пожалуйста.

Я говорил о том, как сладостен Кришна, как сладостны Его качества и все, что с Ним связано. Но кто наслаждается всем этим? Сам Кришна не может это делать. Тогда кто же? Только *враджаваси*. Слуги

Кришны во Вриндаване, Его друзья: Шридама, Су-
дама, Васудамы, Стока-Кришна – все они могут на-
слаждаться Его сладостью. Но кто еще больше, чем
они, наслаждается ею? Нанда, Яшода. Они вкуша-
ют *ватсалья-расу* в отношениях с Кришной. Но кто
вкушает еще больше *расы*? *Гопи* Вриндавана. Среди
них больше всех наслаждаются близкие спутницы
Кришны Лалита и Вишакха. Они вкушают Его *расу*,
но Чандравали наслаждается ею еще больше. Одна-
ко чье же блаженство еще выше, чем у Чандравали?
Кто вкушает наивысшую *расу* Кришны? Шримати
Радхика. Она наслаждается Его образом, Его каче-
ствами и играми. Почему? Потому что Она пребы-
вает в состоянии *маданакья-махабхавы*. И это позволя-
ет Ей наслаждаться сладостью Кришны больше всех
остальных.

Поэтому Сам Кришна решил принять настро-
ение Шримати Радхики и низойти в этот мир как
Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы насладиться Сво-
ей собственной сладостью: сладостью Своего имени,
Своих игр, качеств и Своего окружения. Хотя Криш-
на прекрасен и сладостен, Радхика еще сладостней.
Кришна играет на флейте настолько сладко, что за-
вораживает всех живых существ, но речь Радхики
еще слаще и прекраснее, чем звук флейты Кришны.
Радхика играет на флейте еще лучше, чем Кришна,
потому что Радхика – это *шакти* Кришны, Его сила.
Без Радхики Он не может сделать ничего. Кришна
так прекрасен! Он думает: «Нет никого прекраснее
во всей вселенной, во всех трех мирах, во всех Моих
дхамах, чем Я. Но когда Я вижу Радхику, Мое серд-
це становится таким спокойным и умиротворенным,
Меня охватывают очень нежные чувства. Когда Я го-
ворю, Мой голос слаще всего самого сладкого и воз-

вышенного, Моя игра на флейте еще более сладкая, но как только Я слышу голос Радхики, Я забываю обо всем на свете. Ее голос еще слаще, чем звук Моей флейты. Я думаю, что нет никого прекраснее Меня, но как только Я вижу Радхику и Ее качества, Мое сердце тает от любви к Ней, и Я теряю власть над Собой. Мое тело так нежно! Нет ничего более мягкого во всех мирах, чем Мое тело, но как только Я прикасаюсь к телу Шримати Радхики, Мое сердце выходит из-под Моего контроля, Мое сердце переполняется любовью к Ней». В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Сам Кришна говорит: «Радхика – это Мой гуру. Она Мой *према-гуру*, Она учит Меня всему. Она Моя возлюбленная, Она управляет Мною, Я Ее слуга, а Она Моя слуга – Она все для Меня. Но есть нечто во Мне, что сводит Радхику с ума, приводит Ее в состояние *унматта* (безумия). Что же это во Мне такое? Я хочу понять это, но никак не могу. Какова Моя особая красота, нежность и сладость, которые Я не могу осознать Сам? Я знаю, что Радхика во сто крат более прекрасна, чем Я. Но когда Я вижу красоту Радхики, Я не схожу с ума так, как Она сходит с ума по Моей красоте, Я не вхожу в состояние *унматта*, безумной экстатической любви. Поэтому Я хочу стать Радхикой и осознать, что за сладость, нежность и красота находятся во Мне, приводя Ее в такое экстатическое состояние любви!»

И тогда Он пришел к Радхике, умолая: «О Радхика, пожалуйста, Я пришел вымолить у Тебя Твою красоту, Твое настроение и Твою любовь ко Мне, потому что Я хочу быть таким же безумным от любви, как и Ты».

Вы должны знать, что Кришна так прекрасен... Даже мельком увидев Его, вы сразу же забудете все:

весь этот мир, себя, свое тело, свой ум и даже собственную душу. И это является целью всего нашего процесса *бхакти* и конечной целью всей нашей жизни.

Однако если вы не знаете, Кто такой Кришна, как в ваше сердце может прийти Кришна-*бхакти*? Обретение Кришна-*бхакти* как раз и является целью жизни. Поэтому вы должны сделать это целью и объектом своего преданного служения: «Я хочу насладиться красотой Кришны и прийти на Голоку». Если у вас не будет такого устремления, как вы сможете достичь успеха в своей духовной жизни?

Возникает следующий вопрос: как вы можете наслаждаться этим? Только следуя по стопам самого Кришны. Что сделал Сам Кришна, чтобы насладиться Своей красотой? Он принял настроение Шримати Радхики, Своей самой совершенной служанки. Поэтому если вы хотите насладиться красотой Кришны, вы должны принять настроение служанок Шримати Радхики, которые также наслаждаются красотой Кришны, как и Она Сама. Иначе это невозможно. Поэтому вы должны очень ясно осознать цель своего *бхаджана*, цель своей *садханы*: «Я хочу достичь того же настроения, которое имеют Шри Рупа-манджари и Шрила Рупа Госвами». Это то настроение, которое принес Шри Чайтанья Махапрабху, настроение служанок Шримати Радхики, потому что только это настроение позволит вам осознать и по-настоящему вкусить красоту и сладость Кришны.

Я объясняю вам все эти истины, чтобы в вашем сердце возникла сильная жажда обретения этих возвышенных чувств. Если в вашем сердце разовьется такое жадное желание, тогда ваша жизнь достигнет успеха. Это самая великая удача в жизни.

В этом мире очень редко встречаются те, кто может по-настоящему принять правильный процесс *бхаджана* и имеет это жадное стремление обрести настроение любви к Кришне. Это как раз то, что принес нам Шри Чайтанья Махапрабху, и это – Его великий дар, в этом состоит Его миссия.

*анарпита-чарй̣м̣ чир̣ят̣ карунай̣аватир̣нах̣ калау
самарпай̣итум̣ уннатоджджвала-рас̣ам̣ сва-бхакти-й̣рий̣ам̣
хари̣х̣ пур̣ата-сундара-дй̣ути-кадамба-сандй̣питах̣
сад̣й̣ хр̣дай̣а-кандаре спхур̣ату вах̣ й̣й̣ачй̣-нанданах̣*
(Ч.-ч., Ади, 1.4)

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи-деви, Своим появлением озарит самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что еще не давало ни одно из воплощений Господа – самый возвышенный и сладостный вкус служения Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки, *манджари-бхаву*».

Это то, что принес Шри Чайтанья Махапрабху: *уннатоджджвала-рас̣ам̣ сва-бхакти-й̣рий̣ам̣*. Он принес красоту *уннатоджджвала-расы*. Что является красотой *уннатоджджвала-расы*? Настроение Рупы-манджари. Только те, кто обретает это настроение, могут по-настоящему воспринять великий дар Шри Чайтанья Махапрабху и стать служанкой Шримати Радхарани.

Эта тема очень глубока и сокровенна. Для того чтобы объяснить ее, потребовалось бы очень много времени. Поэтому я рассказываю вам самую

суть: Шри Чайтанья Махапрабху принес *уннатоджджвала-рас̣м сва-бхакти-и́рийам*. Он не может дать саму *уннатоджджвала-расу*, настроение Шримати Радхики. Поэтому Он дает только настроение Шри Рупы-манджари, красоты любви Шримати Радхики.

Итак, мы рассказали о красоте Кришны и Его сладости. Сейчас мы должны обратиться к Его качествам. Кришна беспричинно милостив ко всем. Бхагаван Шри Нрисимхадев тоже беспричинно милостив, и Господь Рамачандра тоже. Но не так, как Кришна. Нрисимхадев убил Хираньякашипу, но Он не поднял его *атму* на Голоку Вриндавану. Рамачандра убил Равану, Кумбхакарну и других демонов, но он не отправил их *атму* на Голоку Вриндавану. Они, без всякого сомнения, милостивы – но не так, как Кришна.

Когда Кришне было всего пять дней от роду, Он находился в Гокуле. Камса послал туда одну демонницу из своего окружения, Путану, чтобы убить Кришну. Путана приняла облик прекрасной девушки – еще более прекрасной, чем мама Яшода (она владела искусством магии и могла принять облик, более прекрасный, чем у любой из *гопи*). Но настроение и качества матери не могли проявиться в сердце Путаны. На какое-то мгновение она могла почувствовать мимолетное материнское чувство к Кришне, но настоящие качества матери не могли возникнуть в ее сердце. Она могла только временно принять облик матери Кришны. Сделав это, она пришла прямо во двор Яшоды-маийи. Хотя она приняла облик матери Кришны, в ее груди, тем не менее, не было молока. Если у женщины нет ребенка, то молоко никогда не исходит из ее груди. Более того, Путана вместо молока смазала свои соски смертоносным ядом. Она взя-

ла Кришну на руки и сказала: «На самом деле Твоя мама – это не Твоя мама. Я – Твоя настоящая мама. Иди ко мне, я дам Тебе грудь. О *лала!*» Знаете, что значит *лала*? *Лала* — это маленький, красивый, дорогой сердцу матери ребенок. Мать Яшода и Рохини сидели и смотрели на эту сцену, но они не препятствовали, потому что думали: «О, какая прекрасная небожительница! Это, наверное, *ансара* с райских планет низошла в этот мир». Тогда Кришна закрыл глаза и заплакал как маленький ребенок. Путана сказала: «Не плачь, малыш, не плачь! Вот, возьми молоко из моей груди!» Она открыла Кришне рот, а другой рукой сдавила сосок, таким образом брызнув смертоносный яд прямо в рот Кришне.

Но Кришна – это не просто *лала*, не просто невежественный малыш, Он – Сам Сваям Бхагаван, Верховный всемогущий Господь. Он ухватил ртом ее сосок и высосал весь яд. Однако вместе с ядом Он начал высасывать и всю ее *прану*, жизненную силу. Поскольку это был Сам Бхагаван, Путана, которая имела огромную силу, не могла ничего с Ним сделать. Сколько она ни пыталась, она не могла оторвать Его от своей груди. Тогда она взмыла в небеса и приняла гигантский облик. Она хотела лететь к Камсе, чтобы тот спас ее, но Кришна в этот момент дал ей понять: «Если Я принимаю кого-то, то Я уже никогда не отпущу этого человека. Ты пришла ко Мне как мать, ты хотела стать Моей матерью, куда же ты теперь бежишь? Я теперь должен сделать тебя Своей матерью, поэтому Я тебя никуда не отпущу». И Он не отпускал ее. Стих из «Шримад-Бхагаватам» гласит:

*ахо бакй йам стана-ка́ла-кӯтам̐
джигхāсайāпāйайад апй асāдхвй*

*лебхе гатим дхāтрй-учитāм тато 'нйам
кам вā дайāлум иāраṇам враджема*

(Ш.-Б., 3.2.23)

«О, разве есть кто-либо более милостивый, чем Кришна, если Он даровал положение кормилицы даже вероломной демонице Путане, которая, смазав грудь ядом, стала кормить Его своим молоком?»

Где мне найти еще такого же милостивого господина, как Кришна? Нигде, ни в каком из других миров я не найду более милостивого господина, чем Кришна. Потому что Он, в отличие от других, принимает Путану как Свою мать и, убивая ее, отправляет ее на Голоку Вриндавану. Он дает ей положение, которое не могут обрести даже великие *йоги*-мистики. Никто, даже великие святые, которые мечтают попасть на эту планету, не могут обрести это положение. Это может произойти только по милости Кришны. Хотя она только притворилась матерью Кришны, а ее целью было убить Его, тем не менее, Кришна принял это ее настроение и сделал ее Своей матерью. Но не как Яшоду. Он поднял ее до положения кормилицы на Голоке Вриндаване.

Кришна очень милостив! Поэтому кто может быть таким глупцом, чтобы променять служение Кришне на служение какому-то другому господину, какому-то полубогу или даже форме Кришны: Дваракадхише-Кришне или даже Джаганнатху, Субхадре и Баладеву? Никто из Них не является таким беспричинно милостивым Господом, как Сам Кришначандра. Нет никого, кто мог бы сравниться с Ним в этом.

Итак, мы только что объяснили, как сладостен Кришна, как Он беспричинно милостив даже к Своим врагам. Какова же милость Кришны, какова Его сладость? Сейчас я расскажу вам одну историю, чтобы вы это поняли.

В Матхуре жила одна женщина, она ходила повсюду и продавала плоды. Однажды она услышала от кого-то из *враджаваси*, которым продавала фрукты, что у Нанды и Яшоды есть прекрасный сын. Он исполнен такой невероятной сладости, что любой, кто посмотрит на Него хоть однажды, никогда уже не сможет забыть Его. Тогда она сильно захотела увидеть это прекрасное дитя.

Взяв корзину, она нагрузила ее самыми сладкими плодами и пошла во Вриндаван. Придя туда, она начала кричать: «*Пхал ло, пхал ло* – берите фрукты!» Ни на одно мгновение она не могла забыть то описание красоты и сладости Кришны, которое услышала. Она шла с корзиной фруктов на голове и постоянно думала о том, что она слышала о Кришне. Она видела в своем уме, как сладостен Кришна, как Он прекрасен. И так она постепенно забыла о том, что несет фрукты на голове, забыла о том, кто она, куда и зачем идет. Вместо того, чтобы говорить «*пхал ло, пхал ло*», она незаметно для себя начала петь: *говинда-дāмодара-мāдхавети, говинда-дāмодара-мāдхавети...*

И таким образом постепенно погружаясь в экстаз глубокой медитации на форму Кришны, на Его сладость, она обезумела.

В это время Кришна сидел на коленях у мамы Яшоды. Если кто-то зовет Кришну из глубины своего сердца, Он не может оставаться на месте. Так, Кришна пришел в большое беспокойство. Поэтому услышав зов Своей преданной, Он соскочил с колен мате-

ри и побежал туда, где хранилось зерно. Он зачерпнул Своими крохотными ладошками полные пригоршни зерна, потому что зерно служило денежным эквивалентом. Он хотел купить плоды, которые предлагает эта продавщица фруктов. Кришна был совершенно обнажен: так Он выглядит намного красивее, чем в одежде. Только маленький поясок украшал Его животик. Он был весь в грязи, потому что играл на земле. А когда грязь и пыль Вриндавана покрывают тело и лицо Кришны, Он еще более прекрасен.

Кришна зачерпнул две полные пригоршни зерна и побежал к продавщице фруктов. Но пока Он бежал, зерно постепенно просыпалось сквозь Его пальцы. Когда Кришна добежал до продавщицы, у Него в руках осталось всего два или три зернышка. Тем не менее, Он смело бросил эти зернышки в корзину продавщицы и сказал: «Вот, продай Мне фруктов!» Когда она увидела невероятную красоту этого малыша, ей показалось, что вся красота вселенной приняла облик этого маленького мальчика. Любуясь Его чарующим личиком, она забыла обо всем на свете. Продавщица фруктов сказала: «Я обязательно дам Тебе столько фруктов, сколько захочешь, но с одним условием: пожалуйста, назови меня мамой и сядь ко мне на колени, хотя бы один раз! Тогда я дам Тебе сколько хочешь фруктов».

Кришну охватили сомнения, потому что эта женщина принадлежала к низшему сословию, и Он боялся, что кто-то увидит, как Он называет ее мамой, да еще и садится к ней на колени. Однако когда Он посмотрел на корзину, у Него потекли слюнки, потому что там лежали большие красивые желтые плоды манго, гуавы, банана. Тогда Кришна подумал: «Нет, Я должен получить эти плоды!» И Он начал

озираться по сторонам: не видит ли Его кто-нибудь. Убедившись, что вокруг никого нет, Кришна быстро вскочил на колени этой женщины и сказал: «Мама, дай плоды!» В следующую секунду Он спрыгнул с ее колен, протянул ладошки и сказал: «Ну, где плоды? Давай плоды!»

Как только Кришна назвал ее мамой и спрыгнул с колен, торговка потеряла разум от любви к Нему, забыв обо всем. Она сразу положила Ему в ладошки все фрукты, которые были в корзине. Но ладошки у Кришны очень маленькие, и Он не смог взять все. Он набрал фруктов столько, сколько смог, и прижал их к Своему животу.

У Кришны такой маленький ротик. Но когда Он открыл рот, мама Яшода увидела там все вселенные, миллиарды вселенных. Это значит, что Его руки тоже могут охватить миллиарды вселенных, но в данном случае Он еле удерживал несколько фруктов. И Он побежал домой, танцуя. Все фрукты маленький Кришна отдал маме Яшодe. Они были настолько сладкими, что все, кто их пробовал, ощущали божественный нектар. Он раздал эти фрукты всем *гопи*, и чем больше Он отдавал, тем, казалось, больше их остается, – они не заканчивались.

Торговка фруктами осталась сидеть на том же самом месте, как замороженная. Она все еще смотрела в том направлении, куда ушел Кришна, и не могла пошевелиться. Уже прошел час, второй, третий... Прошло много времени, а она продолжала сидеть. Проходившие мимо *враджаваси* начали теребить ее за плечо: «Что ты здесь делаешь? Ты что, сумасшедшая? Что с тобой? Почему ты застыла? Уже вечер, солнце садится. Иди домой». Но она никого не слышала и не видела, продолжая сидеть в той же позе.

Наконец, через некоторое время, когда ее снова попросили уйти, она встала, подняла свою корзину на голову и пошла обратно в Матхуру. Но когда она подошла к Ямуне, то почувствовала, что корзина стала очень тяжелой. Она сняла ее с головы, заглянула внутрь и обнаружила, что корзина наполнена огромным количеством бриллиантов и других драгоценных камней. Каждый из них был камнем *чинтамани* – великим сокровищем. Продавщица фруктов подумала: «Что мне делать с этими камнями? Они мне не нужны». Подняв корзину, она выбросила ее в Ямуну.

После этого она погрузилась в экстаз безумной любви и запела: *говинда-дāмодара-мāдхавети, говинда-дāмодара-мāдхавети...* Теперь она находилась в таком состоянии постоянно. Как безумная, она бродила по берегу Ямуны, ничего не видя перед собой. Через некоторое время она исчезла. Что с ней стало, и куда она отправилась, никто не знал.

Однако мы знаем: Кришна забрал ее на Голоку Вриндавану. Он дал ей очень высокое положение: положение, равное положению Своей матери. Душу Путаны он отправил на Голоку Вриндавану и сделал ее кормилицей, хотя Путапа пришла только для того, чтобы отравить и убить Его. А эта продавщица фруктов была без ума от любви к Нему. Когда Кришна сел к ней на колени и назвал ее мамой, она погрузилась в экстаз любви к Нему. Какое же вечное служение во Вриндаване Кришна должен был дать ей? Он дал ей положение, которое равно положению матери Яшоды: теперь она всегда находится рядом с Яшодой, всегда берет Кришну на руки, обнимает и целует Его. Таким образом, Кришна продемонстрировал Свою великую милость.

Кто еще может быть так милостив, как Кришна? Простой продавщице фруктов за беспричинную любовь к Себе Он подарил положение Своей матери на Голоке Вриндаване! Вот почему наша цель – служить Кришне и никому другому. Потому что никто другой не может быть так милостив, как Кришна. Помня об этих примерах, мы можем вечно заниматься служением Кришне.

Зачем я объясняю вам все эти вещи? Для того чтобы помочь вам сделать именно это целью вашего *бхаджана*.

С завтрашнего дня я буду рассказывать вам о спутниках Кришны. Эта торговка фруктами не была спутницей Кришны. Она была обычной женщиной из Матхуры и достигла такого высокого результата! Какова же любовь вечных спутников Кришны, Нанды и Яшоды? Какого уровня любви к Кришне они достигают в ответ на свое служение? Мы должны знать свою цель. Если мы хотим обрести такую любовь к Кришне, которую имеют спутники Кришны, мы должны по-настоящему погрузиться в сознание Кришны. Мы должны постоянно воспевать Его святыя имена – и не просто шестнадцать кругов в день. Кто-то может сказать вам: «Ты должен повторять только шестнадцать кругов. Ты не должен повторять больше шестнадцати кругов, иначе это будет оскорбление». Если кто-то говорит вам это, не слушайте. Вы должны повторять хотя бы один *лакх* – шестьдесят четыре круга. Тогда вы будете по-настоящему прогрессировать в духовной жизни. Потому что, только по-настоящему погружаясь в это настроение, мы можем развивать духовные чувства и любовь к Кришне.

Кришна помогает нам: Он отправил к нам Своих посланников. Так, Он прислал Шрилу Прабхупаду, который дал нам прекрасное описание сознания Кришны, игр Кришны и вдохновил нас повторять Его святые имена.

Завтра я начну рассказывать вам о Нанде и Яшодде. Яшода-маийя так могущественна и так прекрасна, ее любовь к Кришне настолько глубока! Яшода связывает Кришну, который является Сваям Бхагаваном, и Он ничего не может поделать. Она привязывает Его к ступе, а Он только плачет и жалобно просит прощения. Он ничего не может сделать, потому что Яшода управляет Им своей любовью. Наша цель – достичь такого положения, обрести ту любовь, которую имеют спутники Кришны на Голоке Вриндаване.

Сначала мы должны определить цель нашей духовной жизни. После этого мы можем начать искать процесс, который ведет к достижению этой цели. Например, вы хотите поехать в Лондон. Для чего вам это нужно? Чтобы встретить принцессу Уэльса Диану. Зачем это человеку? Конечно, может быть, он влюблен в принцессу Диану. Такой похотливый человек будет строить планы, как достичь Лондона, как встретить принцессу Диану: он будет искать процесс, который ведет к достижению его цели. Цель он уже определил, теперь он будет искать путь, ведущий к этой цели. А когда он достигнет цели и встретится с принцессой Дианой, что с ним будет? Он отправится в ад! Так же как принцесса Диана и ее возлюбленный, которые погибли в автокатастрофе. Наша цель другая. Но она тоже должна быть для нас ясна, так же как и путь, который ведет к ней. И мы не отпра-

вимся в ад, если пойдем по этому пути – мы отправимся на Голоку Вриндавану.

Я хочу сказать вам еще одну важную вещь. Дело в том, что я не знаю игр Кришны, сладости Кришны и *хари-катхи*. По крайней мере, я не знаю этого так хорошо, как знают Аранья Махарадж, Мадхава Махарадж, Урукрама прабху, Шьямарани диди, Гьянадас прабху и другие замечательные *вайшнавы*, которые собрались здесь. Они знают это намного лучше меня, и поэтому, пожалуйста, слушайте их. Что я могу сказать за час, даже если что-то знаю? Я говорю час, из этого часа переводчик забирает тридцать пять минут, мне остается только двадцать пять минут. Что я могу успеть сказать за это время? Какой же следует вывод? Пожалуйста, не пропускайте лекции этих замечательных проповедников, которые приехали к вам. Я хочу, чтобы утром, а также днем и вечером (перед моим классом) была лекция. Все преданные должны приходить и слушать. Они могут вам объяснить и рассказать больше, чем я. Поэтому, пожалуйста, никогда не пропускайте их лекции. Если вы будете пропускать эти лекции, то очень многое упустите.

Два гаршана по гуру-маттве

30 и 31 июля 2000 г.

Первый даршан

Шрила Нараяна Махарадж: Даже если гуру не падший, но не является очень продвинутым, и мы чувствуем, что он не может нам помочь достичь высшей цели жизни, мы должны смиренно попросить у него разрешения принять прибежище у другого, более возвышенного, гуру, который может дать нам то, что мы ищем. Это не является оскорблением. Если он не дает такого разрешения, нужно немедленно оставить этого гуру, потому что он не является *вайшнавом*. Такой гуру является *карми*: он не воспевает каждый день определенное количество кругов святого имени и так далее. От него нужно отказаться. Еще вопросы?

Преданный: Харикеша Махарадж был назначен Шрилой Прабхупадой. Когда произошло его падение?

Шрила Нараяна Махарадж: В действительности Шрила Прабхупада назначил его своим представителем, а не гуру. У Харикешы Махараджа нет качеств гуру. Если гуру не может по каким-либо причинам присутствовать на планете и давать инициацию, он назначает представителей, чтобы помогать своим ученикам. Но Шрила Прабхупада не назначал Харикешу духовным учителем. Он хотел исправить его, дав ему шанс. Этого не произо-

шло: Харикеша начал оскорблять своего Гурудева, совершив тем самым *гуру-* и *вайшнава-апарадху*.

Настоящий *гуру* никогда не может упасть. Никогда! Если ученик остается привязанным к падшему *гуру*, продолжает помнить и думать о нем, то все те греховные действия, которые так называемый *гуру* совершает в данный момент, переходят в сердце ученика, потому что таков объект его медитации. Вы помните эту *шлоку*?

*никунджа-йѣно рати-кели-сиддхйаи
йѣ йѣлибхир йуктир апекшанийѣ
татрѣти-дѣкийѣд ати-валлабхасйа
ванде гурох ѣрй чараѣравиндам*

(Шри Гурваштака, 6)

«Шри Гурудева всегда присутствует там, где *сакхи* обсуждают, как лучше устроить любовные развлечения (*рати-кели*) Божественной Четы в рощах Вриндаваны, и участвует в этих приготовлениях. Он необычайно искусен в этом служении и потому очень дорог Шри Радхе и Кришне. Я возношу молитвы лотосным стопам Шри Гурудева».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает здесь качества истинного духовного учителя. *Никунджа-йѣно рати-кели-сиддхйаи* – духовный учитель является вечной спутницей Шримати Радхарани, *палья-даси*, которая служит Божественной Чете в *никундже*. Есть два вида *кундж*: *кунджа* и *никунджа*. *Никунджа* – это сокровенная обитель Радхи и Кришны, куда не могут войти даже Лалита и Вишакха. Только *манджари*, которые являются сокровенными спутницами Шримати Радхики,

могут иметь доступ в эту обитель. И духовный учитель имеет вечную форму и вечное служение Шримати Радхике именно как *палья-даси*. Это и есть *сад-гуру*, Шри Гурудев, который нисходит с *нитья-дхамы* Голоки Вриндаваны, чтобы благословить падшие, обусловленные души и поднять их до уровня *никунджа-йӯно рати-кели-сиддхйаи*, дать им доступ в вечную обитель Вриндавана.

Находится ли так называемый *гуру*, о котором мы сейчас говорим, на этом уровне? Да или нет? Сейчас он оставил все преданное служение и не повторяет святое имя, совершает все виды греховных действий. Он женился на своей ученице. Бросив своего *гуру*, он много раз оскорблял его. Это означает, что он сошел с пути преданного служения. Разве он является примером тех качеств, которые описаны в этой молитве Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура? *сāкиāд-дхаритвена самаста-ййāстраир; йасйа прасāдāд бхагават-прасāдо...* Может он дать нам свою милость и приблизить нас к Бхагавану? Конечно же нет. Если ученик остается привязан к такому *гуру*, думает о нем, медитирует на него, то все его греховные действия и мирские качества, которые он сейчас развивает, переходят по закону медитации в сердце ученика.

Вы можете думать о Шриле Прабхупаде: о его величии, о том, как он милостив, прекрасен и возвышен. Вы можете размышлять над *шлоками* «Шри Гурваштахи»: *сāкиāд-дхаритвена самаста-ййāстраир* и другими, думать о том, как Шрила Прабхупада являл эти качества. Тогда эти возвышенные качества начнут постепенно проявляться в вашем сердце, и вы будете все более и

более духовно продвигаться. Вы можете думать о том, как Шрила Прабхупада служит Божественной Чете в духовном мире... Но эти *шлоки* вы не должны применять к падшим личностям или даже к тем, кто не пал, но еще не достиг такого уровня осознания любви к Богу, чтобы вступить в игры Радхи и Кришны.

Преданный: Махарадж, я бы хотел получить у Вас инициацию. Но что мне делать: я не могу сбрить волосы, так как хожу по офисам, собирая пожертвования для *гурукулы*?

Шрила Нараяна Махарадж: Волосы можно оставить, но сердце нужно побрить. Главное – побрить сердце, потому что все остальное будет выбрито начисто. Я помогу вам в этом, у меня очень острая бритва. Все *анартхи* будут выбриты!

Преданный: Мы получили инициацию от Харикиши Махараджа по письму в восьмидесятые годы. К 1990 г. весь энтузиазм исчез, и мы все стали делать по привычке. Куда исчез этот энтузиазм и вернется ли он после инициации?

Шрила Нараяна Махарадж: Без сомнения он вернется. Есть только одно важное условие – следовать всем наставлениям, которые я даю. Ваш энтузиазм будет огромным. Таким огромным, что вы без труда сможете проповедовать другим. Вначале нужно осознать Кришну и почувствовать его сладость и вкус к духовной жизни. Уже после этого вы сможете стать очень сильным проповедником.

Преданный: Есть утверждение, что освящается процесс воспевания, а не четки. Насколько важно воспевать на четках, которые дает гуру при инициации?

Шрила Нараяна Махарадж: Вы знаете, кто ввел церемонию освящения четок, кто начал начитывать на четках святое имя? Этот процесс исходит от Санатаны Госвами, и мы безо всяких сомнений должны принять этот процесс. Все, что не введено в практику возвышенными *вайшнавами*, такими как Санатана Госвами, Рупа Госвами, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада, мы должны отвергать. Но все те процессы, которые они ввели в нашу духовную практику, мы должны принимать безо всяких сомнений.

Если у вас есть какие-то сомнения, вы можете задать вопрос своему Гурудеву, и Гурудев всегда освободит вас от них. Если ваш Гурудев не может освободить вас от сомнений, предложите ему *пра-наму* и ищите другого *гуру*. Потому что Гурудев должен помочь ученику освободиться от всех сомнений – только тогда он может быть *гуру*. Если же наш *гуру* уже ушел из этого мира или это авторитетный *гуру*, но он недостаточно продвинут, мы можем принять авторитетом *шикши-гуру*, более возвышенного *вайшнава*. Такой *шикши-гуру* устранил все наши сомнения и даст очень ясное видение *бхакти*.

Преданный: Шрила Гурудев, восемь лет назад, во Вриндаване, я впитал вкус к *хари-катхе*, особенно к Кришна- и Гаура-лилам. Вернувшись в Россию, на Урал, я активно проповедовал в храмах этот вкус к Кришна-лилам. Но спустя какое-то время некоторые лидеры ИСККОН, увидев, что я делаю, начали меня преследовать (особенно после того, как я объяснял тайный смысл картин Джадурани д.д.). Они выгнали меня из храма. Не-

которое время спустя они объявили мне, что я не должен рассказывать о *бхакти-расе*. И я потерял этот вкус. Многие преданные, зная меня, просят рассказывать об этих темах. Но после всех этих историй я пытаюсь говорить... и не могу.

Шрила Нараяна Махарадж: Ты совершал хорошие поступки, которые увеличивали *бхакти*, и сейчас ты хочешь еще больше развить сознание Кришны. Если сейчас ты примешь прибежище у истинного гуру – *шикиша*- или *дикиша-гуру*, и будешь слушать Кришна-лилу из его уст, совершая служение ему, тогда ты достигнешь гораздо более высокого уровня и глубокого вкуса, чем тот, который был у тебя восемь лет назад. Раньше, когда ты старался проповедовать Кришна-лилу и Гаура-лилу, у тебя на самом деле не было настоящей квалификации делать это, потому что у тебя не было прибежища у истинного *сад-гуру*. Если ты примешь это прибежище, у тебя будет гораздо более серьезная и глубокая реализация, и у тебя появится настоящая квалификация проповедовать эти вещи.

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж проповедовал святое имя по всему миру, достигнув невиданного успеха в своей проповеди. Почему? Потому что он практиковал все, что ему говорил духовный учитель. Сначала он достиг глубокой реализации всех этих истин в процессе своей духовной практики и строгого выполнения наставлений и желаний своего Гурудева, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Именно поэтому, когда он приехал на Запад и начал говорить, все были полностью захвачены его проповедью. У них не было никаких шансов уйти от него – он захватил их своей духовной энергией. Поэтому сначала

достигните серьезного духовного уровня, чтобы сильно проповедовать.

Урукрама прабху: Сегодня я беседовал со многими старшими преданными, и они открыли мне свое сердце. Некоторые из них испытывают определенный страх: когда мы встретили Гурудева, мы обрели глубокую веру в него, потому что увидели, что это великий *вайшнава*, истинный *гуру*...

Шрила Нараяна Махарадж (прерывает): Я хочу сказать вам одну очень важную вещь: на самом деле я не настоящий *гуру*. Потому что настоящий *гуру* – это *уттама-маха-бхагавата*, такой как Нарада. Но я не такой, как Нарада. Я не могу вас благословить: «Пусть *бхакти* проявится в вашем сердце!» – чтобы все сразу проявилось. Я просто *мадхьяма-адхикари*, я *садхака*: я практикую процесс *бхакти* и стараюсь вам помогать в той степени, в какой сам осознал этот путь. Я занимаюсь *садхана-бхаджаном* и, осознав какие-то вещи, я стараюсь передать их вам. Но одно я могу вам точно гарантировать: я никогда не упаду.

Я не могу вам гарантировать, что всех вас без исключения независимо от ваших действий я возьму и приведу на Голоку Вриндавану. Нет. Однако я могу гарантировать, что если вы будете очень строго следовать моим наставлениям, тогда безо всякого сомнения я заберу вас на Голоку Вриндавану.

Еще я хочу сказать вам кое-что очень важное: *сад-гуру* никогда не считает учеников своим имуществом. И я не считаю, что вы – мое имущество. Вы все – собственность Кришны, и вас посылают ко мне Кришна и мой Гурудев. Я просто постараюсь помочь вам сделать ваше сердце чистым и

сладостным. Потом я возьму его и предложу лотосным стопам Радхи и Кришны.

Также я хочу, чтобы вы очень ясно поняли: мне от вас ничего не нужно – ни славы, ни положения, ни богатства. Не думайте, что если вы принесете мне драгоценности и деньги, я буду от этого очень счастлив, что этим вы завоюете мое сердце. Мне не нужно бриллиантов в золотой оправе, потому что я знаю, что эти вещи не принесут мне счастья. Я хочу только помочь вам, потому что Шрила Свами Прабхупада просил меня об этом перед своим уходом. Это мое единственное желание.

Урукрама прабху: Все старшие преданные хотят принять у Вас прибежище, Гурудев.

Шрила Нараяна Махарадж: Я не прошу, чтобы у меня принимали прибежище, я приехал не за этим. У меня нет желания набирать большое количество учеников, потому что я знаю, какое это тяжелое бремя. Поэтому я приезжаю для того, чтобы помочь вам. Но если у кого-то есть твердая вера в меня, если вы чувствуете, что я могу помочь вам, тогда я могу принять вас. Я не считаю вас своими учениками, имуществом, вы – мои друзья, которым я хочу помочь прийти к Кришне.

Урукрама прабху: Но у этих преданных, с которыми я разговаривал, есть и некоторый страх: да, Шрила Нараяна Махарадж – великий гуру, но сможем ли мы быть ему так же близки и дороги, как мы стараемся, чтобы он был близок и дорог нам?

Шрила Нараяна Махарадж: Это зависит не от меня, а от них. Потому что истинный ученик всегда знает, что Гурудев вне времени и пространства, он пребывает в сердцах своих искренних учеников. Только если у ученика есть такая вера, он может

называть себя учеником. Его гуру всегда будет рядом с ним и будет знать, что с ним происходит.

Преданный: У меня есть камень с холма Говардхан. Я прошу Вашего разрешения на поклонение ему.

Шрила Нараяна Махарадж: Сначала обрети квалификацию, а затем поклоняйся. Без *дикиши* никто не может поклоняться Гирираджу. Если ты будешь поклоняться без *дикиши*, ты обречен на очень многие оскорбления в поклонении. *Сад-гуру* никогда не позволяет человеку, не имеющему должной квалификации, поклоняться Гирираджу, потому что неквалифицированный ученик будет относиться к Гирираджу просто как к камню, он не будет видеть в нем самого Кришну.

Урукрама прабху: Это не его вина. Какой-то преданный дал ему камень с холма Говардхан, и он просто принял его.

Шрила Нараяна Махарадж: А если бы этот преданный дал ему яд, он бы тоже принял его? Будьте очень осторожны. Если у кого-то есть какие-либо сомнения, задавайте вопросы. Я постараюсь разрешить их.

Второй даршан

Шрила Нараяна Махарадж: Мы все должны быть одной семьей. Из глубины своего сердца я дам вам все, что смогу. Я оставляю Урукраму прабху здесь на три месяца, а сам приеду еще через год (*аплодисменты*). Я хочу приехать в Ташкент, но там вы должны подготовить платформу для меня: хорошо проповедовать, чтобы было много преданных. Если вы следуете всем принципам духовной

жизни и воспевааете святое имя, которое я вам дал, я буду обязан приехать, чтобы спасти своих детей.

...

Вы должны чувствовать, что вы настоящие последователи Шрилы Прабхупады, потому что вы сейчас находитесь в линии Свамиджи. Смело проповедуйте повсюду!

...

Если кто-нибудь даст тебе очень вкусное сладкое блюдо, но в нем будет яд, ты примешь его? Если в рыбу вложат яд, ты съешь эту рыбу? Тогда как же ты сможешь поддерживать жизнь, если не откажешься от этого? Я говорю о яде, потому что все должны знать: мясо, рыба, яйца, курение и разные формы чувственного наслаждения, не регламентированные Ведами, – это сильный яд. Знайте, что рыба – это тоже мясо. Что такое мясо? На английском «мясо» – meat, me eat – тот, кого я ем, съест меня. Это означает, что в следующей жизни ты должен будешь родиться рыбой, а рыба получит тело человека и съест тебя за то, что ты съел ее в этой жизни. Если есть желание освободиться от такой жизни, то, без сомнения, ты найдешь способ изменить все. Молись Кришне и постоянно воспевай святое имя. Молись Кришне: «Кришна, пожалуйста, будь милостив ко мне!» – и тогда Кришна обязательно устроит так, что милость снизойдет.

Преданный: Махарадж, не могли бы Вы объяснить, какие требования Вы предъявляете к кандидатам на *харинама*- и *дикиша*-инициацию?

Шрила Нараяна Махарадж: Если кто-то отказывается от рыбы, мяса, яиц, любых интоксикаций и вредных привычек, он квалифицирован для того, чтобы принять *харинаму* и *дикишу*. Многие имеют

неправильное представление о том, что *харина*-му получить легко, но это второстепенная инициация, а главной является *дикиша*. На самом деле это не так. Харе Кришна *маха-мантра* – это воплощение Радхи и Кришны, поэтому она важнее *дикиша-мантр*. Для нашего загрязненного сердца нам даются *дикиша-мантры* – чтобы очистить его и обрести вкус к воспеванию святого имени. Также *гаятри-мантры* позволяют развить *самбандху* – отношения с Радхой и Кришной. И уже после этого мы сможем правильно воспевать Харе Кришна *маха-мантру*.

Дикиша-мантры, брахманский шнур, огненное жертвоприношение – это все второстепенно. Главное – это Харе Кришна *маха-мантра*. Но поскольку мы не можем воспевать ее чисто, нам даются *дикиша-мантры* – для того, чтобы развить вкус и по-настоящему погрузиться в воспевание святого имени.

...

Шрила Нараяна Махарадж: Вы женаты, зарегистрированы официально?

Андрей прабху: Да.

Шрила Нараяна Махарадж: Если твоя жена заболит, и придется потратить много тысяч долларов, чтобы ее вылечить, ты отдашь эти деньги?

Андрей прабху: Конечно, отдам.

Шрила Нараяна Махарадж: А если у тебя не будет этих денег, ты продашь квартиру, машину, все, что у тебя есть, чтобы вылечить жену?

Андрей прабху: Конечно!

Шрила Нараяна Махарадж: Почему?

Андрей прабху: Потому что люблю ее.

Шрила Нараяна Махарадж: Нет-нет, это не любовь.

Андрей прабху: Что же это тогда?

Шрила Нараяна Махарадж: Это взаимоотношения. Вы привязаны друг к другу. Ты знаешь: это моя жена, я должен ей помочь. Однако если тяжело заболит какая-то посторонняя женщина, даже если у тебя будет к ней какая-то привязанность, но ты не будешь считать ее своей женой, вряд ли ты продашь свой дом, чтобы вылечить ее. Почему? Потому что нет таких взаимоотношений.

Кришна – это Верховная Личность Бога, Он всемогущ и всеведущ. Но если вы попадете в беду и начнете взывать: «О Кришна! Спаси меня, спаси!» – спасет ли Он вас? Нет. Потому что нужно быть чистым преданным, чтобы Он спас вас. Так происходит потому, что вы обращаетесь к Нему, не зная, Кто Он. У вас нет с Ним отношений. Вы не можете обратиться к Нему с глубоким чувством. Но если у вас есть взаимоотношения с Ним, Он обязательно придет и поможет – как Своему сыну, другу или возлюбленному. Точно так же как Андрей обязательно поможет своей супруге: ведь у них очень близкие отношения.

Во время *дикша*-инициации Гурudev дает *самбандху*: берет вашу руку и вкладывает в руку Кришны, говоря: «С сегодняшнего дня ты – возлюбленная Кришны». Он просит Кришну принять вас в таком качестве, и Кришна делает это. С этого момента Кришна относится к вам именно так. Когда в своем *бхаджане* вы углубляете эти отношения, Кришна открывается вам. С этого момента вам уже не нужно просить Его о чем-то – Он Сам всегда будет помогать вам. Точно так же как Кришна сразу

же пришел к Драупади, когда ей угрожала опасность быть опозоренной. Вы знаете Харидаса Тхакура? Его избивали на двадцати двух площадях. Любой другой уже на второй площади не выдержал бы страданий. А Харидас Тхакур продолжал безмятежно повторять «Харе Кришна». Кришна принимал все удары палками на Свое тело. Их связывали с Харидасом Тхакуром очень глубокие взаимоотношения. Точно так же, повторяя «Харе Кришна», вы можете молиться Кришне, но Кришна может слышать, а может и не слышать, потому что у вас нет взаимоотношений. Но если Гурудев устанавливает эти взаимоотношения, если вы относитесь к Кришне как к своему сыну, близкому другу или возлюбленному, то Кришна обязательно ответит вам и будет о вас заботиться.

Это и есть *дикша*, *дивья-гьяна* – божественное знание о взаимоотношениях души и Кришны. Гурудев дает ученикам эти взаимоотношения.

Духовный учитель никогда не умирает, он вечен. Даже если обычным людям кажется, что Гурудев оставил этот мир и ушел в мир трансцендентный, он всегда рядом с учениками. Как воздух, он пронизывает все вокруг. Он везде и знает все, как Параматма. Если его ученик искренне взывает к нему, Гурудев всегда отзовется и поможет.

Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада не умер, он сейчас здесь, присутствует рядом с нами. Если кто-то искренне взывает к нему, он обязательно откликнется. Он находится здесь, чтобы даровать свою милость всем ищущим ее. Только *сад-гуру* способен даровать это. Ложный *гуру*, то есть обусловленная душа, никогда не способен на такое.

Однажды один высокопоставленный офицер армии пришел ко мне и слушал *хари-катху* несколько месяцев, после чего захотел получить инициацию. Я согласился: «Хорошо, ты искренняя душа. Только тебе надо будет побриться». Я посмотрел на его волосы: они были достаточно короткие. Но вот усы у него были очень пышные, как у гусара, огромные и закрученные вверх. Настолько огромные, что я мог бы встать и стоять на них. Я ему сказал, что надо сбрить усы. Мужчина признался, что эти усы ему дороже собственной жизни. Он никогда не сможет отказаться от них, ведь столько лет он их выращивал. «Когда ты умрешь, что будет с твоими усами? Какая в них ценность? Их просто сожгут, и они превратятся в пепел», – ответил я. Но мужчина колебался. Тогда я предложил ему взвесить: положить на одну чашу весов его усы, а на другую – Кришну. «Кто спасет тебя в момент смерти: Бхагаван или твои усы?» И тогда мужчина понял: «Бхагаван все-таки выше моих усов. Пойду и сбрею их». После этого я дал ему посвящение.

Дамогара-лила

31 июля 2000 г.

Шрила Нараяна Махарадж: Маленький Кришна очень красив, особенно когда бежит обнаженным. Он очень любит воровать масло. Так, с группой своих друзей Кришна забирается в дома *гопи* и крадет у них масло и йогурт. Однажды Он забрался в дом одной *гопи* и начал есть масло прямо из горшка. *Гопи*, хозяйка дома, увидела, как Он это делает, и схватила Его прямо за ту руку, которая была внутри горшка. «Дорогая матушка, почему ты Меня за руку ухватила?» – спросил Кришна. *Гопи* ответила: «Ты крадешь масло в моем доме!» Но Кришна пролепетал, улыбаясь: «Я думал, ты – Моя мама, а это – дом Моей мамы. Поэтому как Я могу красть масло? Я просто пришел попробовать масло в Своем доме». И эта *гопи* сразу же вошла в настроение родительской любви: не зная, что сказать или сделать, она просто начала смеяться. Тогда Кришна тихонько выскользнул из дома и убежал к Своим друзьям.

На следующий день Кришна опять пришел в дом этой *гопи*. Она уже ждала, спрятавшись, потому что знала: вор скоро придет, и приготовилась схватить Кришну. Кришна засунул руку в горшок, зачерпнул масло и начал его есть и кормить Своих друзей. Тогда *гопи* выскочила из своего убежища, схватила Кришну и спросила: «Что Ты тут делаешь?» Кришна ответил: «Мама, я просто ищу

Своего телянка. Я пас телят, но один из них неожиданно выскочил из стада, побежал в твой дом и прыгнул прямо в этот горшок с маслом! Вот Я его тут и ищу!» *Гопи* сказала: «Ну-ка, покажи мне, где там в горшке Твой телянок?» И тогда Кришна снова засунул руку в горшок с маслом. Пошарив в нем, Он вытащил крохотного телянка, мраморную игрушку: «Вот Мой телянок! Он просто прыгнул к тебе в горшок! Наконец-то Я его нашел!» *Гопи* засмеялась и сказала: «Ты, конечно, очень смысленный, все хорошо придумал. Но только я одного не могу понять: если Ты искал Своего телянка в горшке, почему масло оказалось у Тебя на губах?» Кришна улыбнулся и сказал: «Ну... потому что у Меня рот и щеки чесались. Пока Я искал телянка, Я почесывал рот, и масло оказалось там».

Однажды Кришна собрал Своих друзей и забрался в дом другой *гопи*. Она знала, что Он придет к ней, и поэтому спряталась в ожидании. Когда Кришна появился там и засунул руку в горшок с маслом, она схватила Его и сказала: «Так, теперь Ты пойман за руку! Яшода все время не верит, что Ты ворует у нас масло. Теперь я приведу Тебя за руку и покажу, что Ты украл масло прямо из моего горшка!» Это было ранним утром. Во Врадже на небе собрались облака, была пасмурная погода, и казалось, что вот-вот начнется дождь. Поэтому *гопи* взяла Кришну на руки, накрыла Его концом своего *сари* и понесла к Яшодe. Дойдя до ее дома, она позвала Яшоду: «О Яшода! Вот! Твой маленький Кришна все время отрицает, что Он вор, но сейчас я поймала Его за руку! Вот, посмотри на Него!» Яшода в этот момент взбивала масло, поэтому спросила: «Зачем ты меня зовешь? Это

что, очень важно?» *Гопи* сказала: «Да, это очень важно!» Тогда Яшода вышла и увидела, что *гопи* держит кого-то на руках и говорит: «Вот твой сын: я поймала Его за руку, когда Он воровал масло». *Гопи* сдернула конец *сары*, и Яшода увидела, что это совсем не Кришна, а сын этой *гопи*. Яшода засмеялась и сказала: «Нет, мой сын не воришка. Это твой сын, ты своего сына ко мне привела. Посмотри сама! Мой Кришна сейчас спит: еще очень рано. Сходи сама посмотри». *Гопи* вошла в дом и увидела, что Кришна действительно спит. Услышав голоса, Он «проснулся» и сказал: «Эти *гопи* всегда обвиняют Меня в воровстве, они все время лгут и клеветают на Меня. Мама, ты же видишь: на самом деле не Я вор, а ее собственный сын. Он ворует в ее доме масло, а она обвиняет в этом Меня! Так что с этого дня, раз они Меня обвиняют, Я точно буду воровать масло в их домах!»

Яшода постоянно получала жалобы от разных *гопи*, и все они говорили, что Кришна залезит к ним в дом и ворует масло. В конце концов она подумала: «Почему Он так делает? Наверное, масло, которое готовят мои служанки, получается кислым, невкусным и недостаточно сладким. Поэтому Он бежит в другие дома и ворует то масло, которое слаще. Я не могу доверять своим служанкам! Теперь я сама буду готовить для Него масло. Сегодня Дипавали, поэтому я отправлю всех своих служанок по домам. Я сама подою всех наших самых сладких коров: Калинди, Падмагандху и других, сама приготовлю йогурт, а потом масло. Оно получится сладким, и Кришна больше не пойдет в дома других *гопи*». Решив так, она подоила коров,

сделала йогурт и ранним утром, в четыре часа, начала сбивать йогурт в масло.

Яшода так прекрасна, что никто не может сравниться с ней. Поэтому ее сын Кришна такой красивый. Яшода прекраснее, чем Мисс Вселенная: у нее очень тонкий стан, красивое тело, которое слегка проглядывает сквозь полупрозрачные одежды. Иногда мы видим, что и в наше время, особенно на Западе, женщины тоже очень искусно одеваются, но так, чтобы сквозь их одежды было видно все.

Яшода, сбивая йогурт в масло, была поглощена играми Кришны. Стук мутовки о ступу во время сбивания напоминал звуки *мриданги*: *дхик, дхик, дхик-тан*. *Дхик-тан* означает: «Позор! Позор тем, кто не совершает *бхаджан*». *Дхик* – это «позор», *тан* – «тем»: позор тем, кто не воспевает святое имя Кришны. Яшода сбивала йогурт, и мутовка звучала как *мриданга*, а браслеты на ее руках позванивали в такт этим ударам, в точности как *карталы*. Так, сбивая масло, она совершала *киртан* и сладким голосом пела: *говинда-дāмодара-мāдхавети, говинда-дāмодара-мāдхавети...*

Шрипад Аранья Махарадж: Яшода была полностью погружена в игры Кришны и воспевала Его святые имена. Если кто-то таким образом поет *киртан*, Кришна не может оставаться на месте, Он обязательно придет послушать Своего преданного. В то утро Кришна еще спал. Просыпаясь, Он стал ощупывать кровать вокруг Себя: «Где мама, где мама?» И когда Он увидел, что мамы рядом нет, Он заплакал. Он плакал все громче и громче, восходя по нотам от одной к другой: «До, ре, ми, фа, соль, ля, си, а, аа!» Но Яшода была так погру-

жена в *киртан*, что не слышала, как Он плачет. Тогда Кришна решил сползти с кровати, но поскольку Он был еще маленький, а кровать – очень большая, Он пополз по ней на животике. Спросонья Он пытался слезть с кровати: иногда Он то засыпал, то просыпался, продолжая свои попытки сползти. Он плакал, и слезы потоком струились из Его глаз. Они текли по щекам, как две реки: Ганга и Ямуна, белая и черная. Потому что один Его глаз был подкрашен *кадджалом*, и слезы из него окрашивались в черный цвет. А на другом глазу *кадджала* не было, и слезы были прозрачные. Это напоминало потоки Ганги и Ямуны.

Кришна отправился на кухню, где мама Яшода сбивала масло. Он схватился одной рукой за мутовку, а другой – за ее *сару*, и так привлек к Себе внимание. Она вышла из своей медитации и увидела: «О, это Кришна, мой *лала*, Тот, ради Кого я тут сбиваю масло!» Яшода ощутила прилив счастья. Она взяла Кришну на колени и дала ему грудь, а Кришна, очень довольный, стал пить ее молоко. Молоко само текло из груди Яшоды, и Кришне не нужно было даже сосать. Оно текло и текло, потому что это было проявление *ватсалья-бхавы*. Сердце Яшоды таяло, и слезы струились из глаз. Таким образом, *бхакти* превратилось в *бхакти-расу*. Кришна был очень счастлив сосать грудь мамы Яшоды, сидя у нее на коленях, но в это время на кухне в большом горшке кипятилось молоко. Закипавшее молоко размышляло: «Посмотрите, как удачливо молоко в груди матери Яшоды. Это молоко подобно *кхир-сагару* – великому океану молока».

Другими словами, молоко в груди матери Яшоды безгранично – оно подобно океану молока. А с другой стороны, мы знаем, что у Кришны самый большой живот. У Ганеши, например, тоже большой живот, и он может многое вместить. В каждой из миллионов вселенных находится Ганеша. Но все эти миллионы Ганешей в миллионах вселенных находятся в животе у Кришны. Поэтому как молоко в океане молока безгранично, так и способность Кришны пить это молоко тоже безгранична.

«А я всего лишь коровье молоко, – продолжало рассуждать молоко на плите, – и у меня нет никаких шансов послужить Кришне». Тогда молоко, считая, что ему не удастся послужить, решило: «Какой смысл мне теперь поддерживать свою жизнь?» Именно так должен чувствовать себя *садхака*. Нароттама дас Тхакур поет:

кено вā āчхайе прāṇа ки сукха пāййī
нароттама-дāса кено нā гело мариyā
 (Прартхана, Акшепа, песня 42)

«Какой смысл мне поддерживать свою жизнь, если я не могу служить Кришне? Я должен сразу же покончить с собой».

Поэтому молоко решило покончить с собой, бросившись в огонь, и начало выливаться из горшка. Когда мама Яшода увидела, что молоко выкипает, она решила, во что бы то ни стало, остановить его, потому что знала: «Кришна любит сосать молоко из моей груди, но из моего грудного молока я не могу сделать йогурт, масло, творог,

расагуллы, сандеи и другие замечательные сладости для Кришны. Все это я могу сделать только из коровьего молока». И мама Яшода, преисполнившись сострадания к отчаявшемуся молоку, как истинный *гуру*, оставила свое непосредственное служение, чтобы помочь другому заняться служением Кришне.

Она хотела положить Кришну на землю, но Кришна был против. Мы уже говорили сегодня про Путану. Путана была страшной демоницей, она обладала силой шестидесяти тысяч слонов, но ей не удалось оторвать от себя Кришну. Тогда Кришне было всего шесть дней от роду, а сейчас Кришне два с половиной года, и Он намного сильнее. Он уцепился за мать Яшоду со всей силой, как обезьянка, руками и ногами и даже ртом. Но Яшода-маийя очень легко своей левой рукой оторвала Его от груди, положила и сказала: «Посиди здесь». Она подошла к молоку, побрызгала на него водой, чтобы оно остановилось, и сказала: «Не убивай себя, я дам тебе возможность служить Кришне».

Когда малыша Кришну положили на землю и не дали возможности вволю напиться молока матери, Он очень разгневался. В гневе Он кусал Свои губки и думал: «Кого ты любишь больше, мама, Меня или молоко на плите? Сейчас Я преподам тебе хороший урок!» И первым Его желанием было перевернуть большую ступу с йогуртом и разлить его повсюду. Он толкал горшок изо всех сил, но, поскольку Он был маленьким, а горшок – большим, то Он не смог даже сдвинуть его с места. Тогда в голову Кришне пришла блестящая идея. Он схватил пестик, которым дают специи и превращают

их в порошок, и ударил им по горшку. Поскольку низ горшка более тонкий, Он легко пробил в нем дыру. Прекрасный белый ароматный йогурт начал с силой выплескиваться из горшка и растекаться по полу. Кришна смеялся, хлопал в ладоши и думал: «О, какое восхитительное зрелище!» Он был очень доволен, но потом испугался: «Если Моя мать увидит это, она очень разгневется». Решив, что Он должен немедленно покинуть место преступления, Кришна убежал из этой комнаты в следующую. Он закрыл дверь, ведущую внутрь дома, и открыл дверь, которая ведет из дома на улицу. В этой комнате под потолком было подвешено масло в горшке, и когда Кришна увидел это масло, у Него потекли слюнки.

Кришна очень захотел достать масло, но не мог это сделать. Поэтому Он перевернул ступу, забрался на нее и начал вытаскивать масло, есть Сам и раздавать обезьянам и воронам, собравшимся вокруг. Он с удовольствием угощал маслом всех обезьян и ворон. Почему Он кормил их? Потому что в Своем прошлом воплощении (как Господь Рамачандра) Он не смог достойно отблагодарить их за то, что они помогали Ему строить мост через Ланку. Вот почему в этом Своем воплощении Он решил накормить их досыта *прасадом*. Он кормил всех обезьян, а также ворон, потому что вороны находятся в династии Его большого друга Какопашанди.

Мать Яшода, остановив молоко, вернулась и увидела, что горшок пробит, а йогурт разлит по всему полу. Когда какой-то преступник влезает в чужой дом и ворует там что-то, приходит полиция и ищет улики, потому что преступник, как правило,

оставляет улики в виде каких-то следов, и полиция на основании этих улик ловит преступника и наказывает его. Малыш Кришна думал, что Он очень хитрый, и что Ему удастся спрятаться от мамы. Но поскольку Он был совсем маленьким, и Его разум был не развит, Он прошел прямо через йогурт, и на йогурте очень четко отпечатались следы преступника, ведущие в Его укрытие. Тогда Яшода-майя пошла прямо по следам, которые вели в ту комнату, где Кришна кормил маслом обезьян и ворон. Увидев это, она взяла в руки палку и сказала себе: «Сейчас я преподам Ему хороший урок!» Кришна стоял перед дверью, которая выводила из дома на улицу, а мама Яшода спряталась прямо за дверью. Кошка знает искусство бесшумно передвигаться, даже ступая по сухим листьям. Точно так же мама Яшода, как кошка, крадучись приближалась к Кришне, чтобы схватить Его прямо на месте преступления. И она уже почти приблизилась к Нему настолько, чтобы схватить, как все вороны и обезьяны увидели ее и ринулись прочь. Кришна удивился: «Куда это вы все рванули? Почему вы Меня оставили?» Но тут Он понял: «О, кто-то сзади!» И в последний момент, когда мама Яшода уже, было, схватила Его, Он соскочил со ступы и побежал.

Мать Яшода побежала за Ним, что есть силы, но Кришна бежал зигзагами, и, поскольку она была немного полная, то не смогла угнаться за Ним. Кришна сразу выбежал на улицу, потому что знал: согласно ведической традиции женщина не может выйти из дома, если она недостаточно украшена и не одета должным образом. Поэтому Он подумал: «Мать постыдится побежать за Мной на

улицу». Мать Яшода побежала за Кришной, но остановилась у дверей и подумала: «Мне бы не следовало выходить на улицу в таком виде, но сегодня Дипавали, все сидят дома и празднуют, поэтому никто меня не увидит. Я побегу за Ним». И она побежала за Кришной.

Шрила Нараяна Махарадж: Вторая серия – завтра. Кришна бежал изо всех сил, и Яшода могла бы поймать Его, только если бы бежала быстрее, чем Он. Во всей этой вселенной нет никого, кто бегал бы быстрее Кришны. Но Яшода может бежать быстрее Кришны. Несмотря на то, что она полная женщина в возрасте, она может бежать быстрее, потому что в ее сердце – сокровище Кришна-премы. Любовь матери Яшоды к Кришне сильнее, чем любовь Кришны к Яшодe, поэтому она могла бежать быстрее и, таким образом, схватила Его.

Я рассказываю вам все это, чтобы объяснить, какова цель нашей духовной жизни. Эта любовь и есть наша цель, наша *прайоджана*. Мы должны знать, что любовь *гопи* сильнее, чем любовь матери Яшоды.

Сейчас будет спектакль, и мы должны понять суть этой драмы. Главное, что здесь нужно понять – это то, что если *гуру* – *сад-гуру*, истинный *гуру*, то ученик должен обязательно понять его внутреннее настроение и стать *нишкинчана-акинчана вайшнавом*. *Акинчана* означает, что только Кришна – его единственное богатство, и больше ничего. Если ученик не достиг зрелости, но при этом думает «я – очень зрелый» и оставляет общество истинных *вайшнавов*, то он обязательно падет. Тогда он оставит свою *брахмачарью* или даже может оста-

вить *санньясу* и снова стать тем, кем был до того, как пришел к духовному учителю. У него появятся дети, жена, работа, он погрязнет в мыслях о том, как поддерживать свое домашнее хозяйство. Таким образом, весь его *бхаджан* будет разрушен. Вы видели, как после ухода из этого мира Парам Пуджяпад Бхактиведанты Свами Махараджа начался хаос: столько *санньяси* забыли про свое отречение, вступили в семейную жизнь и оставили свою духовную практику. Я видел своими глазами, как многие из них оставляли *бхаджан*, втягивались в семейную жизнь и полностью теряли все. Они накапливали все больше имущества, денег, детей, собак, не могли читать даже один круг и в конце концов просто обвязывали свою «Гиту», свои *шастры* и клали их куда-то в дальний угол шкафа, где их грызли крысы.

К искреннему ученику, который не совершал оскорблений *гуру* или *вайшнавов*, может прийти *гуру* или его представитель и сказать: «Что ты здесь делаешь? Ты увяз в этой материальной энергии. Пойдем со мной на свет чистой духовной жизни». И он может забрать его с собой и вернуть на путь духовного преданного служения. Многие ученики Шрилы Прабхупады и его последователи, к сожалению, оставили духовную жизнь и погрузились в *Гита-самсару*, в мирскую жизнь, забыв о духовной жизни. Но сейчас многие из них, и даже уже не сотни, а тысячи приходят ко мне и снова получают вдохновение в духовной жизни. Они оставляют запутанность в *майе* и снова начинают слушать, воспевать и помнить о Кришне. Я пришел сюда только ради этого – помочь искренним преданным.

Однако тому, кто совершает оскорбление *гуру* и *вайшнавов*, придет конец, потому что все отвернутся от него: и *гуру*, и его представитель, и все *вайшнавы* – никто не будет иметь взаимоотношений с ним. И для таких людей, которые оскорбляют *вайшнавов*, Кришна создает особый, специальный ад, который не существовал до этого. Поэтому надо быть очень осторожными и избегать оскорблений преданных.

Мой совет всем преданным: будьте осторожны! Не пытайтесь наполнить свои карманы. Будьте *нишикинчана*. Вы не являетесь господами чего-либо. Если вы искренни и отречены от материального, то деньги сами будут литься на вас потоком, они будут идти за вами, все больше и больше, а вы будете отворачиваться от них: «Нет, вы мне не нужны, оставьте меня в покое». Если у вас есть какие-то деньги, то вы должны быть только бухгалтером, через руки которого проходят деньги его господина. Вы не должны думать, что это ваше имущество, потому что все в этом мире принадлежит Кришне. Вы должны проповедовать, распространять книги, участвовать в *нагара-санкиртане*, но будьте осторожны! Не ищите денег все больше и больше, не думайте: «Как мне заработать побольше денег», потому что это уведет вас с пути, вы запутаетесь и упадете. Это очень опасный путь. Всегда оставайтесь чистыми и простыми, всегда будьте *акинчана* – свободными от всякой материальной запутанности и привязанности к вещам и деньгам.

Вы видели в этом спектакле, что к ученику, не совершившему оскорблений, пришел Гурудев, взял его за руку и спас. Поэтому, пожалуйста, идемте со мной, и мы будем вместе следовать указаниям *гуру-парампары*. Тогда вы будете вечно счастливы.

Дамогара-лила

(продолжение)

1 августа 2000 г.

Шрила Нараяна Махарадж: Я хочу вернуться к теме вчерашнего дня. Я хочу взять вас с собой в Индию: в Гокулу, на берег Ямуны, в дом Нанды Бабы.

Кришна убегал от мамы Яшоды зигзагами, а Яшода бежала за Ним и, чувствуя, что не может догнать, вдруг подняла палку и замахнулась, чтобы бросить в Него. Она крикнула: «Если Ты не остановишься, я брошу в Тебя палкой!» Тогда Кришна испугался, остановился и, закрыв голову руками, начал плакать:

– Почему, почему ты хочешь ударить Меня палкой? Какое преступление Я совершил?

– Почему ты крадешь масло? Почему ты сломал горшки? Ты разбил горшок с йогуртом! - ответила мама Яшода.

– Мама, это неправда, Я не разбивал этот горшок.

– Тогда кто же, по-Твоему, разбил этот горшок?

– Разве ты не понимаешь: у тебя на ногах такие тяжелые ножные колокольчики, и когда ты побежала спасать молоко, то случайно ударила ногой об этот горшок с йогуртом, и он разбился. Я тут ни при чем!

Они начали спорить, и этот спор продолжался, пока Яшода не сказала: «Ну все, сейчас я Тебе задам!», и замахнулась палкой. Кришна закрыл глаза руками – и тогда Яшода поймала Его. Мама Яшода схватила Кришну левой рукой, а правой замахнулась на Него палкой. Кришна испугался, начал горько плакать, и слезы, смешавшись с *кадджалом* на Его прекрасных глазах, сделали Кришну еще более черным.

Что мы видим: Кришна – Верховная Личность Бога, но Он плачет в страхе перед мамой Яшодой.

Сжалившись, мама Яшода решила: «Хорошо, я не буду Тебя бить, но Тебя обязательно нужно наказать, поэтому я привяжу Тебя к ступе».

Шрипад Аранья Махарадж: Мама Яшода сказала: «Ты и эта ступа, в которой взбивают масло, – вы оба виновны в этом преступлении. Она соучастница, поэтому я свяжу вас обоих». На самом деле она думала: «О, когда мой малыш увидел палку в моей руке, Он очень испугался и, поскольку Он очень беспокойный, Он может убежать из дома, поэтому я должна привязать Его к ступе». Мама Яшода решила привязать Кришну к ступе, чтобы Он не бегал по улице и не баловался.

Она взяла большую длинную веревку и начала привязывать Кришну. Но когда Яшода уже полностью обвязала Его, она вдруг увидела, что веревки не хватает ровно на два пальца. Она связала эту веревку с другой веревкой, снова обвязала Его и, к своему удивлению, обнаружила, что веревки опять не хватает всего на два пальца. Тогда Яшода сказала своим *сакхи*: «Принесите мне больше веревок!» *Сакхи* принесли много веревок, Яшода начала связывать их одну за другой, сно-

ва пытаюсь обвязать Кришну, но всякий раз, когда она пыталась сделать это, их длины не хватало ровно на два пальца. *Сакхи* засмеялись, хлопая в ладоши, и сказали: «О *сакхе*, тебе не суждено Его связать, потому что Ему не суждено быть связанным: Его судьба не допускает этого». Но *Яшода-маийя* решила: «Я обязательно должна связать Его любой ценой. Я умнее, чем Он. Если я не свяжу Его, это станет для меня таким позором! Как потом я буду смотреть в глаза своим *сакхи*?»

Мама *Яшода* пыталась связать Кришну с раннего утра до полудня. Она очень устала: ее лицо покраснело, пот выступил на ее лице и теле, волосы распустились, одежды стали свободными, и дышать ей было очень тяжело.

*сва-мāтух свинна-гāтрййā висраста-кабара-сраджах
дриштвā парийāрамаṁ криṇṇах крпайāсйт сва-бандхане*
(Ш.-Б., 10.9.18)

«От напряжения все тело матушки *Яшоды* покрылось потом, а из ее волос выпали цветы и гребень. Увидев, как устала Его мать, маленький *Кришна* смиловался над ней и позволил Себя связать».

Когда *Кришна* увидел, как старается Его мать, как она устала, и как, на самом деле, много любви исходит от нее, Он исполнился сострадания и решил: «Ладно, пусть она свяжет Меня». И в то же самое мгновение проявилась *Йога-майя*, так что *Яшода-маийя* очень легко, одной лишь веревкой, смогла связать Кришну.

В этой игре заключен очень глубокий смысл. Из нее можно извлечь два урока. Первый из них показывает, почему длины веревки не хватало всего лишь на два пальца. Кришну можно связать лишь *премой* – любовью Его преданных. Но каким образом эта *према* может проявиться? Для этого необходимы два условия. Один палец предполагает очень упорные усилия в практике *садханы-бхаджана*. Но даже если преданный будет практиковать терпеливо и с великой решимостью, одного этого недостаточно. Нам необходима милость Кришны (второй палец – прим. ред.). Когда Кришна видит такие великие усилия преданного, Его сердце тает, и Он позволяет преданному связать Себя любовью.

Яшода быстро обхватила веревкой талию Кришны, затем эту же веревку обвязала вокруг ступы и завязала четыре узла, чтобы Он не мог с ними справиться. После этого она пошла домой, чтобы продолжить свою домашнюю работу. Когда пришли друзья Кришны: Шридама, Субала, Арджуна, Стока-Кришна, – все обнаженные маленькие дети, и увидели, как Кришну привязали, они начали смеяться и хлопать в ладоши. Они сказали: «Вот, наконец, мама Яшода преподала Тебе хороший урок!»

Теперь Кришна уже больше не плакал: Он улыбался, видя Своих друзей. И хотя следы от слез, смешанных с *кадджалом*, еще не высохли на Его лице, Он улыбался. Тогда друзья сказали: «Не беспокойся, Кришна! Сейчас мы Тебя развяжем, и Ты будешь с нами играть!» Один из друзей сделал несколько попыток развязать узел, но у него ничего не получилось. Тогда подошел другой

сакха и сказал: «А, ты ничего не умеешь. Ну-ка отойди! Сейчас я займусь делом, отойди в сторону!» - и толкнул его плечом. Ему тоже не удалось ничего сделать, и тогда Мадхумангал заявил: «А, *гопы* ни на что не способны! Сейчас я покажу вам, что нужно делать», - и оттолкнул их обоих. Но он тоже не смог развязать узлы. В это время появился Баладев, который до сих пор находился в доме Рохини. Увидев привязанного Кришну, Он возмущился: «Кто это сделал? Скажи Мне, Я побью этого человека!» Кришна шепнул: «Это майя сделала». Тогда Баладев испугался и подумал: «Что-то Я, наверное, лишнего наговорил...»

В этот момент Кришна вспомнил, что много-много лет назад на одной из райских планет два сына Куверы, Манигрива и Налакувара, обнаженными развлекались с юными *ансарами* в чудесном озере, где росло много прекрасных цветов. Они были пьяны и беззаботны. Случилось так, что мимо шел великий мудрец Нарада Муни. Заметив его, *ансары* сразу же устыдились и постарались прикрыться своими одеждами. Но Манигрива и Налакувара были настолько пьяны, что не оказали должного почтения мудрецу и остались нагими. Когда они увидели, что небесные *ансары* уходят, братья крикнули им: «Куда это вы уходите? Вернитесь немедленно!» Поняв, что они удаляются из-за стыда перед Нарадой Муни, братья направили свой гнев против него: «Что это ты тут ходишь? Ты портишь все развлечение!» Нарада Муни – *вайшнав*, поэтому при виде них его сердце наполнилось состраданием. Он подумал: «Эти двое юношей родились в такой замечательной возвышенной семье, у них есть все необходимое

для духовной жизни, но они опьянены своим богатством, красотой и знатным происхождением. Но поскольку они сыновья Куверы, возвышенного *вайшнава*, я должен помочь им, преподав урок». Он сказал: «Вы стоите здесь полностью нагие, как деревья, поэтому я проклинаю вас: вы станете деревьями». Когда Нарада произнес эти слова, братья задрожали от страха и начали умолять его: «Пожалуйста, будь милостив к нам!» Тогда Нарада сказал: «То, что я произнес сейчас, должно сбыться. Но вы станете деревьями во дворе Нанды Бабы, и когда Кришна явится в этот мир, Он освободит вас». Так Манигрива и Налакувара стали деревьями, которые росли во дворе дома Нанды Махараджа.

Кришна, вспомнив слова Нарады, решил исполнить обещание Своего преданного. Он пополз по двору, волоча за Собой большую ступу, а друзья помогали Ему, толкая ее. Двигаясь медленно, они, тем не менее, добрались до двух больших деревьев *арджуна*. Кришна прополз между ними, а ступа, которая находилась уже в горизонтальном положении, застряла между ними. Как только ступа коснулась деревьев, раздался оглушительный треск, и два огромных дерева с грохотом рухнули на землю. Деревья упали в разные стороны, иначе они убили бы всех малышей. Звук был такой оглушительный, что разнесся по всему Вриндавану, и все *враджаваси* в страхе сбежались к этому месту. Они думали: «Наверное, что-то страшное произошло с Кришной! Бежим Его спасать!»

Когда прибежала мама Яшода и увидела, что ее мальчик, привязанный к ступе, стоит между двумя упавшими деревьями, она была так потря-

сена и поражена страхом, что не могла вымолвить ни слова, и застыла, как статуя. Нанда Махарадж тоже прибежал туда, сразу же схватил Кришну, посадил себе на колени и стал обнимать и целовать Его волосы и лицо. До этого момента Кришна не плакал, но сейчас, как только Он оказался на коленях Своего отца, Нанды Махараджа, Он закричал во весь голос. Он стал очень горько плакать, и Нанда Баба спросил Его: «О Кришна, кто сделал с Тобой такое?» Но Кришна не мог произнести ни слова. Нанда Баба спрашивал снова и снова: «Кто это с Тобой сделал? Скажи мне!» И тогда Кришна прошептал ему на ухо: «Маийя!» Нанда Баба сказал: «О, Твоя мать так жестока!», и начал развязывать узел, завязанный на поясице Кришны.

Сакхи Кришны не могли развязать этот узел, потому что он был завязан *ватсалья-премой*, которая сильнее, чем дружеская любовь, *сакхья-према*.

Когда Нанда Махарадж развязал Кришну, он взял Его на руки вместе с Баларамой и отправился в зал заседаний. Он был очень суров и молчалив и даже не смотрел в сторону Яшоды. Разгневавшись, он думал: «Почему ты так поступила с Кришной? Это было очень опасно для Него!» Посидев некоторое время в зале собраний, он отправился в *гошалу* вместе с Кришной и Баларамой. Там он подоил коров, направляя струю из вымени прямо в рот Кришне и Балараме, а потом стал кормить Их леденцами с теплым молоком до тех пор, пока Их животики не наполнились. Затем они вернулись домой.

Наступил вечер, почти ночь, и Рохини-маийя, Упананда и все другие члены семейства пришли посмотреть на Нанда Бабу, Кришну и Балараму. Жена Упананды хотела помочь матери Яшодe, поэтому сказала: «Разве Ты не знаешь, Кришна, что мама Яшода не выходит из дома? Она перестала есть, пить и стоит молча, застыв, как статуя. Все старшие *гопи* тоже рядом с ней. Все они в великой печали. Кришна, почему бы Тебе не вернуться к Своей маме?» Но Кришна ответил: «Нет, Я не пойду к ней, Я останусь со Своим папой и с братом». Она засмеялась и спросила:

– Серьезно, да? А кто же Тебе будет давать грудное молоко?

– Мой папа будет давать Мне молоко прямо из вымени коров, и еще будет давать *мишри*, сладкие леденцы, а Мне больше ничего и не нужно.

– А кто будет играть с Тобой?

— Я буду играть с *питаджи* и с Даубхайи.

Тогда Нанда Баба сказал: «А почему бы Тебе не пойти к Рохини-маийе?» Кришна ответил: «К ней Я тоже не пойду, потому что когда Я был привязан и громко плакал и звал на помощь, она ко Мне не пришла и не помогла Мне, не развязала». Тогда Рохини-маийя сказала Баладеву: «О Баларама, возьми Кришну и отведи Его к маме». Баларама, старший брат Кришны, сильнее Кришны. Обычно Он всегда легко побеждал Кришну, поэтому и в этот раз Он очень уверенно подошел к Нему, схватил за руки и потащил к маме. Но Кришна оттолкнул его так сильно, что Баларама упал на землю. Баларама удивился: «Чего это Ты такой сильный сегодня?» Кришна снова прыгнул на колени Нанды Бабы и очень крепко обнял

его за шею. Нанда Баба поднял руки и спросил: «Кришна, может, мне побить Твою маму?» Тогда Кришна сказал: «Нет, нет! Не надо ее бить!» – и обеими руками схватился за руки Нанды Бабы. Нанда Баба сказал: «Знаешь, Кришна, если Ты не придешь к Своей маме, она может...», – и он сделал жест, означавший, что она может умереть от разлуки. Когда Кришна услышал это, Он уже не мог сдерживаться и, спонтанно вытянув руки вперед, со слезами побежал к Рохини-маийе. Рохини-маийя подхватила Его на руки и с плачем понесла к Яшодe-маийе. Когда она принесла Кришну к Яшодe, она положила Его ей на колени. Увидев Кришну у себя на коленях, Яшода обняла Его и начала громко плакать, как птица *курари*. Яшода-маийя плакала, Кришна плакал, все старшие *гопи* тоже плакали, и тогда Нанда Баба, который был рядом, тоже заплакал. Таким образом, весь Вриндаван погрузился в *ватсалья-прем*у.

Шрила Нараяна Махарадж: Итак, вы видите, что только мама Яшода может контролировать Кришну своей любовью. Нанда Баба и Яшода-маийя обладают родительской любовью к Кришне, но кто из них выше? Поскольку Нанда Баба развязал узел, значит ли это, что он выше в родительской любви, чем Яшода? Нет. Нанда Баба не мог связать Кришну. Поэтому любовь Яшоды, которой она может связать Кришну, намного выше.

Мы никогда не видели и не слышали, чтобы кто-то мог связать Кришну, Верховную Личность Бога. Поскольку Кришна – мельче мельчайшего, как мы можем связать Его? Это все равно, что пытаться связать ноль. С другой стороны, вся вселенная находится в одной поре кожи Кришны.

Ничто в этом материальном мире не может связать Кришну. Он может быть связан только родительской любовью. Поэтому мама Яшода выше в любви, чем кто-либо другой.

А теперь идемте со мной в Матхуру. Кришна сражается там с Чанурой и Муштикой. В это время Камса сидит на огромном золотом троне, наверху, вместе со своими друзьями-демонами. Поодиночке они не могли победить Кришну. Они отправлялись по очереди во Вриндаван, чтобы убить Кришну, но Кришна убивал их одного за другим. Поэтому они решили собраться вместе и под предлогом состязания расправиться с Кришной. Большие демоны сидели рядом с Камсой, и все они были готовы убить Кришну, как только Он появится на сцене и начнет бороться с Чанурой и Муштикой. Жены *брахманов* Матхуры, увидев, что происходит, сказали: «Это никакое не спортивное состязание, это заговор с целью убить Кришну! Кришна такой маленький и нежный, а здесь такие гигантские воины. Это нечестно!» И они захотели уйти. Жены *брахманов* также думали: «Кришна так прекрасен! *Гопи* Вриндавана так удачливы, а здесь, в Матхуре, Кришна подобен льву в клетке». Когда лев на природе, в джунглях, он очень красив, свободен и силен. Но когда тот же самый лев в клетке, он уже не так красив, потому что его свобода ограничена.

Точно так же здесь, в Матхуре, Кришна играет роль *кишатрия*, принца. Он окружен роскошью и богатством, тогда как во Вриндаване Он украшен павлиньим пером, прекрасными желтыми одеждами *питамбара*, в руках у Него флейта. *Гопи* Вриндавана наслаждаются Его красотой, они

всегда носят Его в своем уме, и Кришна всегда носит *гопи* в Своем уме. Они никогда не забывают о Нем – и Он никогда не забывает о них. *Гопи* каждое мгновение своей жизни погружены в сознание Кришны. Подметая пол, они думают о Нем и поют: *говинда-дāмодара-мāдхавети, говинда-дāмодара-мāдхавети...* И даже когда они ложатся в кровать, они не могут заснуть, потому что поют *говинда-дāмодара-мāдхавети...* *Гопи* более удачливы – они были с Ним с самого детства и помнили о Нем всегда: когда ухаживали за детьми, когда готовили обед, сбивали масло и йогурт, делали *чапати*, перебирали рис. Они всегда пели: *говинда-дāмодара-мāдхавети...* Когда в их дома залетали попугаи, *гопи* учили их: «Пожалуйста, повторяйте за нами: *говинда-дāмодара-мāдхавети, говинда-дāмодара-мāдхавети...*»

Поэтому мы все должны следовать их примеру. Когда вы делаете что-то по хозяйству – пойте имена Говинды! Когда вы идете куда-то – пойте имена Говинды. Когда ваша жена хочет поругаться с вами – пойте ей: *говинда-дāмодара-мāдхавети, говинда-дāмодара-мāдхавети...* И если муж к вам пришел ругаться – делайте то же самое! И когда вы водите машину, вы тоже можете петь: *говинда-дāмодара-мāдхавети, говинда-дāмодара-мāдхавети...* Если вы будете жить так, всегда погруженные в сознание Кришны, тогда Кришна непременно низойдет с Голоки Вриндаваны, придет прямо к вам и, увидев, что вы охвачены чувством разлуки с Ним, утрет ваши слезы, утешит вас и всегда будет рядом с вами. Харе Кришна!

Жены *брахманов* молились: «О, как бы мы хотели быть на месте *гопи*, но мы не можем. Поэто-

му мы хотим лишь горсточку пыли с их лотосных стоп!» *Гони* так возвышенны! Никто не может сравниться с ними по уровню любви к Кришне. Поэтому когда Уддхава пришел во Врадж, он увидел величие любви *гони* и, устыдившись, подумал: «Я не имею никакой любви по сравнению с ними». И он воздал хвалу им, моля о горсточке пыли с их лотосных стоп.

Почему *гони* так возвышенны? Потому что они оставили все ради Кришны: свою семью, свой дом, свой престиж... Они отказались от стыда, готовые оставить мужей и детей ради Кришны. Поэтому Кришна чувствовал Себя в неоплатном долгу перед *гони*. Он говорил им: «Даже если Я буду жить целую жизнь Брахмы, многие тысячи лет, Я никогда не смогу отплатить вам за ваше служение». Он говорил:

*на nāraīe 'haṁ niraavadīa-saṁyudjāṁ
сва-сāдху-кртйāṁ вибудхайушīпи ваḥ
йā māбхаджан дурджайа-геха-и́рñкхалāḥ
самв́ри́чйа тад ваḥ пратийāту сāдхунā*
(Ш.-Б., 10.32.22)

[Кришна сказал *гони*, страдающим в разлуке с Ним во время *раса-лилы*:] «О Мои дорогие *гони*, даже на протяжении всей жизни Брахмы Я не способен буду отплатить вам за ваше чистое бескорыстное служение. Ваша связь со Мной безупречна. Вы поклоняетесь Мне, разорвав семейные узы, что так трудно сделать. Пусть же ваши славные деяния послужат вам воздаянием!»

Гопи могут очистить весь мир своими божественными песнями. Какие же это песни?

*тава катхāмртаṁ тапта-джйванам
кавибхир йдитаṁ калмаиṣпахам
ййравана-мангалаṁ ййрмад āтатаṁ
бхуви гр̥нанти йе бхӯри-дā джанāх*
(Ш.-Б., 10.31.5)

«О Кришна, нектар Твоих слов и повествований о Тебе дает жизнь тем, кто страдает в материальном мире. Поведанные устами Твоих чистых преданных, они освобождают от грехов и даруют вечное благословение *кришна-премы* тем, кто внимает им с верой. Эти повествования известны по всему миру, они полны духовной силы и красоты. Несомненно, те, кто несет повсюду Твое послание, – самые великодушные и сострадательные из людей».

Никто не может оценить *гопи*, кроме Кришны. Поэтому даже Анантадева не может полностью прославить *гопи*, хотя прославляет их уже с незапамятных времен. Самая возвышенная из всех *гопи* – Шримати Радхика. Никто не может сравниться в любви со Шримати Радхикой, и лучше всех Ее настроение понимает Шри Рупаманджари. Если мы хотим обрести самое высокое настроение любви к Кришне, мы должны следовать по ее стопам. Таким образом, мы пришли к тому, что самой высшей формой любви к Богу является та, которую проповедовал Шри Рупа Госвами, и которую демонстрируют своей жизнью Шри Рупа-манджари и Рати-манджари. Это

и должно стать целью нашей жизни. С завтрашнего дня мы будем говорить о том, как достичь этой высокой цели и обрести настроение любви к Богу.

Харинама

2 августа 2000 г.

Шрипад Аранья Махарадж: В этом мире находится безграничное число *жив*. Все они страдают и борются за существование в попытках найти счастье в трех *гунах* материальной природы: благодати, страсти и невежества. Вся атмосфера этого мира наполнена *тамасом*, *раджасом* и *саттвой*, но в особенности – *тамасом* и *раджасом*. Это заставляет всех живых существ чувствовать великое беспокойство. Таким образом, вся атмосфера этого материального бытия осквернена *тамасом* и *раджасом* – так же, как воздух отравлен химическими веществами и дымом.

Шрила Нараяна Махарадж: Вода настолько отравлена, что рыбы умирают. Почва и воздух тоже отравлены. И теперь великие умы озабочены тем, как спасти человечество от этого осквернения. Может наступить такой день, когда океан будет настолько отравлен, что если человек съест рыбу или какую-нибудь водоросль из океана, он сразу погибнет. В сельском хозяйстве сейчас широко применяются различные химикаты и удобрения, которые очень вредны. Фермеры пытаются защитить урожай от вредных насекомых, но вместе с тем отравляют сам урожай, поэтому, поев такую пищу, люди сходят с ума и умирают.

Если вы критикуете, оскорбляете или ругаетесь с кем-то, эти вибрации входят в тонкие слои

атмосферы и оскверняют всю вселенную. Если вы говорите глупости или какие-то дурные вещи, то это не пройдет впустую – это войдет в пространство и будет распространяться повсюду. Например, если в какой-то большой водоем бросить камень, то поднимутся волны, и круги на воде коснутся всех берегов этого водоема.

Если кто-то громко воспевает: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*, он этой вибрацией очищает всю вселенную, она распространяется повсюду и очищает от осквернения весь мир. Имена Кришны очень могущественны. Кришна может создать целые вселенные, уничтожить их и снова создать в одно мгновение. И Он вложил все Свое могущество в святые имена. Поэтому если кто-то громко воспевает эти имена, они распространяются повсюду и уничтожают все осквернение вокруг. Если кто-то громко и чисто воспевает святые имена, он помогает всем живым существам – даже растениям и насекомым. Все они получают огромное благо, потому что имя абсолютно, оно как огонь: если кто-то касается огня, он обжигается независимо от того, знает он природу огня или нет. Точно так же любой, кто слышит святое имя, знает он о природе святого имени или нет, верит в него или нет, все равно получает благо и очищается. Все деревья и растения здесь очень удачливы, потому что они слышат эти звуковые вибрации, когда мы поем. И даже если они не присутствуют у нас на лекции, они все равно получают благо, потому что косвенным образом находятся здесь, так как слышат все звуковые вибрации, которые разносятся отсюда. Даже мусуль-

мане, которые не воспевают святых имен Господа «Харе Кришна» или «Рама», тем не менее получают благо, потому что эта вибрация достигнет Ирана и других мусульманских стран и очистит их. Даже свирепые хищники, такие как тигры, вепри и другие животные, живущие в лесу, также очистятся и получают благо, потому что духовная вибрация коснется их.

Имя так могущественно! Если вы медитируете на что-то, но при этом рядом начинается *киртан*, то вы уже больше не сможете медитировать. Даже если медитирующий человек не хочет участвовать в *киртане*, тем не менее, его ум включается в *киртан*. Если вы громко поете *киртан*, то вам легко контролировать ум. Когда же вы пытаетесь медитировать, в ум проникает множество посторонних мыслей. Но при громком воспевании святого имени оно очень легко проникает в сознание и контролирует ум. Поэтому вы забываете обо всех своих органах чувств, о своем теле, о том, кто вы такой; вы забываете о своих *анартхах*, о том, что вы хотели кого-то критиковать или оскорблять. Когда мы пытаемся медитировать, в наш ум проникает всякая чушь, и мы сразу начинаем кого-то критиковать или вспоминать о чем-то негативном, но если мы громко воспеваем святое имя, все беспокойства уходят.

В этом мире многие думают, что преданные эгоистичны. Я тоже думаю, что вы эгоистичны. Но возвышенные преданные не являются эгоистами. Кто-то может эгоистично рассуждать: «Мне нужны деньги, чтобы ездить по миру». Другой думает: «Мне нужны деньги, чтобы носить хорошую одежду» и т.д. Однако тот, кто по-настоящему

хочет служить Кришне, должен думать о благе других живых существ. Если он будет громко воспевать святое имя ради блага других, тогда его сердце очистится (*чето-дарпаṇа-мāрджанам*), и таким образом он сможет однажды осознать, что истинное «я» зависит от Кришны, и мы можем быть счастливы, только если предаемся Кришне. Тогда весь мир получит благо.

Не верьте в деньги и богатство. Если вы думаете, что это поможет вам, это неправильное представление. Воспевая святое имя, служа Гурудеву, служа Радхе с Кришной и Чайтанье Махапрабху, мы будем в высшей степени счастливы и забудем обо всяком эгоизме. Это высшее, что может обрести душа. Даже если у нас немного денег в кармане, это может стать причиной больших беспокойств. Санатана Госвами прогнал своего слугу Ишану. Он сказал: «Возьми эту золотую монету и уходи», - потому что деньги подобны яду.

Вы должны совершать *нама-санкиртану*, распространять книги, но при этом вы должны всегда памятовать и воспевать, вы должны находиться в возвышенном общении. Однако прежде всего вы должны освободиться от эгоизма. Вся ваша жизнь должна быть сосредоточена вокруг гуру и Кришны – и они будут всем управлять.

Уровни преданных

2 августа 2000 г.

Шрила Нараяна Махарадж: Я предлагаю бесчисленные поклоны своему возлюбленному духовному учителю Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяне Кешаве Госвами Махараджу, а также моему возлюбленному *шикша-гуру* Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанте Свами Прабхупаде.

Первые четыре дня мы объясняли, что должно стать целью и смыслом нашей духовной жизни. Я хочу объяснить вам еще кое-что очень важное. Пожалуйста, слушайте внимательно.

Что является нашей истинной целью? Любовь к Кришне и Шримати Радхике и, особенно, та любовь, которую имеют Шри Рупа-манджари и Рати-манджари. Все формы любви и преданности, начиная с Вайкунтхи и выше, включены в настраивание Рупы- и Рати-манджари. В таких авторитетных книгах, как «Брихад-Бхагаватамрита» Шрилы Санатаны Госвами, которые мы должны очень глубоко изучать и стараться осознать их смысл, описано, что существует много разных видов преданных. Из них пять являются наиболее выдающимися: *гьяни-бхакта*, *шуддха-бхакта*, *преми-бхакта*, *према-пара-бхакта*, *премадхура-бхакта*.

Гьяни-пара-бхакта обладает знанием всех истин о Кришне: Кришна-*таттва*, майя-*таттва*,

джива-таттва, *Радха-таттва*, *бхакти-таттва*. Он знает все, что касается процесса преданного служения. Особенно он очень ясно осознает, что Кришна является Верховной Личностью Бога. Кришна пронизывает собой все, Он находится в каждом сердце, в каждом атоме – Он повсюду. Он создает и разрушает, питает и поддерживает всю вселенную. Он не рождается и не умирает, Он никогда не устает, не знает никаких страданий и никакой печали, Он выше всего этого. *Гьяни-бхакта* во всем видит своего обожяемого Кришну. Но он не может служить Кришне: как можно служить Тому, Кто не знает усталости, никогда не испытывает голода и не имеет никаких потребностей, Кто удовлетворен Сам в Себе? Поэтому *гьяни-бхакта* только помнит о Нем и возносит молитвы. Пример такого преданного – Прахлада Махарадж. Шри Нрисимхадев предстал перед ним, но какое служение он мог оказать Ему? Он мог только получить *даршан*, а что затем? Шрила Шукадева Госвами и Санака-Санандана-Санатана- и Санат-Кумары в первой стадии своего духовного развития, Прахлада Махарадж и другие преданные, подобные ему, – очень возвышенные преданные, они освобожденные души, но они не совершают прямого служения Кришне, они лишь помнят о Нем и медитируют на Него.

Шуддха-бхакты – более возвышенные. Даже те из них, которые не освобождены, очень возвышенны, ибо у них есть желание служить Кришне. Например, Амбариша Махарадж. Мы должны следовать по его стопам, потому что сейчас мы находимся в его линии.

Шрипад Аранья Махарадж: Шрила Шукаде-
ва Госвами описал славу Амбариши Махараджа:

*са ваи манах криṇṇа-падāравиндайор
вачāṁси ваикунṭха-гуṇāнуварṇане
карау харер мандира-мāрджанāдишу
йирутим чакāṛāчйута-сат-катходайе*
(Ш.-Б., 9.4.18)

«Махараджа Амбариша всегда держал свой ум сосредоточенным на лотосных стопах Кришны, речь свою он посвящал прославлению Господа, руками убирал храм Кришны, а ушами внимал словам, сказанным Кришной, или повествованиям о Нем».

Амбариша Махарадж занял свой ум памятованием о славе Господа и Его лотосных стопах. Свою речь он посвятил прославлению формы, имени, качеств, игр Верховной Личности Господа. Свои руки он занял, убирая храм Господа. Свои уши он посвятил слушанию *хари-катхи*. Глазами он созерцал прекрасную *виграху* Верховной Личности Бога. Свое чувство осязания он занял, прикасаясь к телу Господа и совершая личное служение. Языком он вкушал блюда, которые были предложены Господу, – *маха-прасад*. Носом он вдыхал аромат листиков *туласи*, которые были предложены лотосным стопам Господа. Своими стопами он служил, совершая *парикраму* по святой *дыхаме*. Голову он склонял к стопам Господа и *вайшнавов*. У него не было никаких независимых от служения желаний – все свои желания он посвящал служению Верховной Лично-

сти Бога. И у него была глубокая привязанность к Уттама-шлоки, Верховной Личности Бога. Он очень строго следовал *экадаши*. Таким образом, он был глубоко погружен в преданное служение.

Шрила Нараяна Махарадж: Кто-то может думать, что нужно отправиться в лес и, находясь в одиночестве, воспевать святое имя. Но это неправильная идея. Как можно спастись от своего дурного злобного ума? Сумасшедший ум придет, составит вам «хорошую» компанию и заставит совершать дурные поступки против вашей воли. Поэтому всегда будьте в общении с возвышенным *вайшнавом*, под его руководством постоянно слушая, воспевая, помня о Кришне. Если же вы не служите *вайшнаву*, а думаете, что лучше пойти в лес или в горы, где в уединении вы будете воспевать святое имя, то вся ваша духовная жизнь будет разрушена. *Бхакти* уйдет из вашего сердца. Поэтому всегда оставайтесь в обществе возвышенного преданного. Однажды Дурваса Муни оскорбил Амбаришу Махараджа и хотел даже убить его, но, в конце концов, ему пришлось просить прощения у лотосных стоп Махараджа.

Еще более возвышенные преданные - *преми-бхакты*. Они освобожденные души, и мы можем следовать по их стопам. Например, Хануман постоянно служит Рамачандре, он способен делать для Рамы все. Когда Сита была украдена Раваной, Хануман перепрыгнул через океан и сжег в гневе всю Ланку. Хануман считал Рамачандру обычным человеком, который не обладает какими-то великими сокровищами, поэтому он мог служить Ему с любовью, но иногда он думал: «О, мой Прабху – Верховная Личность Бога».

Иногда он вспоминал об этом, но в целом он служил Ему в настроении *наравата-лилы*, то есть он считал Его обычным человеком. Ни на одну секунду он не мог забыть о служении Раме. Вся его энергия была посвящена служению Рамачандре. Даже каждым своим вдохом он служил Господу Раме. Если он видел что-то, на чем не было имени Рамы, он выбрасывал эту вещь. Однажды он открыл свою грудь, и там все могли увидеть Ситу и Раму. Но он всегда беспокоился: «О, я не могу играть с Рамой, я не могу служить Ему, не могу обнимать Его, делиться с Ним пищей!» Иногда он вспоминал Пандавов, которые были так близки с Кришной. Как правило, они забывали, что Кришна – Верховная Личность Бога, но иногда они вспоминали об этом. Кришна был так доволен Арджуной, что выдал Свою сестру Субхадру замуж за него. Таким образом, они вступили во взаимоотношения двоюродных братьев. Иногда Кришна становился его возничим и вел его колесницу, иногда они ели *прасад* из одной тарелки. Но когда Арджуна увидел вселенскую форму Кришны на поле битвы Курукшетра, он страшно испугался, пал ниц перед Ним и сказал: «О Кришна, я называл Тебя другом, пожалуйста, прости меня! Я больше никогда не буду этого делать».

Выше Арджуны, Драупади и Пандавов стоит Уддхава. Он является *премадхура-бхактой*. Уддхава является другом Кришны, Его министром, Его советником – он все время служит Кришне. Отправившись во Вриндаван, он увидел, что там никто не верит в то, что Кришна является Верховной Личностью Бога. Они постоянно заняты

служением Кришне, и Кришна постоянно служит им. Кришна может положить сандалии Нанды Бабы Себе на голову и, неся их, думать: «О, это сандалии Моего отца!» Когда Нанда Баба пробовал что-то вкусное, он сразу давал это из своего рта Кришне и Балараме.

Не спите! *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!* Выпрямите спину! Тогда вы сможете сидеть 4–5 часов, и никакого сна не придет.

Бхактиведанта Свами Прабхупада приехал в западный мир, чтобы всему человечеству передать послание: Кришна – Верховная Личность Бога. Но я, его ученик, приехал сказать вам, что вы должны забыть об этом. Потому что если вы всегда будете медитировать на Кришну как на Верховную Личность Бога, вы никогда не сможете служить Ему как *враджаваси*, никогда не сможете обрести *враджа-прему* или *гопи-прему*, так как между вами и Кришной всегда будет огромная стена. Вы должны устранить эту стену. Забудьте об этом. Старайтесь служить Кришне, как Шридама, Судама, Васудам, Нанда Баба, Яшода и затем как *гопи*. Вы должны стараться развить настроение *враджаваси* – жадное стремление служить Кришне так, как это делают *сакхи* Кришны: Шридама, Судама, Васудам. Но еще больше вы должны стремиться служить Кришне, как Нанда и Яшода. Дальше вы должны развить еще более высокое желание служить Кришне, как *гопи* Вриндавана, потом – как Шримати Радхика, и еще более сильно вы должны стремиться служить Кришне, как Рупа-манджари.

Дживы не могут служить Кришне так, как это делает Шримати Радхика, поэтому мы должны служить, как Рупа-манджари и Рати-манджари, а для этого мы должны следовать по стопам Рупы Госвами и Рагхунатхи даса Госвами, развивая это настроение служения Кришне. Они никогда не думали, что Кришна – Верховная Личность Бога. Будьте как они. Просто раздача *кичри* бедным людям или распространение книг не позволят вам обрести такую любовь. Вы должны глубоко погрузиться в это настроение *враджа-премы*, совершая *бхаджан* под руководством возвышенного *вайшнава*.

Однажды *гопи* взяли горшки с йогуртом, маслом и молоком и отправились на Говинда-кунду, чтобы предложить все это Бхагури Риши для жертвоприношения. Но Кришна встретил их на дороге и заслонил им путь. Он сказал: «Вы должны заплатить Мне дань, прежде чем пройдете дальше». Проход был очень узкий, по обеим сторонам были высокие скалы, и между ними могла пройти только одна *гопи*. Кришна встал на проходе вместе со своими друзьями, держа в руках палки. Тогда *гопи* спросили у Лалиты: «Чего Он хочет?» Лалита спросила у Кришны: «Что Ты требуешь от нас и на каком основании?» Кришна ответил:

– Разве вы не знаете, что Я – царь этого места?

– Почему это Ты царь этого места? Когда это Ты стал царем Вриндавана? Ты что, унаследовал это царство или купил его? Откуда оно у Тебя?

– Разве вы не знаете? Я женился на Вринде-деви. И поскольку Вринда-деви – царица Врин-

давана, то Вриндаван принадлежит Мне как ее мужу!

Тогда *гопи* позвали Вринду-деви. В это время Лалита спросила у Кришны: «Ты сажал хоть одну травинку или цветок в этом Вриндаване? Ты не посадил здесь даже травинки! Вместо этого Ты постоянно вытаптываешь Вриндаван, разгуливая повсюду вместе со Своими коровами и тысячами Своих друзей!»

Кришна ничего не мог ответить на это.

Тем временем подошла Вринда-деви. Лалита спросила у нее: «Это правда, что ты – жена этого черномазого?» Вринда-деви возмутилась: «Что?! Как ты могла такое подумать! Я никогда в жизни не вышла бы за такого! Разве ты не знаешь, что Он – великий лжец! Он всем говорит, что Он женат на всех *гопи* Вриндавана. Я бы никогда не вышла за Него, потому что, во-первых, Он – лжец, а во-вторых, Он черный как внутри, так и снаружи, с головы до ног!»

Кришне ничего не оставалось делать, кроме как чесать затылок... Все *гопи* стали аплодировать.

Когда Кришна заявляет: «Я – Верховная Личность Бога!», – все *гопи* начинают громко хлопать в ладоши: они не верят Ему. Они считают, что Кришна – только сын Нанды Бабы и мамы Яшоды, возлюбленный всех *гопи*, друг Шридамы и Васудамы.

Теперь главный вопрос для нас: как нам обрести ту любовь и преданность, которую имеют *враджаваси*? Вы знаете много богатых людей в мире: Клинтон, Хрущев, Ленин, Равана... Они были очень богаты и могущественны. У Раваны

были дворцы из чистого золота, сто тысяч сыновей (он был так сластолюбив), двадцать пять тысяч внуков, очень любил пить вино, но несмотря на все свое могущество, он был уничтожен. Почему? Потому что прилетела простая скромная обезьяна и сожгла всю Ланку. Что же это была за обезьяна? Это был Хануман.

Сейчас ученые изобретают множество технологических приспособлений, нейтронные и ядерные бомбы всех мастей. Я был в Англии и видел сверхзвуковой самолет, который летает с огромной скоростью. Однако люди не становятся счастливее. Без *бхакти* никто не может быть счастлив. Мы должны быть твердо уверены, что, не повторяя святое имя, не совершая *бхаджан* Кришне, человек не может стать счастливым.

Поэтому практикуйте *бхакти*! В первую очередь мы должны знать, что такое *бхакти*. В настоящее время на современном рынке *бхакти* есть много таких видов «*бхакти*», которые не имеют ничего общего с настоящим *бхакти*. Поэтому мы должны понять, что является истинным *бхакти*. Завтра мы расскажем вам о том, какой процесс может наиболее быстро и совершенным образом привести нас к цели, и чем чистое *бхакти* отличается от нечистого *бхакти*. Завтра мы начнем объяснять вам сам процесс *бхакти*.

Шри Чайтанья Махапрабху объяснил, что такое *бхакти*, Шри Рупе и Шри Санатане Госвами, поэтому завтра мы будем говорить о Рупа-*шикише* и Санатана-*шикише*. В действительности, если кто-то хочет стать истинным преданным, он должен хорошо изучить «Нектар наставлений» Шрилы Рупы Госвами и «Манах-шикшу» Шри-

лы Рагхунатхи Даса Госвами. Поэтому я хотел бы также объяснить вам «Нектар наставлений». Гоура Премананде!

Преданный: *Сварупа дживы* – вечна. Шрила Нараяна Махарадж, скажите, пожалуйста, можем ли мы изменить свою *сварупу*?

Переводчик: Я хотел бы обратить внимание всех преданных на то, что если вы приняли посвящение у Шрилы Гурудева, то вы не должны обращаться к нему «Шрила Нараяна Махарадж». Это имперсональное отношение. Обращайтесь «Шрила Гурудев».

Шрила Нараяна Махарадж: В принципе, Кришна может все, но Он никогда не посягает на *сварупу* живого существа, потому что *сиддха-сварупа* вечна, и никто не может менять ее. Возможно такое, что вечная *сварупа дживы* – *гопи* Вриндавана, но из-за того, что у нее нет серьезной *садху-санги*, она практикует поклонение Кришне в *дасья-расе*, думая: «Я – слуга Кришны». Шри Чайтанья Махапрабху объяснил:

*джйвера 'сварупа' хайа – кришнера 'нитйа-дāса'
кришнера 'та̣тастхā йакти' 'бхедāбхеда-пракāййа'
(Ч.-ч., Мадхья, 20.108)*

«Естественное состояние *дживы*, ее изначальное положение и вечное предназначение – с любовью служить Кришне. *Джива* является пограничной энергией Кришны, Его проявлением, одновременно единым с Ним и отличным от Него».

Когда *джива* обретет более возвышенную *садху-сангу*, она может начать поклоняться в настроении родительской любви, как Нанда и Яшода, но потом, обретая по милости Кришны еще более возвышенное общение, она начинает осознавать: «О, на самом деле я – *гопи*!» Это не смена *сварупы*, просто преданный поднимается ко все более высоким формам духовного сознания. Как, например, Гопал Бхатта Госвами. Он медитировал на Кришну и служил ему в *дасья-расе*. Однажды он встретил Шри Чайтанью Махапрабху, и Тот открыл ему его вечную истинную природу, сказав: «Ты – Гуна-манджари, служанка Шримати Радхики». Тогда Гопал Бхатта Госвами начал поклоняться Радхе и Кришне в *мадхурья-расе*. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» говорится:

*нитья-сиддха кришна-према 'сādhya' кабху найа
и́раваṇāди-и́уддха-читте карайе удайа
(Ч.-ч., Мадхья, 22.107)*

«*Кришна-према* вечно присуща сердцу каждого живого существа и недостижима с помощью *садханы*. По милости *гуру* она сама являет себя в сердце, очищенном в процессе практики различных составляющих *бхакти*, таких как *иравана*, *киртана* и т.д.»

Кришна-према вечно живет в сердце живого существа в дремлющем состоянии. Другими словами, любовь к Кришне определенного типа всегда присутствует в сердце, и нужно только

очистить сердце, чтобы она проявилась. Эта любовь никогда не меняется.

Если у кого-то есть сомнения, то Аранья Махарадж, Шьямарани диди или другие преданные всегда могут помочь вам рассеять сомнения по поводу *джиwa-таттвы* и *сварупы* души.

Гуру-мамтва

Часть вторая
3 августа 2000 г.

Шьямарани диди: Шрила Гурудев попросил меня объяснить значение песни «Шри Гуру-чарана-падма». Во втором стихе этого *бхаджана* говорится: «*гуру-мукха-падма-вāкйа, читтете корийā айкйа*». Общий перевод таков: «О Гурудев, когда мое сознание очистится благодаря словам, исходящим из твоих лотосных уст? Когда мое сознание, внутреннее и внешнее, станет неотличным от твоих наставлений? Когда мое сердце станет единым с твоим?» *Шри-гуру-чараṇе рати, эи се уттама гати* – привязанность к лотосным стопам духовного учителя является высшим совершенством жизни. Но есть еще более сокровенный смысл.

Так, Шрила Рагхунатха дас Госвами в первом стихе «Шри Манах-шикши» молится: «О мой дорогой ум, о мое внутреннее “я”, пожалуйста, откажись от всякой гордости и развеяй глубокую необычайную любовь к лотосным стопам *гуру*». Эта *рати* – не просто какая-то материальная привязанность, – это *према* духовного мира. «О ум, пожалуйста, развеяй такую привязанность, чтобы я мог, постоянно испытывая *прему*, слушать *гуру* на всех уровнях – как в этом материальном мире, так и в духовном». В первой части «Шримад-Бхагаватам» есть *шлока*, которая объ-

ясняет глубокую связь между *рати* и служением духовному учителю:

*йат-севайй̐ бхагаватах̐ кӯта-стхасйа̐ мадху-двйшах̐
рати-р̥асо бхавет тй̐врах̐ н̥адайор̥ вйасан̥рданах̐*
(Ш.-Б., 3.7.19)

«Тот, кто служит стопам духовного учителя, достигает состояния трансцендентного экстаза в служении Верховному Господу, заклтому врагу демона Мадху, Господу, служа которому, можно избавиться от всех материальных страданий».

Служа лотосным стопам духовного учителя, свободного от привязанностей и подобного высокой горе, преданные освобождаются от всех пороков. Духовный учитель, свободный от всех материальных желаний, по-настоящему вошел в игры Кришны, поэтому он может даровать доступ в эти игры и нам. Кришна – *мадху-двйша*. Это означает, что Он убил демона Мадху. Более глубокое значение этого имени в том, что Кришна убивает похоть людей этого мира. Однако еще более сокровенный смысл в том, что Кришна постоянно наслаждается нектаром стоп *гопи*.

Вчера Шрила Гурудев описал замечательную игру, в которой Кришна пытался собирать дань с *гопи*. Духовный учитель дает *рати-расо*. Он дает предварительную ступень вхождения в эти *лилы*, а также духовную жадность. Развивая любовную привязанность к лотосным стопам духовного учителя, преданный освобождается от всех материальных уз. Он обретает влечение к лотосным стопам Кришны и жадное стрем-

ление участвовать в Его играх. Таким образом, преданный становится достойным принять от духовного учителя *према-бхакти*, и когда оно входит в его сердце, все его невежество уходит прочь. Сначала появляется *према-бхакти*, и только потом невежество уходит из сердца, а не наоборот: сначала я должен освободиться от всего невежества, и тогда смогу обрести *прему* от истинного гуру. Сначала Гурудев озаряет сердце светом солнца, а затем тьма исчезает из него. Если мы сами пытаемся устранить тьму, мы никогда не сможем освободиться от *анартх*.

Эбе джайа гхушук три-бхувана. Обычное понимание этих слов таково: «Твоя слава распространяется по всем трем мирам». Но у них есть более сокровенный смысл – как в песне Шрилы Нароттамы даса Тхакура, где он обращается к Шри Чайтанье Махапрабху: «Ты нисшел на землю, чтобы спасти все падшие души. О Господь, уверяю Тебя, Ты не найдешь никого более низкого и грешного, чем я» («Шри Кришна Чайтанья Прабху доя коро море»).

Преданный обращается к своему гуру: «У меня нет необходимой квалификации обрести твою милость, поэтому если ты по-настоящему хочешь, чтобы тебя стали звать *три-бхувана*, ты должен спасти меня, несмотря на то, что я недостойн этого. Дай мне вкус к святому имени, очисти меня от шести негативных качеств, помоги мне обуздать шесть побуждений чувств, дай мне шесть видов святого общения и шесть благоприятных качеств. И тогда ты будешь известен как *три-бхувана* – спаситель падших».

Шрила Нараяна Махарадж: Спасибо. В этом *бхаджане* Шрила Нароттама дас Тхакур обращается к своему гуру Шриле Локанатхе дасу Госвами. Кто такой Локанатха дас Госвами? Это Манджулали-манджари, *уттама-маха-бхагавата*, вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы даровать *дживам радха-дасью*. И Манджулали-манджари делает то же самое. Он может дать даже больше, чем Нарада Муни. Нарада Муни не может дать того, что может дать Локанатха дас Госвами, потому что он – Манджулали-манджари из духовного мира. По его милости можно понять самые возвышенные истины. Поэтому этот *бхаджан* посвящен именно ему.

В этом *бхаджане* воспеваются качества истинного *маха-бхагавата-вайшнава*, истинного гуру. В этом *бхаджане* не описываются качества лже-гуру. Лже-гуру – это не гуру, он не может дать того, о чем поется в этих песнях. Потому что у него нет *бхаджана*, нет реализаций. Нам нужен только такой гуру, как Локанатх дас Госвами, только такому гуру можно посвятить свою жизнь и воспевать его в трансцендентных песнях.

Что значит «*гхушук три-бхувана*»? Шьямари диди уже объяснила вкратце, но я добавлю: «*гхушук три-бхувана*» означает, что у меня нет *бхакти*, я хуже Джагая и Мадхая, но если ты спасешь меня, ты поистине будешь «*гхушук три-бхувана*» – твоя слава разнесется по всем трем мирам. Локанатха дас Госвами очень смиренен, он никогда никого не просил прославлять его. Более того, когда он давал кому-то свою ми-

лость, он говорил: «Не упоминай моего имени, не прославляй меня, я хочу оставаться неизвестным». Когда Кришнада Кавирадж Госвами писал «Шри Чайтанья-чаритамриту», Шрила Локанатха дас Госвами попросил его не упоминать его на страницах этой книги: он не хотел, чтобы люди прославляли его. Он был свободен от желания славы (в отличие от нас). Мы хотим славы – и это наша болезнь.

Другое значение этой строки в том, что гуру проповедует по всему миру, у него нет желания материальных наслаждений. У некоторых гуру много денег, есть высокое положение и слава, но Локанатха дас Госвами всегда жил во Вриндаване, вдали от людской молвы, в пещере. Если у него просили милости, он просил не прославлять его и не называть его имени. Он жил очень отреченно и следовал во всем примеру Самого Махапрабху, в точности как *шад-госвами* Вриндавана:

*саṅкхйā-nūrwaka-nāma-gāna-natibhiḥ kālāsānī-kṛtau
nidrāhāra-vihāra-kādi-vidжитау чātйанта-дйау ча йау
rādхā-кришна-гуṇа-смṛтер мадхуримāнандена саммохитау
ванде rūpa-санātанау рагху-йугау ūrī-джйива-гопāлакау*

(Шри Шад-Госвами-аштака, 6)

«Я поклоняюсь шести Госвами, которые день и ночь повторяли святые имена, прославляли Господа в песнях и смиренно отдавали *дандават-пранамы* установленное число раз каждый день. Они использовали в служении Господу каждое мгновение своей бесценной жизни и так победили сон и потребность в еде. Кроткие и сми-

ренные, они всегда испытывали высочайшее духовное блаженство и с трепетом вспоминали удивительные качества Шри Радхи и Кришны».

Все, что описано в *аштаках*, прославляющих *госвами* Вриндавана, относится также к Шриле Локанатхе дасу Госвами. Нароттама дас Тхакур молится: «Я хочу, чтобы твоя слава распространилась повсюду и очистила всех». Только Нароттама дас Тхакур может прославить Шрилу Локанатху даса Госвами. По его милости все *дживы*, которые будут воспевать славу Шрилы Локанатхи даса Госвами, смогут прикоснуться к этой славе и очиститься. Без Нароттамы даса Тхакура Шрила Локанатха дас Госвами остался бы неизвестным. Поэтому мы должны углублять свой *бхаджан*, следуя примеру Нароттамы даса Тхакура.

Гуру-мукха-падма-вāкйа, читтете корийā аикйа, āра нā корихо мане āййā... Если гуру настоящий, и его слава подобна славе Вед, Кришны, «Шримад-Бхагаватам» и других священных писаний, если он полностью свободен от мирских чувственных наслаждений, осознал себя, имеет глубокую реализацию и любовь к Кришне, то это истинный гуру. Его слова неотличны от слов Вед, Упанишад, Пуран, «Чайтанья-чаритамриты», и он олицетворяет эти писания. Он сам живет согласно им, и его слова всегда основаны на *шастрах*. Поэтому у вас не должно быть другого желания, *аша*, кроме желания служить такому Гурудеву.

Но если слова гуру не основаны на *шастрах*, его поведение отличается от наставле-

ний «Чайтанья-чаритамриты», «Бхагаватам», Пуран, если он привязан к женщинам, деньгам, если он не погружен в воспевание *маха-мантры* и не повторяет много святых имен каждый день, но при этом у него тысячи учеников, вы должны немедленно отвергнуть такого гуру. Это не будет оскорблением. Великим оскорблением будет, если вы **не** отвергнете такого гуру, иначе вы не сможете прогрессировать на пути *бхакти*. Потому что все Веды и Пураны говорят, что если гуру не осознал себя, если он не утвердился в духовной жизни, имеет материальные привязанности, грубые или тонкие, если он привязан к славе, то в таком случае его следует немедленно отвергнуть, ибо он не может помочь нам. Не верьте такому гуру, если он говорит вам: «Если ты оставишь меня, это будет великое оскорбление». Это полная чушь.

Мы должны найти истинного гуру, только тогда мы сможем обрести *према-бхакти*. Мы должны думать: если слова гуру неотличны от слов *шастр*, тогда мы можем ему следовать. Поэтому мы должны смотреть на три источника: Хари, гуру и *вайшнавы*. Если слова *вайшнавов* и *шастр* отличаются от того, что говорит гуру, мы должны очень хорошо подумать, прежде чем следовать указаниям такого гуру. Сначала мы должны спросить у гуру, почему он так говорит. Если его ответ удовлетворит нас, если он будет основан на *шастрах*, тогда мы можем подчиниться его указаниям, в противном случае – нет. У гуру могут быть тысячи учеников, он может петь очень сладкие *киртаны*, быть очень смиренным, но потом вдруг он решает жениться и объясняет

своим ученикам: «Вы должны понять, почему я это сделал. Большинство из моих учеников – домохозяева, и чтобы лучше понять их психологию, их умонастроение, я тоже должен стать домохозяином, поэтому я женюсь». Он женится на своей ученице, хотя это то же самое, что взять в жены собственную дочь. Он объясняет свой поступок желанием лучше понять своих учеников, но на самом деле это блеф, мошенничество. Не верьте такому гуру – это ложный гуру. Он обманывает своих учеников. Нужно держаться в стороне от таких гуру. Если продолжать сохранять связь с таким гуру, то через некоторое время ученик отправится в *нараку*, в ад, и его гуру уйдет туда же, головой вниз и ногами вверх.

Према-бхакти джāхā хоите, авидйā винāйā джāте. Все качества возвышенного гуру описаны в *шастрах*, так же как качества Локанатхи даса Госвами. Если даже он говорит что-то, чего нет в *шастрах*, нужно принять эти слова как абсолютную истину, потому что в его сердце находится суть всех *шастр*. В действительности, только невежественные и непосвященные видят противоречия между словами гуру и *шастр*. Даже если слова истинного, авторитетного гуру кажутся иногда противоречащими *шастрам*, на самом деле в них нет противоречия.

Вы должны стараться примирить наставления гуру с наставлениями *шастр*, поняв их глубочайший сокровенный смысл, потому что слова *шастр* не так легко понять. Истинный гуру дает наставления своему ученику. Если тот смиренно следует им, то постепенно в его сердце развивается *бхакти*. Сначала ученик обретает

шраддху – веру в процесс преданного служения, потому что Гурудев дает ему семя преданного служения. Затем *анартхи* уходят из сердца, и он утверждается в преданном служении на стадии *нишитхи*. Затем он обретает вкус к преданному служению, приходят *асакти*, *бхава-бхакти* и, наконец, *према-бхакти*.

Когда *према-бхакти* приходит в сердце, всякое невежество, вся *авидья* уходит, и вы обретаете непосредственное служение Господу Кришне на Голоке Вриндаване. В этот момент материальное тело преданного исчезает, и он остается в своем вечном духовном теле. Никто не должен думать, что сначала нужно очиститься от *анартх*, а потом придет *бхакти*. Нет! Как раз наоборот. Как говорила Шьямарани диди, сначала появляется солнце, а потом исчезает тьма из сердца. Поэтому если в сердце проявляется хотя бы капля *бхакти*, *анартхи* начинают исчезать. В той степени, в которой *бхакти* проявляется в сердце, *анартхи* начинают уходить из сердца. Поэтому Нароттама дас Тхакур молится: «О, пожалуйста, дай мне *према-бхакти*, пролей на меня свою милость!» Чтобы обрести это, нужно иметь твердую веру в такого гуру и непоколебимую решимость выполнять его указания. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур Прабхупада говорил, что если Гурудев даст ему указание уничтожить всю вселенную, то он без колебаний убьет все живые существа во вселенной, чтобы исполнить желание своего Гурудева. Такова решимость ученика, который следует истинному духовному учителю.

Нужно понимать утверждения *ачарьев* в соответствии с сокровенным смыслом *шаштр*. Даже если нам кажется, что они противоречат друг другу, на самом деле это не так. Например, Рагхунатха дас Госвами говорил:

*на дхармаṁ nā́дхармаṁ ś́рути-гаṇа-нируктаṁ кила куру
врадже rā́дхā-криṣṇа пра́чура-пари́чарйāṁ иха тану́йачй-
с́нуṁ нандй́ивара-пати-сутатве гуру-вараṁ
мукунда-преиṣṭхатве смара парам аджасраṁ нану манах
(Шри Манах-шикша, 2)*

«О ум, оставь *дхарму* (дающую материальные блага) и *адхарму* (приносящую страдания), описанные в Ведах. Вместо этого целиком посвятить себя любовному служению Шри Радхе и Кришне во Врадже, ибо *шрути* провозглашают Их высшим объектом поклонения и Верховной Абсолютной Истиной. Всегда думай о Шачи-нандане Шри Чайтанье Махапрабху, который принял цвет тела и настроение Шримати Радхики, помни, что Он неотличен от Нанда-нанданы. Также всегда помни Шри Гуру как самого дорогого преданного Шри Мукунды».

Мы не должны следовать ни *дхарме*, ни *адхарме*. Как же так? Господь Рамачандра и Сам Господь Кришна учили следовать *дхарме* и избегать *адхармы*. А тут Рагхунатха дас Госвами говорит: «*на дхармаṁ nā́дхармаṁ...*» – мы не должны следовать ни *дхарме*, ни *адхарме*, мы должны просто посвятить себя служению Радхе и Кришне во Вриндаване. Только на первый взгляд это кажется противоречием. В действи-

тельности, все сокровенные тексты Вед говорят о том же. Мы не должны делать ничего, кроме служения лотосным стопам Шри Шри Радхи и Кришны во Враджа-дхаме. Все остальное лишь отвлекает нас. Мы не должны запутываться в *варнашрама-дхарме*, в каких-то других формах предварительного служения Господу. Мы должны обратиться непосредственно к чистому преданному служению. Таким образом, Рагхунатхадас Госвами дает нам высшую цель.

Находясь здесь, я постарался объяснить вам суть *бхакти*. Сегодня последний день, у нас было не так много времени. Я хотел бы дать вам гораздо больше, я хотел бы объяснить вам Рупа-шикшу, Рай Рамананда-самвад, то, что говорил Шри Чайтанья Махапрабху, то, что Он пел на Ратха-ятре, как понять смысл Его сокровенных наставлений и многое-многое другое. Я хотел бы объяснить вам «Упадешамриту», «Манах-шикшу», но времени не так много. За то время, что мы были здесь, многие старшие проповедники, такие как Шрипад Мадхава Махарадж, Шрипад Аранья Махарадж, Урукрама прабху, Шьямарани диди, давали лекции и объясняли вам все эти вещи. Например, вы должны знать, что до тех пор, пока вы не поймете суть *бхакти*, вы не сможете прогрессировать в духовной жизни. Я постарался объяснить вам глубокую концепцию *бхакти*. До тех пор, пока у вас не будет ясного представления, что такое *бхакти*, вы никогда не сможете прогрессировать на этом пути. Вы должны знать разницу между *сварупа-сиддха-бхакти*, *санга-сиддха-бхакти* и *аропа-сиддха-бхакти*. Я знаю, что Аранья Махарадж

давал лекцию на эту тему и объяснял вам эти вещи. Вы должны очень хорошо разбираться в этом. Потому что если мы не осознаем смысл *бхакти* и то, как правильно идти по пути *бхакти*, мы никогда не сможем прогрессировать на этом пути.

Ничто не скрыто от Кришны

3 августа 2000 г.

Шрила Нараяна Махарадж: В этой песне Шрила Бхактивинода Тхакур поет: «Когда я осознаю, что эта вселенная наполнена множеством несчастных, страдающих душ? Когда мое сердце наполнится милостью и состраданием к ним? Когда я пойду проповедовать и спасти эти души? Когда такое сознание придет в мое сердце?»

Есть много так называемых преданных, которые внешне показывают, что они преданы Гурудеву, но это лишь внешнее, показушное предание. Они думают: «Я преданный высокого уровня». Но это ненастоящее предание себя.

Например, один преданный думал, что он очень разумен и выше других. Он прятал в сердце много вещей и хотел обмануть даже Кришну, *гуру* и *вайшнавов*. Однажды, в день Нирджала-экадаши (полного поста), он объявил всем: «Сегодня я не буду употреблять ни воду, ни еду – полный пост двадцать четыре часа. Даже *ачаман* делать не буду, иначе вода попадет в рот. Но я буду три раза совершать омовение в реке». При этом он думал: «Я такой разумный, что перехитрю даже Кришну. Кришна не узнает, что я делаю. А у *гуру* все равно материальное тело. Откуда он знает, что я делаю?»

Находясь во Вриндаване, этот преданный начал совершать омовение в Ямуне. Он был очень хитер и совершал омовение не только для того,

чтобы очиститься. Ныряя, он быстро втягивал в себя как можно больше воды. Он думал, что в этот момент никто не видит, что он нарушает *экадаши*: ведь под водой нет ни Кришны, ни *гуру*, ни *вайшнавов*. Поэтому он нырял и пил в свое удовольствие.

Несмотря на то, что под водой он пил сколько угодно, внешне он очень строго воздерживался от воды и даже не пил *чаранамриту* и не совершал *ачаман*. Возникла лишь одна проблема – он много мочился. Поэтому некоторые разумные преданные подумали: «Как-то странно все это: он даже *ачаман* не делает, даже *чаранамриту* не пьет, но каждую минуту бежит мочиться. Что-то тут не так!»

Днем, когда он в очередной раз совершал омовление и в очередной раз втянул в себя воду, вместе с водой к нему в горло заскочила большая колючая рыба, у которой были острые плавники. Колючки рыбы пронзили горло преданного. Застрав, рыба не могла ни провалиться в желудок, ни выйти назад. И он уже умирал, но не просил о помощи, потому что не хотел признаваться в том, что пил воду, и поэтому рыба попала в рот. Наконец, он стал кататься по земле и кричать: «О, я умираю! Спасите, спасите меня!»

Его принесли в госпиталь. Там ему вынуждены были сделать операцию: вскрыли горло, достали рыбу и показали всем присутствующим. Тогда преданные спросили: «Как же так, ведь ты даже капельки воды не пил? Как эта рыба попала тебе в горло?» Все сразу поняли, почему он мочился так часто.

Преданный не должен быть таким, иначе он будет сильно страдать. Это не причинит вреда гуру, вайшнавам и Хари. Это причинит вред лишь тому, кто так поступает. Не скрывайте в своем сердце ничего от Кришны, гуру и вайшнавов. Ваше сердце должно быть открытой книгой, чтобы любой мог заглянуть в него. В нем не должно быть никакой дипломатии, политики, никакого лицемерия или хитрости.

Внешне и внутренне мы должны быть одинаковыми. Наши слова и поведение должны быть едины. Иначе мы в конце концов оставим слушание, воспевание и памятование о Господе. Я очень беспокоюсь об этом: я знаю, что таких преданных очень много, но я не хочу таких «преданных». Вы ничего никогда не сможете скрыть от Кришны и от Гурудева. Гурудев все равно все узнает. Я прошу всех преданных быть чистыми и открытыми. У преданного может быть какая-то слабость – ничего страшного. Даже когда есть какие-то *анарт-хи*, это не страшно: если преданный искренний и открытый, то они постепенно уйдут. Мы должны быть очень осторожными относительно этих вещей!

Рупа-шукша

3 августа 2000 г.

Шрила Нараяна Махарадж:

*йірі-чаитанйа-мано-’бхйиштам стхāпитам йена бху-тале
свайам рӯпах кадā махйам дадāти сва-падāнтикам*

(Шри Према-бхакти-чандрика,
Шрила Нароттама дас Тхакур)

«Когда Шри Рупа Госвами даст мне прибежище у своих лотосных стоп? Поняв сокровенное желание Шри Чайтаньи Махапрабху, он положил в этом мире начало Его миссии и потому он очень дорог Господу».

В этой молитве говорится: «Я мечтаю только об одном: обрести крупицу пыли с лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами, потому что эта пылинка может исполнить все мои сокровенные желания, ибо сам Шрила Рупа Госвами исполнил сокровенное желание сердца Шри Чайтаньи Махапрабху». Будучи вечным спутником Шри Радхики, он низошел в этот мир, играя роль обычного человека.

Рупа Госвами родился в очень возвышенной аристократической семье *брахманов*. Санатана Госвами, Рупа Госвами и Анупама были тремя братьями; также у них была сестра. Их отличал сильный разум, поэтому мусульманский правитель того времени взял их к себе в качестве премьер-министра,

личного секретаря и казначея. Братья служили ему некоторое время. Когда Шри Чайтанья Махапрабху призвал их к Себе, они оставили свои ответственные государственные посты, взяв с собой все деньги, которые заработали за время службы. Рупа Госвами раздал половину денег *брахманам*, одну четвертую часть он оставил в доме, чтобы поддерживать членов своей семьи, а оставшуюся четверть отдал на хранение одному очень богатому купцу – эти деньги предназначались Санатане Госвами, который все еще находился на государственной службе. Оставшись без гроша, Рупа Госвами поспешил навстречу Шри Чайтанье Махапрабху: он слышал, что Махапрабху завершил Свое путешествие во Вриндаван и сейчас возвращается. Хотя у Рупы Госвами совершенно не было денег, его внутреннее богатство было неизмеримо. Он встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху в Праяге и написал сокровенное послание Санатане Госвами. В письме было зашифровано одно выражение, которое Санатана Госвами, будучи разумным человеком, понял всего по нескольким буквам. Вот оно: «Где Яду-пури, где Айодхья, где Матхура, где Равана со всеми богатствами? Оставь все и иди со мной к Шри Чайтанье Махапрабху!» Санатана Госвами подумал: «Царь так любит меня, он так привязан ко мне. Я должен буду заставить его проявить гнев и жестокость по отношению ко мне, чтобы легко порвать эти отношения и отправиться к Шри Чайтанье Махапрабху».

Если ваши муж, жена, родители, дети, сестры, братья привязаны к вам очень сильно и помогают вам во всех отношениях, то эту связь трудно разорвать, она подобна кандалам. Когда мусульманский

правитель узнал, что Санатана Госвами уже не хочет больше выполнять свое служение в его государстве, а хочет оставить все и совершать *бхаджан*, он посадил его в тюрьму. Санатана Госвами предложил тюремному стражнику пять тысяч золотых монет и попросил его отпустить. Стражник отказался, так как боялся гнева царя. Тогда Санатана Госвами добавил еще пять тысяч монет. В те времена эти деньги были баснословным богатством, и у стражника «потекли слюнки», но он все еще боялся. Санатана Госвами успокоил его: «Ничего не бойся. Скажи царю, что ты отвел меня справить нужду, а я отошел и неожиданно прыгнул в реку. Течение было сильным, а поскольку я был в кандалах, то утонул. Царь поверит, и тебе все сойдет с рук. Я хочу отправиться в Мекку и, как истинный мусульманин, совершить паломничество. Пожалуйста, отпусти меня». Тогда стражник, соблазненный деньгами и сладкими речами Санатаны Госвами, отпустил его.

В пути Санатану Госвами сопровождал только один слуга – Ишана, который имел при себе восемь золотых монет. По дороге они остановились на ночлег в одном небольшом доме, где их приняли очень хорошо. Гостеприимство хозяина показалось Санатане Госвами подозрительным, и он решил отдать ему все деньги, которые у них были. Ишана, слуга Санатаны Госвами, сказал, что у него всего семь монет – он решил спрятать одну на всякий случай. Санатана Госвами отдал деньги хозяину, но тот сказал: «Мой астролог открыл мне, что всего монет восемь». Санатана Госвами понял, что Ишана припрятал одну монету, и когда они пошли дальше, спросил своего слугу, есть ли у него еще деньги. Тот сказал: «Да, у меня есть одна золотая монета».

Тогда Санатана Госвами ответил: «Оставь ее себе и уходи!» Ишана заплакал, начал просить прощения и объяснять, что он сделал это только для того, чтобы служить ему, но Санатана Госвами был непреклонен, потому что такого рода отношения неприемлемы в духовной жизни.

Даже одна золотая монета, если мы скрываем ее от нашего учителя, может стать причиной духовной смерти. Это очень-очень опасно, поэтому Санатана Госвами не простил своего слугу и расстался с ним навсегда. Он сказал: «Уходи! Ты неквалифицирован быть со мной».

После этого он отправился к Шри Чайтанье Махапрабху без единого гроша в кармане. Таков процесс приближения к духовному учителю и *вайшнавам*. Мы должны подходить к ним таким образом. Но я знаю, что в современном мире очень трудно, особенно для западных преданных, обходиться без денег. Им нужно куда-то ездить (как минимум в Индию). Но есть метод, который позволяет сохранять сердце чистым, даже имея деньги: никогда нельзя считать эти деньги своими.

Нужно считать, что все, что я имею: мое тело, мои слова, мой ум, мои деньги, – все это принадлежит Гурудеву. Нужно прийти к Гурудеву и отдать ему все, что у нас есть, и тогда Гурудев даст нам все, что нам нужно. Он скажет: «Возьми эти деньги и езжай в Индию» – или укажет другое место. Он даст нам наставления, где и как нам проповедовать. Он очень милостив, он никогда не использует деньги для себя. Все, что мне дают, я всегда раздаю другим на разные проповеднические проекты, я ни копейки не оставляю у себя. Только так можно сохранить духовную жизнь.

Когда мы обращаемся к гуру, мы должны помнить, что у гуру в сердце нет жадности, он свободен от всех материальных привязанностей. Мы ничего не должны скрывать от него, никакие свои слабости. Когда я пришел к своему Гурудеву, я отдал ему все, что у меня было: свои деньги, свою энергию, всю свою жизнь. И всякий раз, когда беспокойство возникало у меня в сердце, когда я чувствовал скорбь или сомнение, я приходил к нему и говорил обо всем, что я испытываю. Например, я говорил: «Гурудев, я все оставил: свою жену, семью, но иногда я вижу привлекательных девушек, и у меня снова возникает какое-то чувство к ним». И тогда Гурудев со словами: «Все уйдет» клал мне руку на голову, и в одно мгновение все нечистое исчезало из моего сердца. Нужно жить так – с полностью открытым сердцем. Сердце должно быть, как открытая книга, мы ничего не должны скрывать от гуру и вайшнавов.

Санатана Госвами пришел к Шри Чайтанье Махапрабху именно так, с открытым сердцем. И Чайтанья Махапрабху дал ему столько божественного нектара! Это был океан нектара. Когда он дал одну каплю этого океана нектара Шриле Рупе Госвами, тот наводнил этой каплей нектара весь мир. *Шрй-чаитанья-мано-’бхйиштай...* Поэтому мы должны быть искренни, так же как Рупа и Санатана, так же как Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж, когда он приехал на Запад без гроша в кармане. Когда Свами Махарадж приехал в Америку, у него не было ничего, кроме пары *карата* и нескольких книг. Но он сел и начал петь: «*джайа и́рй-ќри́ш́на-чаитанья прабху-нитийāнанда и́рй-*

адваита гадāдхара и́рйвāсāди-гаура-бхакта-врнда; харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе харе рāма харе рāма рāма рāма харе харе». Очень быстро он распространил святое имя по всему миру благодаря своей чистой любви и чистому сердцу, без всяких денег и материальных планов. Поэтому будьте независимы от денег и не верьте в их силу. Вы должны зависеть только от милости гуру, вайшнавов и Кришны.

Рупа, Санатана Госвами и другие *ачарьи* нашей *сампрадаи* никогда не ругались друг с другом ради положения, славы, денег или чего-либо подобного. Я никогда не слышал и нигде не читал об этом. Вместе с деньгами приходит и гордость. Тогда человек ради привязанности к деньгам может отказаться даже от своего Гурудева, потому что у него уже нет веры в *бхакти*. Поэтому вы должны быть подобны кассиру. Кассир в банке не является владельцем даже одного рубля. Если он что-то положит себе в карман, его посадят в тюрьму. Что означает в нашем случае сесть в тюрьму? Это значит потерять *бхакти*, остаться в круговороте рождений и смертей и сильно страдать.

Шри Чайтанья Махапрабху был в Праяге десять дней, и за эти десять дней Он посвятил Рупу Госвами в суть науки о *бхакти*. Он раскрыл в его сердце все сокровенное знание. Вот почему, когда Махапрабху танцевал на празднике колесниц, Рупа Госвами знал о Его настроении. Махапрабху сказал Рупе Госвами: «Ты должен очень внимательно выслушать Меня и следовать тому пути, который Я дам тебе».

С незапамятных времен живое существо страдает в этом материальном мире, воплощаясь в раз-

ных формах жизни. Разные живые существа сталкиваются друг с другом в телах животных, враждуют между собой ради чувственных наслаждений, убивают друг друга. Даже в человеческой форме жизни и выше, в форме Брахмы или Индры, живое существо никогда не бывает удовлетворено. Оно остается несчастным в тщетной погоне за счастьем. Получая человеческую форму, живое существо по-прежнему пытается наслаждаться свои чувства, не понимая своего высшего блага. Другими словами, живое существо старается обманывать других и даже когда оно становится религиозным, то предлагает Богу лишь часть того, что имеет. Среди таких людей много невежд, подобных ослам и обезьянам, потому что без *бхакти* человек остается двуногим животным. Если человек ничего не знает о душе, он подобен животному.

Из тех, кто верит в Бога, мало кто верит в Кришну. Даже среди тех, кто верит в Кришну, как правило, большинство имеют очень много материальных желаний. Истинных преданных Кришны крайне мало. Чистых преданных Кришны еще меньше.

*муктāṇāṃ апи сиддхāṇāṃ nārāyaṇa-парāyaṇaḥ
судурлабхаḥ праі́йāntātmā коṭишिव апи махā-муне*
(Ч.-ч., Мадхья, 19.150)

«О великий мудрец, среди многих миллионов людей, свободных от материального рабства и невежества, и среди многих миллионов сиддхов, практически достигших совершенства, едва ли один становится чистым преданным Нараяны. Лишь такой преданный действительно обрел полное умиротворение».

Еще реже в этом мире можно найти истинное *бхакти*. А среди чистых преданных еще меньше *враджа-бхакт*. Среди *враджа-бхакт* очень трудно найти тех, кто достиг уровня *сакхья-расы*. Достигших *ватсалья-расы* еще меньше, а те, кто имеет настроение *гопи-бхавы* или *мадхурья-расы*, – самая большая редкость, которую можно встретить в этом мире.

Вы получили человеческое тело не в первый раз и, может быть, не в последний. В прошлом вы, возможно, были полубогами, но вы никогда не были удовлетворены и никогда не были счастливы. Поэтому если вы упустите этот золотой шанс, то вы потеряете эту великую возможность на долгое-долгое время, почти навсегда!

Кришна низошел в этот мир, и в этом заключена Его беспричинная милость. Возможность получить такую милость очень редка. Поэтому не теряйте этот золотой шанс. Махапрабху сказал:

*брахмāнда бхрамите кона бхāгйвāн джива
гуру-кришṇа-прасāде пāйа бхакти-латā-бīджа*
(Ч.-ч., Мадхья, 19.151)

«*Дживы* постоянно скитаются по бесчисленным материальным вселенным, но наиболее удачливые из них по беспричинной милости Шри Гуру и Шри Кришны получают *бхакти-лата-биджу* в форме *шраддхи*».

Он дал это наставление Шриле Санатане Госвами. Очень редко можно получить человеческую форму жизни и встретиться с представителем Кришны.

Сейчас распространяется идея о том, что Нараяна Махарадж не находится в линии Прабхупады. Но это ложь! Я строго следую наставлениям Шрилы Прабхупады, строго придерживаюсь его указаний и всегда говорю то, что написано в его книгах. И я делаю это уже более шестидесяти лет. Я думаю, что те, кто это говорит, сами не находятся в линии преемственности Шрилы Прабхупады. Существует определение сознания Кришны – в *шлоке*:

*кришна-бхакти-раса-бхāвитā матих
крійатām йади куто 'пи лабхйате
татра лаульям апи мўльям экалам
джанма-коти-сукртаир на лабхйате*
(Падьявали, 14/ Ч.-ч., Мадхья, 8.70)

«О добродетельный человек! Если где-либо ты найдешь того, кто обладает *кришна-бхакти-расой* (особенно *враджа-расой*), не теряя ни минуты, поспеши получить у него этот дар. Единственная цена за него – жадное стремление. Без такого стремления этот дар недоступен, даже если совершать благие поступки на протяжении миллионов жизней».

Тот, кто правильно следует этому определению, никогда не упадет.

Шрипад Аранья Махарадж: Этот стих произнес Рамананда Рай в беседе со Шри Чайтаньей Махапрабху на берегу реки Годавари, а также его можно встретить в «Падьявали» Шрилы Рупы Госвамипада: *кришна-бхакти-раса-бхāвитā матих* – существует такое состояние сердца, при котором все оно, снизу доверху, полностью насыщено *бхакти-расой, враджа-расой*, настроением любви к

Кришне во Вриндаване. В этом состоянии *враджа-расика-вайшнав* подобен *расагулле*: он полностью пропитан *расой* спонтанной любви к Кришне во Вриндаване. Если вы прикоснетесь к *расагулле*, из нее потечет *раса*, сок. Если вы выжмете ее, вытечет очень много сока, но если нажмете на нее еще сильнее, то изнутри все равно будет литься сок. Очень возвышенный *враджа-расика-вайшнав* именно такой: его сердце полностью насыщено *враджа-расой*, и за свое желание обрести ее мы должны заплатить определенную цену.

Крӣйатām йади куто 'пи лабхйате – если такое *бхакти* доступно где-либо, нужно немедленно отправиться туда. Если кто-либо имеет такую *враджа-расу*, нужно без промедления отправиться к нему, кто бы это ни был: мой духовный брат или ученик моего духовного брата, *вайшнав* другой ученической преемственности или другой духовной организации – это не важно. Если кто-либо имеет это настроение, нужно постараться немедленно получить его. Здесь говорится, что этот тип *бхакти* так редок, что где бы он ни проявился, нужно приложить любые усилия, чтобы обрести его. Если нас скрывают от него высокие стены, нужно разрушить эти стены или перелезть через них, нужно преодолеть любые препятствия, чтобы добыть этот дар.

Не нужно быть очень квалифицированным и свободным от всех материальных желаний и *анартх*. Цена за это – совершенно особенная жадность. Только обрета ее, можно достичь успеха. Эту жадность можно найти только в общении с таким *вайшнавом*, чье сердце подобно *расагулле*, то есть насыщено *враджа-расой*. Все, что он делает, все, что он говорит, каждый его жест наполнены этой

расой. Кто-то может рассуждать: «Мне необязательно искать такого *вайшнава* и служить ему. Я могу просто слушать о Кришне, повторять, воспевать Его святое имя, проповедовать, изучать *шастры*, и таким образом я обрету настроение *бхакти-расы*». Для таких людей Рамананда Рай говорит: *джанма-копи-сукртаир на лабхйате* – «даже в течение многих-многих сотен тысяч жизней практики *вайидхи-бхакти* человек не обретет *бхакти-расу* без такого общения».

Шрила Нараяна Махарадж: Только тот, кто следует такому виду *бхакти*, может называться чистым преданным в чистом сознании Кришны, ни в каком другом случае.

Шрипад Аранья Махарадж: В этом комментарии Шрила Прабхупада постоянно говорит «истинный духовный учитель». Он все время подчеркивает слово «истинный».

В соответствии со своей кармой живые существа блуждают по всей вселенной.

Шрила Нараяна Махарадж: Это комментарий Шрилы Прабхупады.

Шрипад Аранья Махарадж: Некоторые из них возвышаются до высших планетных систем, а некоторые нисходят на низшие планетные системы. И из многих миллионов блуждающих живых существ одно может оказаться очень удачливым и по милости Кришны...

Шрила Нараяна Махарадж: Это происходит, если есть милость истинного духовного учителя.

Шрипад Аранья Махарадж: ...получить возможность общаться с истинным духовным учителем. По милости Кришны и духовного учителя такой человек обретает семя лианы преданного служения.

Шрила Нараяна Махарадж: Эта тема очень глубока, она содержит в себе очень возвышенную философию. Поэтому слушайте очень внимательно. Не спите, не зевайте, не сидите, обхватив колени, как старики, сидите с выпрямленной спиной! Гоура Премананде!

Шрипад Аранья Махарадж: Итак, только по особой удаче можно прийти к такому духовному учителю и получить семя преданного служения. Шрила Прабхупада в комментариях объясняет, как можно обрести такую удачу. Он описывает жизнь Нарады Муни. В своей прошлой жизни он был сыном служанки и общался с возвышенными *вайшнавами*, которые жили в его доме во время *чатурмасы*. Он принимал остатки их пищи, и они проявили сострадание к мальчику, научив его процессу преданного служения. Таким образом, по их милости в своей следующей жизни он стал Нарадой Муни, самым возвышенным из всех *вайшнавов*, великим *гуру* и *ачарьей*. Следуя по стопам Нарады Муни в движении сознания Кришны, преданный в общении с истинными преданными, в чьих сердцах есть эта любовь, может сделать свою жизнь удачной и обрести любовь к Кришне.

*нитйа-сиддха кришна-према 'сāдхйа' кабху найа
и́раванāди-и́уддха-читте карайе удайа*

(Ч.-ч., Мадхья, 22.107)

«Кришна-према вечно присуща сердцу каждого живого существа и недостижима с помощью *садханы*. По милости *гуру* она сама являет себя в сердце, очищенном в процессе практики различных составляющих *бхакти*, таких как *иравана*, *киртана* и т.д.».

Шрила Нараяна Махарадж:

*мālī хайā каре сеи бīджа āропаṇа
и́равана-кīртана-джале карайе сечана*
(Ч.-ч., Мадхья, 19.152)

«Обретя семя преданного служения, необходимо заботиться о нем. Для этого нужно стать садовником и посадить это семя в своем сердце. Если регулярно орошать семя водой *ираваны* и *киртаны* [слушания и повторения], оно прорастет».

Шрипад Аранья Махарадж: Когда человек получает семя преданного служения, он должен, как садовник, заботиться и ухаживать за этим семенем. Если он поливает его, то постепенно, в процессе *ираванам* и *киртанам*, это семя начинает прорастать.

Шрила Нараяна Махарадж: Гурудев дает ученику семя преданного служения, *бхакти-лата-биджу*, и говорит: «Посади его в землю и поливай!» Что это за семя? Это желание служить Кришне. Если преданный будет каждый день слушать о Кришне и воспевать Его святыя имена, то это семя прорастет. Если при этом он будет служить гуру и *вайшнавам*, то в его сердце придет сильная вера и вкус к слушанию послания Кришны из *шастр*. Но мы должны быть очень внимательны. Мы должны проверять, прорастает это семя или нет. Каковы признаки этого?

Шрипад Аранья Махарадж: В «Шри Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвамипада милостиво описал признаки, которые проявляются у преданного, когда в его сердце прорастает *бхакти-*

лата-биджа. По этим признакам можно судить, действительно ли в сердце проявляется истинное *шуддха-бхакти*.

*кийāнтир авйартха-кāлатвалī
вирактир мāна-иūнйатā
āйīā-бандхāх самуткантхā
нāма-гāне садā ручих*

*āsактис тад-гуṇāкхйāне
прīтитис тад-васати-стхале
итй āдайо 'нубхāвāх сйур
джāта-бхāвāнкуре джане*

(Б.-р.-с., 1.3.25-26)

«Садхака, у которого пробудилась бхава, проявляет следующие девять признаков: 1) выдержку, спокойствие (*кианнти*); 2) нежелание терять понапрасну время (*авьяртха-калатва*); 3) неприязанность к мирским удовольствиям (*виракти*); 4) отсутствие гордыни (*мана-шуньята*); 5) убежденность в том, что Кришна дарует Свою милость (*аша-бандха*); 6) страстное желание достичь конечную цель (*самуткантха*); 7) постоянный вкус к повторению святого имени (*нама-гане сада ручи*); 8) страстное желание слушать о качествах Кришны (*тад-гуна-акхьяне асакти*); 9) любовь к местам, связанным с играми Кришны (*тад-васати-стхале прити*)».

В этом стихе Шрила Рупа Госвамипада говорит, что о присутствии *шуддха-бхакти* можно судить по проявлению девяти признаков. Первый, *кианнти*, говорит о том, что преданный остается умиротво-

ренным и безмятежным даже среди страшных бедствий и беспокойств. *Авьяртха-калатва* – каждое мгновение своей жизни преданный не теряет впустую, он постоянно занят служением Хари, гуру и вайшнавам. *Виразти* – если такого рода служение приходит в сердце преданного, он автоматически становится отреченным, его не соблазняют никакие объекты материальной природы. *Мана-шуньята* – в глубине своего сердца он чувствует: «О, я совершенно незначительный и беспомощный» – и поэтому выражает почтение всем живым существам. Следующий признак, *аша-бандха*: его сердце наполнено непреодолимым, сильным желанием служить лотосным стопам Шри Шри Радхи и Кришны. *Самуткантха* означает, что его сердце наполнено страстным стремлением к Кришне: «Где Кришна, где Шримати Радхика? *хе рāдхе! враджа-девике! ча лалите!..* Когда же я встречу Их, где я могу найти Их?» *Нама-гане сада ручи* – всякий раз, когда он воспеваает *наму*, в его сердце пробуждается глубокий вкус к святому имени. *Асактис тад-гунакхьяне* – такой преданный очень привязан к слушанию и воспеванию имени, формы, качеств, игр Кришны. *Притис тад-васаати-стхале* – такой преданный очень сильно привязан ко всем святым местам во Врадже, связанным с играми Кришны, таким как Сева-кундж, Нидхуван, Вамши-ват, Дхира-самира, Нанда-гаон, Варшана, Тер-кадамба и особенно Шьяма-кунда и Радха-кунда. Если эти признаки проявляются в сердце преданного, значит семя преданного служения, *бхакти-лата-биджа*, прорастает.

Шрила Нараяна Махарадж: Если вы хотите стать чистыми преданными, вы должны следовать

этому процессу и всем его принципам. Не может быть и речи о том, что кто-то достигнет совершенства, не следуя им. В первую очередь нужно найти это семя в своем сердце, затем найти воду и поливать это семя, потом обнести росток изгородью, чтобы дикие животные, слоны или вепри, не вытоптали его. Что это означает?

Прежде всего мы должны поливать семя преданного служения водой слушания и воспевания. Где можно найти эту воду? Только у осознавших себя *дикиша-* и *шикиша-гуру*. Благодаря этой воде мы постепенно разовьем веру, и тогда мы получим *дикишу* у этой осознавшей себя души. Получив *дикишу*, мы будем продолжать слушать и воспевать, то есть поливать семя преданного служения, следовать процессу *анйāбхилāшитā-ййūнйам...* Так, постепенно мы освободимся от всех *анартх*, и наше сердце станет чистым – *чето-дарпаṇа-мāрджанаṁ...* (Шри Шикшаштака, 1). Тогда мы достигнем твердости в преданном служении, затем мы обречем истинный вкус, и из этого вкуса мы разовьем сильную привязанность к стопам Кришны – *асакти*.

Признаки, описанные в этом стихе, появляются только на стадии *бхавы*. Для того чтобы достичь этого, нужно строго следовать наставлениям *гуру*. Тогда все *анартхи* и оскорбления уйдут, и мы достигнем цели преданного служения.

Многие преданные приходят ко мне и спрашивают: «Как освободиться от *анартх*, как обрести вкус к святому имени?» Эти вопросы задают люди, которые слушают наши лекции. Это бессмысленные вопросы, потому что на самом деле они не слушают лекций. Я очень ясно описал этот процесс. Нужно просто следовать ему.

Почему вы не слышите? Потому что вы прячете внутри себя страшный яд! Вы прячете в карманах страшный яд в виде денег и привязанности к ним, думая, что это нектар. Вы думаете, что деньги спасут вас, вы больше верите в силу денег, чем в силу гуру. Вы в большей степени зависите от них, а не от гуру. Вы думаете, что это чистый нектар, в то время как это – страшный яд. Мы всегда должны зависеть только от милости гуру и вайшнавов и ни от чего другого и следовать их наставлениям.

Полностью предавшись гуру и вайшнавам, вы очень быстро развиваете вкус к святому имени, и ваше бхакти стремительно растет. Но если вы этого не делаете, если вы позволяете управлять своей жизнью лишь своему необузданному уму, то что тогда может сделать гуру? Вы прячете от него свое сердце, не отдаете ему себя, поэтому он может только поощрить вас, сказав: «Да, молодец! Пей этот яд, пей до дна весь бокал и теряй свою духовную жизнь». Что он может сделать, если вы не отдаете себя ему? Он никак не сможет вам помочь. Он лишь скажет: «Ты можешь делать все, что хочешь. Будь счастлив в этой жизни». Но бхакти вы никогда не обретете.

*упаджийа бāде латā ‘брахмāнда’ бхеди’ йāйа
‘вираджā’, ‘брахма-лока’ бхеди’ ‘наравйома’ пāйа
(Ч.-ч., Мадхья, 19.153)*

Шрипад Мадхава Махарадж: В этом стихе говорится: «Если поливать бхакти-лата-биджу, то она дает росток. Этот росток постепенно превращается в лиану, которая вырастает до таких размеров, что выходит за оболочки вселенной и пере-

секает реку Вираджу, разделяющую духовный и материальный мир. Лиана достигает *брахма-локи*, сияния Брахмана и, пройдя сквозь него, дорастает до духовного мира, духовной планеты – Голоки Вриндаваны».

Если преданный будет продолжать поливать росток преданного служения водами *шраванам* и *киртанам*, то постепенно вырастая все выше и выше, *бхакти-лата* однажды пронзит оболочки вселенной. Признаком будет то, что теперь уже никакие объекты этой вселенной не будут привлекать преданного. Лиана *бхакти* будет расти дальше и пересечет область *брахма-локи*, ослепительного сияния Брахмана. То есть из сердца преданного постепенно уйдет даже желание освобождения. И тогда, пройдя сферу *брахма-локи*, лиана преданного служения войдет в сияющий мир Вайкунтхи. В это время в сердце преданного разовьется желание служить Верховной Личности Бога – Шриману Нараяне.

Шрила Нараяна Махарадж: Но в общении с *враджа-расика-вайшнавом*, когда преданный с верой слушает его и служит ему, это желание тоже уходит из сердца, и *бхакти-лата* растет все выше и выше.

Шрипад Мадхава Махарадж: Она проходит через уровни Нараяна-, Айодхья-*дхамы*, и даже желание служить Господу Рамачандре уходит из сердца, заменяясь на более высокое желание. Затем лиана вырастает еще выше, и из сердца постепенно уходит желание служить даже Дваракадхиша-Кришне и Матхуреша-Кришне.

Шрила Нараяна Махарадж: Даже Джаганнатхе, Баладеву и Субхадре. Лиана преданности по-

степенно поднимается, пока не достигнет Враджа. В конце концов в сердце преданного, слушающего *хари-катху* из уст осознавшей себя души, останется только желание служить Враджендра-нандане во Вриндаване. И тогда *бхакти-лата* войдет в обитель Голоки Вриндаваны, обовьется вокруг стоп Радхи и Кришны и принесет желанный плод *према-бхакти*, чистого преданного служения.

Шрипад Аранья Махарадж:

*табе йāйа тад-упари 'голока-врдāвана'
'кришна-чараṇа'-калта-вркихе каре āрохана
(Ч.-ч., Мадхья, 19.154)*

«Пустившая корни в сердце человека и орошаемая водой *ираванам-киртанам*, лиана *бхакти* поднимается все выше и выше. Так она находит прибежище под сенью древа желаний лотосных стоп Кришны, который вечно пребывает на Голоке Вриндаване – высшей планете духовного неба».

Лиана *бхакти* растет очень быстро, достигает планеты Голоки Вриндаваны, где приносит плод любви к Кришне, хотя садовник остается в материальном мире.

Но если преданный совершает оскорбления стоп *вайшнава*, возвращая лиану преданного служения в материальном мире, его оскорбления сравниваются с безумным слоном, который вырывает и ломает это растение, и листья лианы высыхают. Поэтому садовник должен защищать *бхакти-лату*, возведя вокруг нее изгородь, чтобы не впустить могучего слона оскорблений.

Шрила Нараяна Махарадж: Я должен сказать вам одну важную вещь. Для вас очень важно знать секрет преданного служения. Дело в том, что спать во время *хари-катхи* – это великое оскорбление. Когда преданные сидят и слушают *хари-катху*, все их *анартхи*, оскорбления, выходят из сердца и витают в воздухе. И как только кто-то погружается в сон, они всей кучей падают именно в его сердце. (*Смех в зале*). Поэтому будьте внимательны, не засыпайте, иначе грехи всех остальных преданных войдут в ваше сердце.

*йади вайишанава-апарāдха утхе хāтй мātā
упāде вā чхинде, тāра и́гукхи' йāйа пātā*
(Ч.-ч., Мадхья, 19.156)

«Если преданный, ухаживая в материальном мире за лианой преданного служения, наносит оскорбление стопам *вайишанава*, такое оскорбление сравнивают с бешеным слоном, который с корнем вырывает лиану и ломает ее. От этого листья лианы засыхают».

Что означает этот стих, Шьямарани?

Шьямарани диди: Здесь говорится, что преданный, защищая свою *бхакти-лату*, должен огородить ее большой стеной, чтобы помешать безумному слону *вайишанава-апарадхи* растоптать ее. *Ачарьи*, объясняя смысл этого стиха, говорят, что стена, защищающая лиану преданного служения, – это *садху-санга*, общество чистых *вайишанов*.

Шрила Нараяна Махарадж: Вы никогда не должны критиковать *вайишанов*. Никаких *вайишанов*! Не пренебрегайте, не обижайте и не оскорбляй-

те никаких *вайшнавов*, будь это даже *каништхавайшнав*, неинициированный преданный, у которого нет *гуру*. Если он воспевает святое имя и имеет веру в Кришну, вы должны с почтением относиться к нему, считать его членом нашей семьи, семьи Гауранги Махапрабху.

Если это чистый преданный, который получил инициацию и обрел *самбандха-гьяну*, то вы должны выражать ему гораздо большее почтение.

В случае, когда преданный проповедует по всему миру сознание Кришны и распространяет тысячи и сотни тысяч книг, дает зажигательные лекции и повторяет святое имя, соблюдает *экадаши*, но при этом критикует *вайшнавов*, общения с таким преданным нужно тщательно избегать. Если у вас достаточно духовных сил, то вы должны победить его своими философскими аргументами или же, если у вас есть такое право, вы можете взять большую бамбуковую палку и наказать его. Как Хануман сжег Ланку, так и вы можете остановить оскорбителя, но лучше сделать это философскими аргументами. Не имея духовной силы и аргументов, чтобы переубедить этого человека, вы должны просто оставить это место, принять омовение в Ганге или Ямуне, чтобы очиститься, воспевать "Харе Кришна" и забыть об этом человеке.

*кинту йади латāра санге утхе 'упайāкхā'
бхукти-мукти-вāйчхā, йата асанкхā тāра лекхā
(Ч.-ч., Мадхья, 19.158)*

«Иногда рядом с лианой преданного служения вырастают такие сорняки, как желание материальных наслаждений или же освобождения из матери-

ального мира. Разновидностям подобных сорняков нет числа».

Шрипад Аранья Махарадж: Иногда рядом с деревцем преданного служения вырастают нежелательные сорняки, такие как материальные желания и желание освобождения из материального мира. Разнообразные формы таких нежелательных сорняков безграничны. Некоторые из них представляют собой поведение, неприемлемое для тех, кто пытается достичь совершенства: дипломатическое поведение, убийство животных, стремление к мирской славе и почету, стремление выделиться. Все это нежелательные сорняки.

Если преданный не отличает сорняки от *бхакти-латы*, то поливая *бхакти-лату*, он питает этой водой сорняки, и при этом рост *бхакти-латы* приостанавливается. Как только разумный преданный видит, что рядом с изначальной лианой преданного служения вырастают нежелательные сорняки, он должен немедленно их вырвать. Тогда истинная *бхакти-лата* будет развиваться очень гармонично и достигнет обители Бога, обретя прибежище у лотосных стоп Шри Кришны.

Шрила Нараяна Махарадж: Иногда начинающий преданный, который только пришел в это движение, думает: «О, быть преданным так выгодно! Я буду проповедовать повсюду, стану великим преданным, и все будут выражать мне почтение. Деньги потекут ко мне рекой, и я буду привлекателен для множества красивых девушек». Если преданный думает таким образом, что это значит? Это значит, что он глуп. Все это чушь. Никто и никогда не сможет прогрессировать таким образом.

Вы должны вырвать эти желания из сердца, и только тогда к вам придет истинное *бхакти*. Если вы будете сохранять подобные желания, они будут исполняться. К вам придет много денег, вещей; вы будете озабочены тем, где все это хранить, чтобы не украли, и ваш ум будет постоянно обеспокоен. Это оскверняет сознание. Так вы никогда не станете преданным.

Все, что у вас есть, вы должны отдавать гуру. Тогда ваше сердце будет чистым.

Если вы проповедуете, но не следуете этим принципам должным образом, у вас будут и слава и деньги, но у вас не будет *бхакти*. Вы должны полагаться на милость гуру и зависеть только от него. Поэтому всегда сообщайте гуру обо всем, что у вас есть. Каждую неделю посылайте ему отчет о вашей деятельности, о вашей жизни и финансовом положении, чтобы он знал все. Вы ничего не должны таить от гуру и *вайшнавов*.

И еще одно очень важное правило: никогда не проповедуйте одни, всегда будьте в обществе преданных (хотя бы одного). Даже если это *канишитха-адхикари*, он защитит вас. Потому что *майя* очень опасна. Никогда не будьте в одиночестве! Не верьте своему уму, он всегда будет обманывать вас.

Если вы будете действовать таким образом, то ваш росток преданности обязательно выйдет из этого мира и достигнет Голоки Вриндаваны. Нитай Гоура Премананде!

Шьямарани диди (задает вопрос от имени преданных): Гурудев, сегодня Вы говорили, что мы никогда не должны критиковать *вайшнавов*. Но иногда, говоря о другом *вайшнав*е, мы считаем, что не критикуем его, а просто констатируем факт того,

что на самом деле с ним происходит.

Шрила Нараяна Махарадж: Шьямарани сама ответит на этот вопрос от моего имени. (*Смех в зале*).

Шьямарани диди: Шрила Гурудев отвечал на этот вопрос во многих странах мира. Имеет преданный недостаток или нет, если мы критикуем его за этот недостаток, он переходит в наше сердце. Это происходит в любом случае: и если преданный, которого мы критикуем, действительно имеет этот недостаток, и даже если он его не имеет. Если мы плеснем воду на оголенные провода, нас ударит электрический ток. Если я направляю на кого-то свою критику, то недостаток, который я критикую, отпечатывается в моем сердце и уничтожает мое *бхакти*.

Шрила Нараяна Махарадж: Очень хорошо.

...

Эта заслуга принадлежит моему Гурудеву и моему *шикши-гуру* Ом Вишнупад Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактиведанте Свами Прабхупаде. Я был подобен только маленькой сухой соломинке. Когда вы достигнете моего уровня, вы поймете это. В противном случае – нет. Вся слава Урукраме Прабху!

Старайтесь следовать всем наставлениям и процессу *бхакти*. Не придавайте значения прославлениям, которые вам выражают. Вы должны быть устремлены только к *бхакти*. Вся слава Шри Кришне и Шриману Махапрабху!

Истинная слава
Шрилы Бхактиведанты
Свами Прабхупады

4 августа 2000 г.

Баку

Шрипад Аранья Махарадж: В этом мире существует множество философов, каждый из которых имеет собственное мнение относительно того, что из себя представляет религия. Но если вы внимательно проанализируете деяния каждого живого существа, то поймете, что есть только одна религия. В любой стране, в любом обществе, в любой нации мы видим, что родители любят своих детей, дети любят своих родителей, жены любят своих мужей и мужья любят своих жен. Среди свирепых хищников те же взаимоотношения: львица любит своих львят, а львята любят свою мать. Даже в царстве растений существуют женские и мужские формы, которые привлекаются друг к другу. Из этого мы можем сделать вывод, что единственная религия каждого живого существа – это любовь и преданность.

С момента нашего рождения мы любим только свою мать, потому что мы знаем только ее. Когда мы немного подрастает, мы узнаем своего отца, братьев и сестер. Когда мы становимся еще старше, любовь к отцу и матери уже не удовлетворяет нас полностью. Мы хотим найти друзей, с которыми

ми у нас могут быть любовные взаимоотношения. Когда человек становится взрослым, друзья тоже перестают его удовлетворять. Он хочет вступить в брак и иметь своих детей. И даже когда у него появляются семья и дети, он все равно не удовлетворен – он хочет сделать что-то для всего общества.

По мере того, как стремление любить расширяется все больше и больше, человек думает: «Почему я должен любить только людей? Я также должен любить животных. Никто не должен жестоко обращаться с животными». Наконец, его стремление любить расширяется еще больше, и он уже думает: «Мы должны любить планету, на которой мы находимся, защищать ее и не вредить ей». Поэтому религия каждого живого существа такова: выражать любовь и преданность кому-то и получать взамен такие же любовь и преданность.

Другой момент, который принимается всеми и не вызывает споров: каждый из нас неизбежно умрет. При этом никто не хочет умирать – все хотят быть вечно счастливы. Если мы хотим обрести истинное счастье и удовлетворение, тогда что же мы ищем? Раз мы ищем вечное счастье, значит мы должны найти любовь, которая вечна. Но такого рода взаимоотношения невозможны в этом временном мире. Любые наши попытки установить вечные любовные взаимоотношения с кем-либо в материальном мире приведут нас к разочарованию, ибо эти взаимоотношения рано или поздно прервутся и причинят нам боль.

Поэтому путь истинного счастья заключается в том, чтобы искать возрождение наших вечных любовных отношений с Верховной Личностью Бога и учиться тому, как развить любовь к Нему.

С этой целью Верховный Господь, Сам Бхагаван Шри Кришна, низошел в этот мир в форме Шри Чайтанья Махапрабху. Он даровал нам процесс, который позволяет достичь высшей цели человеческой жизни – чистой беспримесной любви к Верховной Личности Бога.

В первую очередь Шри Чайтанья Махапрабху, основываясь на *шастрах* (древних ведических писаниях) и цитируя множество *шлок* из них, объяснил, что Верховный Господь – это не просто безличная сила, это не просто имперсональный свет, это, прежде всего, очень красивая Личность. Каждый из нас имеет форму: ноги, руки, голову, глаза, уши и так далее, но эта форма материальна и временна. Верховный Господь тоже имеет форму, но она трансцендентна и нетленна. Форма Верховной Личности Бога абсолютно истинна и является источником всех остальных форм этого мира.

Если мы проанализируем свою жизнь, то увидим, что провели ее в погоне за различными формами этого мира, обещавшими нам вечное счастье и удовлетворение. Мы должны знать, что все привлекательные формы произошли от Всепривлекающей Личности Бога. Поэтому форма Верховной Личности Бога Шри Кришны бесконечно привлекательнее чего-либо в этом мире и даже всех прекрасных объектов этого мира, вместе взятых. Форма Верховной Личности Бога обладает бесконечной трансцендентной силой. По Своей воле Господь может сотворить миллионы миров в одно мгновение, сразу же уничтожить их и опять создать. Однако помимо того, что Он в высшей степени могущественен, Верховная Личность Бога Шри Кришна также очень-очень сладостен. Он

подобен океану любви и преданности. Кроме этого, Он также бесконечно милостив и бесконечно сострадателен ко всем живым существам.

Мы должны знать, что мы не те физические тела, в которых находимся, – мы являемся душой, которая пребывает в этом материальном теле. Наша душа также имеет форму. Но сейчас наше сознание покрыто невежеством, и поэтому мы думаем: «Я мужчина, я женщина, я русский, я американец» и так далее. Но Шри Чайтанья Махапрабху был так милостив, что дал нам процесс, с помощью которого мы можем освободиться от ложного отождествления себя с этими временными материальными оболочками. Следуя этому простому процессу, мы можем осознать свою вечную душу и ее вечную форму и отправиться в обитель Верховной Личности Бога Шри Кришны. Там, в этой обители, мы будем иметь вечные сладостные взаимоотношения с Ним, основанные на любви и совершенной гармонии. Такова высшая цель каждого живого существа во вселенной.

Процесс, с помощью которого индивидуальное живое существо встречается с Верховной Личностью Бога, называется *йога*. *Йога* на санскрите означает «плюс». Если вам нужно соединить вместе два камня, то необходима некая субстанция, которая позволит сделать это. Такой субстанцией в данном случае является цемент. И точно также есть некая субстанция, которая может соединить живое существо с Верховной Личностью Бога. Эта субстанция называется *према*, или безусловная беспримесная любовь. *Прему* может обрести любое живое существо, которое, посвящая всю свою жизнь Верховной Личности Бога, воспекает Его

святые имена. Кришна, будучи Абсолютной Истиной, неотличен от Своего имени.

В этом мире объект и его имя отличны друг от друга. Например, слово «кока-кола» и сама кока-кола – это не одно и то же. Если вы испытываете жажду и повторяете: «Кока-кола, кока-кола», ваша жажда не будет утолена. Но Кришна, будучи Абсолютной Истиной, свободной от двойственности, полностью неотличен от Своего имени. Если кто-то воспевает святое имя Кришны, он получает возможность встретиться с Ним лицом к лицу. Просто воспевая святое имя Кришны, человек освобождается от тьмы невежества, окутывающей его сердце, и начинает осознавать свою вечную природу.

Вечная природа живого существа всегда присутствует в нем в виде семени. Только взглянув на горсть зерен, вы не сможете сразу определить, каким растениям они принадлежат. Но опытный фермер сразу же поймет: «Это семя яблони, это семя бананового дерева» и так далее. Как семена, наши вечные взаимоотношения с Кришной просто дремлют в нашем сердце. Они – не предмет воображения, и они не появляются извне. Эти взаимоотношения возрождаются при воспевании святого имени: «Харе Кришна, Харе Кришна...»

Если человек воспевает святое имя под руководством квалифицированного, осознавшего себя духовного учителя, он очень быстро, в течение всего нескольких дней, увидит, как тьма, окутывающая его сердце, рассеивается, и он осознает свою вечную природу. Поэтому мы предлагаем вам: воспевайте эту Харе Кришна *маха-мантру* и проверьте, сможете ли вы не быть счастливыми

при этом! Это не стоит никаких денег, не нужно никаких особых усилий, вы можете повторять эту *мантру*, когда гуляете, едите, спите... Просто повторяя эту *мантру*, вы ощутите трансцендентное счастье. И по мере углубления и погружения в воспевание это ощущение счастья перерастет в чувство любви к Богу. Эта любовь так сладостна и привлекательна, что даже Сам Верховный Господь не может сопротивляться – Он придет к вам Сам и дарует вам Свое общение.

Очень смиренно мы молим всех наших почитаемых гостей сегодня: «Пожалуйста, примите этот возвышенный процесс воспевания *маха-мантры*: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*».

Шрила Нараяна Махарадж: Я предлагаю свои смиренные поклоны моему возлюбленному духовному учителю Нитья-лила-правишта Ом Вишнупад Парамахамсе Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактипрагьяне Кешаве Госвами Махараджу, и также я предлагаю тысячи и тысячи своих поклонов лотосным стопам моего возлюбленного *шикиша-гуру* Нитья-лила-правишта Ом Вишнупад Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактиведанте Свами Прабхупаде.

Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада, мой *шикиша-гуру*, за несколько дней до своего ухода позвал меня к себе, взял мою руку в свои руки и заплакал. В тот момент он просил меня о разных вещах; выражая свою последнюю волю, он сказал: «Я привез очень много учеников из западных стран, но у меня не было времени полностью обучить их науке *гаудия-вайшнавов*. Я хотел это сделать, но Кришна зовет меня обратно». Шрила

Прабхупада просил меня помочь своим ученикам после его ухода, а также он просил, чтобы я положил его трансцендентное тело в *самадхи* своими руками. В то время во Вриндаване было много высококвалифицированных *вайшнавов*, его духовных братьев. Я не знаю, почему он выбрал именно меня для этой церемонии.

Я знаю его с 1946 г. Он был близким другом моего Гурудева. Шрила Прабхупада приехал в Матхуру и жил там в Шри Кешаваджи Гаудия Матхе, где он и получил *санньясу*. Во время церемонии посвящения в *санньясу* я проводил жертвоприношение, поскольку к тому времени я уже был *санньяси*. Я сделал для него *данду* и показывал ему, как надевать *уттарию* и *бахирвас*, как произносить *санньяса-мантру*.

Хотя я был для него все равно что сыном, а он был моим *шикиша-гуру*, у нас были очень близкие дружеские отношения. Поэтому однажды он попросил меня поехать вместе с ним на Запад проповедовать сознание Кришны по всему миру. Он прислал мне более четырехсот писем. В одном из них он написал: «Наши с тобой отношения полностью трансцендентны, они не имеют ничего мирского. Ты должен приехать ко мне как можно скорее». Но я ответил, что сейчас не могу приехать, так как должен служить миссии моего Гурудева (я отвечал за храм в Матхуре, был редактором двух журналов: «Бхагават-патрика» и «Гаудия-патрика», которые я должен был издавать регулярно). Я пообещал присоединиться позднее. Тем не менее, он постоянно занимал меня в служении: по его просьбе я присылал ему Божества, книги, музыкальные инструменты и многое другое. Так-

же он очень любил *нера*, матхурскую сладость, и я постоянно покупал ее для него и отправлял посылками по пять-десять килограммов.

Одна из целей моих поездок на Запад – глубже осознать величие и славу Шрилы Прабхупады. Всего за несколько лет он распространил сознание Кришны по всему миру, написал множество удивительных книг, которые были переведены на разные языки мира: английский, немецкий, французский, русский, испанский и так далее. Он основал столько храмов и повсюду проповедовал послание Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Рупы Госвами и своего Гурудева Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Он не проповедовал ничего нового – только вечное послание Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Рупы Госвами. Он принес вечный нектар, просто поместив его в новую бутылку. Он подобен прекрасному благоухающему цветку в красивой гирлянде. Что это за гирлянда? Эта гирлянда начинается с *чатур-мукхи* Брахмы. Следующий цветок – Нарада Муни, затем Вьясадева, Шukaдева Госвами, и так вся *парампара* вплоть до Мадхавендры Пурипада, Ишвары Пурипада, Шри Чайтаньи Махапрабху, Его вечных спутников: Шри Рупы Госвами, Санатаны Госвами, шести Госвами Вриндавана, и далее: Вишванатха Чакраварти Тхакур, Баладева Видьябхушана, Бхактивинода Тхакур и, наконец, Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупада – духовный учитель Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа. В этой гирлянде и наш Шрила Прабхупада, очень красивый благоухающий цветок. Вы должны всегда помнить, что миссия Шрилы Прабхупады, его послание неотличны от миссии и послания Шрилы

Рупы Госвами и Шри Чайтаньи Махапрабху. Он пришел в этот мир с той же целью, не проповедуя ничего, что отличалось бы от их послания. Вы должны очень глубоко осознать этот факт, потому что в нем заключена очень высокая идея. Кое-что уже объяснили Шрипад Урукрама прабху и Шрипад Аранья Махарадж.

До Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Рупы Госвами приходили Господь Рамачандра, Дваракадхиша-Кришна и множество разных *ачарьев*: Рамануджачарья, Нимбадитья, Вишнусвами, – все они нисходили в этот мир проповедовать любовь к Богу. И все они проповедовали науку о *бхакти* в разных формах. До Шри Чайтаньи Махапрабху все *ачарьи* проповедовали *вайдхи-бхакти*. В «Шримад-Бхагаватам» описаны основные процессы преданного служения: *шраванам, киртанам, вишну-смаранам* и так далее. Прахлада Махарадж в совершенстве следовал этим процессам. Рамануджачарья также проповедовал *вайдхи-бхакти* и учил человечество, как следовать этому процессу.

Однако до Шри Чайтаньи Махапрабху и Рупы Госвами никто не давал *бхакти-расу*. Кто такой Шри Чайтанья Махапрабху, и почему Он низошел в этот мир? Махапрабху – это Кришна, который принял в Своем сердце настроение и красоту Шримати Радхики. За причинами Его прихода в этот мир стоит очень глубокая философия. Только Рупа Госвами объяснил это:

*анарпита-чарй̣м чир̣ят карунай̣аватир̣нах калау
самарпайитум уннатоджджвала-рас̣й̣м сва-бхакти-ири̣й̣ам*

хариḥ пурата-сундара-дйути-кадамба-сандйипитаḥ
садй хрдайа-кандаре спхурату ваḥ ййачй-нанданаḥ
 (Шри Видагдха-мадхава, Ч.-ч., Ади, 1.4)

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи-деви, Своим появлением озарит самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что еще не давало ни одно из воплощений Господа – самый возвышенный и сладостный вкус служения Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки, *манджари-бхаву*».

В этом стихе Шрила Рупа Госвами объяснил, Кто такой Шри Чайтанья Махапрабху и почему Он низошел в этот мир. Шри Чайтанья Махапрабху неотличен от Кришны. Он так же прекрасен, как и Сам Кришна. Кришна является вместилищем всей красоты, но Сам Он не может насладиться Своей сладостью. Он всегда поражается тому, как Шримати Радхика погружается в экстаз любви и безумного влечения к Нему, когда Она видит красоту Его улыбки, красоту Его игры на флейте, Его формы, изогнутой в трех местах... И Кришна хочет понять: «Что за удивительная сладость заключена во Мне? Что вызывает в Ней такие экстатические переживания?» Чтобы насладиться этим настроением и вкусить сладость Своей формы и качеств, Он принял настроение Шримати Радхики и низошел в этот мир.

Кришна – океан *расы*. Но при этом есть что-то, чего в Нем не хватает. Что же это такое? Это экстаз Шримати Радхики. Потому что Она, *маха-*

бхава-сварупини, является воплощением *хладини-шакти*, и тот экстаз любви, который способна пережить Она, недоступен даже Самому Кришне. Кришна может испытать возвышенную трансцендентную любовь до определенного уровня: *према*, *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава*, *махабхава* – но не выше *махабхавы*. Глубина любви Шри-мат Радхики превосходит даже стадию *махабхавы*. После *махабхавы* Она испытывает *адхирудха-махабхаву*, еще выше – *модана* и *мадана* и, наконец, *маданакья-махабхаву*. Это чувства, которые недоступны даже Самому Господу, Верховной Личности Бога, Шри Кришне. Поэтому для того, чтобы насладиться этим состоянием Божественной любви, Сам Кришна берет настроение Шри-мат Радхики и рождается из лона Шачи-деви в этом мире как Господь Шри Шачинандана Гоура-хари.

Сначала Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Гаю, где получил *дикишу* от Шри Ишвары Пурипада, потом Он вернулся в Навадвипу и, переплыв на другой берег Ганги, получил *санньясу* у Кешавы Бхарати. После этого Он отправился в Пури и находился там со Своими спутниками. Спустя некоторое время Он отправился в Южную Индию на реку Годавари. Там Он встретился с Раманандой Раем, который объяснил Ему самые сокровенные и возвышенные настроения в любви к Богу.

Кто такой Рамананда Рай? Это Вишакха-деви из духовного мира, вечная спутница Шри Шри Радхи и Кришны. Это *шикша-гуру* Божественной Четы. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху должен был воспользоваться ее помощью для того,

чтобы научиться настроению Шримати Радхарани. Только Вишакха могла научить Его тому, что испытывает Сама Шримати Радхика. Поэтому там, на реке Годавари, Рамананда Рай объяснил Шри Чайтанье Махапрабху, как войти в то настроение, которого жаждало сердце Кришны – *маданакья-махабхаву* – и как развивать его в Себе.

После этого Шри Чайтанья Махапрабху отправился обратно в Пури и там, в Гамбхире, Он провел последние восемнадцать лет Своей жизни. Там Он был глубоко погружен в это настроение в обществе Сварупы Дамодары и Рамананды Рая (Лалиты и Вишакхи из духовного мира). Под их руководством Махапрабху изучал науку *радха-бхавы*. Без их помощи Он никогда бы не смог войти в это настроение.

Шри Чайтанья Махапрабху, как сказал Шрипад Аранья Махарадж, является в высшей степени могущественной Личностью Бога, которая может создать миллионы вселенных, уничтожить их в одно мгновение и снова создать. При этом Он беспричинно милостив, и Его милость беспредельна! Поэтому Он нисходит в этот мир в облике Махапрабху. Он проходит обучение у Вишакхи, чтобы научиться возвышенной форме любви к Богу, которую испытывает Сама Шримати Радхарани. Лишь с помощью такой любви можно насладиться красотой и сладостью Кришны в максимальной степени. И потом, из-за Своего безграничного сострадания, Он дарует частицы этой любви всем живым существам.

Кришна нисходит в этот мир, потому что Он, с одной стороны, океан *расы*, а с другой стороны, беспричинно милостив к *дживам*. Поскольку Он –

океан *расы*, Он стремится Сам насладиться Своей собственной сладостью: сладостью Своего облика, Своей игры на флейте и так далее. Будучи безгранично сострадательным, Он стремится раздать капельки этой любви всем живым существам, чтобы они могли также насладиться тем божественным экстазом, который испытывает Сам Кришна. Поэтому Он нисходит в этот мир как Шри Чайтанья Махапрабху. В действительности, *джива* не способна обрести настроение Шримати Радхарани, это невозможно для нее. Но Шри Чайтанья Махапрабху дарует *дживам* материального мира каплю этой любви, которая позволяет им заниматься служением Божественной Чете и понять настроение Шримати Радхарани.

Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался настроением Шримати Радхики в Гамбхире. Это настроение Он не может дать живым существам этого мира, потому что оно не предназначено для них. Он даровал живым существам кое-что другое – *анарпита-чарй̣м чир̣āt каруṇāйāватй̣рнах калау самарпайитум уннатоджджвала-рас̣āй̣м сва-бхакти-й̣рийам*.

Что это означает? Это значит, что настроение Шримати Радхики недоступно для *джив*, но красота Ее любви доступна. Что же это такое – красота любви Шримати Радхики, *сва-бхакти-й̣рийам*? Красивая лиана, на которой растут цветы и листья, – это чарующее зрелище. Но если эта лиана голая, без цветов, без листьев, – в ней нет ничего привлекательного. Если же она украшена цветами и листьями, то это очень красиво. А когда дует ветер, цветы и *манджари* (бутоны – прим. ред.) раскачиваются, что создает очень красивое зрелище,

в этом и есть красота лианы. Таким образом, любовь Шримати Радхики – это лиана, а красота этой любви – это *манджари*, цветы, которые вырастают на ней, это настроение Ее служанок. Настроение служанок является красотой любви, потому что они осознают ее. Единственные, кто осознает красоту любви Шримати Радхики, – это *гопи* и *манджари*.

Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху принес это самое возвышенное и сокровенное настроение, которое живет в сердце Рупы Госвами – Рупы-манджари, самой главной служанки Шримати Радхики. Мы можем быть только служанками Шримати Радхики и больше никем, мы не можем наслаждаться настроением Самой Шримати Радхарани. Именно это настроение принес Шри Чайтанья Махапрабху.

Мы должны понять, что лишь тот, кто следует этому настроению, является *рупануга-вайшнавом*. Мы предлагаем *пранамы*, говоря: «*Шри рупануга-гуру-варга ки джайа!*» Что такое *рупануга*? Тот, кто просто совершает процесс *шраванам*, *киртанам*, *вишну-смаранам*, *арчанам*, *дасьям* и так далее, является *вайшнавом*. Он следует по пути *бхакти*, но при этом он еще не *рупануга-вайшнав*. Даже тот, кто строго следует наставлениям «Бхакти-расамрита-синдху», совсем не обязательно является *рупануга-вайшнавом*. *Ачарьи* четырех *сампрадай*: Рамануджа, Нимбадитья, Вишнусвами, Мадхвачарья – приходили в этот мир и проповедовали культ *бхакти*, но никто из них не был *рупануга-вайшнавом*. Они проповедовали послание *бхакти* в этом мире, приносили любовь к Богу, но совсем не в том настроении, что принес Шри Чайтанья

Махапрабху. Прахлада Махарадж тоже проповедовал *бхакти*, но он не *рупануга-бхакта*. Хануман также был великим *вайшнавом*, в его сердце жила огромная любовь к Богу, но и он не был *рупануга-вайшнавом*! Даже великие *вайшнав*ы, которые приходили в других традициях и поражали мир высотой своей любви, не были *рупануга-вайшнавами*. Однако все *ачарьи* нашей *сампрадаи* являются *рупануга-вайшнавами*. Они все находятся в настроении *гопи* и *манджари*, все – от первого до последнего. Кто они такие? Наянамани-манджари, Камала-манджари, Виласа-манджари, Рупа-манджари, Рати-манджари... Все *ачарьи* нашей *сампрадаи*, начиная со Шри Рупы Госвами, находились в настроении *манджари*, потому что они приходили проповедовать послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Преданный может даже практиковать *рагануга-бхакти*, он может развивать настроение *сакхья-расы*, *ватсалья-расы*, но он будет *рагануга-вайшнавом*, а не *рупануга-вайшнавом*. Кто же такой *рупануга-вайшнав*? Тот, в ком живет сокровенное настроение Рупы Госвами – Рупы-манджари. Никто не может обрести его никаким способом, кроме как по милости Рупы-манджари. *Шри-чаитанья-мано-’бхйиштам стхйипитам йена бху-тале...* И Шри Чайтанья Махапрабху даровал это настроение – *рупануга*.

Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада принес в этот мир именно такое настроение, он был истинным представителем нашей *парампары*. Он находился в ряду таких *ачарий*, как Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада, Вишванатха Чакраварти Тхакур и многие другие. Он явился посланником Шри Чайтаньи

Махапрабху и Шримати Радхарани. Он не мог принести и проповедовать другое настроение. Без всякого сомнения, он находился в том же самом настроении. Но когда он пришел, то увидел, что мир, особенно западный, погружен в джунгли *майявады*, *сахаджи* и различных ложных форм религиозности. Поэтому основную часть своей жизни Шрила Прабхупада посвятил разрушению этих ложных идей, мешающих установить фундамент, на котором можно создать красивый дворец чистого преданного служения в настроении *рупануга-сампрадаи*. Он не успел закончить свою миссию, поэтому перед своим уходом попросил меня продолжить этот процесс. Повинуясь его указанию, я приезжаю сюда для того, чтобы объяснить, в чем в действительности состояла миссия Шрилы Свами Прабхупады.

Все *рупануга-вайшнавы* – *рагануги*, но не все *рагануга-вайшнавы* – *рупануги*. *Рупануга-вайшнавы* имеют очень-очень возвышенную форму преданности. Мы должны знать, что Шрила Прабхупада пришел, чтобы проповедовать это самое возвышенное настроение *рупануга-вайшнавов*. Он пришел сюда не для того, чтобы проповедовать *варнашрама-дхарму*. Когда Рай Рамананда сказал Шри Чайтанье Махапрабху о *варнашраме*, Махапрабху отверг это, сказав: «Это внешнее, говори еще». Один из самых возвышенных стихов «Шримад Бхагавад-Гиты» гласит: *сарва-дхармāн паритйаджйа...* (Б.-г., 18.66), но когда Рай Рамананда процитировал даже этот стих, Махапрабху сказал: «Это внешнее, говори дальше». Он отверг и это.

Шрила Прабхупада был великим *рупануга-вайшнавом*. Он пришел и проповедовал то же са-

мое послание Махапрабху. Свое настроение он выразил в написанных им книгах. Когда он проповедовал процесс *нама-санкиртаны*, это был не просто процесс воспевания святого имени, который дается и в другие Кали-юги, нет. Это была *према-нама-санкиртана* – в *нама-санкиртану* была включена спонтанная любовь к Богу, *рага-бхакти*. Только такая *нама-санкиртана* может привести нас к той цели, которую проповедуют *рупануга-вайшнавы*. Для того чтобы воспевать имя в таком настроении, нужно учиться этому под руководством возвышенного *вайшнава*. Поток *бхакти* невозможно остановить, он всегда увеличивается. Если же наше *бхакти* останавливается, то это подобно тому, как застоявшаяся вода начинает зацветать, гнить, и все живое в ней умирает. Точно так же, если преданный не развивается в своем *бхакти* все выше и выше, он начинает деградировать, материальные желания начинают пробуждаться в его сердце, и он неизбежно падает с пути преданного служения.

Вот почему так много учеников Шрилы Прабхупады пали. Даже те, кто принял обет отречения от мира, оставили все и ушли с этого пути. Это произошло, потому что они не стремились развиваться все более и более на пути преданного служения под руководством истинных *вайшнавов*. Они не развивали вкуса к преданному служению. Тот, кто достиг стадии *ручи*, никогда не может упасть – если у человека есть вкус к преданному служению, его уже не привлекают объекты этого материального мира. Но если преданный или гуру все время говорит нам, что мы должны делать одно и то же изо дня в день, тогда рано или позд-

но мы потеряем вкус к этому и неизбежно уйдем с пути преданного служения.

Бхакти подобно потоку, оно не должно останавливаться никогда. За *шраддхой* следует *садху-санга*, потом *бхаджана-крия*, *анартха-нивритти*, *нишитха*, *ручи*, *асакти*, *бхава*, *према*. Если преданный не проходит по этим ступеням, он рано или поздно стагнирует и начинает скатываться вниз. Поэтому преданные постоянно должны стремиться ко все более высоким формам сознания и развивать вкус к преданному служению.

Шрила Прабхупада учил этому, но далеко не все его ученики хотели обрести этот высокий дар. Многие из них были движимы материальными амбициями: желанием славы, почета, власти или денег. В результате они получили это, но многие из них пали, потому что преданный, который не желает обрести то, что принес Шри Чайтанья Махапрабху, не может противиться соблазнам этого материального мира и рано или поздно падает. Эти преданные не могли осознать внутреннего настроения Шрилы Прабхупады. Они просто слепо воспевали святое имя и следовали внешним правилам, не пытаясь проникнуть в глубину его послания. И это не вина *гуру*. Шрила Прабхупада всем хотел дать самый возвышенный дар преданного служения, но далеко не все из его учеников были квалифицированы принять его.

Почему они говорят, что мы не должны слушать Десятую Песнь «Шримад-Бхагаватам», воспевать святое имя Радхарани? Они говорят, что это может привести к падению. Тогда почему они, не делая этого, все равно падают, а я проповедую эти вещи уже много-много лет и не падаю? Поче-

му же это так? И другие *вайшнавы*, такие как Вишванатха Чакраварти Тхакур, Бхактивинода Тхакур, проповедовали это всю свою жизнь и не пали. Потому что, в действительности, если преданным движет духовный вкус, если он глубоко погружен в настроение *бхакти*, он не может пасть. Когда человек отвергает материальный мир и приходит на путь преданного служения – это критический момент. Потому что в это время преданный еще не развил вкус к духовному; на его пути остается множество опасностей: вкус к материальному и желание наслаждаться материальным все еще сильны в нем. В это время ему очень важно получать высокое общение, в результате которого у него появится вкус, позволяющий противостоять соблазнам материального мира.

Вот почему Шрила Рупа Госвами сказал: *тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну...* (Упадешамрита, 8). Это суть всех наставлений. Нужно воспевать *тан-нāма-рūпа-чаритāди* – имя, форму, качества и игры Верховной Личности Бога, живя во Вриндаване под руководством *рагануга-вайшнава*. Только так мы сможем развить этот высший вкус, который позволит нам не сойти с этого пути и в конечном итоге достичь лотосных стоп Кришны. Если мы не можем жить во Вриндаване телом, мы должны жить там умом, посвятив всю свою жизнь служению Кришне, Шримати Радхарани и духовному учителю. Нужно воспевать святое имя не слепо, а в *самбандха-гьяне*, осознавая взаимоотношения с Радхой и Кришной, осознавая нашу вечную связь с Ними. Для этого нужно слушать *хари-катху* из уст осознавшей себя души.

Никогда не наносите оскорблений преданным. Это тоже может стать причиной падения. Если вы будете критиковать *вайшнава*, даже если он *каништха-адхикари*, даже если он не является продвинутым преданным, это может стать причиной великих бедствий в вашей духовной жизни. Даже если кто-либо принадлежит совсем к другой традиции, мы должны выражать ему почтение.

Также вы должны внимательно, осознавая смысл *дикша-мантр*, воспевать *брахма-гаятри*, *гуру-гаятри*, *гоура-гаятри*, *кама-гаятри* и *гопала-мантру* в *самбандха-гьяне*. Это поможет вам утвердиться в правильном воспевании Харе Кришна *маха-мантры*, что принесет плод чистого преданного служения – *кришна-прему*. Мы не должны просто заниматься распространением книг и *прасада*, забывая о главном – как развить *бхакти*, чистую любовь к Богу. Мы можем заниматься всем этим, но при этом мы должны помнить, какова наша главная цель. Шрила Прабхупада занимал своих учеников этими процессами для того, чтобы очистить их, но это не является конечной целью жизни. Он делал это, потому что у него был глубокий вкус к служению Радхе и Кришне, и мы должны следовать по его стопам. Харе Кришна!

Мантра – это не пустой звук. *Мантра*, которую дает нам истинный *гуру*, дарует нам возвышенные отношения с Радхой и Кришной. И когда преданный принимает *санньясу*, это не пустая формальность. *Санньяса* дается для того, чтобы преданный мог глубоко погрузиться в *гопи-бхаву*, чтобы он развил глубокие сокровенные взаимоотношения со Шримати Радхикой и Шри Кришной.

Только для этого преданный принимает отречение от мира в *рупануга-сампрадае*.

Если из-за того, что я прославляю *гони-прему*, любовь Шримати Радхики к Кришне, меня кто-либо считает *сахаджией*, тогда можно сказать, что Шрила Прабхупада является отцом *сахаджий*, а Бхактивинода Тхакур и Шрила Рупа Госвами являются коренной причиной всех *сахаджий*. А Сам Шри Чайтанья Махапрабху является изначальной причиной всей *сампрадаи сахаджий*. Если все они *сахаджи*, тогда мы все должны стать *сахаджиями*. Значит, *сахаджия* – нечто очень-очень ценное.

Я очень благодарен вам за то, что вы пришли. Я хочу вас всех одарить корзинами милости и благодарности за ваше присутствие. Я вижу, что вы все искренние преданные. И хотя я сам в действительности не преданный, но по милости моего Гурудева я иду по этому пути преданного служения и стараюсь стать преданным. Я хочу, чтобы вы все стали возвышенными преданными, поэтому вы должны следовать возвышенному учению Шрилы Прабхупады. Я знаю, что каждый из вас пришел в это движение благодаря его милости. Каждый из вас прочитал его книгу или послушал кассету с его лекцией. Так или иначе, благодаря его милости вы присоединились к этому движению, поэтому слава Шрилы Прабхупады безгранична. Она являет себя по всему миру. Куда бы я ни приехал, я вижу искренних преданных, которые воспевают святое имя, особенно здесь, в России. Мы должны знать, что только ему одному мы обязаны всем этим, поэтому везде, куда бы я ни приехал, я воспеваю славу Шрилы Прабхупады, моего *шикиша-гуру*. Я

восхищаюсь его духовным подвигом: за короткий срок он одарил милостью столько душ, привел в сознание Кришны столько преданных и продолжает приводить сейчас! Я хочу посоветовать вам изучать «Нектар наставлений» и, особенно, суть всех наставлений: *тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну*. И все, кто приходит в сознание Кришны, должны понять сокровенный смысл учения Шрилы Прабхупады, если вы хотите быть его истинными последователями.

Завтра я уезжаю во Вриндаван. Я не могу долго быть здесь с вами, но я приглашаю всех вас во Вриндаван. Там, во Вриндаване, находится *самадхи* Шрилы Прабхупады, куда я положил его своими руками. Скоро мы будем проводить там *Враджа-мандала-парикраму*. Пожалуйста, приезжайте и присоединяйтесь к нам. Вы будете очень счастливы. В течение месяца мы будем обсуждать все эти возвышенные темы. Присоединяйтесь, мы будем очень рады. Харе Кришна!

Оглавление

От издателей	3
Мангалачарана	5
О Шриле Бхактиведанте Свами Прабхупаде ...	11
О Шриле Бхактиведанте Свами Прабхупаде (продолжение)	19
Гуру-таттва	35
Кришна-таттва	49
Два даршана по гуру-таттве	65
Дамодара-лила	79
Дамодара-лила (продолжение)	91
Харинама	105
Уровни преданных	109
Гуру-таттва. Чать вторая	121
Ничто не скрыто от Кришны	133
Рупа-шикша	137
Истинная слава Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады	161

Контактные адреса и телефоны:

РОССИЯ:

Москва – Саджан дас (Нама-хатта), тел.: (495) 369-26-70;
Махешвар дас, **E-mail:** mahesvas@mail.ru;
С.Петербург – Васудама дас, **E-mail:** vasudama@mail.ru;
Астрахань – Динашаран дас, **E-mail:** doyal@mail.ru;
Брянск – Вальмики дас, **E-mail:** valmiki@mail.ru;
Волгоград – Расабихари дас, тел.: (8442) 787284, 450675 (Роман);
Екатеринбург – Кришнадас дас, **E-mail:** kovalev@mail.ur.ru;
Красноярск – Индупати дас, тел.: (3912) 21-87-31 (Илья),
E-mail: apr@ktk.ru;
Пермь – Махендра дас, тел.: (3422) 66-03-05;
Радха-раман дас, тел.: (3422) 77-75-06;
E-mail: rohita_rada@mail.ru;
Рязань – Сумати дд, тел.: 89105658307,
E-mail: panina81@mail.ru;
Дамодар дас, **E-mail:** mileyenko@mail.ru;
Сочи – Гиридхари дас, **E-mail:** giridhari@mail.ru;
Шашипад дас, **E-mail:** ssdp@mail.ru;
Уфа – Махеш-пандит дас, тел.: (3472) 37-34-58,
E-mail: mahesh@ufanet.ru;

УКРАИНА:

Винница – Атмешвара дас, **E-mail:** atmeshvara@yahoo.com;
Днепропетровск – Ананга-мохан дас,
E-mail: ananga.mohan@gmail.com;
Вриндаван-бихари дас,
E-mail: vrindavanbihari@mail.ru;

ЛИТВА:

Вильнюс – Баларам дас, тел.: (+370) 52331140;
Суджан дас, тел.: (+370) 52330148;

КАЗАХСТАН:

Алматы – Балабхадра дас, тел.: (+770)12033899,
E-mail: balabhadradas@mail.ru;

АЗЕРБАЙДЖАН:

Сумгаит – Расикананда дас, **E-mail:** rasikananda14@takoe.com;

АРМЕНИЯ:

Ереван – Говардхан дас, **E-mail:** govardhandas@yandex.ru;

УЗБЕКИСТАН:

Ташкент – тел.: (81098) 2488730.

Книги, изданные на русском языке

<i>Нектар Говинда-лилы</i>	<i>Шри Бхаджана-рахасья</i>
<i>От живого садху</i>	<i>Шри Бхакти Прагьяна</i>
<i>За пределы Вайкунтхи</i>	<i>Шри Бхакти-расамрита-</i>
<i>Шри Гуру – сама моя жизнь</i>	<i>синдху-бинду</i>
<i>Бхакти-расаяна</i>	<i>Шри Рагавартма-чандрика</i>
<i>Мой шикша-гуру и</i>	<i>Путь любви</i>
<i>дорогой друг</i>	<i>Тайны непознанной души</i>
<i>Секреты бхаджаны</i>	<i>Путь счастья</i>
<i>Шри Шикшаиштака</i>	<i>Вену-гита</i>
<i>Шри Манах-шикша</i>	<i>Избранные песни Гаудия-</i>
<i>Бхакти-таттва-вивека</i>	<i>вайшнавов (в стихотворном</i>
<i>Вершина преданности</i>	<i>переводе)</i>
<i>Шри Упадешамрита</i>	<i>Паломничество во Врадж</i>
<i>Арчана-дипика</i>	<i>Бесстрашный принц</i>
<i>Бхагавата</i>	<i>Шри Чаматкара-чандрика</i>
<i>Суть всех наставлений</i>	<i>Уместные вопросы -</i>
<i>Шри Гаудия Гити-гучча</i>	<i>совершенные ответы</i>
<i>Вайшнава-таттва</i>	<i>Шри Шлокамрита-бинду</i>
<i>Шива-таттва</i>	<i>Шри Према-сампут</i>
<i>Ачарья Кешари Шри Шримад</i>	<i>Шри Чайтанья Махапрабху-</i>
<i>Бхактипрагьяна Кешава</i>	<i>Верховный Господь</i>
<i>Госвами. Его жизнь и учение</i>	<i>Гауравани - прачарине</i>
<i>Навадвипа. Паломничество в</i>	<i>Суть Бхагават-гиты</i>
<i>святую дхаму</i>	<i>Дамодараиштака</i>
<i>Священный месяц Картика</i>	<i>Прабандхавали</i>
<i>Прабандха-панчакам</i>	<i>Шри Гаудия-гити-гучча (нов.)</i>
<i>Шри Харинома Маха-мантра</i>	<i>Враджа-према 4</i>
<i>Махариши Дурваса</i>	<i>Шри Навадвипа-</i>
<i>и его ашрам</i>	<i>дхама-махатмья</i>
<i>Сокровенные Истины</i>	<i>Шри Упадешамрита (2-е изд.)</i>
<i>Бхагаватам</i>	

Получить дополнительную информацию и свободно загрузить эти и другие книги можно, посетив сайт:
<http://bhaktibooks.ru>

Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Госвами Махарадж

Враджа-према

Выпуск № 5

Транскрибирование текста

с аудиозаписи *Ананга Мохан дас,
Нирмала даси*

Сверка с оригиналом *Уттара даси,
(фиделити) Нирмала даси*

Редакторы *Нирмала даси,
Мадхурика даси,
Латика даси*

Корректоры *Мадхурика даси,
Вишакха даси,
Нирмала даси*

Верстка и дизайн *Вриндаван-бихари дас*

Первое издание: сентябрь 2011г.

Тираж – 500 экз.

NEW DELHI

Printed at: Samrat Offset Pvt. Ltd, 011-4050322-8

