

Шри Шри Гуру-Гауранга Джайятах!

Шри Враджа-према

*Сборник лекций и статей по Гаудия-вайшнава-
сиддханте, издаваемый учениками Шри Шримад
Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа*

(выпуск 2)

Москва 2003

Шри Враджа-према — это чистая любовь к Высшей Абсолютной Истине, *адвайя-гьяна-пара-таттве*, Шри Кришне. Изначальная Личность Бога, Шри Кришна, пребывает в Своей высшей и вечной божественной обители, Враджа Дхаме, за пределами сферы материальных вселенных. Обусловленная материальным существованием душа (*атма*) может обрести трансцендентную жизнь в том мире, где проводит свои исполненные блаженства игры Господь Шри Кришна, если разовьет в себе чистую любовь к Нему, *Враджа-прему*. Эта нематериальная высшая любовь, *враджа-према*, является апогеем духовного развития человека. Древнейшие писания мира — Веды, записанные на санскрите, представляют собой огромное древо всех разделов духовного и материального знания. Они включают в себя Упанишады, Пураны, “Махабхарату”, «Бхагавад-гиту», «Шримад-бхагаватам» и многие другие древние книги. Веды провозглашают, что эта нематериальная любовь, *враджа-према*, дремлет в сердце каждого живого существа, и научным образом описывают путь духовного осознания себя в качестве вечного слуги Прекрасного Вечного Бога.

*тешам эванукампартам ахам агйана-джам тамах
нашайамй атма-бхава-стхо гйана-дипена бхасватах*

«Из сострадания к этим душам, навечно предавшимся Мне (Шри Кришне), Я, присутствующий в сердцах всех живых существ, рассеиваю тьму невежества светом знания (или: являю им внутренний свет личной встречи со Мной, избавляя их от боли мучительной разлуки)». («Бхагавад-гита» 10.11)

*сатам прасанган мама вирайа-самвидо
бхаванти хрит-карна-расаяна катха
тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишиятти*

«Всем сердцем общаясь с *шуддха-бхактами*, чистыми преданными Господа, человек получает возможность слушать описания Моих славных деяний, которые подобны нектарной *расайяне* для слуха и сердца. Постоянно слушая и размышляя об этом, можно за короткое время обрести последовательно *шраддху*, *рати* и *према-бхакти*, чистую любовь ко Мне».

(Шримад-Бхагаватам, 3.25.25)

*Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда
Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура-бхакта-вринда*

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

**Первый приезд Его Божественной Милости
Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами
Махараджа в Россию летом 2000 г.**

*Материал подготовил Яшода-кумар дас Брахмачари
(с использованием статьи Шримати Джадурани д.д.
из журнала «Шри Вишва-Вайшнава Раджа-сабха» №2, 2000 г.)*

28 июля 2000 г., спустя примерно 29 лет после исторического визита в Россию Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады летом 1971 г., восьмидесятилетний Шрила Нараяна Махарадж впервые вступил на землю этой самой большой в мире страны. В 7:15 утра, когда самолет со Шрилой Махараджем приземлился в московском аэропорту, около трехсот преданных уже ждали Гурудева в бывшем пионерлагере «Юность» в поселке Курилово неподалеку от подмосковного города Подольск. Там были арендованы и подготовлены помещения для девятидневного фестиваля Гаудия-вайшнавов с участием Шрилы Нараяны Махараджа. Помимо трехсот преданных из различных городов СНГ, в торжествах принимало участие и около тридцати гостей из-за рубежа — вайшnavы из Индии, США, Германии, Голландии, Англии и Финляндии.

Большинство российских преданных приехали на встречу со Шрилой Бхактиведантой Нараяной Махараджем благодаря искренним усилиям Шрипад Урукрамы Прабху, Шрипад Гьянадаса Прабху (оба — ученики Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады) и Шрипад Ананта Кришны Прабху (который был одним из руководителей российского ИСККОНа много лет). Им активно помогали Шьямапад дас, Яшода-кумар дас Брахмачари, Джагад Мохини д.д. и другие. В течение двух месяцев до приезда Шрилы Гурудева они путешествовали по России и проводили программы в восьми городах. Урукрам Прабху и Гьяна Прабху встретились с сотнями преданных, некоторые из которых приняли Сознание Кришны еще 15-20 лет назад с желанием получить милость Шрилы Прабхупады и по-настоящему служить ему, и теперь почувствовали, что их великая надежда становится реальностью. Кто-то из них, присоединившись к Движению в 80-х годах, за распространение Сознания Кришны прошел через гонения и репрессии, отсидел в тюрьмах тогдашнего коммунистического режима, и впоследствии они основывали храмы, с огромным энтузиазмом проповедовали по всему СНГ и участвовали в издании и распространении книг Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Они плакали слезами радости уже от одной мысли, что впервые увидят и услышат одного из самых дорогих и близких друзей Шрилы Прабхупады, — что и говорить о том, что происходило в их сердцах, когда эта встреча действительно состоялась.

Шрилу Бхактиведанта Нараяну Махараджа, прилетевшего из Дели, встретили в аэропорту «Шереметьево-2», чувствуя его гирляндой из цветов. Обняв всех мужчин-преданных и рукой благословив всех женщин-преданных, он присел на кресло в зале для особо важных гостей в аэропорту, оказавшись между Гьяной Прабху и Урукрамой Прабху и в окружении нескольких преданных (в зал VIP пустили только десятерых встречающих, а остальные все это время с нетерпением ждали внизу в общем зале). Вместе со Шрилой Гурудевом прилетели его слуги — Шрипад Б.В.Мадхава Махарадж, Шрипад Ваджанатх прабху и известный киртанья из Матхуры Шрипад Кришна дас прабху. Доставку багажа задерживали, и в это время Шрила Гурудев слушал впечатления преданных об их недавних проповеднических турне по России. Потом он сказал одной из своих учениц, Анурадхе д.д., которая переводит его книги, что ей тоже надо проповедовать. Анурадха ответила, что ей не всегда это удастся из-за ее застенчивости, на что Шрила Гурудев сказал: «Нет, ты сможешь. Русские могут дотянуться даже до небес. Если уж русские сумели добраться до Луны, они несомненно смогут проповедовать по всей России».

Его спросили, успешно ли было его двухнедельное пребывание в Матхуре, и он сказал, что на праздновании Вьяса-пурнимы (Гуру-пурнимы) в Кешаваджи Гаудия Матхе в течение дня побывали около 50,000 преданных и гостей, и что праздник продолжился и на следующий день. Казалось, что почти вся Матхура посетила наш храм. Шрила Гурудев сказал, что невозможно было сосчитать число преданных из разных частей Индии, получивших у него *харинама-унициацию* за те два дня. Потом он добавил, что хотя у индийцев, как правило, нет проблем с дурными привычками западного человека — употреблением в пищу мяса, рыбы, яиц, лука, чеснока, моркови, винопитием и курением сигарет — единственное, что им действительно трудно оставить, это поклонение богине Кали (Дурге). Приняв поклонение Господу Кришне, они все никак не могут отказаться от этого.

Затем Шрила Гурудев вкратце рассказал о событиях, произошедших в новом храме «Дурваса-тила Гаудия Ашрам», построенном обществом «Гаудия Веданта Самити» под его руководством в Матхуре, на другом берегу Ямуны. В течение прошлого года некоторые местные жители, которым не нравилось, что здесь строится храм Гаудия Матха, причиняли определенные беспокойства по мере завершения строительства. Зная, что возведение нового храма стоило сотни тысяч долларов, они рассчитывали получить какую-то часть храма в свое пользование и подали в суд, обвинив Гаудия Матх в том, что его последователи нанесли оскорбление Дурвасе Муни, поместив его *мурти* на алтаре не в центре, а сбоку от божеств Радха-Кришны. Местные жители, издавна поклоняющиеся этому мудрецу, твердо убеждены, что ис-

тинный Бхагаван — это Дурваса Муни, а не кто-то еще. Хотя судебное разбирательство все еще продолжалось, в мае этого года муниципалитет и полицейское управление разрешили преданным провести церемонию установления Божеств, *прана-пратиштха*. Собралось около тысячи преданных и гостей, многие приехали даже из Бенгалии. Утром, после завершения церемонии, было проведено первое *мангала-арати* только что установленным Божествам. Прямо во время *арати* в храм ворвалась толпа разгневанных жителей деревни, около ста человек, которые принялись избивать преданных расколотыми бутылками, палками и камнями. Один из *санньяси*, Шрипад Бхактиведанта Садху Махарадж, получил серьезное ранение в голову от осколка бутылки и был немедленно отправлен в госпиталь.

Вскоре на первых страницах газет появились статьи об этом происшествии, где писали, что преданные готовы были рисковать своей жизнью ради Кришны. Таким образом, была сделана очень хорошая, причем бесплатная, «реклама» новому храму «Дурваса-тила Гаудия Ашрам». Как разворачивались события дальше? Полиция приняла сторону преданных, арестовав многих жителей деревни и посадив их в тюрьму. Когда Шрила Нараяна Махарадж вернулся из европейского тура, в это время они как раз собирались посадить еще некоторых виновников кровопролития. Узнав о приезде Шрилы Нараяны Махараджа, эти перепуганные крестьяне пришли к нему и, припад к его стопам, молили: «*Трайи! Трайи!*» («Спаси нас! Спаси нас!») Он ответил им: «Я не хочу причинять вам никакого вреда. Что было, то было, ничего не поделаешь. Я просто хочу, чтобы ваше сердце изменилось». Потом Шрила Гурудев обратился к полиции с просьбой больше никого не арестовывать и выпустить уже арестованных. Полиции он тоже сказал, что хочет лишь одного — изменить сердца этих людей. С этого времени все местные жители стали очень благосклонны к преданным Гаудия Матха. Урукрама Прабху после этого рассказа заметил, что жители деревни считали себя последователями Дурвасы Муни, и поэтому «пошли по его стопам», сначала оскорбив вайшнавов. Шрила Гурудев согласился, и потом добавил, что также по милости Дурвасы Муни произошла эта удивительная развязка. Потом он объяснил, что в любом начинании, в любой проповеди обязательно будет оппозиция — в противном случае славная победа невозможна.

После этого Шрила Гурудев коснулся другой оппозиции — *анасиддханты*, которая сейчас распространяется по всему миру под вывеской «сознание Кришны» и «гаудия-вайшнавизм». Он попросил Гьянадаса Прабху не откладывая опубликовать подготовленные им статьи: первая — о том, знал ли Шрила Прабхупада (Бхактиведанта Свами) всё или нет, и вторая — о невозможности падения *дживы* с Голоки Вриндаваны. Жестикულიруя руками так, словно бы ловко катая лепешки-чапати, Шрила Гурудев просил, чтобы эти статьи, излагающие правильную *сиддханту* на прочной основе, были очень скоро опубликованы. Потом он упомянул о недавно опубликованном заявлении, где говорилось, что Нитья-лила Правишта Шрила Б.Р.Шридхара Маха-

радждж якобы утверждал, будто Шри Гададхара Пандит — это часть Шримати Радхарани, которая осталась после того, как Кришна принял Ее *бхаву* «левого крыла», явившись в образе Махапрабху, и тем самым оставшаяся часть Радхарани была Рукмини-деви в *бхаве* «правого крыла». Шрила Гурудев отметил: «Они не понимают внутреннего настроения Шрилы Шридхары Махарадждж. Они не умеют правильно ссылаться на Писания. Единственное, чем они могут оправдывать свое заблуждение, — это словами: «Шрила Шридхары Махарадждж — гуру моего гуру». Шрила Гурудев сказал, что он прекрасно знает Шрилу Б.Р.Шридхару Махарадждж, слушал его лекции еще с 1946 года и много раз близко общался с ним и беседовал по разным вопросам *сиддханты*: ведь Шрила Шридхар Махарадждж был очень близким другом его Гуру Махарадждж, Нитья-лила Правишта Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махарадждж. Потом Шрила Гурудев снова повторил, что оппозиция — это очень хорошо, ведь только когда реку перекрывают плотиной, она может показать свое могущество, смыв ее сильными волнами. Точно так же истинная *сиддханта* обретает еще большую славу перед лицом оппозиции.

Словно читая мысли присутствовавших преданных, думавших, что организационные проблемы, касающиеся проповеди и издания книг, решаются на собраниях менеджеров, Шрила Гурудев опроверг это мнение: «Нас не интересуют собрания менеджеров. Все проблемы можно решать только с помощью бхакти».

Потом Шрила Гурудев, сидя на покрытом шафрановой тканью кресле, улыбнулся: «Я никогда не думал, что приеду в Россию». Он признался, что еще несколько лет назад один русский преданный, Ашугтоша дас (который сам имеет последователей в России), приезжал к нему в Индию и умолял дать ему инициацию, а также разрешение самому принимать учеников. В то время Шрила Гурудев ответил ему: «Я не могу инициировать тебя и принять в ученики. Во-первых, я не знаю русского языка, а во-вторых, я не собираюсь приезжать в Россию». Интересно, что буквально за неделю до приезда Шрилы Нараяны Махарадждж в Россию, Урукрама Прабху совершенно случайно встретил этого преданного, Ашугтошу д., на одной из московских улиц. Тот был очень рад встретить последователей Шрилы Нараяны Махарадждж и принял приглашение приехать на фестиваль в Подольске.

Шрипад Мадхава Махарадждж дал нам знак, что Шриле Гурудеву нельзя так долго говорить. Прошел уже час после прибытия самолета, а багаж все еще не выдали. Преданные предложили Шриле Гурудеву отдохнуть в отдельной комнате в этом же зале для важных гостей. Прошло еще полчаса, и, когда багаж был получен, Шрилу Гурудеву провели в общий зал аэропорта, где его встречали с киртаном около семидесяти преданных. Ему снова надели цветочные гирлянды и подарили множество букетов красивых цветов. По пути к машине Урукрама Прабху представил Шриле Гурудеву Бхарадваджа Прабху, одного из первых преданных в России, которые прошли через тюрьмы в восьмидесятых за исповедование сознания Кришны. Шрила Гурудев

сразу же обнял его и сказал ему: «Спасибо». Когда вместе со всеми своими спутниками он сел в белый автомобиль-фургон и стал оглядывать из окна всех встречавших преданных, многие, увидевшие его впервые в жизни, не могли сдержать своих слез. Это были очень трогательные минуты.

Во время двухчасовой поездки на машине беседа, начатая в Шереметьево, продолжалась. Шрила Гурудев говорил, что его не очень интересует строительство храмов или центров. Больше всего он волнуется о том, чтобы храм появился в сердце каждого, а программы можно проводить везде по принципу Нама-хатты.

Вместе с другими уважаемыми преданными в Россию на встречу с Гурудевом приехал и Шрипад Дхриштадьумна Прабху (ученик Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, который в 70-х принял *санньясу* и был одним из лидеров, но потом отошел от Движения). Теперь он полностью принял прибежище у Шрилы Гурудева и старается служить ему. Шрила Гурудев посмотрел на него и, улыбаясь, сказал: «Теперь с нами Дхриштадьумна. Он разобьет всех Кауравов, в особенности Дроначарью». Дхриштадьумна Прабху, так же шутя, ответил: «Я не думаю, чтобы во мне была какая-то необходимость. Кауравов уже припугнули женщины». (Он имел в виду группу старших учеников Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, возглавляемую Ашта-сакхи д.д., которые недавно выступили с протестом против решения руководства английского храма ИСККОН Бхактиведанта Мэнор лишить тех преданных, которые общаются со Шрилой Нараяной Махарадждж, служения при храме.)

Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада был известен тем, что проповедуя в этом мире сознание Кришны, бесстрашно бросал вызов всем ложным концепциям и философиям. Теперь мы можем видеть то же самое и у Шрилы Нараяны Махарадждж. Тихо повторяя *джану* на четках в машине, он время от времени заводил речь о самых важных моментах из своих последних лекций. Например, он снова затронул вопрос о новой бытующей ныне теории о том, что якобы преданные смогут проповедовать лучше, если посвятят четыре года своей жизни, а то и более того, обучению в каком-нибудь атеистическом университете наподобие Кембриджа или Оксфорда. Шрила Гурудев сказал, что преданные, посещающие такие учебные заведения, сами становятся атеистами и историками и начинают считать Шри Кришну просто исторической личностью. Затем он добавил, что если бы Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада был сейчас среди нас, он был бы бескомпромиссен на этот счет (Шрила Гурудев при этом сделал рубящий жест).

Затем он упомянул некоторые моменты из лекций в Уэльсе, прочитанных им за несколько недель до этого. Отвечая на утверждения некоторых людей о том, что Десятую песнь «Бхагаватам», в частности описания игр Кришны и *гопи*, слушать непозволительно до тех пор, пока человек не выйдет из обусловленного состояния, Шрила Гурудев сказал, что таким людям придется ждать миллионы жизней, пока они не достигнут освобождения. И дело в том, что они вообще не достигнут освобождения, поскольку оскорби-

тельно относятся к Шри Шукрадеве Госвами, Шриле Вишванатхе Чакраварти Тхакуру, Шриле Бхактиведанте Свами Прабхупаде и ко всей ученической преемственности. Прямо тут же, в переполненном преданными быстро мчащемся фургоне Шрила Гурудев громко процитировал из «Шримад-Бхагаватам» 10.33.37 (также «Чайтанья-чаритамрита», Ади 4.34): *«ануграхайа бхактанам манушам дехам ашрита/ бхаджате тадриших крида йах шрутв тат-паро бхавет»* — будто бы прямо перед ним был комментарий Шрилы Свами Махараджа к этому стиху. Он объяснил, что человек не должен подражать прекрасным играм Кришны, но несомненно **должен** (*бхавет*) слушать о них, **следуя правильному руководству**. И затем, услышав об этих играх Господа, человек должен начать служить Ему. Поэтому **не** слушать о них из подлинного источника значило бы пренебречь своим долгом. Шрила Гурудев отметил, что одной из первых книг, которые издал и распространил Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада, была книга «Кришна» («Источник вечного наслаждения»), включающая все главы о *раса-лиле*. Кроме того, он выпустил полную «Чайтанья-чаритамриту», где описываются *такие* темы и *лилы*, связанные с *расой* и *расика*, которых нет даже в «Бхагаватам». Но означает ли это, что обусловленные души теперь не должны читать «Чайтанья-чаритамриту»? И означает ли это, что Шрила Бхактиведанта Свами совершил оскорбление, переведа и напечатав все эти книги? Таким образом Шрила Гурудев вновь ответил на вызов тех, кто говорит, что прежде чем читать Десятую песнь, нужно стать совершенным, и что тот, кто цитирует стих 10.33.39 *«викридитам враджавадхубхир идам...»* является *сахаджийем* (в данном стихе говорится, что если человек с верой слушает об играх *раса-лилы* от чистых преданных, он излечивается от вожделения и других болезней сердца). Подобно раскатам грома, Шрила Гурудев решительно отвечает на подобные заявления: ведь это означало бы, что и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, написавший прекрасный комментарий к этому стиху, и Шрила Рупа Госвамипад, вдохновивший это объяснение, и Шрила Бхактиведанта Свами, цитирующий этот стих, особенно в книге «Кришна» — все оказались бы в разряде *сахаджиев*! Затем Шрила Гурудев ответил на другой аргумент, что якобы стих 10.33.30 *«найтат самачарет джату манасати хй анишварам...»* (о недопустимости подражания Господу Шиве, который выпил яд) подразумевает, что человек не должен слушать или запоминать о *раса-лиле*, иначе он погибнет. На самом деле данный стих означает совсем другое. Здесь имеется в виду, что человек может и должен слушать о *раса-лиле* от представителей истинной ученической преемственности. Однако, если он будет пытаться *подражать* этим играм Господа даже в уме, то его несомненно постигнет гибель. У людей, которые утверждают, что обусловленные души не должны слушать об играх Господа, нет веры в ученическую преемственность. В конце этой беседы Шрила Гурудев еще раз попросил преданных помочь ему донести до других истинную *сиддханту* Гаудия-вайшнавов ради их блага и счастья.

Когда машина около 11 утра приехала в бывший пионерлагерь «Юность» в подмосковное село Курилово (недалеко от Подольска), на лужайке Шрилу Гурудева ожидало около двухсот преданных, многие из которых одновременно плакали и улыбались. Тапан Мишра Прабху из Австралии (ученик Шрилы Гоур Говинды Свами Махараджа) вел оживленный *киртан*. Увидев машину, все побежали к ней и окружили вышедшего Гурудева. Многие из этих преданных ждали этого момента последние полтора года, с тех пор как узнали о Гурудеве, и эти первые минуты были особенно насыщены эмоциями. Урукрама Прабху сразу же представил Гурудеву еще нескольких старых преданных, которые сидели в тюрьмах за сознание Кришны — Шрила Гурудев поблагодарил их всех и сказал, что когда в восьмидесятых услышал о том, что русских преданных сажали в тюрьмы, он молился за них. Он принялся обнимать всех мужчин-преданных, стоявших вокруг, и увидев это к нему стали подходить ближе все больше и больше других, чтобы обнять его и получить ответные объятия — это было подобно океану милости, исходящей от Гурудева. Преданные провожали Гурудева до самой его комнаты в дальнем здании, и жизнерадостный *киртан* не прекращался до тех пор, пока его не остановил Шрипад Мадхава Махарадж, сказавший всем, что Гурудеву нужно отдохнуть после долгой дороги.

В тот вечер лекции Гурудева не было — она ожидалась только на следующее утро. Однако преданным скучать не пришлось, потому что хари-катху начал Шрипад Аранья Махарадж, один из старших западных учеников Гурудева и — несмотря на свой молодой возраст — один из самых ученых гаудия-вайшнавов в западных странах. Ходят истории о том, как он пришел к Шриле Нараяне Махараджу. Действительно, сама его личность и судьба необычны и привлекательны. В прошлом он был известным распространителем книг Шрилы Прабхупады в Англии. Если рассказать кратко — у него были бесчисленные вопросы по *сиддханте*, на которые никто не мог ответить так, чтобы это полностью удовлетворило его, поскольку он сам глубоко изучал *шастры*. Тогда он, узнав о необыкновенном вайшнавe, Шриле Гоур Говинде Махарадже, принял у него *шикшу* и некоторое время жил и проповедовал в Ориссе, обучаясь у него, а после ухода Шрилы Гоур Говинды Махараджа из этого мира в 1996 г. самым удивительным образом Махапрабху направил его к лотосным стопам Шрилы Нараяны Махараджа. В 1997 он получил у него *харинаму* и *дикша*-инициацию (получив имя Према-прайоджана дас) и все эти годы учился непосредственно под его руководством, служил в Матхе, неустанно проповедовал и переводил книги Шрилы Нараяны Махараджа с хинди на английский. В 2000 г. в день Гаура-пурнимы в Навадвипе Шрила Гурудев дал ему посвящение в *санньясу*, назвав его Триданди Свами Бхактиведанта Аранья (он получил *санньясу* вместе с десятью старыми и уважаемыми вайшнавами «Гаудия Веданта Самити»). Сейчас преданные во всех странах мира с нетерпением ждут возможности пригласить Шрипада Аранью Махараджа в свою страну с лекциями — настолько они

убедительны и аргументированны, и настолько живы и полны духовной энергии его *киртаны*.

Итак, сначала Шрила Гурудев «выпустил на помост» одного из своих лучших учеников — как учитель Дроначарья просил иногда своего ученика Арджуну показать умение в боевом искусстве — по ученику судят об учителе. Шрипад Аранья Махарадж очаровал всех уже после первых двадцати минут хари-катхи. Сначала он стал рассказывать о красоте Господа Шри Кришны и об этом прекрасном пути *бхакти*, с помощью которого можно достичь непреходящей любви к этому Высшему Идеалу и Высшей Красоте. Время от времени его хари-катха естественным образом переходила в живой *враджа-киртан*, а потом снова продолжалась. Все забыли о времени и полностью отдали свой слух хари-катхе Аранья Махараджа. Затем, когда внимание преданных было уже достаточно сосредоточено, он начал объяснять, что *према-бхакти* невозможно обрести лишь своими усилиями — необходим духовный учитель, *гуру*. Причем это обязательно должен быть истинный гуру, то есть Шри Гуру, или Сат-гуру, как его называют *шастры*. В *шастрах* дается подробное описание качеств такого истинного Сат-гуру. Шрипад Аранья Махарадж объяснил преданным, каковы эти качества, и также каковы обязанности истинного гуру. Затем, улыбаясь, он произнес: «И теперь представьте, какая величайшая удача вам выпала, ведь встретить такого духовного учителя вы можете прямо здесь, завтра в 6 часов утра! Какое это удивительное «совпадение» — я рассказываю вам об этом, и такой Вайшнав сейчас находится прямо здесь!» Все преданные с ликованием зааплодировали. Лекция завершилась *арати* и продолжительным, вдохновляющим Хари-киртаном перед Божествами, и потом преданные обступили Аранью Махараджа, задавая ему множество вопросов. Остальные отправились отдыхать в предвкушении завтрашней встречи с Гурудевом.

Утром Шрилу Гурудева поприветствовали гирляндой из свежих цветов, и после традиционных *киртана*, *джая-дхвани* и своих любимых молитв он начал говорить. По обычаю, приехав в какую-нибудь страну впервые, прежде всего он обстоятельно знакомит аудиторию с историей своих давних взаимоотношений со Шрилой Бхактиведантой Свами Прабхупадой. Шрила Гурудев рассказал, насколько тесными и духовными были эти отношения и о том, как он пытается служить Шриле Бхактиведанте Свами и выполнять его просьбы и указания (в частности, просьбу помогать его западным ученикам и последователям). Кроме того, Гурудев объяснял преданным, что все последователи Гаудия-Сарасват сампрадаи (то есть, Гаудия-вайшнав в линии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады) относятся к одной семье, и нет различий между тем, чему учил Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада и чему сейчас учит он и другие истинные Вайшнав в нашей преемственности. Цель одна — *према-бхакти* к Шри Шри Радха-Кришне, и *сиддханта* — также одна.

Ежедневно утром и вечером Гурудев читал лекции после сладостных *бхаджанов* замечательного *киртани* Кришна даса прабху. Шрила Гурудев начал серию своих лекций с самых азов — бренность этого тела и материальной жизни, душа — неотъемлемая частица Верховного Господа, а затем подошел к теме *гуру-маттвы*, повторения Святого Имени, *маха-мантры* Харе Кришна, затем постепенно подошел к Дамодара-*лиле* и другим детским играм Шри Кришны, объяснил различные уровни преданности, объяснил квалификацию ученика и, в конце концов, коснулся *прайоджань*, высшей цели жизни — *радха-дасйам*. В целом, основными темами лекций Гурудева в России в этот его первый приезд были: 1) *гуру-маттва* и 2) постепенное развитие Сознания Кришны от стадии «наше Я не является этим телом» до уровня *радха-дасйам*.

Зная, что положение преданных в этой стране тоже было довольно печальным из-за того, что в течение многих лет они принимали различные виды *апасиддханты* за гаудия-вайшнализм, утром 30 июля Шрила Гурудев прочитал очень сильную лекцию по *гуру-маттве* — «*Гуру-маттва* истинная и ложная». Вот несколько самых важных моментов из его Хари-катхи:

«Вы должны понять, кто такой настоящий гуру. Он — обитель *бхакти*, его сердце наполнено самыми разными настроениями в служении Божественной Чете Радха-Кришне и Махапрабху. Он может дать вам *садхана-бхакти* и также может дать возвышенное *рати*. И если он способен дать даже *према-бхакти* Голоки Вриндаваны, любовь и преданность к Божественной Чете Радха-Кришне, может ли он упасть? Никогда. Так каким же квалифицированным должен быть духовный учитель, чтобы приводить всех невежественных людей к Кришне? Если он сам падает, то это означает, что он не гуру. Если у вас достаточно разума, чтобы разобраться во всех этих вещах, вы сможете понять, кто такой настоящий гуру. Писания, в особенности «Шримад-Бхагаватам», провозглашают: «*Тасмад гурум прападиета...*» Истинный гуру способен дать любовь к Шри Шри Радха-Кришне. Он должен быть сведущ во всех тонкостях Вед, Упанишад, «Шримад-Бхагаватам», Гиты и всех Пуран, и осознать смысл всех этих Писаний. Он обладает полным и реализованным знанием. Кроме того, у него не должно быть материальных желаний и он не должен предаваться чувственным наслаждениям. Свое тело, ум, душу, чувства — все, что у него есть — он занимает служением Кришне. И он имеет полную веру в Святое Имя, в слова своего духовного учителя и слова Писаний, таких как «Шримад-Бхагаватам».

«Ложные гуру не могут дать нам бхакти. Теперь они принимают ложную систему *ритвик*. Падшие гуру теперь становятся *ритвиками*. Как они могут помочь преданным? Кланяйтесь им издалека и всегда избегайте их. Эта система *ритвик* [т.е. когда кто-то заявляет, что он инициирует как представитель Ачарьи, уже ушедшего из этого мира] не может нам помочь, потому что понятие «*ритвик*» имеет отношение только к совершению *яги*».

«Вы знаете, что в нашей Гуру-парампаре Брахма никогда не падал, Нарада Риши, Шри Вьяса и Шри Шукадева Госвами тоже никогда не падали. Мадхавендра Пурипад, Ишвара Пурипад, Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шри Джива Госвами и все другие ачарьи вплоть до Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, моего Гурудева Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, моего *шикша-гуру* Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа — никто из них никогда не падал. Они не могут упасть, они настоящие гуру. Человеку необходимо найти такого гуру, как они. Однако, если вы еще не нашли, вы можете задуматься над этим вопросом, поняв необходимость этого.

Мы пришли сюда не для того, чтобы присоединиться к какому-то обществу. Мы пришли, чтобы обрести служение Шри Шри Радха-Кришне и Махапрабху. Это наша единственная цель. Зачем оставаться там, где мы не можем достичь нашей цели? Шрила Свами Махарадж пришел с определенной миссией, и в то время эта миссия была всецело выполнена. К нему пришло так много людей, но те кто перестал следовать его наставлениям, упали. Мы должны попытаться понять эти истины».

«Настоящий гуру — это *уттама маха-бхагавата*, такой как Нарада Госвами и Шукадева Госвами. Он может поднять свою руку и произнести благословение: «Пусть же бхакти низойдет на тебя», и бхакти тотчас же придет к такому человеку».

«Мы не можем сказать, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада является *мадхьяма-адхикари*, или что мой Гурудев — *мадхьяма-адхикари*. Мы не можем сказать, что Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж был *мадхьяма-адхикари*. Все они были *уттама-адхикари*. Они просто пришли сюда и принимали учеников, чтобы помочь людям. Они опустились на уровень *мадхьяма-адхикари* и таким образом могли проповедовать, иначе они не смогли бы инициировать и проповедовать. В этом проявилась их великая милость. Чтобы исполнить указание Шримати Радхики, чтобы удовлетворить желание Радхики и Кришны они приняли это положение, иначе это было бы невозможно. Никто из гуру в нашей преемственности, кто принимал учеников, не был *мадхьяма-адхикари* — все были *уттама-адхикари*. Они пришли сюда на какое-то время, ради блага всего мира».

«Если гуру не знает значения *мантр*, например *брахма-гаятри*, если он не знает, кто *иштадева* (Божество) этой *мантры*, если он не знает, на кого медитировать при повторении этой *мантры*, кто должен проявиться (*прачодайат*) в нашем сердце, если он не знает значения *гопала-мантры*, *кама-гаятри*, *гаура-мантры*, если он сам не повторяет эти *мантры* три раза в день, и если он не достиг духовного осознания, сам ничего не понял, то как такой человек может быть гуру? Мы должны понять эти вещи. Если у него есть бхакти, он мог бы дать его другим. Но если он сам ничему толком не следует и в его сердце нет *бхакти*, то как же он сможет дать *бхакти* другим? В этом вся суть.

Вот почему люди духовно не продвигаются. Но течение этой реки не должно останавливаться — она должна течь все дальше и дальше, к Кришне».

После лекции один преданный задал вопрос, который неизбежно возник у многих. Еще помня боль, которую ощутили все, кто был обманут некоторыми преемниками Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, которые утверждали, что Шрила Прабхупада сделал их «чистыми преданными», а впоследствии оставили обязанности гуру и вообще сошли с духовного пути *бхакти*, он спросил: «Вы сказали, что чистый преданный может просто поднять свою руку и благословить любого, даровав ему чистое бхакти. Если это так, то почему же Прабхупада не сделал этого? Почему он не создал чистых преданных?» Шрила Гурудев ответил на этот вопрос так: «Потому что они не хотели *кришна-премы*. Они хотели положения и богатства, и он дал им все это. Нарада Муни тоже не всем ученикам давал высшее совершенство. Он дал Дхруве определенное знание и положение, но кое-что другое он дал Вьясадеве, Вальмики и Гопа-кумару. Нарада сам по милости Пурнамаси-деви стал Нарадия Гопи. Таким образом, это зависит от воли самого ученика. Чего он желает на самом деле? Прабхупада (Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж) хотел сделать их всех квалифицированными вайшнавцами, но они не приняли этот процесс. Шри Чайтанья Махапрабху обошел всю Индию, но почему Он дал эту особую *прему* лишь немногим, таким как Шрила Рагхунатха дас Госвами? И почему Нарада дал это Вьясе? Потому что они сами желали этого. Шри Вьясадева сокрушался: «Я написал так много, но все равно я недоволен».

На следующий день была объявлена инициация. Русские преданные прошли так много испытаний, и до того как их гуру в ИССКОН отклонились, и после этого, а теперь Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж милостиво давал им истинную инициацию в Гаудия-сампрадаю. Каждый день Гурудев встречался с теми, кто собирался получить у него духовное посвящение. К нему шли преданные самого разного возраста, с самой разной судьбой, из самых разных мест России и ближнего зарубежья. Гурудев отвечал на вопросы преданных и прояснял сомнения насчет *гуру-таттвы*. Многие преданные прошли через общество ИССКОН, потеряли духовного учителя (точнее их духовный учитель пал или они разочаровались в нем). Шрила Гурудев объяснял, что гуру не может пасть, иначе он просто не является гуру — и обещал помочь всем искренне стремящимся обрести *бхакти*. Он говорил: «Если гуру неквалифицирован, ученик должен попросить у него позволения и сразу же принять посвящение у более продвинутого гуру. Это не является оскорблением. Если же тот гуру не дает разрешения, нужно немедленно оставить его и получить настоящую инициацию, поскольку такой гуру даже не является вайшнавом. Если так называемый «гуру» живет как *карми*, толком не повторяет Святое Имя и не помнит о Кришне, его нужно оставить. Вы должны знать, что если у человека нет квалификации быть гуру, в каких-то случаях он может выполнять обязанности гуру какое-то время. Настоящий гуру ни-

когда не может пасть. Если так называемый «гуру» бросил повторение Намы, памятование о Кришне и не совершает другие процессы преданного служения, его нужно оставить именно по этой причине. И еще вот почему: если преданный и поныне продолжает помнить его и думать о нем как о гуру», то все дурные дела и дурные качества такого «гуру» перейдут и к нему также — все без остатка. Вы знаете эту шлоку: *никунджа-йуно рати-кели-сиддхйаи /йа йалибхир йуктир апекшанийа татрати-дакхийад ати-валлабхасйа ванде гуро шри чаранаравиндам*. «Шри Гурудев вечно пребывает в обществе сакхи, устраивая все необходимое для совершенства любовных игр (рати-кели) Божественной Четы в кунджах Вриндавана. Он так дорог Шри Шри Радха-Кришне, поскольку с великим мастерством и вкусом умеет устраивать все необходимое для Их наслаждения. Я молюсь лотосным стопам Шри Гурудева». Сат-гуру именно такой. Но когда вы медитируете на павшего так называемого «гуру», вы будете думать как он оставил преданное служение, как теперь он полусумасшедший, как он занят наслаждением своих чувств, и все эти дурные качества будут переходить к вам, вместо «*сакшад-дхаритвена самаста-шастраир уктас татха бхавйата эва садбхих*» и вместо «*йасйа прасадад бхагават-прасадо йасйапрасадан на гатих куто 'ни*». Как можно медитировать на него? Если вы думаете о павшем «гуру», все его дефекты, прегрешения, все его чувственное наслаждение, которому он предается, перейдет к вам. Но вы можете медитировать на Шрилу Бхактиведанту Свами Прабхупаду, и думать, какой он прекрасный и милостивый. Его качества привлекают весь мир. Он постоянно занят служением Кришне в *никундже* и он *сакшат хари-твена* (обладает качествами вечности, знания и блаженства, как и Господь Кришна). Все эти шлоки полностью относятся к нему. Если вы медитируете на него, то все его достоинства перейдут к вам. То, о чем говорится в этих *шлоках*, — очень сокровенные, возвышенные вещи, и вы не можете приписывать это любому павшему человеку, или даже преданному, который еще не осознал всего этого, не достиг такого положения».

Шрила Гурудев вдохновил своих новых учеников: «Те, кто получают у меня посвящение — держитесь за мою руку, и я буду вас вести. Но и сами тоже делайте свою часть работы — переступайте ногами, то есть повторяйте Святое Имя без оскорблений». В течение трех дней Шрила Гурудев инициировал 160 преданных (*харинама-* и *дикша-*инициации). Солнечным утром 3 августа для всех вновь посвященных была проведена настоящая ведическая *агни-хотра*, в соответствии с «Сат-крийа сара-дипикой» Шри Гопал Бхатты Госвами, в присутствии Божеств Шри Шри Радха-Винод-бихари-джи и Шримати Туласи-деви. *Агни-хотру* проводили Шрипад Б.В.Мадхава Махарадж и Шрипад Б.В.Аранья Махарадж.

Здесь нужно упомянуть, что вместе с Гурудевом, помимо его учеников, в Москву приехали такие старшие ученики Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, как Урукрама Прабху (в 70-х проповедовал в США, Индии, Африке, Европе), Гьянадас Прабху (ученый, в 70-х был сотрудником Инсти-

тута Бхактиведанты), Упананда Прабху (в 70-х распространял книги), Кришна-Бхаджан Прабху (в 70-х также был распространителем книг), Джадурани д.д. (представлять которую нет необходимости — она является первой ученицей Шрилы Прабхупады и написала более 100 иллюстраций к его книгам), Вриндавана-виласини д.д. (известная распространительница книг во времена Шрилы Прабхупады, теперь живет в Матхуре в Кешаваджи Матхе), Дхриштадьюмна Прабху (в прошлом Дхриштадьюмна Свами, проповедник в европейских странах и один из бывших лидеров Движения), Амогха-лила Прабху, Джива-павана Прабху, Ашта-Сакхи д.д. (*пуджари* в Бхактиведанта Мэноре с 1970 г.).

Шрила Гурудев говорил: «Когда я был еще в Индии, я слышал, что в Москве соберется около 200 преданных, а тут собралось больше 300!» (А вместе с гостями, приезжавшими каждый день из столицы — и все 400.) Урукрама Прабху рассказал Гурудеву о том, как многие приехали в Москву издалека, с десятью пересадками на электричках из-за нехватки денег (как, например, преданные из Курджиново). Преданные из Ташкента тоже с трудом добрались до Москвы, причем не имея денег на обратные билеты. Они просто полностью положились на Кришну, решив приехать и увидеться с чистым преданным, своим духовным учителем. Всю дорогу до Москвы они пели красивые киртаны и играли на *таблах* и *караталах*, привлекая слух всех пассажиров (эти преданные из Ташкента — замечательные музыканты, и Гурудев впоследствии оценил их пение и вдохновил продолжать учиться музыке). Интересно, что когда проверяли билеты, у них даже не спросили, хотя проходили с проверкой три раза. Им говорили: «А, вы кришнаиты из Ташкента... Ну, у вас все в порядке...».

На встречу с Гурудевом приехали старшие и уважаемые русские преданные, которые проповедовали еще в 80-х годах и пережили коммунистические репрессии — это Шрутадев д., Бхагаван д. и Бангавати Чайтанья д. из Литвы, Рупануга д. и Пурнамаси д.д. из Курджиново, Дивья-лила д.д., Васулама д., Лила-мадхава д.д., Чатуратма д. из Петербурга, Удирна д. и его мать Ведагамья д.д. из Армении, Наянамани д.д. из Ташкента. Все они получили духовное посвящение у Шрилы Нараяны Махараджа. Кроме того, в этот раз инициацию получили такие известные в России преданные как Адришья д., распространивший тысячи книг Шрилы Прабхупады по всей стране, Анта д., много лет бывший коммендантом храма на Беговой, Анагха д. из Екатеринбург, Дилип д. и Расананда д. из Ташкента и другие. Многим преданным пришлось отложить все свои важные дела, где-то с трудом найти средства, чтобы приехать в Москву. Шрила Гурудев оценил эту жертву и... не оставил их разочарованными!

Когда Гурудева спросили, какое у него впечатление о России, он ответил: «У меня в России так много замечательных, искренних детей!» И когда Гурудев вернулся в Индию, он (как мы впоследствии узнали) рассказывал там, что русские преданные — очень простые, смиренные, почтительные, восприим-

чивые, и что проповедовать в России легче, чем в других странах, потому что русские люди с готовностью принимают духовное послание и искренне стараются следовать ему.

Русские преданные постарались оказать достойный прием Шриле Гурудеву, чтобы ему понравилось в России и он захотел приезжать вновь и вновь. Старый зал пионерлагеря переделали в алтарную комнату, куда на время пригласили Шри Шри Радха-Винод-бихари-джи и где для Них каждый день проводились все арати (и незабываемые киртаны Шрипад Араньи Махараджа, Урукрамы Прабху и др.), над Вьяса-асаной была помещена большая картина Панча-таттвы, мастерски написанная Мадхаванандой Прабху (бывший Мадхава Гхош д.). Повсюду на стенах появились изображения ачарьев — Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, Шрилы Бхактисиддхаты Сарасвати Прабхупады, прекрасные образы Шри Чайтаньи Махапрабху, Радха-Кришны, Шри Вриндавана-дхамы. А на алтаре присутствовало 15 пар Божеств, которые привезли с собой преданные со всего мира. Им усердно служила Ашта-сакхи д.д. на протяжении всех восьми дней фестиваля. Другой вместительный зал в том же здании использовался для принятия *прасада*. Всем гостям было предоставлены скромные, но достаточные удобства и питание на протяжении всех девяти дней. Все служение (приготовление *прасада*, уборка помещений и т.д.) с большим вдохновением выполняли сами преданные.

Эта незабываемая встреча в Подольске произошла также благодаря усилиям других российских учеников Шрилы Нараяны Махараджа — Ананта Кришны Прабху, Раса-Синдху д., Кавираджа Кришны д., Лалит-Кришны д., Ананта-Рама д., Мадхавананды д., Акинчаны д., Дхарани-дхары д., Махешваса д., Судханидхи д., Шьямананды д., Ачинтья Кришны д., Саджана д., Бханумати д.д., Тапта-Канчаны д.д., Бхадры д.д., Радхики д.д. и других. К приезду Шрилы Гурудева пятеро преданных издательства «Гаудия Веданта Пресс» — Манохар д., Яшода-кумар д., Джагат Мохини д.д., Судханидхи д. и Мадхавананда д. не покладая рук работали над изданием первого перевода песенника «Гаудия-гити-гуччха», а также сборника «Враджа-Према» с последними самыми важными лекциями Шрилы Нараяны Махараджа, прочитанными в других странах, и статьями по *сиддханте*, написанными Шрипад Б.В. Аранья Махараджем, Шрипад Митхиладхишей д. и др., из которых можно получить ясное представление о том, что между учением Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады и тем, что проповедует Шрила Нараяна Махарадж, нет разницы. Также в свет вышли три новые книги Шрилы Нараяны Махараджа на русском языке: «Нектар Говинда-лилы», «За пределы Вайкунтхи» и «Мой шикша-гуру и дорогой друг».

Лекции во время фестиваля переводились на русский язык и записывались на пленку (они доступны для слушателей в фонотеке Шрилы Гурудева у Махешваса д. в Москве). Помимо Хари-катхи Шрилы Гурудева преданные смогли услышать прекрасные лекции Шрипад Араньи Махараджа на разные

темы, две лекции по «Упадешамрите» Шрипад Мадхавы Махараджа, ряд лекций Шримати Джадурани д.д. и лекцию Шрипад Гьяны Прабху о *дживататтве* и невозможности падения *дживы* с Голоки Вриндаваны. В конце фестиваля была устроена общая встреча, посвященная проповеди и распространению трансцендентных книг. Шьямапад д. тут же после каждой лекции делал десятки копий этих лекций на новой скоростной копировальной аудиосистеме, и поскольку их покупали преданные из разных уголков СНГ, эта Хари-катха быстро разошлась по всей стране.

В один из дней приехала делегация из ИССКОН во главе с Мадан-моханом д. Они привезли для Шрилы Нараяны Махараджа гирлянду от Божеств на Беговой и *махапрасад*, тем самым желая выразить ему почтение в его первый приезд в Россию. Преданные присутствовали на его вечерней лекции, а потом в его комнате вручили ему гирлянду и *махапрасад*. Шрила Гурудев поблагодарил их за внимание, дал им благословения и сказал несколько вдохновляющих слов. После этой короткой встречи у преданных ИССКОНа состоялись беседы со Шрипад Араньей Махараджем и Ананта Кришной Прабху.

В Курилово заехал и индийский журналист, представляющий журнал «Заря Индии», который издается на русском языке. Он составил материал о первом приезде Шрилы Б.В.Нараяны Махараджа в Россию.

Предостерегая преданных от попыток делать много денег «для Кришны», или слишком погружаться в какую-либо иную внешнюю деятельность, которая никак не может помочь нам самим и помочь миру освободиться от проблем насилия, загрязнения окружающей среды и сознания, Шрила Гурудев дал следующее наставление в лекции 2 августа:

«Вода загрязнена, воздух, эфир и все остальное загрязнено. Природа умирает от грязи. Так много ядов вокруг — в воздухе и в воде, и так много беспокойств от этого. Разумные люди думают как спасти мир от этого загрязнения. Наступит такое время, когда весь океан будет наполнен ядами, вся рыба будет отравлена, и любой, кто будет есть рыбу и другие морские продукты, будет умирать. И все поля покрываются пестицидами — люди думают, что так они «спасают» продукты агрокультуры. Но этот яд попадает в злаки, и когда человек ест продукты из этого зерна, он может даже сойти с ума или заболеть чем-то и умереть».

Кроме того, когда вы ругаете кого-то или обижаете, ссоритесь с кем-то, все эти вибрации пронизывают эфир и распространяются по всей вселенной. Если вы произносите что-то дурное, или говорите какой-то вздор, это не пройдет впустую. Через воздух, через эфир это распространится по всему миру. Приводится пример большого озера. Возьмите камень и бросьте в воду — появятся волны, круги, которые дойдут до всех берегов озера. Эта вселенная подобна такому озеру, всю вселенную наполняет эфир. Когда человек повторяет *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*, эта вибрация пронизывает весь воздух и эфир, и эти звуковые волны касаются каждого — во всех уголках все-

ленной — очищая ее всю от различных ядов. Кришна такой могущественный — Он может за секунду создать вселенную и потом разрушить ее, а затем создать еще множество миров. И Он вложил всю Свою милость, могущество, богатство в Свои Имена, поэтому они так могущественны. Они очень быстро проникают повсюду во вселенной с этими звуковыми волнами, и тут же уничтожают яды и загрязнения. Вы знаете, что деревья, растения, животные и насекомые не могут понимать наш язык, но тем не менее все существа во вселенной испытают на себе воздействие могущественного Святого Имени. Понимают они то или нет, неважно — главное, что они получают благо от этого. Если вы касаетесь огня, то независимо от того, знаете вы о качествах огня или нет, он обожжет вас. Также и Святые Имена — они обладают огромной силой. Они проникнут в каждого и очистят всех живых существ, будут они сознавать это или нет.

Например, здесь в этой деревне все растения, деревья, трава — очень удачливы, и люди, которые здесь живут, также удачливы — приходят они на наши встречи или нет. Так или иначе, вибрация доходит до них. Мусульмане не повторяют имена Хари, Кришны или Рамы, но эта вибрация так или иначе достигает их, даже если они далеко отсюда, где-нибудь в Аравии или в Иране. Даже кабаны, медведи и другие дикие лесные животные, которые нападают на людей и пожирают их, получают благо от Святых Имен и обретают освобождение.

Киртан настолько могуществен, что если вы его проводите, а рядом кто-то сидит, пытаясь на что-то медитировать, он не сможет продолжать. Он будет вынужден присоединиться к *киртану*, по крайней мере своим умом. Когда вы поете *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*, это занимает все ваши чувства. Вы забываете, где вы находитесь и что вы делаете. И когда вы поете еще громче, все ваши чувства оказываются под полным контролем, и вам уже не хочется никого критиковать и вы уже не помните о своих прошлых дурных делах или о чем-то плохом. Это гораздо могущественней медитации, ведь когда вы пытаетесь медитировать, самый разный вздор лезет вам в голову. Вы не способны сами остановить этот ментальный поток, но с помощью *киртана* это делается очень легко.

Люди этого мира обычно считают, что преданные эгоистичны. И я тоже считаю, что вы заняты эгоистической деятельностью. Но возвышенные преданные не эгоисты. Вы можете думать: «Мне нужно достать деньги, чтобы путешествовать туда-сюда». Но это своекорыстие. «Мне нужно иметь в кармане какие-то деньги для себя, вот на это и на это». Все это своекорыстие. Однако, когда вы повторяете *Харианаму* — для себя и для других, — здесь нет эгоизма. Постепенно ваше сердце очистится, *чето-дарпана-марджанам*, и вы осознаете, что ваш истинный интерес, своекорыстие — это Кришна, душа вашей души. Поэтому если вы служите Кришне, то и вы сами получаете благо, и весь мир также.

Не верьте в деньги, в богатство. Не верьте в это. Это такое заблуждение — считать, что они могут нам помочь, что они принесут нам благо и счастье. Но благодаря повторению Намы, служению Гурудеву, Божественной Чете Радха-Кришне, Махапрабху и Нитьянанде Прабху вы будете настолько счастливы, что даже не представляете! И весь мир обретет благо от этого. Итак, старайтесь совершать *нагар-санкиртану* (совместное воспевание Намы) безо всякой корысти. Если есть корысть, пусть Кришна будет этим «Я», этим «мое», и мы сможем делать все что угодно ради служения Ему. Но если ваши карманы набиты деньгами, или даже если вы привязаны к какой-то незначительной сумме денег, придет очень много проблем. Шри Санатана Госвами отказался от своего спутника, Ишаны: «Возьми эту монету, [которую ты утаил], и возвращайся домой», — ибо это подобно яду.

Старайтесь совершать *нагар-санкиртану* и также распространять книги, но при этом всегда продолжайте повторять Святое Имя и помнить о Кришне, слушайте *Хари-катху* и оставайтесь в обществе возвышенных преданных. И прежде всего, перестаньте быть эгоистами. Всегда ставьте в центр Гуру и Кришну, и Они будут устраивать все необходимое».

4 августа, в предпоследний день своего пребывания в России, Шрила Гурудев посетил Красную площадь в Москве, где его сфотографировали в окружении множества преданных напротив собора Василия Блаженного. В этот момент все вспомнили исторический снимок Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады напротив того же собора на Красной площади. Шрила Гурудев отметил, что он находится сейчас здесь со всеми преданными только по милости «Свамиджи», Шрилы Прабхупады. А еще, услышав название этой площади — «Красная» — он пошутил, что эта площадь называется «площадь Кришны», потому что слово «красный» так похоже на слово «Кришна», и может быть даже произошло от него (в старой Руси «красный» означало «прекрасный», а кто может быть прекраснее Кришны?).

На вечер того же дня была назначена лекция в большом зале московского кинотеатра «Баку». Шрила Гурудев сел на *вьясасану*, приготовленную для него на сцене, и — неожиданно для всех — к нему поднялся один из руководителей общества ИСККОН в России и надел на него гирлянду в знак почтения. В зале помимо всех старых и новых учеников Гурудева присутствовало много гостей, в том числе и из общества ИСККОН. Многие не могли приехать на фестиваль в Подольск по разным причинам, в том числе из-за того, что некоторые руководители пытались проводить антиагитацию: «Это же Гаудия Матх!» Но в кинотеатр «Баку» они все-таки выбрались. Лекция Гурудева, прочитанная в этот день, в значительной степени изменила мнение тех гостей, которые до этого все еще сохраняли скептицизм. Шрила Гурудев на этой публичной лекции рассказал о своих давних отношениях со Шрилой Бхактиведантой Свами Прабхупадой и также коснулся *сиддханты* — что в действительности представляет собой миссия Шри Чайтаньи Махапрабху, ради чего Он приходил в этот мир и что Он хотел дать его обитателям. Пораженный

столь глубокими объяснениями философии и прекрасной атмосферой Хари-катхи и киртана, один представитель ИСККОНа шутя заметил в конце: «У нас так много проблем в нашем Обществе, что я вижу — похоже, возникает новый ИСККОН!» А другой старый преданный сказал, что, наверное, начинается новая эра в развитии движения бхакти.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» описывается, как Шри Чайтанья Махапрабху обращал людей в *бхакти*, просто обнимая их, и приезд Шрилы Гурудева в Россию как раз напомнил об этом. Обычно в каждой стране после лекций, когда Гурудев спускается с *вьясаны* в окружении поющих *киртан* преданных, они провожают его из алтарной порой до самой его комнаты. Но в России было еще одно дополнение: если обычно Шрила Гурудев выходит, положив руку на плечо Шрипад Мадхавы Махараджа или Ваджанатха Прабху, здесь каждый день, грациозно проходя через толпы преданных, он протягивал ко всем руки и благословлял, или прижимал преданных к своей груди, когда они подходили к нему. А в кинотеатре «Баку» в последний день, когда он спускался вниз, к выходу, ощутить на себе сладость его объятий захотели практически все присутствующие — к нему было не подступиться! Мужчин он обнимал, а головы женщин благословлял цветком розы, который держал в руке. Вся эта сцена, происходившая под звуки большого киртана, была очаровательной и трогательной. *Киртан* спонтанно перешел на улицу рядом с кинотеатром, когда Гурудев сел в машину и оглядывал всех в последний раз. На его лице была мягкая улыбка, и он протянул из окна руку с благословениями, и многие на прощание коснулись ее.

Гурудев уехал, но сразу после этого произошло нечто непредвиденное — всполошившиеся соседи стали выглядывать из окон, и поскольку такое громкое «музыкальное выступление» на улице под *мриданги* и *карталы* было для них тоже непредвиденным, кто-то даже вызвал милицию. Тут же как из под-земли появились вооруженные блюстители порядка и стали наводить так называемый порядок, прося остановить «несанкционированный» *киртан* и разойтись. Преданные спорить не стали, закон есть закон. Все сели по автобусам, которые ждали тут же у кинотеатра и вернулись в Куриловский пионерлагерь, чтобы еще один день слушать Хари-катху Араньи Махараджа и других вайшнавов.

Шрила Гурудев был в Москве и на следующий день, он беседовал с некоторыми преданными и инициировал еще несколько человек. В Дели он вылетел со своими спутниками ночным рейсом, около часа ночи, и несмотря на такой трудный перелет, уже на следующий день он провел большую программу в Дели с участием 600 преданных! Еще через два дня началась Джхулан-Ятра, праздник катания Шри Шри Радха-Кришны на качелях, и Шрила Гурудев на это время приехал обратно в свой родной Вриндаван, в Рупа-Санатан Гаудия Матх, и провел там неделю, в течение которой были также еще два праздника — день явления Шри Рупы Госвами и явление Шри Баладевы Прабху. На день явления Шри Рупы Госвами в нашем Матхе собрались ува-

жаемые Гаудия-вайшnavы — *пандиты* и *санньяси* Вриндавана и Матхуры, чтобы прославить Шри Рупу Госвамипада. Праздник продолжался три дня. В эти дни Шрила Гурудев также давал Хари-катху.

В завершение этого рассказа о приезде Шрилы Гурудева в Россию, хотелось бы вспомнить такой интересный случай — один из многих за время фестиваля в Москве: за несколько дней до приезда Гурудева один русский преданный, еще не имеющий посвящения, обратился к Шримати Джадурани д.д. с вопросом о падении дживы. Он высказал свое сомнение: «Когда мы выбрали этот материальный мир, в то время у нас, наверное, не было в распоряжении необходимых «средств», чтобы сделать правильный выбор. У нас не было разума или развитого сознания, чтобы решить в пользу Кришны или *майи*. Поэтому мне кажется, что со стороны Бога, Кришны, это было не совсем милосердно по отношению к нам. Он не должен был заставлять нас делать этот выбор и потом отправлять в материальный мир». В тот раз Джадурани диди, насколько могла, объяснила этот вопрос согласно Писаниям, и потом заметила, что скорее всего его удовлетворит только ответ самого Шрилы Нараяны Махараджа, который осознал все эти вещи. В день, когда Шрила Гурудев приехал, тот преданный снова подошел к Джадурани и сказал: «Помните, я задавал вам вопрос?» — «Конечно, помню. Ну что, ты спросишь Шрилу Нараяну Махараджа?» — «Нет, уже не нужно... Я просто посмотрел на него, и все мои сомнения сразу исчезли!..».

*Шрила Гурудев Ом Вилинупад Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Махарадж ки Джая!
Шри Гуру-парампара ки Джая!
Шри Шри Гаура Радха-Винод-бихари-джи ки Джая!
Нитай-Гоура Премананде Харибол!*

Второй приезд Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа в Россию летом 2001 г.

Шриман Амбариша дас

Второй российский фестиваль Хари-катхи Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа прозвучал последним аккордом в очередном триумфальном мировом турне 2001 года. Перед Россией Шрила Гурудев посетил многие страны западного мира и в начале Чатурмаси отпраздновал Шри Вьяса-пурниму в Кешаваджи Гаудия Матхе в Матхуре, который в течение дня посетили около 50 тыс. жителей Матхуры, Вриндавана и Дели, чтобы поклониться Его Божественной Милости. 16 июля 2001 года Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж прилетел в Москву, снова благословив Россию своим визитом.

Более 600 преданных со всех концов бывшего Советского Союза, а также из Англии, Нидерландов, Финляндии, Канады, Соединенных Штатов и других стран с нетерпением ожидали его в подмосковном городе Подольске, в том же арендованном пионерлагере, где проходили встречи с ним ровно год назад во время его первого исторического визита в Россию. На десятидневный фестиваль приехало и несколько учеников Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады, такие как Шриман Урукрама Прабху (ныне Шрипад Бхактиведанта Падманабха Махарадж), Шриман Дхриштадьюмна Прабху (ныне Шрипад Бхактиведанта Бхактисар Махарадж), Шримати Джадурани д.д., Шримати Вриндавана-виласини д.д. и другие. Из Европы после успешного проповеднического тура вместе с группой вдохновленных преданных приехал и Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж.

В 2001 году Шрипад Урукрама Прабху, Шрипад Гьяна дас Прабху, Шрипад Ананта Кришна Прабху (а также Яшода-кумар прабху, Наяна-абхирам прабху, Лалит-Кришна прабху, Харичандан прабху и Амбариша д.) снова путешествовали по всем основным городам СНГ и регулярно устраивали программы в домах преданных. Благодаря их стараниям на фестиваль Гурудева в Москву приехало много новых учеников и доброжелателей. Для ищущих людей Шрила Нараяна Махарадж стал надеждой и источником вдохновения в духовной жизни. Не без основания можно говорить о том, что сейчас Шрила Нараяна Махарадж играет значительную роль в возрождении российского движения *кришна-бхакти*, после периода духовного застоя, причиной которого были события 1998 года в Обществе ИСККОН, пошатнувшие веру и решимость преданных по всей стране.

Ананта Кришна Прабху, один из старших преданных в России, рассказывает о фестивале 2001 года: «В этом году фестиваль состоялся просто чудом, по воле Гурудева и Кришны. Конечно, наши московские преданные сделали все, что от них зависело, но из-за финансовых трудностей фестиваль чуть не потерпел фиаско. Всего за три дня до приезда Гурудева и всех преданных договор с владельцами пионерлагеря оказался сорванным, и мы не знали, где будем проводить фестиваль. По милости Господа быстро удалось арендовать тот же самый комплекс в Подольске, что и в прошлом году. Это прекрасное место в Подмосковье, на берегу реки (которая, кстати, спасла положение, поскольку во время фестиваля вышла из строя водопроводная система, и все ходили каждое утро на реку совершать омовение). Хотя материальная энергия устраивала нам разные испытания, в конце концов, фестиваль оказался очень успешным. Шрила Гурудев говорил нам, организаторам, что хочет видеть, чтобы на фестивале все было хорошо устроено и счастливы, чтобы была вода, комнаты для проживания преданных и достаточно прасада. Хотя в этом году все остались довольны, следующий фестиваль мы постараемся сделать еще лучше. Преданные приезжают ради самого важного — ради харикатхи Шрилы Гурудева, и мы должны дать им возможность слушать, не отвлекаясь на бытовые проблемы».

На первой встрече с русскими преданными Шрила Нараяна Махарадж сказал, что приехал снова в эту страну лишь ради того, чтобы помочь преданным в духовной жизни, как его просил об этом Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада 24 года назад, перед своим уходом. Шрила Нараяна Махарадж выразил пожелание видеть движение преданных таким же сильным, как и во времена Шрилы Бхактиведанты Свами: «Проповедуйте послание Господа сильно, смело, по всей вселенной, помогая другим прийти к Кришне. И сами всегда сохраняйте веру и решимость в своей духовной практике». Шрила Нараяна Махарадж также отметил, что он приехал не для того, чтобы делать учеников, а для того, чтобы «делать проповедников». Следуя наставлению Махапрабху и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, преданные должны стать квалифицированными, чтобы проповедовать и передавать другим милость Господа — *джаре декхо таре кохо кришна упадеш*. В конце этой первой встречи Шрила Гурудев патетически попросил всех присутствующих преданных (около 600 человек) всем вместе, вслух, пообещать перед Божествами Махапрабху и Шри Шри Радха-Кришны: «Я никогда не оставлю *кришна-бхакти*, даже если меня будут разрезать на тысячи кусков!» Такова сила веры Шрилы Гурудева и его способность проповедовать красоту и величие *кришна-бхакти* другим людям. Он повторил известные слова Шрилы Харидаса Тхакура, которого мучили слуги мусульманского правителя, и просил всех преданных следовать примеру нашего Намачарьи.

На одной из встреч Шрила Гурудев высказал свою веру в русских людей, поскольку «они могут запускать спутники в космос» и «делать другие удивительные вещи». Имея такие уникальные способности, русские преданные не-

сомненно могут с вдохновением проповедовать — распространять книги Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады и книги Шрилы Нараяны Махараджа и совершать Харинама-санкиртану на улицах своих городов, «даже если приходится выходить одному».

Один преданный на *даршане* спросил Шрилу Нараяну Махараджа, как он относится к преданным ИСККОНа и его лидерам. Гурудев ответил, что он считает лидеров ИСККОНа своими дорогими детьми. Он признался, что отец не обижается на своего ребенка, когда тот по недоумию испражняется и мочится ему на колени. «Точно также и я нисколько не обижаюсь на них за то, что они критикуют меня, и я готов помогать им в любое время, любым образом и насколько могу». Шрила Гурудев попросил своих учеников всегда быть почтительными к преданным ИСККОНа и никого не критиковать, а стараться всем помогать.

Главной темой его ежедневных лекций на протяжении этих семи дней было развитие чистого *бхакти* в соответствии с известным стихом Шрилы Рупы Госвамипада «*анйабхилашита шунйам*». Шрила Нараяна Махарадж объяснил, насколько важно для человека, желающего следовать по пути *бхакти*, понимание того, что является чистым *бхакти*. Он говорил, что если преданный не совершает *шраванам* и *киртанам* чистым образом в обществе *шуддха-вайшнавов*, искренне следуя указаниям *сад-гуру* и служа ему, все его внешние действия, такие как строительство храмов, организация сельскохозяйственных общин и распространение книг, не могут привести его на уровень любовного преданного служения Кришне даже в течение тысяч жизней. Снова и снова Шрила Гурудев подчеркивал неопределимое значение *садху-санги* и *вишрамбха-гуру-севы*, честного служения духовному учителю с искренним сердцем. На протяжении этих нескольких дней он описывал постепенный процесс развития любви к Господу, начиная со *шраддхи* и заканчивая высшими стадиями *премы*.

Около двухсот преданных России и стран ближайшего зарубежья получили у Гурудева в этом году посвящение в харинаму и дикшу. Шрилу Гурудеву были предложены новые книги на русском языке — сборник вайшнавских молитв и песен «Гандия-гити гучча», «Упадешамрита» с комментариями Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Сарасвати Тхакура и Гурудева, «Бхакти-таттва-вивека» Шрилы Бхактивиноды Тхакура, «Бхакти-расаяна» Шрилы Гурудева и первый сборник лекций и статей «Шри Врджа-према». Шрила Гурудев был доволен тем, что русские преданные совершают это служение «*брихат-мриданги*» — переводят, печатают и распространяют книги о *бхакти*, — и просил продолжать в том же духе.

Гурудев изъявил желание провести в следующем году фестиваль с его участием где-нибудь в южных областях России. *Нитай Гаура-премананде!*

Путевые заметки учеников во время второго мирового турне Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа

Май-июнь 1997 г.

Европа, Соединенные Штаты и Центральная Америка

Англия, май 1997 г.

Преданные арендовали помещение старого монастыря с полусотней комнат, который похож на огромную английскую крепость. Погода в Англии холодная и дождливая — Гурудев не может ходить на прогулки, но в доме Гурудева тепло. Со времени операции Гурудев слышит хорошо. Желая возместить «упущенное» время, он дает по две лекции в день и встречается с людьми в течение всего дня — поэтому в его *нарават-миле* здоровье сейчас ухудшилось, и он собирается снова вернуться к «умеренному режиму» — по одной лекции в день, вечером. Конечно, мы знаем, что одновременно он спасает и всю вселенную, и общается с преданными по всему миру. Его сила безгранична — он способен по своему желанию создавать и разрушать вселенные. Но здесь мы говорим о его *нарават-миле*, деяниях, подобных людским, которые, например, сейчас проходили в Англии.

Гурудев провел здесь четыре инициации, и около 50 человек, а также несколько детей, получили у него Харинаму. Несколько преданных получили *дикшу*. Как обычно, он меняет жизнь людей за считанные дни, а иногда даже за несколько минут. Когда некоторые преданные признавались ему, что не квалифицированы служить ему так, как он желает, или не квалифицированы получить у него посвящение, он отвечал: «Не беспокойся, я дам тебе квалификацию», или «Я наделю тебя способностью». Пару дней назад, когда он попросил Гьянадаса Прабху вести *киртан*, Гьянадас сказал: «Я попробую, но сейчас у меня нет голоса, очень слабый». Гурудев ответил ему: «Ты просто пой, а я обо всем позабочусь».

По утрам он дает лекции по «Шримад-Бхагаватам» Первой Песни, 5 и 7 глава — беседы Нарады Муни и Вьясадевы. Каждую лекцию, неважно с какой темы он начинает, он всегда заканчивает прославлением о служении Шримати Радхике. Однажды он сказал: «Вы, наверное, много раз слушали о беседе Нарады и Вьясы, но такого объяснения вы никогда не слышали».

На лекциях Гурудев сидит на диване, покрытом красивой шафрановой тканью. Утром 8 мая собралось около двухсот преданных из 5-6 стран, в том числе преданные из Словении, которые хотят устроить приезд Гурудева в их

страну и уже распространяют ксерокопии переводов его книг. Гурудев объяснял *Нарада-упакхьян* (наставления Нарады): «Если вы хотите обрести что-то, слушая Хари-катху, вы должны сделать свои сердца такими, как у Парикшита и Шукадевы. Парикшит полностью очистил свое сердце от всего лишнего и сделал его подобным полой флейте, чтобы Шукадева Госвами мог играть на ней. Шукадева Госвами тоже оставил все и был свободен от всех материальных желаний. Поэтому они оба были квалифицированы: один — слушать, а другой — говорить». Затем Гурудев рассказал историю о детстве Нарады — как он на самом деле хотел служить Кришне, но его мать была препятствием в этом — она все время желала, чтобы он сидел у нее на коленях и был очень внимателен к материальным вещам. Нарада ждал подходящей возможности расстаться с ней, и поэтому когда она оставила этот мир, он очень обрадовался и опрометью бросился в лес.

Гурудев также объяснил, как Нарада получил даршан Радхарани в Равале, обманув Вришабхану Махараджа — отослав его из дворца в другое место. Он сделал это просто ради того, чтобы увидеть Кишори. Гурудев сказал: «Получив Ее даршан, он зарыдал, потому что Шримати Радхика исчезла. Он плакал и просил Йогамайю вновь позволить ему увидеть Ее. Йогамаи отвечала Нараде: «Это очень трудно. Даже Шанкаре и Брахме это недоступно». Нарада настаивал, и тогда Йогамаи сказала: «Хорошо, в течение ста жизней совершай аскезы и повторяй эту мантру», и она дала ему мантру. По прошествии тысячи лет, посвященных воспеванию мантры и аскезам, Нарада стал подобным безумцу от стремления увидеть Радхарани. Гурудев сказал: «Я не знаю, получил ли он *даршан* в конце концов или нет. Иногда я слышал, что он стал *Нарадия-гопи*, но он всегда остается Мадхумангалой».

Впоследствии Нарада отправился в *ашрам* Вьясы. Вьясадев не знал, почему он опечален, хотя он думал, что уже знает о Кришне и написал о Нем все. Тем не менее, он признался, что Нарада для него как врач, а он сам — его пациент, не знающий, какая у него болезнь и как ее излечить. Нарада указал ему: «Перестань думать, что ты что-то знаешь о Кришне. Оставь ложное эго и гордость. Ты ничего не знаешь. На самом деле ты не рассказал об истинном величии Кришны. Отправляйся во Врадж и посмотри. Написал ли ты в Пуранах, что Всевышний Господь стал несмышленным ребенком, плачущим, когда мать Яшода берет палку и грозит ему? Написал ли ты об этом?» — «Нет, об этом я не написал», — признался Вьяса. «А написал ли ты о том, как Кришна танцует, а *гопи* хлопают в ладоши, подбадривают Его и учат Его танцевать, говоря: «Теперь поверни Свою руку вот так, теперь переступай вот так...»? Написал ли ты о том, что *гопи* могут взять 7-ю, 8-ю, 12-ю ноту даже без аккомпанемента (гармонику в то время еще не придумали — она появилась только в 18-19 веке не без помощи англичан)? И что Кришна, который может взять только 7-ю ноту, говорит им: «*Садху! Садху!*» Написал ли ты об этом?» — «Нет, я этого не знаю», отвечал Вьяса. «А что ты тогда знаешь? Ничего. Ты должен стать пылью Вриндавана и получить милость *гопи*».

На следующий день, давая лекцию на ту же тему о Нараде и Вьясе, Шрила Гурудев обсуждал важность того, что именно Вьясадев составил «Шримад-Бхагаватам». Он говорил, что «Шримад-Бхагаватам» написан на языке *самадхи бхаша*, то есть в духовном трансе. В других Пуранах Вьяса писал, что нельзя отвергать гуру ни при каких обстоятельствах, но в «Шримад-Бхагаватам» Бали Махарадж отвергает своего гуру, когда тот отговаривал его от поклонения Вишну. Бали Махарадж отвечает: «Мне не нужен такой гуру, как ты». В других Писаниях, таких как «Махабхарата», Вьясадев написал, что верная жена не должна оставлять своего мужа ни при каких обстоятельствах, даже если он распутник. Но в «Шримад-Бхагаватам» тот же Вьясадев пишет, что мужа, который не может помочь жене совершать служение Господу Кришне, нужно оставить; и то же самое касается жены и детей, если они не служат Кришне. В «Шримад-Бхагаватам» провозглашает, что в центре всего — наслаждение и удовольствие Кришны.

Каждый вечер Гурудев давал лекции по 19-й главе Мадхья-лилы «Чайтанья-чаритамриты», в которой приведены наставления Господа Чайтаньи Шриле Рупе Госвами. Он подробно описал растение *бхакти-лата* и объяснил, что мы должны с корнем вырывать *упашакхи* (сорняки, мешающие росту *бхакти-латы*), если хотим, чтобы наша *бхакти-лата* выросла, пробила оболочку вселенной и достигла лотосных стоп Кришны на Голока Вриндаване. Необходимо избавиться от сорняков оскорблений преданных, от сорняков дипломатии и лицемерия, и также от желания служить Раме, Нараяне, или служить Кришне в качестве друга или даже родителя. Необходимо прийти к истинной *уттама-бхакти*. А что это? *Тавайвасми тавайвасми на дживамми твайя бина...* Гурудев привел слова из молитвы Рагхунатхи даса Госвами: «О Радхика, если ты отвергнешь меня, то какой смысл мне было приходить во Врадж?» Шрила Гурудев говорил: «Постепенно вы должны начать слушать об этих вещах от вайшнавов высокого уровня».

Вечером 9 мая Гурудев рассказывал о главном наставлении Капиладевы, выраженном в стихе *сатам прасангам мама вирья самвидо* (ШБ 3.25.25). «Когда так называемые вайшnavы сходятся вместе, они обсуждают одни проблемы, но единственная настоящая проблема заключается в том, что мы забыли Кришну. Поэтому нам нужно идти туда, где есть настоящие вайшnavы и где нет подобных проблем, и от них узнать, каким образом решить нашу главную проблему — как обрести служение Божественной Чете, Шри Шри Радха-Кришне».

Нью-Врадж (Бэджер, Калифорния)

Преданные счастливо живут в Бэджере большой общиной в несколько семей, на 300 акрах земли. Это горная лесистая местность, и земля здесь покрыта красивыми цветами. Большинство преданных — ученики Гурудева (Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа) и Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады (также последователи Гурудева).

Когда Гурудев приехал сюда в этот раз, четыре дня назад утром произошел один интересный случай. Иногда после *мангала-арати* двери Гурудева открыты, и его комната наполняется преданными из Бэджера, а также из других городов и стран. Они кланяются Гурудеву и ожидают крупиц его милости. Четыре дня назад в Бэджер приехал какой-то бородатый молодой человек и зашел к Гурудеву, чтобы увидеть его в первый раз в жизни и представиться. Его звали Маджун. Гурудев спросил, его как он оказался здесь, и тот ответил, что его пригласила Кришна-Валлабха диди, которую он встретил, путешествуя на Гавайях. Она дала ему некоторые книги и кассеты Гурудева. Маджун признался: они так его вдохновили, что он продал все свое имущество, чтобы приехать в Бэдджер.

Гурудев тотчас же принял его как своего, подошел к нему и спросил, хочет ли он поехать с ним в Индию. Маджун ответил «да», но посетовал, что у него нет денег. Гурудев пристально посмотрел на него, сказав: «Ты должен стать *брахмачари* и жить в Матхе с моими учениками-*брахмачари*. Они тебя всему обучат. Ты должен стать как они и никогда не жениться. У них больше нет никаких других желаний — они никогда не женятся, не вернутся по своим домам, и некоторые из них примут отреченный уклад жизни, *санньясу*. Некоторые из моих учениц живут так же». (Поэтому мы надеемся, что *брахмачари* в Матхуре и Вриндаване выучат английский получше, потому что туда приезжают такие молодые люди, желающие научиться всему и получить милость.) Затем Гурудев сказал ему: «Ты должен стать подобно флейте. Флейта внутри полая, и когда флейтист дует в нее, флейта издает прекрасные звуки. Кришна играет на Своей флейте, и флейта издает те мелодии, которые Он желает играть. И ты должен стать таким же «полым». То, что Гурудев дает тебе, о том ты думаешь и чувствуешь. У тебя не должно быть желаний отдельно от желаний Гурудева».

Где-то через час один преданный прогуливался в саду рядом с *пандалом*, где Гурудев обычно давал лекции. Вдруг он услышал неподалеку какие-то рыдания. Поднявшись на холм, он увидел Маджуна плачущего на траве. Преданный подошел и спросил его, что случилось. Маджун сел и ответил: «Ничего. Теперь я уже не могу вернуться в материальную жизнь... Там уже больше ничего нет для меня, потому что меня укусила пчела, и этот укус был полон нектара. Я не могу объяснить что произошло, но я знаю что не могу вернуться к прежней жизни. Взгляд Гурудева и его слова изменили всю мою жизнь». Через два дня Маджун обрел голову и получил духовное имя «Мадхавананда дас».

Эта история не единственная в Нью-Врадже. Как и везде, Гурудев кладет цветы лотосных сердец, как он говорит, «в свой карман», чтобы предложить их Шри Шри Радха-Кришне. Два месяца назад в Навадвипе он сказал Гопавринда-палу: «Если я кладу чье-то сердце в свой «карман», я его уже не возвращаю...»

Здоровье Гурудева в Бэджере было хорошим. Ананда диди проводит для него аэрозольную терапию, каждый день по несколько минут, используя спе-

циальный аппарат, подающий чистый рассеянный воздух в маску. Это помогает Гурудеву дышать на такой высоте (Бэджер находится на высоте 1000 м).

Проповедь Гурудева настолько потрясающа, что Навин Кришна Прабху сказал: «Невозможно полностью представить себе, что это такое, просто прочитай об этом или посмотри видеозапись. Нужно самому быть там.» Во время этих встреч с Гурудевом люди ходят со слезами на глазах.

Почти каждый вечер после лекции Гурудев и все преданные смотрят спектакли, которые ставят жители общины Бэджера — иногда взрослые, а иногда дети, и все они играют изумительно. Во время спектакля Гурудев прикрывает рот и нос своим чадаром, чтобы скрывать свою улыбку, а иногда слезы, в зависимости от настроения спектакля. В конце Гурудев благословляет всех актеров, касается своей рукой их головы или обнимает их. Вот названия некоторых из этих многочисленных спектаклей: «Аштавакра, Джанака Махарадж и его собрание мудрецов», «Сакши Гопал», «Нрисимхадев», «Тхакур Харидас и блудница». Всякий раз, когда Гурудев замечает, что игра актеров не соответствует тому, что говорят Писания, он с любовью поправляет их в конце спектакля. Он хочет, чтобы сценарии спектаклей, даже если в них участвуют дети, в точности соответствовали *сиддханте*.

На своих лекциях Гурудев рассказал весь «Шримад-Бхагаватам» и потом начал 10-ю Песнь, с рождения Кришны, Его детских игр и т.д. Последние несколько вечеров он посвятил обсуждению *бхакти* Дхрувы Махараджа, Амбариши Махараджа и Читракету (Вритрасуры), и разницы между уровнем их *бхакти*. Шрила Гурудев давал свои объяснения с точки зрения «*анья бхилашита шуньям*» в стихе Шрилы Рупы Госвами. Дхрува Махарадж — *сакама-бхакта*, и он имеет взаимоотношения только с Кширодакашайи Вишну. Он не совершал служения, а желал избавиться от страданий и горестей. Гурудев прокомментировал: «Мы не хотим стать такими, как Дхрува». Однако при этом очень важно не совершить оскорбления стопам Дхрувы Махараджа: ведь мы слышали о его славе и величии из Писаний, от наших ачарьев, от Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады. Шрила Гурудев просто показывает его положение по отношению к другим, еще более возвышенным преданным. Гурудев продолжал объяснять, что Прахлада Махарадж намного выше, чем Дхрува. Прахлада — *гьяни-бхакта*, но согласно шлоке «*анья бхилашита шуньям*» даже в этом есть определенная проблема. Прахладу Махараджа нельзя назвать на сто процентов «*анукуллена кришна анушила-нам*», поскольку согласно Прахладу Господь велик и трансцендентен, Он никогда не бывает голоден, не испытывает жажду, и Ему не нужно никакого служения ни от кого. Зачем же тогда совершать служение Ему? Зачем делать для Него гирлянды, беспокоиться, заботиться о Нем?.. На следующий вечер Гурудев рассказывал о том, что Амбариша Махарадж намного выше Прахлады в том, что касается «*анья бхилашита шуньям*», потому что он служит Ему всеми своими чувствами. Затем Гурудев объяснил то, что Вритрасура занимает намного более возвышенное положение, чем все упомянутые ра-

нее бхакты, потому что он склонен к Ваджа-бхакти. Гурудев говорил о молитвах Вритрасуры, в которых он непрестанно взывает к Кришне, как птенец к птице-матери, как теленок к корове, и в конце концов выражает свое желание служить Ему как любящая жена в разлуке со своим мужем. Это очень важная шлока (ШБ 6.11.26), и Гурудев сказал, что он хочет, чтобы мы все знали ее наизусть и понимали. В конце своего рассказа обо всех этих преданных, Гурудев предупредил нас: «Не совершайте оскорблений по отношению ко всем этим Бхактам, считая их какими-то незначительными, иначе такая гордыня приведет вас к падению».

Один из дней был *пратипатом* (первым днем после *пурнимы/амавасы*) и Шрила Гурудев провел церемонию *аннакута*, предложив Шри Говардхану 130 блюд, приготовленных преданными. Во дворе дома Нанда-гопала Прабху был небольшой красивый холмик около 4 метров высотой, засаженный травой, растениями и цветами. Гурудев поместил Шри Говардана-*шиллы* преданных на алтарь у подножия холма и предложил *бхогу*. Закончив предложение, Гурудев радостно объявил всем: «Говардхан съел все ваши подношения и говорит: «*Анийор! Анийор!* (Еще! Еще!)». После этого он омыл Шри Говардхана-*шиллы* молоком и другими подношениями. Затем, следуя по стопам Шрилы Санатаны Госвами, все преданные обошли Шри Говардхан четыре раза. Гурудев сказал: «С этого дня здесь находится Говардхан, вот этот холм. Больше по нему не ходите и не наступайте на него». Шрила Гурудев, могущественный чистый преданный, способен призвать Шри Гири-Говардхан прямо с Голоки Вриндаваны сюда в Бэджер. Это было очень мистическое деяние. Навин Кришна Прабху сказал кому-то вечером, что на его вопрос: «Почему Вы так много любви даете здешним преданным?», Гурудев ответил: «Чтобы потом они плакали...».

Однажды утром Гурудев рассказал следующую короткую историю. Один человек пытался забраться на вершину огромной горы. К нему сверху спустился другой и кричал ему: «Я помогу тебе, давай!» Тот человек говорил: «Под ногами так много колючек — они ранят мои пятки!», а проводник воодушевлял его: «Ничего, еще несколько шагов, и ты достигнешь цели! Я помогу тебе.» Человек, отчаявшись, кричал снизу: «Колючки слишком острые, невыносимо больно... Я не могу дальше идти!» И поскольку у него не было веры в то, что проводник ему поможет, он спустился туда, откуда пришел. Другими словами, если у нас нет веры в то, что Гурудев поможет нам во всех отношениях, наделит нас силой и устранит все препятствия, то нам придется скатиться туда, где мы были до того, как стали преданными.

В последний день пребывания Гурудева в Англии у преданных с ним состоялась интересная беседа. Раманатха прабху хотел распространять книги Гурудева на улицах английских городов. Однажды он «проэкспериментировал» и в тот день распространил около 30-ти книг «Вершина преданности». После этого между учениками Гурудева в Англии возник спор, может ли мы давать книги Гурудева *карми* (или тем людям, которых мы сейчас называем

«*карми*»). Некоторые преданные считают, что нам нужно издать тонкие книжки с самыми элементарными лекциями Гурудева, чтобы с их помощью знакомить людей с основами сознания Кришны, и что более сложные книги распространять новым людям не очень хорошо. Когда Гурудеву рассказали об этом споре, он ответил, что мы должны распространять на улицах все его книги. Кто-то спросил: «И даже «Вену-гиту»? Гурудев ответил: «Да, даже «Вену-гиту». Там нет ничего о вожделении. Я просто перевожу комментарии предыдущих *ачарьев*, таких как Шрила Санатана Госвами».

Потом Гурудеву напомнили о том, что говорил Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада в 1974 г. Издательство ББТ выпускало в то время «Чайтанья-чаритамриту». Когда некоторые преданные стали распространять первые тома на улицах, издатели ББТ высказали свое возражение, говоря, что эту книгу можно распространять только ученым и образованным людям. Об этом написали Шриле Прабхупаде, и он ответил: «Это неправильно. Все мои книги должны распространяться среди людей всех категорий». Когда Гурудев услышал это сейчас, он сказал: «Я согласен с этим на все сто процентов. Я следую его настроению на сто процентов. Я хочу делать все так же как он».

Кроме того, Гурудеву сказали, что еще в начале 70-х преданные распространяли книгу Шрилы Прабхупады «Кришна» («Источник вечного наслаждения»), где в истории о Шримати Радхарани и шмеле объясняется, что такое *махабхава*, *мадана* и *модана*. И преданные распространяли эту книгу на улицах мясоедам и пьяницам Америки. Глаза Гурудева загорелись: «О, я хочу увидеть эту книгу, покажите мне!» Раманатха прабху спросил его: «Так как же насчет тех людей, которые едят мясо?» Гурудев ответил: «Если они прочтут мои книги, они перестанут есть мясо». И еще он объяснил, что его книги будут читать только те, у кого есть уже достаточно *адхикары* (квалификации). Если у кого еще недостаточно *адхикары*, он даже не купит эту книгу, или же он просто поставит ее на полку. Поэтому нам не нужно беспокоиться о том, что кто-то не обладая должной *адхикарой*, прочтет книгу и она «смутит» его. Таково было и настроение Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады. Он говорил, что его книги подобны бомбам замедленного действия, которые взорвутся в положенное время, в положенном месте и для тех, кому нужно. И таково же было настроение Шри Кришнадаса Кавираджа Госвамипада (эти его слова часто цитирует Гурудев): «Вороны не будут есть плоды манго, их едят только такие птицы, как *коэл*».

Плэзант Хилл (Калифорния) и Хьюстон (Техас)

Шрила Гурудев начал читать лекции по «Упадешамрите» еще в Бэджере. Каждый раз, когда Гурудев читает лекцию, перед ним всегда Писание, какая-нибудь толстая книга (*шастра*), которую он всегда оборачивает в красный бархат с золотой каймой. И когда он читал лекции по «Нектару наставлений» Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, он также оборачивал эту

тонкую книгу в свою большую бархатную ткань. За две недели Гурудев прокомментировал все стихи, с 1-го по 11-й. Кто-то из преданных читал по книге и Гурудев время от времени останавливал его и давал свои глубокие объяснения, проливающие для нас свет на шлоки «Упадешамриты» и комментарии Шрилы Свами Прабхупады. Когда дошли до 5-го стиха, Гурудев несколько раз повторил слова Шрилы Свами Махараджа: «Преданный не должен оставаться *каништва-адхикари*», и пояснил, что цель «Упадешамриты» — поднять *каништху* до уровня *мадхйамы*, *мадхйаму* — до уровня *уттамы*, а *уттаму* — до *према-бхакти*. Также Гурудев сказал, что Шрила Свами Прабхупада не говорит здесь выражать почтение только преданным своего общества, но всем вайшнавам, даже из других *сампрадай*, или даже не принадлежащим ни к какой *сампрадае*, даже неиницированным преданным, которые произносят Святое Имя Кришны. Затем Гурудев подробно объяснил взаимозависимость Харинамы и *дикша-мантр*. Он сказал, что Харинама подобна рису, а *дикша-мантры* подобны огню, горшку и воде, с помощью которых можно приготовить рис. Важно и то, и другое. *Дикша-мантры* помогают нам обрести *самбандху*, когда мы повторяем Харинаму.

Подойдя к 8-му стиху, Гурудев стал подробно объяснять, каким образом эта шлока является сутью всех Писаний и всех наставлений. Он даже попросил прочитать этот стих несколько раз подряд, особенно строку «и это суть всех наставлений». Как истинный представитель *Гаудия-сампрадаи* он воспользовался возможностью ответить на заблуждения и ложную пропаганду некоторых лидеров общества ИСККОН, которые утверждают, к примеру, что человек становится *сахаджией*, если серьезно пытается как можно больше воспеть Святые Имена Кришны, Его игры и качества, под началом *расика-вайшнава*. Гурудев сказал, что слово *таданураги* означает «спутники Кришны во Врадже», а *джананугами* — это те, кто им следует. Поэтому мы должны быть под началом таких *джананугами* и *таданураги*. Другими словами, мы хотим следовать Шести Госвами, во главе со Шрилой Рупой Госвамипадом, и их последователям, которые также живут во Врадже.

Шрила Гурудев говорил о 8-м стихе несколько дней подряд. Особенно примечательным было одно утро, когда он говорил о Шести Госвами, о том, как они постоянно зывали к Шри Шри Радха-Кришне и искали их повсюду во Врадже. В конце концов Гурудев не смог больше сдерживаться, и из его глаз хлынули слезы. Практически все присутствующие в аудитории плакали вместе с ним.

Он закончил лекции по «Упадешамрите» уже в следующем городе, Плэзант Хилл. Это были 9, 10 и 11 стихи, посвященные Шри Радха-кунде и Шримати Радхарани. Когда читали комментарий Шрилы Свами Прабхупады: «...следуя регулирующим принципам преданного служения (*вайдхи-бхакти*) человек может достичь уровня спонтанного преданного служения», на этом месте Гурудев остановил чтение и произнес: «Здесь говорится «*может*», видите? Это означает, что это необязательно произойдет». Другими словами,

тысячи и тысячи жизней можно совершать *вайдхи-бхакти*, но это не гарантирует достижение спонтанной преданности, которая ведет к Враджа-бхакти. Для этого необходимо общаться с *расика-вайшнавом* и слушать его Харикатху. Также Гурудев несколько раз повторил слова из комментария Шрилы Свами Прабхупады о том, что только неразумный человек не примет прибежища у Шри Радха-кунды.

В Плэзант Хилл, в шести часах от Бэджера, Шрила Гурудев отдавал этим лекциям все свое сердце, рассказывая о Шримати Радхарани, Шри Радха-кунде, о разнице между *рагануга-* и *рупануга-бхакти*, о разнице между *манджари* и *найаками*. Он говорил о том, как последователи Шри Рупы Манджари могут совершать служение в тех случаях, когда *найаки* не могут; и что *манджари*, как никто другие, испытывают настроение Шримати Радхарани и все то, что Она ощущает в Своих отношениях с Кришной. Эти вещи Шрила Гурудев рассказывал в основном для старых учеников Шрилы Свами Прабхупады, живущих здесь, таким образом знакомя их с *рагануга-* и *рупануга-бхакти*.

На этих лекциях преданные были поражены тому, насколько улучшился английский Шрилы Гурудева — его способность говорить, понимать и читать на этом языке. Иногда он говорил читающему, с какой страницы и с какого абзаца читать — то есть, до этого он читал «Нектар наставлений» на английском и все запомнил! Иногда он и сам прочитывал вслух предложение или абзац.

Когда Гурудева везли из Бэджера в Плэзант Хилл, вместе с ним в машине были Навин Кришна Прабху, Пундарик Прабху, Ваджанатх Прабху, Нанда Гопал Прабху и Вринда диди. Повернувшись к преданным, Гурудев сказал: «В Бэджере я пробыл две недели, но они показались мне мгновением, как сон». Его переспросили: «Что Вы имеете ввиду под «сном»? Во время прошлого приезда в Соединенные Штаты в последний день Вы сказали то же самое». Гурудев ответил: «Когда мы попадем туда, на Голоку Вриндавану, мы будем думать, что здесь все было иллюзией. Поэтому мы должны быть осторожными, чтобы не иметь слишком сильное пристрастие даже к другим преданным, потому что это может превратиться в материальную привязанность». Его спросили: «Значит, любовь, которую мы испытываем друг к другу, — это иллюзия?» Гурудев ответил: «Если это не иллюзия, то почему тогда они женятся друг на друге? Разве одна *атма* (душа) может пожениться с другой?» Кто-то возразил: «А если, например, двое преданных, оба мужчины, проявляют друг к другу любовь и уважение — вот, к примеру, Пундарик и Нанда Гопал?» Гурудев ответил на это: «Но кто такой Нанда Гопал? Он же не является этим телом, но ты смотришь на него как на тело, поэтому все это просто иллюзия. Если вы не обрели любовь к Кришне, вы не сможете проявлять настоящую любовь к другому человеку».

Вскоре Ваджанатх стал читать Гурудеву его письма от преданных из Австралии. Иногда Гурудев спрашивал Ваджанатха: «Что это за преданный пишет? Кто он?», как будто бы он не знал их. С другой стороны, из содержа-

ния письма было понятно, что преданные ощущали присутствие Гурудева даже когда его не было рядом физически, и общались с ним, и что он проявлялся и жил в их сердцах. Когда Ваджанатх закончил чтение писем, Гурудева спросили: «Мы знаем, что Кришна одновременно и *мугдхата*, и *сарвагьята* — Он не знает обо всем и Он знает все. Можем ли мы сказать, что Шри Гуру обладает такими же качествами?» Шрила Гурудев ответил: «Да, это так». Затем задали продолжение вопроса: «Тогда почему иногда гуру «притворяется», будто бы забыл имя ученика и кто он такой?» Гурудев сказал: «Он не притворяется. Точно также как Кришна... Кришна действительно *мугдхата*, например когда Мать Яшода приближается к Нему с палкой, чтобы наказать Его — в этот момент Он непритворно плачет, считая Себя маленьким сыном Яшоды. Но в то же время — непостижимо — Он знает все и творит вселенные. Такое одновременное проявление *мугдхаты* и *сарвагьяты* есть и в Шри Рупе и в Шри Рати Манджари. Они такие простые, сладостные и невинные, но они знают все, что происходит в сердце Шри Радхи и в сердце Шри Кришны. В *нишанта-лиле*, когда Шри Радха и Кришна простились и идут по домам, Кришна тайком отправляется на Гаури-кунду увидеться с Чандравали, и Рупа и Рати Манджари все знают об этом». Потом Гурудев добавил: «Если бы Кришна был только *сарвагья*, в Нем не было бы красоты и сладости. Но, с другой стороны, если бы Он был лишь *мугдхата*, то Он ничем не отличался бы от обычных людей. В Нем должны присутствовать оба этих качества». Преданный сказал: «Но что привлекательного и сладостного в том, что гуру «забывает» о своем ученике?» Гурудев промолвил: « В этом есть красота...» Он медлил с ответом, наверное, чтобы усилить желание получить этот ответ. Было уже 8 утра, и Гурудев сказал, что будет повторять джапу. Однако через минуту, он снова повернулся и произнес: «Духовный учитель общается с учеником на уровне души, на духовном плане. Он никогда не забывает душу, он всегда ее видит. И он всегда старается развить эту душу, своего ученика, привести душу к совершенству. Однако порой он может забывать о его теле, точно также как он забывает и о своем теле. Вот в этом и красота, это один из моментов».

Затем беседа зашла об издании «Джайва-дхармы» на английском. Гурудев сказал, что хочет попросить Рамдаса Прабху (ученика Парампуджайапад Бхактипрамад Пури Госвами Махараджа) сделать дизайн обложки, поскольку тот издал прекрасно оформленную большую книгу о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде, и также ряд других книг.

Гурудева привезли в Плэзант Хилл, домой к Радха-Канте Прабху и его жене Ратикале диди. В его доме были замечательные условия (даже телефон в ванной комнате). Когда Радха-Канта спросил Гурудева, достаточно ли удобно ему у него дома, Гурудев засмеялся: «Сразу видно, что ты еще не был с нами на Ваджа-Мандала Парикраме. Мы спим там на полу, на циновках, и иногда бывают проблемы с водой, а вместо ванной комнаты у нас открытое небо!»

На своих лекциях по «Шримад-Бхагаватам» (начало 10-й Песни) Гурудев перечислил 9-10 причин, почему Кришна пришел на Землю. Например, Он должен был выполнить Свое обещание сестре Бали Махараджа, обещание Дроне и Дхаре, обещание Адити и Кашьяпе Муни. Также Гурудев продолжил описание Дамодара-лилы, начатое в Бэджере. Иногда посреди лекции он неожиданно принимался петь какую-нибудь из песен Ваджаваси о «Воришке масла», а потом объяснял их значение. В последний вечер в Плэзант Хилл он рассказал историю из книги «Гопала Чампу», которая когда-то заставила его Гурудева, Шримад Бхактипрагьяна Кешаву Госвами Махараджа, плакать и кататься по земле в течение получаса. Гурудев сам иногда немного плакал, рассказывая нам эти истории на каждой лекции, хотя, как правило, он сдерживает себя.

Он говорил аудитории, что для того, чтобы понять величие Шри Шри Радха-Кришны, необходимо сначала понять величие Матери Яшоды. Он сравнил звуки движений ее мутовки, при взбивании йогурта, со стуками *мриданги*, а звон ее качающихся браслетов, со звоном *карата*. Показывая как Яшода размеренно взбивает йогурт, Гурудев пел в такт своим движениям: «Говинда Дамодара Мадхавети, Говинда Дамодара Мадхавети...» Гурудев так любит этот *киртан*, что у преданных уже стало традицией — после его лекции, когда они провожают его в в комнату вдохновенно петь эти слова: «Говинда Дамодара Мадхавети, Говинда Дамодара Мадхавети...» .

Во время этого тура Шрила Гурудев прочитал удивительную лекцию, которую издали в виде отдельной книжки под названием «Кришна — океан расы» и разослали во многие города Соединенных Штатов и в другие страны. Ученики сделали ее так быстро, что Гурудев шутил: «Уже на следующий же день мои лекции превращаются в напечатанные книги!».

В последний день своего пребывания в Плэзант Хилл Гурудев отправил всех преданных совершать *нагар-санкиртан* в Сан-Франциско, в самую шумную и самую греховную часть города, где больше всего туристов и горожан — район Фишерменс Уорф, прямо на берегу Тихого Океана. В этом месте владельцы магазинов выставляют на показ живую рыбу и омаров. Для развлечения покупателей омаров живьем кидают в кипящую воду, и те от ужаса и боли воют как сирены, в то время как толпа зевак с интересом смотрит на это дикое зрелище. Зловоние здесь хуже, чем от делийских сточных канав. Зато туристов — полным-полно. Преданные воспользовались такой возможностью и радостно пели Хариному и танцевали на удивление всей толпы.

Вечером Гурудев обратился с прощальными словами к преданным, многие из которых плакали. Он попросил Кишори Мохана прабху, Мадхави диди и других спеть маха-мантру на красивый «австралийский мотив», как он его называет. Однажды в Австралии он впервые услышал этот мотив — пела одна преданная, ученица Шрилы Свами Махараджа, — и в этой мелодии очень ярко выражена *вираха-бхава*, настроение разлуки). Когда преданные стали

петь, Гурудев останавливал их раз пять, говоря им о том, что они должны думать во время этого киртана. Он цитировал из «Гопи-гиты» и просил преданных во время этого пения медитировать на то, какую разлуку чувствовали *гопи*, когда Кришна покинул танец Раса. Гурудев говорил, что мы должны думать о *гопи* именно в таком настроении.

Хотелось бы немного рассказать о том, как Шрила Гурудев во время тура общается с учениками Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады. Например, один преданный, присоединившийся к Шриле Прабхупаде еще в 1972 г., был хорошим распространителем книг — распространял сотни и тысячи книг. Впоследствии он стал президентом храма и обучал новых преданных в течение многих лет, а когда Шрила Прабхупада оставил этот мир, он, как и многие другие, начал «засыхать». Сейчас Шрила Гурудев дал ему очень много милости, и в Плэзант Хилл этот преданный словно летал, и на его лице все время была улыбка до ушей. Он говорил: «Я чувствую, словно ожил. До того, как я начал читать книги Шрилы Нараяны Махараджа, я вообще думал — зачем продолжать жить, не покончить ли с собой? Но сейчас когда я прочитал эти книги и наконец-то сам встретился с Махараджем, я вижу, что жить стоит, есть ради чего!». Другая преданная, Шикхандини д.д., которая также пришла в 1972 г., встретила Гурудева впервые сейчас, в Плэзант Хилл. В течение трех дней она старалась как можно больше слушать его, посещала все лекции и *даршаны*, задавала ему вопросы. Потом со слезами на глазах она делилась: «Я не могу поверить, что происходит в моем сердце!» На одном *даршане* она спросила Гурудева: «Когда-то преданные говорили мне, что мое имя «Шикхандини» — из «Махабхараты». Не могли бы Вы сказать, имеет ли оно также какую связь с Враджем?» Гурудев ответил ей: «Шикхандини — это пава во Врадже, которая предложила свое перо Кришне, и Он украсил им Свою голову. И даже несмотря на то, что павлин необыкновенно красив, он происходит от павы, которая его родила».

На следующий день Шикхандини попросила Гурудева начитать ее четки, объяснив, что она хотела бы таким образом улучшить свое повторение мантры. Гурудев улыбнулся и сказал: «Но тогда я заберу твое сердце...», и, когда она согласилась, Гурудев добавил: «А когда я забираю сердце, я уже больше не возвращаю его...». И еще много было таких историй с теми из учеников Шрилы Свами Прабхупады, которые с годами утратили свое духовное воодушевление, а теперь вновь обрели его таким удивительным образом.

Однажды Гурудев завел разговор о том, что обычные преданные и женщины смогли лучше его понять, чем некоторые лидеры общества ИСККОН, которые вначале приходили к нему и получали от него знание и вдохновение в течении многих лет, а потом неблагодарно его отвергли и оскорбили. Гурудев говорил: «Те «мужи», ученики Шрилы Свами Махараджа, занявшие большие посты, не могли с открытым сердцем разговаривать со мной, как и я с ними. Между нами была стена. На самом деле не было никакой стены, но они создали ее. Однако эти простые женщины-преданные разговаривали со мной

открыто. Вот почему Нарада, Уддхава и Шанкара (Шива) молились о том, чтобы родиться в женской форме — как *гопи*».

Также Гурудев беседовал с присутствовавшими учениками Шрилы Свами Прабхупады об истинном значении инициации, о невозможности падения *дживы* из духовного мира, и о многих других глубоких вопросах сиддханти. Все они были очень очень почтительны и смиренны по отношению к Гурудеву, как малые дети.

После Калифорнии Гурудев поехал в Хьюстон, где его встречу подготовили Вишнудас прабху и Арати диди. На лекции и *киртаны* в Хьюстоне приходило много местных индийцев, и Шрила Гурудев инициировал здесь по меньшей мере шесть индийских семей. После утренней прогулки в 8 часов он говорил на английском и хинди, с 11 до 12 он давал лекцию на английском, а вечером — только на хинди. В этом городе он также прошел тщательное обследование у врачей, в том числе и у хирурга-кардиолога, одного из самых известных в мире специалистов. Тот прописал ему хорошее лекарство, и теперь Гурудев во время лекций уже не беспокоят боли в сердце и желудке, которые постоянно были раньше.

Перед каждой лекцией Према Прайоджана прабху из Англии расставляет свой столик с книгами Гурудева. За эти месяцы он распространил много сотен книг. Помимо уже известных книг, на его столике появилась книга Према Виласа д., «Хари-катхамрита» и также новая книга Гьянадаса прабху «Самая суть» (Sum and Substance), где представлены ясные доказательства того, что Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада является Рупануга-вайшнавом, и что преданные могут достичь совершенства духовной жизни, слушая других Рупануга-вайшнавов, таких как Шрила Гурудев.

Коста-Рика (Центральная Америка)

Вскоре Гурудев и все его преданные отправились в Коста-Рику в Центральной Америке. В аэропорту Сан-Хосе (столицы Коста-Рики) был устроен такой великолепный, пышный прием, какого мы нигде еще не видели. В центре висел огромный транспарант «Добро пожаловать, Гурудев!» и через колонки гремел оглушительный радостный киртан. Как только Гурудев появился в зале аэропорта, к нему как к магниту стали притягиваться преданные. Он тепло обнимал всех, а на головы женщин возлагал руку. Даже обычных людей, просто стоявших в зале, захватила эта жизнерадостная атмосфера долгожданной встречи, и теперь они тоже бежали к Гурудеву, чтобы коснуться его и обнять. Из аэропорта Гурудева повезли в храм, где его ожидала не менее пышная встреча. Как только Гурудев ступил на порог, его оглушили звуки испанских гитар — группа настоящих латиноамериканских гитаристов Марвади, одетых в черные костюмы с галстуками, виртуозно исполнила для Гурудева несколько серенад на традиционные испанские мотивы. Эти песни назывались так: «Я думаю, что ты мой лучший друг», «Я люблю тебя и готов

за тебя умереть», и др. Шрила Гурудев был приятно удивлен и благодарил всех костариканцев за такой теплый прием.

Затем Гурудева повели в алтарную комнату на *арати* и *киртан*. Кроме Божеств, на алтаре было большое изображение «Севакундж-Тхакурджи», как во вриндаванском Шри Рупа-Санатана Гаудия Матхе. После даршана Божеств Гурудев прочитал лекцию, объясняя, что все искренние ученики Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады — это одна семья, и необходимо почитать их всех. Он рассказывал о том, как лично служил многим ученикам Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура и лично получал *шикшу* от них. Шрилу Гурудева так тронула сердечность и преданность местных преданных, что он оставался с ними до полуночи. На следующее утро Враджанатх прабху объявил нам, что Гурудев отложил все прочие поездки и останется здесь дольше.

Преданные с огромным вдохновением слушали Харикатху Шрилы Гурудева. Каждый вечер больше сотни преданных посещали его лекции по «Шри Рупа-шикше» (19 глава «Чайтанья-чаритамриты»). Каждая встреча заканчивалась оживленным *киртаном*, во время которого Гурудев танцевал с преданными, в своей изысканной, очаровательной, благородной манере. В течение дня проходили индивидуальные и общие *даршаны*, и Гурудев говорил в соответствии с *адхикаром* слушателей. К нему также приходили репортеры из местных газет, чтобы взять интервью, и один раз наведались последователи Шанкарачарьи, *майявади*, которым Гурудев проповедовал превосходство Бхакти, любовное поклонение Богу в Его высшем, личностном аспекте. На своих *даршанах* Гурудев дает наставления домохозяевам о том, как вместе служить Господу Кришне, как повторять и петь Святые Имена, как осознать свою сущность, отличную от тела, и т.д. В один из дней состоялась инициация для 30 преданных — большинство получили Харинаму, а некоторые *дикшу*.

Особым событием во время этого приезда Гурудева на Коста-Рику был его визит в местную сельскохозяйственную общину ИСККОНа по приглашению Шрипад Бхакти Абхай Чарана Свами, иницирующего гуру в этой стране. Гурудева и его 40 преданных жители общины встретили очень хорошо. Всего около полутора сотен преданных, объединившись вместе, вдохновленно запели *киртан*. Шрипад Бхакти Абхай Чаран Свами поприветствовал Гурудева с огромным почтением и любовью, надев ему на шею прекрасную гирлянду из цветов. Вся дорожка к храму была усеяна лепестками роз, и при входе красовалось полотно с приветствием от имени Шрилы Свами Прабхупады. *Киртан* продолжался уже напротив *мурти* Прабхупады и красивых Божеств Шри Шри Нитай-Гаурасундара. Гурудева пригласили на Вьясасану, и началась церемония омовения лотосных стоп и *арати*, с пением «Охе Вайшнава Тхакура». Затем старшие ученики Свами Прабхупады предложили свои прославления Гурудева и Шри Гуру-парампары. Особенно сердечным и ярким было выступление Шрипад Бхакти Абхай Чарана Свами, который выразил Гурудеву глубокую благодарность за то, что он привез сюда

Вриндаван. Все присутствующие были тронуты примерным вайшнавским поведением и любовным отношением этого *санньяси*. Гурудев сам отметил, что это большая честь для него — встретить такого истинного вайшнава, как Бхакти Абхай Чаран Махарадж. Затем лидер этой общины продолжал говорить, упомянув о том, насколько глубоки были давние отношения Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады и Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа. Он также говорил о необходимости для всех преданных оставить материалистичные сектанские концепции и, объединившись в одну семью, в духе любви и доверия проповедовать послание Махапрабху.

Гурудев стал рассказывать о своей близкой дружбе со Шрилой Свами Махараджем, и о том служении, которое он оказывал ему с давних пор. Он вкратце рассказал о том, как он проводил церемонию *санньясы* для Шрилы Свами Махараджа, своими руками делал его *данду*, помогал ему в издании 1-й Песни «Шримад-Бхагаватам» в 1965 г. в Дели, и посылал ему в Нью-Йорк на 2-й Авеню, 26 первые *карталы*, *мриданги* и Божества. Гурудев поделился воспоминаниями о том, как в 1966 г. Шрила Свами Махарадж пригласил его присоединиться к нему в его проповеди на Западе, но в то время он никак не мог приехать, поскольку имел много обязанностей в служении своему Гурудеву, Шриле Бхактипрагьяне Кешаве Госвами Махараджу, и обещал ему приехать позже. Вот почему он сейчас путешествует по западным странам — именно для того, чтобы выполнить то обещание, данное Шриле Свами Махараджу.

Потом Гурудев поведал о том, как в последний день своего пребывания в этом мире Шрила Свами Махарадж позвал его к себе, и, хотя рядом с ним было много его старших учеников, он попросил именно его, Шрилу Нараяну Махараджа, положить его тело в *самадхи*. Насколько он ему доверял! Кроме того, сказал Гурудев, Шрила Свами Махарадж в те последние часы умолял его помогать его ученикам после того, как он уйдет из этого мира. Гурудев сказал, что это еще одна причина того, почему он проповедует сейчас по всему миру — чтобы помогать столь многим последователям Шрилы Прабхупады, которым не хватает вдохновения и которые не обрели достаточного прибежища в сознании Кришны. И еще одна причина, почему он путешествует по всем этим странам — его личное желание поместить себе на голову пыль со всех этих мест, освященных лотосными стопами Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Кроме того, Гурудев сказал, что он никогда не собирался никого иницировать из преданных ИСККОН. Однако, если преданным, которые имеют любовь к нему и нуждаются в его общении, не разрешают общаться с ним или лишают служения, то его долг — дать им прибежище. Гурудев пояснил, что если бы он не стал этого делать, он пренебрег бы указанием Шрилы Свами Махараджа. Он подчеркнул, что никогда не пойдет против наставлений, которые он получил от Шрилы Свами Махараджа. Он заметил также, что мы должны осознавать, в какой духовной преемственности находится Шрила

Свами Прабхупада. Его слава в том, что он истинный Рупануга-бхакта в преемственности Шри Чайтаньи Махапрабху и всех наших Ачарьев вплоть до Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Нам следует знать глубокий смысл слова «*рупануга*», иначе мы не сможем понять тот возвышенный дар *према-бхакти*, который принес Шрила Свами Прабхупада. Гурудев объяснил местным преданным ИСККОН, что он находится в той же самой преемственности, и его проповедь, как он выразился, является «тем же вином, но в другой бутылке».

После лекции был еще один экстатичный *киртан* и затем *прасад*. Один из учеников Шрилы Свами Прабхупады говорил, что Шрила Прабхупада несомненно очень горд за своего ученика Бхакти Абхай Чаран Махараджа, поскольку он таким подобающим образом встретил его (Шрилы Прабхупады) близкого друга.

После этого Гурудев вернулся с преданными в «Коста-Рика Гаудия Матх». Это событие было славным и историческим примером для укрепления «Вишва Вайшнава Раджа Сабхи» (Всемирного Сообщества Преданных под началом чистых Вайшнавов), которое задумал еще Шрила Рупа Госвами, возглавил Шрила Джива Госвами, впоследствии продолжил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, и затем Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада, основав ИСККОН по принципу «Вишва Вайшнава Раджа Сабхи».

Каждое утро после утренней прогулки в красивом тропическом парке Гурудев возвращался в храм, проводил Туласи-парикраму и Туласи-киртан, и затем говорил около 15 минут. В один из дней он объяснял глубокий смысл Туласи-киртана и отношения между Туласи, Вринда-деви и Йогомайей.

Франция

Шрилу Гурудева во Франции приняли на ферме ИСККОН «Нью-Майяпур», основанной еще в 70-х Шрилой Свами Прабхупадой. Прабхупада сам бывал здесь в 1975 и 1976 г. Храм представляет из себя настоящую французскую *шатуа* (chateaux, крепость) на 80 акрах земли с фруктовыми и цветочными садами. Перед тем как это здание было куплено преданными, его использовали в качестве реабилитационного центра для бывших военнопленных 2-й мировой войны. А в 1976 г. Здесь жило около 200 преданных и была *гурукула* для ста детей. Шрила Прабхупада установил здесь большие Божества Кришна-Баларама и Гаура-Нитай, назвав эту общину «Нью-Майяпур». Сейчас, 25 лет спустя, здесь обитают всего лишь 20 преданных. Теперь ИСККОН сдает в аренду некоторые здания на территории общины. Организаторы приема Гурудева во Франции арендовали эти здания для лекций, принятия прасада и проживания преданных во время фестиваля. В «Нью-Майяпур», кроме преданных из разных частей Франции, съехались преданные со всей Европы — из Югославии, Чехии, Италии, Голландии, Норвегии, Словении. Гурудева

встретили громким *киртаном* и провели в большую алтарную комнату храма ИСККОН. Когда он предлагал *пушпанджали* и поклоны *мурти* Шрилы Прабхупады, было видно, что ему трудно дышать от переполнявших его эмоций. Преданные пели, прославляя Шрилу Прабхупаду и Гурудева, а потом все поклонились Божествам и запели «Джая Радхе Джая Кришна Джая Вриндаван». Гурудева провели в другое здание для лекций. Зал был прекрасно украшен: над *въясаной* висело роскошное индийское канопэ, а на стенах — различные украшения из Ориссы. После церемонии омовения стоп Гурудев спросил французских преданных об истории «Нью-Майяпура» и был рад услышать о приезде сюда Шрилы Свами Махараджа в 1975 и 76 г. Когда ему сказали, что Божества Радха-Говинда-Мадхава были установлены позднее, Бхагаван дасом, Гурудев тотчас же отметил, что это имя Божеств неправильно, и что он сразу понимает, когда что-то было сделано уже после Шрилы Свами Прабхупады. Он сказал, что Шрила Свами Махарадж не мог дать Божествам такое имя, поскольку это *расабхаса-доша*, ошибка в *раса-маттве*, точно также как имена «Радха-Партха-саратхи» или «Рукмини-Дваракадхиша». Он объяснил, что Шрила Свами Махарадж сам писал в своих книгах о *расабхаса-доше*.

Когда ему сказали, что раньше здесь жило около 400 преданных, он ответил, что таково могущество Свами Прабхупады. Однако после его ухода все начало разваливаться. Гурудев сказал, что здания пришли в негодность и «плачут», земля также «плачет», деревья сломались и, утратив терпение, покидают тела от разлуки с Прабхупадой. Гурудев признался преданным, что хочет снова вдохновить преданных — то, что «посадил» Свами Прабхупада, нужно выращивать. Шрила Прабхупада трансцендентен, он не умер в 1977 г., он не может умереть. Мы должны продолжать то, чему он нас учил, и если мы его искренние ученики, наш Прабхупада вдохновит нас из сердца. Гурудев сказал, что Бхакти всегда есть в этом мире, и Радха-Кришна также — мы просто должны верить в это. Гурудев признался, что он молится, чтобы Прабхупада пролил милость на своих преданных, чтобы их вера возродилась.

Затем Гурудев говорил о том, что после ухода Шрилы Свами Махараджа некоторые его ученики стали думать, что они более могущественны, чем их духовный учитель, и теперь Шрила Свами Махарадж преподносит им урок, поскольку мы видим, что сейчас основанное им общество претерпевает большие духовные трудности. Гурудев отметил, что сейчас он путешествует по всему миру только по милости Свами Прабхупады. Один преданный спросил, почему он приехал так поздно, и Гурудев ответил, что Свамиджи просил его приехать, но в то время он никак не мог, поскольку имел много обязанностей в служении своему гуру, и смог приехать только сейчас. И поскольку Шрила Прабхупада — *сатъя-санкалпа*, то есть его слова всегда сбываются, это произошло. «Лучше поздно, чем никогда». Он продолжал: «Я вижу повсюду его великую славу — его способность привлекать к *бхакти* западных людей, погруженных в чувственное наслаждение. Он очаровывал всех, подобно Маха-

прабху, который шел через лес и побуждал тигров, медведей и оленей петь Святое Имя со слезами на глазах. Сваמידжи делал то же самое — превращал «хиппи» в «хэппи» и погружал их в океан своей проповеди».

Затем Гурудев начал говорить на тему «Брихат-Бхагаватамриты». Он объяснил, что «Шримад-Бхагаватам» был передан Брахмой Нараде и затем Вьясе, и Шри Шука, прилетев в этот мир, принес с собой этот плод. Его не бросили на землю, иначе он разбился бы, его бережно передавали по цепи *парампары*. Вне *парампары* мы не можем обрести *бхакти*. Шрила Вишванатха Тхакур объяснил, что Шри Шука — это попугай Самой Шримати Радхики, которого Она держит на Своей левой руке и кормит молоком, рисом и зернами граната. Потом Гурудев рассказал историю о том, как попугай Шука влетел в рот жены Вьясадевы, попал в ее чрево, и впоследствии рассказал «Шримад-Бхагаватам».

Через два дня, 26 июня, Шрила Гурудев прочитал лекцию, которую Вриндавана-виласини диди назвала «вишенкой на пирожном со взбитыми сливками его лекций». Объясняя стихи *мангалачарана* «Брихат-бхагаватамриты», он подошел к 4-му стиху, посвященному Гири-Говардхану. Он говорил, что если кто-то хочет служить Чете Радха-Кришны во Вриндаване, ему необходимо принять прибежище Шри Радха-кунды, Шри Говардхана, Шри Ямуны, Шри Лалиты и Вишакхи. Потом он поведал о том, как Господь Чайтанья подарил Говардхана-шилу Рагхунатхе дасу Госвами, вместе с *гунджа-малой*, которая олицетворяет Шримати Радхику, всегда находящуюся рядом с Кришной (*гунджа-малу* одевают на *говардхана-шилу*). Затем Гурудев объяснил, что Махапрабху называл Гирираджд Говардхан Самим Кришной, и Он мог говорить так, поскольку Махапрабху — это Сам Кришна. Но *гопи* называют Гирираджд Говардхан лучшим слугой Кришны. А когда Кришна говорит что-то одно, а *гопи* говорят другое, то мы, Гаудия-вайшнавцы, следуем *гопи*, а не Кришне. Кришна может обмануть нас, но *гопи* очень простосердечны и никогда нас не обманут. Затем Гурудев прочитал *молитвы* «*прамада мадана лила кандаре кандаре те...*» и «*хантайам адрир абала...*», прославляющие Говардхан, так прекрасно служащий Кришне и Его спутникам, дающий им воду, пищу, натуральные краски, *кунджи* и многое другое. Никто другой не способен так служить Кришне. Гирираджд Говардхан даже более велик, чем Уддхава, потому что Уддхава стесняется оставаться там, где Кришна проводит танец раса со Своими *гопи*. Но хотя кажется, что Гирираджд мужского пола, на самом деле его пол женский. Он — экспансия сердца Шримати Радхарани и Ее *палья-даси*, поэтому Кришна может танцевать танец раса на его (ее) груди. Это настолько сокровенные минуты, что даже Баларам и Субал не могут присутствовать там, только Гирираджд Говардхан, и поэтому по своей внутренней природе он непременно является *сакхи*. В качестве доказательства Гурудев привел цитату из «Бхавишья-Пураны» и сказал, что мы должны молиться Гирираджд Говардхану даровать нам Ваджа-бхакти, к которому мы стремимся. На Гирирадже Говардхане растут бамбуковые деревья, ко-

торые при дуновении ветра производят звуки, похожие на звуки флейты, и все думают, что звучит *вамши*, флейта Кришны. Гурудев рассказывал, что камни на Гирирадже не только мягкие, как масло, но от них также исходит прекрасный аромат. В сердце Гирираджа — Манаси Ганга. Ганга — это *чаранамрита*, и Господь Шанкара (Шива) держит ее на своей голове, а не внутри тела. Однако Гирираджд держит Манаси Гангу в своем сердце и в животе, и именно на водах Манаси Ганги Кришна проводит «*нокер вилас*», лилу с *гопи* на старой лодке.

Шьяма-кунда и Радха-кунда — это два глаза Гирираджа. Здесь проходят самые возвышенные игры Кришны, в которых могут участвовать только *сванакша-гопи* (самые близкие подруги Радхарани). Гурудев сказал, что если мы принимаем Гирираджа Говардхана за Кришну, то мы что-то потеряем, так как Кришна не может дать нам высшую Ваджа-прему, но Гирираджд, будучи слугой Господа, способен дать ее. Преданные Матхуры, Вриндавана и Дели, которые с Гурудевом уже много лет, давно знают эти *таттвы*, но для большинства западных преданных эти темы оказались новыми. И тем не менее, лекции Гурудева во Франции были особенно глубокими. Навин Кришна Прабху говорил, что даже на хинди Гурудев не всегда давал такие сладостные объяснения «Брихат-бхагаватамриты». Когда Гурудев услышал об этом, он засмеялся и заметил, что это действительно так.

Гурудев также говорил, что Гирираджд даже выше, чем Уддхава, поскольку Уддхава может лишь издали приносить поклоны и возносить молитвы пыли со стоп *гопи*, а у Гирираджа все его огромное тело покрыто этой пылью. Гурудев призывал, чтобы все мы регулярно совершали парикраму вокруг Шри Говардхана, либо физически, либо в уме, если нет возможности быть на Говардхане, и регулярно молиться ему, прося о высшей Ваджа-бхакти. Гурудев процитировал стих Шри Санатаны Госвами из вступительной молитвы «Брихат-бхагаватамриты»: «Пусть эта книга проявится из моего сердца так, чтобы читатель обрел сильнейшее стремление к *преме*». В следующем стихе Санатана Госвами прославляет *према-бхакти*. Шри Билвамангала Тхакур прежде был великим грешником, но, развив в себе *према-бхакти*, он стал чистым преданным и прославился по всему миру настолько, что полубоги и святые склоняются перед ним в почтении.

Гурудев объяснял, что если кто-то оскорбляет полицейского, тот может на месте арестовать его или применить какие-то другие меры наказания, поскольку он является представителем правительства и наделен особыми полномочиями. Подобным же образом, если у человека есть *бхакти*, он обладает могуществом Самой Радхарани, поскольку Она — изначальная Бхакти-Девы. Она является полной *сварупа-шакти*, которая служит источником всех трех *шакти*: *самвит-*, *сандхини-* и *хладини-шакти*. *Самвит-* и *хладини-шакти* соединяются в нашем сердце, имея в своей основе *сандхини-шакти*. Эти две энергии вместе называются «*бхакти*», и могущество *бхакти* исходит от Шримати Радхики. Гурудев объяснял, что у Самого Кришны нет могущества, Его

могущество — это Шримати Радхарани. Кришна может желать, но Она является энергией, необходимой для исполнения Его желаний. На самом деле холм Говардхан поднял не Кришна, а Радхарани — Она всегда находится в *вамья-бхаве*, настроении левого крыла, и также Она всегда слева от Кришны (Кришна держал Говардхан мизинцем Своей левой руки — точнее: *казалось*, что это Он держал). В это время Кришна впервые открыто и беспрепятственно смотрел на *гопи*. И *гопи*, и Кришна давно желали встретиться, и это была их первая встреча. Гурудев говорил: «Сколько блаженства и радости было в этой их первой встрече», и затем добавил: «...но вы едва ли можете это представить».

Шрила Гурудев продолжал: «Кришна ничего не мог бы делать, если бы не было *гопи*. Без них Он — *нирвишеша-брахман*, лишенный формы и качеств, ничто». Кто-то задал вопрос: «А когда Кришна с матерью Яшодой?», и Гурудев ответил: «Яшода является частичным проявлением Шримати Радхарани. Из Радхарани исходят даже мальчики-пастушки». Видя, что преданные поражены такими удивительными объяснениями и некоторые даже глубоко вздыхают, Гурудев сказал: «Эта одна молитва содержит в себе так много, а представьте себе, что содержит в себе вся эта книга?!» После стиха, посвященного Говардхану, он стал объяснять следующий стих Шри Санатаны Госвами, посвященный *Према-бхакти*, и затем следующий, посвященный Святому Имени. Гурудев рассказал, при каких обстоятельствах Парикшит Махарадж поведал «Брихат-бхагаватамриту» своей матери Утгаре, и что предшествовало этому. Утгара намеренно назвала себя неразумной женщиной, чтобы побудить Парикшита рассказать ей перед своей смертью самую суть «Шримад-Бхагаватам» простым языком, — таким образом она хотела еще больше пробудить в нем *гопи-бхаву* (и также самой услышать нектар Кришна-катхи). В действительности, Шрила Вьясадева написал «Шримад-Бхагаватам» не для того, чтобы прославить Кришну, но чтобы прославить *гопи* и в особенности Шримати Радхарани. И Утгара желала, чтобы ее сын перед своей смертью находился в самом лучшем сознании — сознании *гопи*, которые больше всех дороги Кришне, — в особенности *гопи*, которая более склонна к Радхарани, чем к Кришне.

После каждой лекции Гурудев просил Гьяну прабху или Говинда-Бхакату прабху вести киртан. Он сам танцевал в киртане, иногда грациозно поднимая правую руку (или обе руки) с указательным пальцем вверх и крутя ей в воздухе, словно бы невидимой *сударшана-чакрой*. Танцуя в *киртане*, он иногда немного подпрыгивает, а иногда «дирижируя», руководит исполнением *киртана* — пением и игрой на инструментах. Около трехсот преданных пели и танцевали вместе с Гурудевом. Говинда-Бхаката Прабху кроме *маха-мантры* иногда пел: «*Радхе, Радхе!*», и преданные отвечали ему: «*Говинда, Говинда!*», а потом он пел: «*Говинда, Говинда!*», и Гурудев и преданные отвечали: «*Радхе, Радхе!*»

На следующее утро Гурудев начал рассказывать историю о Шри Нараде Муни, который по просьбе мудрецов принялся искать самого дорогого и близкого преданного Кришны. В связи с этим Гурудев объяснил различные уров-

ни *бхакти*, так как Нарада Муни посещал преданных разного уровня. Когда закончился *киртан*, предваряющий лекцию, Гурудев — олицетворенное смирение — поклонился в сторону всех преданных с молитвой «*ванчха-кална тарубхйаи ча...*», что он всегда делает и у себя во Вриндаване и Матхуре, и предложил поклоны Туласи-деви: *вриндайаи туласи девйаи прийайаи кешавасйа ча / кришна-бхакти праде-деви сатйаватйа намо намах*.

Как обычно, Гурудев оборачивает свою «Брихат-бхагаватамриту» в красный бархат с золотой каймой. Каждое утро он открывает ее на титульном листе, потом берет три листочка *туласи*, окунает их в сандаловую пасту, кладет их на большой лепесток розы и потом этот лепесток кладет на титульный лист. Затем добавляет сверху еще несколько лепестков розы, закрывает книгу и перед началом чтения предлагает Писанию *пранам* и молитвы. Во время *арати* Гурудев просит ставить «Брихат-бхагаватамриту» рядом с Гирираджа-*шилой* и Шри Шри Гаура-Нитай и проводить ей *арати* также, потому что Писание неотлично от Господа. Также он объяснил, как нужно очищать цветы для подношения Господу. Их никогда, даже в мыслях, нельзя омывать водой, иначе они становятся непригодными для подношения. Достаточно с преданностью произнести очистительную *мантру* для цветов «*пушпе пушпе маха пушпе...*». Но листья *туласи* — наоборот, их нужно омывать водой перед подношением, иначе их предлагать нельзя. Цветы для подношения не должны быть покусаны насекомыми, и желательно, чтобы они росли в чистом месте. Затем Гурудев сказал, чтобы несмотря на то, что Шри Нитьянанда Прабху и Шри Баладев являются нашими гуру и стоят на алтаре, тем не менее они не скажут нам обо всех этих тонкостях. Для этого необходим живой гуру. Изображение или Божество может разговаривать с человеком, только если он достиг очень высокого уровня преданности. Если нет, то Господь посылает ему Своего представителя. Поскольку мы обычные люди, Господь в Своей форме Божества или изображения даже не скажет нам, что Он голоден или устал.

Здесь во Франции Гурудев действительно отдал преданным все свое чистейшее сердце — не только в своих прекрасных лекциях по «Брихат-бхагаватамрите», но и в личных беседах, выражая печаль по поводу того, что сейчас французские преданные находятся в безрадостном и духовно ослабленном состоянии. В один вечер он собрал всех французских учеников Шрилы Бхактиведанты Свами (около 20-ти) в апартаментах Шрилы Прабхупады и сказал им, что он очень рад быть здесь вместе с ними, но в то же время опечален тем, что преданные разбросаны по всей стране. Он посетовал на то, что лидеры поступают неправильно, заставляя преданных разъезжаться или создавая такие условия, что те вынуждены уехать. Гурудев просил объединиться вновь и создать новый Нью-Майяпур, какой был во времена Прабхупады, и с энтузиазмом тех времен продолжать преданное служение.

На следующее утро Гурудев прочитал лекцию, ставшую впоследствии известной — ее напечатали в виде отдельной книжки — на тему «Гаудиявайшнавизм против Сахаджии». Он объяснял разницу между *Гаудия-*

сиддхантой и тем, как подходят к вопросу достижения *сиддха-дехи сахаджи*. Гурудев подчеркивал, что сейчас *сахаджия* распространяется как чума, и необходимо излечить мир от этой болезни.

Гурудев поразителен. Несмотря на свою широкую славу, он выглядит и ведет себя точно также, как обычно у себя во Вриндаване и в Матхуре: одет в простую одежду *санньяси* шафранового цвета; походка нетороплива; голос мягкий и необыкновенно сладостный; он очень, очень скромнен и даже застенчив; он очень личностен и проявляет ко всем любовь. Он очаровывает всех, и хотя он в миллионы раз мягче цветка розы, он в то же время может быть подобен грому и молнии, когда бескомпромиссно выступает против любой деятельности или представлений, которые противоречат бхакти.

В Нью-Майяпуре Шрила Гурудев двадцати преданным дал Харинама инициацию и двум — *дикишу*. На утренней лекции в этот день он поблагодарил всех, кто помогал ему во Франции. Гурудев сказал, что теперь, когда все получили вдохновение, как во времена Шрилы Свами Прабхупады, нужно поддерживать этот «огонь» и не дать ему затухать. Все преданные действительно чувствовали новую жизнь. Одну юную преданную, которая родилась в семье учеников Шрилы Прабхупады и училась в местной гурукуле, спросили, что она ощущает после инициации у Шрилы Гурудева. Улыбаясь, она ответила просто: «Родилась заново».

В последний день своего пребывания во Франции Гурудев особо обратил внимание преданных на то, что «Брихат-бхагаватамрита» в конечном счете учит нас совершать *садхана-бхаджан*. Мы должны стараться совершать *бхаджан* так, как это делал Шри Рагхунатх дас Госвами. Гурудев вкратце рассказал историю его жизни. Он оставил все — родители не смогли связать его ни роскошью, ни огромными богатствами, ни красивой юной женой. Он ушел в Джаганнатха Пури, полагаясь лишь на Господа — иногда ел что-то, иногда нет. Он постоянно плакал, испытывая блаженство духовной любви, и в конце концов встретил Господа Чайтанью. Сначала Господь говорил с ним о том, что существуют бесчисленные *дживы*-души, сотни тысяч видов, и обитают они в бесчисленных мирах. А завершил он наставления Рагхунатхе дасу Госвами, рассказав ему самую суть знания — то же, что он открыл Шриле Рупе Госвами. После этого Господь вверил юного Рагхунатху заботам Шрилы Рупы Госвами. А суть всех поучений выражена в 8-м стихе «Шри Упадешамриты» Шрилы Рупы Госвами:

*тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану
смритйох крамена расана манаси нийоджйа
тишитхан врадже тад-анураги-джананугами
калам найед акхилам итй упадеша-сарам*

Шрила Гурудев объяснял этот стих так: со слезами на глазах и со слезами в сердце нужно служить играм Господа Кришны во Вриндаване, на кото-

рые указывают Его различные Имена, и делать это под руководством *таттвагья расика-вайшнава*. В связи с этим Гурудев рассказал историю о Нароттаме дасе Тхакуре, который повторял Наму на четках, но когда прохожий попросил его дать ему воды, он отложил четки и пошел послужить прохожему. Гуру Шри Нароттамы, Шрила Локанатха дас Госвами, сурово отчитал своего ученика, сказав ему, что он неквалифицирован жить во Врадже, поскольку отложил служение Святому Имени Господа ради того, утолить жажду человека. Когда мы пренебрегаем служением Господу ради того, чтобы дать кому-то воды или что-то еще, мы совершаем оскорбление Святого Имени Бога. Но когда чистый преданный воспевае Наму и не отвлекается ни на что, обычный человек, видя это, найдет воду где-то в другом месте. И более того — чистое повторение одного Святого Имени удовлетворяет жажду сотен тысяч жаждущих. Шрила Гурудев объяснил, что, конечно же, Шриле Нароттаме Тхакуру нельзя приписывать такое оскорбление, поскольку это была их *лила* со Шрилой Локанатхой Госвами. Таким образом, оба они хотели дать наставление нам, обусловленным душам, и мы должны следовать указанию Шрилы Локанатхи даса Госвами. В настоящее время мы желаем помогать другим решать их материальные проблемы, и поэтому у нас нет квалификации жить во Врадже. Чтобы увидеть настоящий Врадж, нужно молиться. Чтобы когда-нибудь обрести квалификацию жить во Врадже, нужно просить о милости Шрилу Рупу Госвами, Шрилу Санатану Госвами, Шри Баладеву Прабху.

Интересно, что хотя Гурудев и не знает французского, когда во время этой лекции его переводчик, Джайантакрит прабху, пропустил одно предложение, Гурудев поправил его. Это его особое качество — он слушает очень внимательно и замечает все ошибки или неточности.

Утром Гурудев пришел на мангала-арати и после этого его сразу повезли в Париж, чтобы оттуда отправиться в соседнюю Голландию. По дороге преданные спросили Гурудева: почему *шастры* предписывают листья *туласи* обязательно мыть перед предложением, а любые цветы мыть водой запрещено? Даже самые старшие западные преданные были удивлены, услышав такое указание. Шрила Гурудев пояснил: «В чем ценность и красота цветка? В его благоухании. Когда вы моете его водой, от этого он не только вянет и портится, но также исчезает и его главное качество — прекрасный аромат. Но что касается листьев Туласи — Туласи вечно обладает прекрасным запахом, он не исчезает. А водой листья *туласи* моют потому, что на них могут быть какие-нибудь насекомые или пыль». Преданный возразил: «Но ведь пыль и насекомые могут быть также и на цветах», и Гурудев ответил: «Да, но когда вы моете цветок, то он лишается самого главного».

По дороге Гурудеву передали, что некоторые старые преданные Нью-Майяпура расстроены, поскольку так много лет они собирали средства, чтобы купить эту ферму, а теперь на этой ферме такая печальная ситуация. Они говорили: «Жалко, что мы не оформили ее на свои имена, ведь сейчас мы мог-

ли бы отдать ее заботам Шрилы Нараяны Махараджа...». Гурудев ответил: «Мне ничего не нужно. Единственное, чего я хочу, — это помочь им».

В Париже Гурудев остановился на ночь у своего нового ученика, Парамананды прабху, и вечером был *даршан*. Према-Прайдджана прабху задал такой вопрос: «Шрила Гурудев, в Нью-Майяпуре вы вкратце упомянули, что процесс *дикши* состоит из пяти ступеней. Не могли бы вы объяснить это?». Гурудев дал такой ответ: «Это очень сокровенно, только для чистых преданных — для тех, кто хочет очень быстро достичь духовного прогресса. Гуру дает это ученику под большим секретом. Вместе с *мантрой* гуру дает ученику (1) взаимоотношения (*самбандха*) с Божеством этой *мантры* (*иштадевом*). Ученик должен знать Божество *мантры* и значение каждого слова *мантры*, которое связано с *самбандхой*, отношениями с этим Божеством мантры. Ученик [повторяя *мантру*] должен думать так: «В этой *мантре* присутствует Божество, которому я поклоняюсь. И я предаюсь Ему». Это называется (2) *ньяса*, повторение *мантры* определенное число раз, ежедневно в определенное время.

Затем, должно быть (3) *прапатти* по отношению к этому Божеству. Мы говорим Ему: «Я такой падший, никчемный. Я не знаю, когда покину этот мир. Я постоянно занят разрешением каких-то своих проблем... Но только Ты можешь решить все проблемы мира, поэтому я принимаю у Тебя прибежище». Это и есть *прапатти*.

Затем, (4) *шаранагати*. Существует 6 составляющих *шаранагати*. «Я навечно принимаю у Тебя прибежище. Ты такой могущественный и милостивый, поэтому я буду принимать те принципы, идеалы и наставления, которые способствуют *бхакти*». Мы будем принимать общение с теми гуру и вайшнавами, которые могут помочь нам достичь нашего Божества *мантры*, и немедленно будем отвергать общение с теми, кто не может помочь в этом. Если что-то в какой-то момент времени не благоприятствует нашему духовному продвижению — в том, что касается образа жизни, пищи, социального окружения — нам следует немедленно оставить это и забыть. А то, что поможет нам, мы принимаем. И особенно мы должны держаться подальше от непреданных — от *майявади* и тех людей, которые чересчур *вишайи* (погружены в чувственные удовольствия). Я никогда не заживу в доме, охваченным пламенем. Точно так же я откажусь и от тесного общения с *вишайи* (сластолюбивыми материалистами). Лучше умереть, чем жить с *вишайи*, особенно с теми, кто позволяет себе вольное общение с женщинами (или для женщин — с мужчинами). Нужно отказаться от общения с такими людьми. И во всех женщинах нужно видеть мать, сестру и дочь. Не следует шутить с противоположным полом, это не подобает [преданному]. Нужно быть непреклонным и оставить все это».

Третий принцип *шаранагати* — *ракшишиятити вишвасо*: «Кришна несомненно защитит меня, и никто другой не может меня защитить, кроме Него. Кришна несомненно даст мне все необходимое для жизни и будет питать

меня (*гоптритве варанам*). Мирские родственники — жена, муж, отец, мать — могут бросить меня в какой-то момент, но Кришна никогда не оставит меня. И Он так могуществен. Теперь я осознаю, что на самом деле мне не принадлежит все то, что меня окружает — мое богатство, дом, жена, дети, моя репутация и пр. Хозяин и владелец всего этого — Кришна». Вот это и есть *шаранагати*.

И последнее — (5) *атма-ниведанам*. Точно так же называется и последняя составляющая *шаранагати*, но *атма-ниведанам* в *шаранагати* — это только частичная, а не полная самоотдача. Но *атма-ниведанам* как пятая ступень *дикши* — это самоотдача в полной мере. Когда мы осознаем, что такое *атма*, мы сможем преподнести свое тело, ум, речь и все наши чувства лотосным стопам Кришны и служить Ему.

Таким образом, в *дикше* — пять ступеней. Гуру должен дать все это ученику, а ученик должен принять. В этом случае *дикша* будет полной. В действительности, *дикша* — это целый курс, который может продолжаться много дней, много лет и даже много жизней. Если человек следует этому процессу очень серьезно, то он сможет очень скоро войти в царство *бхакти*. Если же он несерьезен, ему потребуется очень долгое время. Тот, кто погружен в чувственные наслаждения, постоянно думает: «Что я буду есть вечером? Что я буду есть завтра? Как я буду поддерживать свою жизнь?» — у него нет веры в то, что Кришна поддерживает и питает нас, и у такого человека вообще нет *шаранагати* (вручения себя Господу). Сейчас мы думаем: «У нас так много обязанностей, так много... Как же нам *непрестанно* воспевать имя Кришны и помнить о Нем?» Но предоставьте все свои обязанности воле Кришны. Это и есть *атма-ниведанам*. Сделайте это — и станьте свободны! Будьте зависимы во всем только от Кришны — Он такой могущественный. За одну секунду Он может все сделать. А вы ничего не можете сделать. Когда вы были во чреве своей матери, какие у вас там были обязанности? И когда внезапно к вам придет смерть, какие у вас будут дела? Поймите это. Не держите в себе никаких материальных, мирских желаний. Будьте довольны тем, что приходит в вашу жизнь. Если приходят какие-то страдания, не волнуйтесь. Постарайтесь принять это, думая так: «Все это из-за моей прошлой *кармы*, прошлых «*самскар*» [созданных мною], и мне придется принять это, желаю я того или нет. Мне придется принять это».

После обсуждения этой темы Гурудев ответил на некоторые вопросы относительно ложной теории *ритвиков* и о функции *дикша*- и *шикша*-гуру.

Голландия

1 июля Шрила Гурудев приехал в Голландию (Нидерланды), чтобы навестить своих учеников. По-английски Голландия называется Holland, и Гурудев в шутку называет ее «Holy Land» («святая земля»). Это была последняя страна перед его возвращением в Матхуру через десять дней. Голландские предан-

ные сняли в аренду прекрасный пансионат, называемый Суриа, в Национальном парке Велувезум, который занимает площадь около 300 км² и состоит из охраняемых чистых лесов и небольших деревень. Этот парк голландцы используют для проведения различных международных встреч, курсов и семинаров, посвященных духовному и физическому оздоровлению общества. Большой зал, где Гурудев читал лекции, был окрашен в нежно-золотистый цвет, напомилавший солнечный свет (наверное, в соответствии со своим названием — «Суриа»?). В пансионате 80 комнат, и это один из самых старых оздоровительных центров в Голландии. В этом месте находятся подземные источники чистой воды, поэтому вся вода в кранах чистая. Кухня пансионата была такой удивительной, что трудно поддается описанию. Индийские преданные, приехавшие с Гурудевом, были несказанно поражены ее оснащению: она раз в 15 больше, чем в нашем храме Кешаваджи Гаудия Матхе, с десятью плитами, с холодильником, огромным, как комната, пекарней, автоматической тестосбивалкой и большой электрической машиной для мытья посуды. Навин Кришна Прабху, Пундарик Прабху и Вринда диди готовили для Гурудева, а «кухонный департамент» под началом Джагат-бандху прабху — для всех преданных. В пансионат Суриа на встречи с Гурудевом приехало около 200 преданных.

Каждый день Гурудев давал лекции, продолжая читать «Шри Брихат-бхагаватамриту». Объясняя различные уровни *бхакти*, он иллюстрировал философию примерами и историями из жизни великих преданных, таких как Шри Прахлада Махарадж, Шри Шанкара (Господь Шива), Хануман, Пандавы, Йадавы, Уддхава и Враджа-гопи. Он рассказывал о различии между *аропа-сиддха-бхакти*, *санга-сиддха-бхакти* и *сварупа-сиддха-бхакти*. А одну он полностью посвятил анализу стиха Шрилы Рупы Госвами «*анйабхилашита шунйам*». Гурудев подчеркнул, что, не имея знания о различных уровнях *бхакти* и *бхакт*, невозможно продвигаться в сознании Кришны.

Одна из голландских преданных, получившая инициацию у Гурудева, рассказала такую историю. «Я впервые увидела Гурудева во Франции неделю назад. Вринда диди помогла мне попасть к нему на индивидуальный *даршан*, и когда мы вошли в его комнату, он наносил себе *тилак*. Он повернулся и произнес: «О, кто-то пришел...». Гурудев посмотрел на Вринду и, улыбаясь, сказал: «Ты нашла новый цветок?». Затем он посмотрел прямо на меня: «Ты прекрасный цветок-*гопи*, и я видел тебя раньше. Да, в Матхуре, когда в наш Матх заходил Локанатха Свами с преданными, во время их парикрамы». Я принимала участие в той парикраме, которую проводил Локанатха Свами по Вриндавану. Услышав эти слова Гурудева, я была поражена — как Гурудев меня запомнил тогда? Я стояла у двери, довольно далеко от него, и к тому же алтарная комната была наполнена преданными... Он запомнил меня!.. Я спросила Гурудева, могу ли я жить во Вриндаване, и он ответил: «Да, приезжай и живи во Вриндаване. Я помогу тебе. Есть у тебя какие-нибудь трудности?» Я ответила: «У меня проблемы с наркотиками, как у многих молодых людей

сейчас». Гурудев ответил: «На цветке могут быть какие-то насекомые, но я прогоню их и предложу этот прекрасный цветок Шримати Радхике. Я верю тебе и полностью принимаю. Я помогу тебе». Тогда я поблагодарила его и сказала: «Гурудев, я вас очень люблю». Он сразу же ответил: «Я тоже тебя люблю». Я не знала, что сказать дальше, но поскольку в течение пяти предыдущих лет я хотела принять инициацию у одного из гуру ИСККОН, я сказала Гурудеву об этом. Он ответил: «Продолжай служить ему и обществу ИСККОН, а я тебе буду помогать. У меня нет личного интереса».

Через несколько дней, в Голландии, на следующий день после инициации я пошла к Гурудеву на *даршан* вместе с группой преданных. Я чувствовала себя не очень хорошо тогда, так как беспокоилась, что другие могут подумать обо мне плохо, ведь я оставила гуру ИСККОН, которому служила как могла в течение пяти лет. Кроме того, меня мучили мысли, что на самом деле я не заслуживаю милости нашего дорогого Гурудева. Когда я поделилась всеми этими соображениями с Гурудевом, он встретил это с большим пониманием. Он спросил меня, знаю ли я, что означает инициация, и затем ответил сам, так как я не могла ответить правильно. «Теперь ты у лотосных стоп Кришны. Ты отдаешь себя в Его распоряжение, и Он обязан давать тебе полную защиту. И Он не должен доставлять тебе никаких проблем, совсем никаких. Если же Он будет устраивать тебе какие-то проблемы, то я сам пойду к Нему и поругаю Его». Все преданные засмеялись. Гурудев говорил эти слова так, что я почувствовала, будто бы он пробивает слой грязи, накопившейся в моем сердце за миллионы жизней, и, очищая мое сердце, заставляет его растаять. Впервые в жизни я почувствовала, что кто-то проявляет ко мне настоящую любовь».

Другая преданная, Йашасвини д.д., которая уже давно в сознании Кришны, тоже рассказывала о своей необыкновенной встрече с Гурудевом: «Я долго молилась моему духовному учителю, *дикша-гуру*, Его Божественной Милости А.Ч.Бхактиведанте Свами Прабхупаде, чтобы он направил меня за духовной помощью в это беспокойное время к тому, кого он сам одобряет. И по его безграничной милости я встретила Его Божественную Милость Шрилу Бхактиведанту Нараяну Махараджа, которого приняла своим *шикша-гуру*. Я имею полную веру в то, что Шрила Прабхупада, будучи нашим вечным благодетелем и наставником, привел меня к своему дорогому другу и *шикша-ученику* Шриле Нараяне Махараджу, который тоже является чистым преданным Господа. Ученик должен служить как *дикша-* так и *шикша-гуру* и смиренно вопрошать их. Я обратилась к Гурудеву с вопросами, хоть и небольшими, но очень важными для меня.

Мой первый вопрос был такой: «У меня есть маленький сын, очень шаловливый. Должна ли я сделать своим основным служением воспитание сына, или мне заняться также и какими-то другими видами служения?» Шрила Гурудев ответил: «Сделай из него очень квалифицированного преданного, постарайся воспитать его чистым. Уделяй ему достаточно времени, и это также служение. Но если у тебя остается время, то... [Гурудев сделал жест рукой, и

потом вернулся к тому же моменту.] Сделай из него хорошего преданного, обучай его всему. И кроме этого, сама воспевай Наму, читай, совершай *бхаджан*».

А вот каким был мой второй вопрос : «Хотя я знаю, что должна всегда быть очень смиренной и считать себя низкой и падшей, порой мой ум одерживает верх и заставляет считать себя такой низкой и падшей, что вместо духовного прогресса получается все наоборот. Тогда мне просто хочется спрятаться от всех в своей комнате, и я ни с кем не могу общаться». Гурудев ответил: «Когда ты разучиваешь алфавит — А, Б, В, — ты думаешь: «У меня так хорошо получается, и другие вдохновляют меня на это», но когда ты смотришь на следующую букву, Д, ты думаешь: «О, это уже трудно, здесь у меня уже не так хорошо получается». Затем Гурудев, как всегда, очень смиренно и сладко сказал: «Не волнуйся, ты еще в самом начале пути, а поначалу ум всегда такой, у всех — даже у меня!» Я знаю, что Гурудев, конечно же, никогда не был таким, как он говорит о себе — он просто вдохновляет меня, и делает это так очаровательно. Он знает, как относиться к каждому человеку согласно его обусловленности, и он знает, как вести нас вперед. Тогда Гурудев рассказал историю об одном крестьянине, который обрел решимость предаться Господу. Сначала, раздумывая, не принять ли ему отречение, он колебался: «Как же без меня проживет семья?» Он уже отправился во Вриндаван, но по дороге его мучили мысли о судьбе родных. Проходя мимо леса, он увидел, как с дерева упало яйцо, разбилось, и оттуда появился маленький птенец. Он выпал из гнезда, когда его мать-птица улетела куда-то. Крестьянин стал наблюдать за птенцом. Тот пищал от голода и просил еды. Совсем рядом с этим местом ползло какое-то насекомое и случайно попало прямо в скорлупу к этому птенцу. Увидев его, птенец поддел его клювом, проглотил и так утолил свой голод. Крестьянин понял тогда, что Господь Кришна заботится о пропитании всех живых существ — даже этому беспомощному новорожденному птенцу Господь дал необходимую пищу. Тогда он бесповоротно решил идти во Вриндаван и посвятить себя служению такому милостивому Господу. Гурудев продолжал рассказывать историю об этом крестьянине-преданном. В одной деревне он увидел, что люди каждый день приходят к колодезю и ведрами набирают из него воду. Ведра были привязаны веревками, а колодец был сделан из кирпичей. Этот человек заметил, что хотя веревки были мягкими и терлись о твердые края кирпичей, от постоянного трения кирпичи стирались. Гурудев прокомментировал эту историю так: «Что бы ни говорил тебе твой ум, продолжай повторять Харинаму и [дикша-] мантры каждый день, очень строго. И старайся повторять больше и делать все это очень тщательно. Тогда ты скоро станешь [духовно] сильной».

5 июля был святой праздник *Гундича-марджана*, уборка храма Гундича. Утром Гурудев давал *даршан* для тридцати учеников, среди которых также был Кришна Канта Прабху. Кришна Канта — всемирно известный рок-музыкант (из группы «Кула Шейкер»), исполняющий перед многотысячными ау-

диториями как песни своего сочинения, посвященные сознанию Кришны, так и традиционные бхаджаны. Гурудев очень ценит его заслуги в проповеди на музыкальном поприще: ведь Святое Имя на его концертах слышат тысячи людей. Гурудев говорил Кришна Канте: «Учи весь мир тому, что есть настоящая *према*, любовь. У человека эта *према* есть всегда, но если вы не любите Кришну, то вам придется любить какую-нибудь девушку или юношу. Или же если не девушку, то какую-нибудь собаку. Если не собаку, то попугая или игрушечного оленя. Или же вы будете часами сидеть перед зеркалом, поправляя свою прическу и украшая свое лицо — причем делая все это с великой *премой!* (Гурудев очень забавно изобразил это. Он умеет делать это совершенным образом — изобразит все что угодно.) Поэтому *према* всегда существует. Если нет *премы*, пусть даже к этому изображению в зеркале, то это отсутствие *премы* проявится в виде гнева. Нашу материальную *прему* просто нужно очистить, сделать более утонченной, настоящей — *према*, любовь, должна быть обращена лишь к Радхе и Кришне». Гурудев попросил Кришна Канту прабху излагать все это в своих стихах и песнях, и таким образом он сможет реально помочь всему миру. Как и всегда на встречах с Гурудевом, все были очарованы его наставлениями.

Затем Гурудев говорил о значении праздника *Гундича-марджана*, когда тысячи преданных в Индии собираются каждый год в Пури, чтобы мыть храм Гундича, и потом принимают участие в Ратха-Ятре Господа Джаганнатхи, воспевая «*Джая Джаганнатх, Джая Баладев, Джая Субхадра!*». Ежегодно духовный учитель Шрилы Гурудева, Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, привозил с собой на Ратха-Ятру в Пури до пятисот преданных, и Гурудев был вместе с ним в Пури на этом празднике около десяти раз. Потом Гурудев, улыбаясь, сказал: «Сегодня я возьму веник и буду подметать, буду очищать свое сердце и сердца всех преданных, чтобы сделать их достойным местом, где могут воссесть Шри Шри Радха-Кришна».

Еще в Нью-Майяпуре преданные обнаружили в одном из старых зданий забытые кем-то Божества Джаганнатхи. Они привезли Их в Голландию и отдали Гурудеву, а Гурудев попросил поставить их на новый алтарь, который был на сцене, рядом с его *въясаной*. Каждый год Гурудев празднует Ратха-Ятру в Матхуре, и в празднествах участвуют тысячи жителей Матхуры, но в этом году он был в Голландии, и поэтому Господь Джаганнатха Сам пришел к нему туда. В тот же день для тех, кто получил инициацию, Навин-Кришна Прабху провел *агни-хотру*, а также церемонию *анна-прашана* (первая зерновая пища) для пятимесячного ребенка Бхакта-Сварупы прабху. Ребенку предложили выбрать что-то одно из нескольких предметов — игрушки, монеты, и другие вещи, а также «Бхагавад-гиту». Ребенок потянулся за «Бхагавад-гитой». Гурудев сказал, что он полюбит Кришну и «Гиту». Всю церемонию и лекцию Гурудева снимала голландская телевизионная студия (индуистского общества «Арья-самадж»), которая называется «Ом», и эту передачу показывали в день Джанмаштами в Голландии и других странах Европы.

Во второй половине дня Гурудев повел процессию Ратха-Ятры с *киртаном* — все преданные тянули красиво убранную колесницу с Божествами Джаяганнатхи.

Утром и вечером Гурудев прославлял Господа Джаяганнатху. Утром он говорил об истории Ратха-Ятры — о том, как пять тысяч лет назад *гопи* снова встретили Кришну на Курукшетре. Гурудев объяснял, что на самом деле колесницей для Господа были сердца *гопи*, и они тянули эту колесницу сердца во Вриндаван, чтобы снова быть с Кришной там. Он также рассказал о том, как Кришна зарыдал, увидев свою мать Яшоду на Курукшетре, и закричал ей: «О, Мама!», и потом обнял ее и плакал под ее накидкой, и мать Яшода тоже плакала вместе с ним. *Гопи*, видя все это, тоже рыдали, а когда там появилась Деваки с Рохини, Деваки была очень опечалена, потому что Кришна никогда не обращался к ней так, как он обращался к Яшоде. Она увидела такую огромную разницу — сейчас Он сидел у матери Яшоды на коленях, плакал и с великой любовью говорил ей: «Мама... О, мама!»

Кроме того, Гурудев рассказал, как Господь Чайтанья во время Своих лил на фестивале Ратха-Ятра в Пури разыгрывал эту встречу *гопи* с Кришной на Курукшетре, а также о том, как Он встретил царя Пратапарудру, который выглядел, как обычный человек, но завоевал Его любовь пением шлок из «Гопи-гиты» на очень трогательные мелодии. Гурудев снова вспомнил историю о том, как мать Рохини прославляла Вриндаван и *гопи* в присутствии Рукмини и других царевен Двараки, а также Падмавати, матери Камсы. Чудесные описания Вриндавана и Враджаваси растопили их сердца, а с ними и сердца Субхадры, Баладевы и Кришны, которые подслушивали под дверью и от этого приняли такие формы — с большими глазами и короткими руками. В это время на сцене появился Шри Нарада. Увидев такое необычайное зрелище, он попросил Их оставаться в этом мире в такой форме, и Они дали ему такое благословение. Потом Гурудев рассказал всю историю о том, как Нила Мадхава, прекрасное четырехрукое Божество, стал Джаяганнатхой, и какую роль в этом сыграл царь Индрадьюмна. В конце своей *хари-катхи* он поблагодарил всех преданных, помогавших ему в проведении праздника: ведь в этом году он не смог присутствовать на празднике в Матхуре. Гурудев сказал, что все эти преданные получают милость Господа Джаяганнатхи, и что все должны молиться Джаяганнатхе, воспевая «Шри Радхика-пратхану», написанную Витхалачарьей:

*шьямасундара шикханда-шекхара
смера-хаса мурали-монохара
радхика-расика мам крипа-нидхе
сва-прия-чарана-кинкарим куру*

«О Шьямасундара, Шикханда-шекхара! Твое лицо всегда украшено игривой улыбкой, Твоя игра на флейте очаровывает всех. Ты столь искусно наслажда-

даешься *расой* со Шримати Радхикой. Ты — океан милости — пожалуйста, позволь мне служить Твоей возлюбленной, Шримати Радхике, сделай меня служанкой у Ее лотосных стоп. Я желаю лишь служения Ей и ничего больше. Пожалуйста, занеси мое имя в список Ее *кинкари* (служанок)».

Гурудев проливал на всех столько нектара... Поразительно: сколько у него энергии и силы здесь, в его *нарават-лиле*! Он непрестанно занят служением Господу, и хотя его слуга, Навин Кришна Прабху, получает заключения врачей о состоянии здоровья Гурудева, всем кажется, что у учителя столько же энергии, как у молодого человека!

7 июля на встречу с Гурудевом приехал Шрипад Вайшнава Махарадж (получивший *санньясу* у Шрилы Б.А.Парамадвайти Махараджа). Он приезжал к Гурудеву еще в Коста-Рику, где помогал с переводом лекций Гурудева на испанский язык. Он очень смиренный преданный, и с Гурудевом у него были теплые встречи. Гурудев просил его вести *киртан*, и однажды он даже выступил с пением *маха-мантры* под гитару и губную гармошку на мелодии в стиле Боба Дилана. Гурудеву с преданными понравилось его выступление, все аплодировали ему и смеялись. После того, как один преданный исполнил *киртан* «*Гауранга болите хабе*», Гурудев сказал: «Если мы поем *киртан* ради денег или популярности, никакого *киртана* не получится. Мы должны знать смысл того, что поем. «О, Кришна, о Гурудев, я хотел бы плакать, воспевая Святое Имя, но я не плачу. Что же мне делать?!» *Хари хари болите*... Наше сердце должно плавиться, слезы течь из глаз, волосы подниматься на теле, голос содрогаться. Если у нас нет этого, мы должны молиться: «Когда же настанет этот день?..» Если мы не чисты и сохраняем свои материальные желания, наше сердце не будет плавиться. *Вишайа чадийа*... Никакой мирской человек не может нам помочь, и никакой псевдопреданный не может нам помочь. Даже искренние преданные не могут нам по-настоящему помочь, если они не находятся на том уровне, который позволил бы им очистить наше сердце».

Каждое утро Гурудев принимал преданных на *даршан*, и, по своему обыкновению, решал «мировые проблемы, сотрясающие землю», за считанные секунды. Из Германии приехала одна преданная, Амавасья д.д., которая участвует в комитете по защите детей. Она задала Гурудеву очень серьезный вопрос о том, почему Шрила Прабхупада — если он является осознавшей себя душой и знает все — допустил те грубые нарушения, которые имели место в *гурукулах* того времени. С другой стороны, если он не знал об этих вещах, то его нельзя назвать совершенной осознавшей себя душой. Гурудев ответил очень спокойно и серьезно, сказав, что это очень глубокая тема, и что Шрила Прабхупада несомненно знал все, точно также как Кришна знал, что в будущем Ядавы напьются рисового вина и переубивают друг друга. Свами Прабхупада тоже знал об этих нарушениях, и он мог бы остановить этих людей, но он не сделал этого. Еще ранее он дал ясные указания относительно того, как воспитывать детей, но учителя *гурукул* не последовали его указаниям, и поэтому впоследствии должны были понести наказание. Гурудев сказал Амава-

сье, что эта тема требует более глубокого анализа и что он лучше расскажет об этом на лекции, чтобы слышали все. На следующее утро он начал свою лекцию с прославления чистых преданных, таких как Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж и Шрила Гопур Говинда Свами, а затем перешел к теме, которую подняла Амавасья дд. Сначала Гурудев попросил разных преданных высказаться по этому поводу, и в ходе обсуждения было затронуто много важных моментов. Например, преданные говорили, что Кришна также совершал то, что не всегда могли понять обычные люди. Все, что делает Господь, Он делает ради высшей цели, и это могут понять только чистые преданные. Мы должны видеть более широкую картину происходящего, когда, например, задумываемся о том, почему Господь допускает, чтобы на Хиросиму была сброшена бомба, что ребенок должен испытывать адские муки во чреве матери в течение 9 месяцев, что какое-то живое существо попадает на тарелку голодного человека и т.д. Вспомнили и слова Шрилы Свами Прабхупады о том, что если человеку повезло и он встретил истинного гуру, то его карма уменьшается. Если преданный поранил свой палец, он должен думать, что ему суждено было лишиться всей руки, но по милости Господа он поранился лишь слегка — получил лишь «формальное» наказание по законам кармы. Точно также и дети гурукул заплатили лишь «формальный штраф», в то время как виновные в беззакониях учителя заработали для себя ужасную карму. В то же самое время, поскольку все преданные, и маленькие и взрослые, имели возможность соприкоснуться с бхакти и с чистым преданным, Шрилой Свами Прабхупадой, это означало, что у них уже были достаточно хороших самскар и сукрити из прошлых жизней. Те, у кого, сукрити было не так много, на время ушли из бхакти, став атеистами, когда на их духовном пути появились какие-то препятствия из-за их прошлых грехов. Для детей, которые разочаровались после гурукулы, такие препятствия появились в форме жестоких учителей. Однако те, у кого было достаточно сукрити и веры, несмотря ни на что продолжали путь бхакти.

Все с нетерпением ждали, что же наконец скажет Шрила Гурудев. Сначала он привел пример того, как Кришна позволил состояться игре в кости. Почему Он не предупредил Пандавов, к каким последствиям приведет эта игра (унижение Драупади, битва на Курукшетре и др.)? Но если взглянуть на это с более широкой точки зрения, то можно понять, что Кришна хотел, чтобы состоялась битва на Курукшетре и чтобы в начале этой битвы для вечного блага всего мира прозвучала «Бхагавад-гита». Что касается Драупади, то она никогда в действительности не страдала — она является экспансией Лакшми, вечной спутницей Кришны. И кроме того, она показала всему материалистичному миру пример преданности, которому все мы должны следовать.

А почему Юдхиштхира Махарадж остановил Бхиму и других братьев Пандавов и не дал им защитить Драупади? Потому что он знал, что Кришна собирается все устроить Сам. Гурудев сказал, что понять *уттама-адхикари*

порой бывает очень сложно. Кришна и Его преданные могут действовать таким образом, что обусловленной душе это может показаться неправильным, в чем лишь проявляется ее невежество. Затем Гурудев подчеркнул, что нам следует очень серьезно задуматься над тем, что на самом деле Кришна может одной колючкой вытаскивать другую, то есть использовать одного неискреннего человека, чтобы избавиться от другого неискреннего, и потом отвергнуть обоих. Но даже несмотря на это, теперь все они имеют какие-то *самскар* — встречались с чистым преданным, жили во Вриндаване, пытались повторять Святое Имя, — и эти *самскар* в будущем помогут им прийти к чистой преданности. Гурудев особо заметил: никогда не сомневайтесь в Кришне, что бы там ни было! Сомневаться в Кришне присуще демонам, таким как Духшасана и Дурьодхана. Свами Прабхупада проповедовал по всему миру и бывших мясоедов, хиппи, распутников приблизил к бхакти. Мы не должны сомневаться в чистых преданных или в Кришне, иначе нас ждет печальная участь — безверие. (Более подробно — см. полный перевод этой лекции «Знали ли Шрила Прабхупада?» в первом выпуске «Враджа-Према».)

Все были поражены объяснениями Гурудева. Амавасья дд, поднявшая эту тему, сказала ему после лекции: «Теперь я чувствую, что у меня есть что сказать этим детям (которые сейчас уже взрослые). Теперь я могу помочь им...»

Один преданный, ученик Шрилы Гурудева, говорил после встреч с Гурудевом в Голландии: «Я знаю, что мы совсем некавалифицированы в это век Кали получить даршан такой возвышенной и благородной души как Гурудев, Шрила Нараяна Махарадж. Что и говорить о том, чтобы получить инициацию от него! Гурудев — личный спутник Шри Шри Радха-Кришны в духовном мире. Мы никак не можем доставить ему какую-то радость или принести ему счастье, он ни в чем здесь не нуждается. Мы только можем восхищаться им и каким-то образом пытаться удовлетворить его, следуя его наставлениям, повторяя Святое Имя, которое он нам милостиво дал. Гурудев говорит, что если бы мы делали даже одну тысячную долю из того, что делал Шрила Рагхунатха дас Госвами, то мы смогли бы стать чистыми. И Шрила Гурудев советует: если мы хотим совершать *бхаджан*, мы должны искренне молиться о милости Нитьянанда Прабху, Шри Рупы и Рагхунатхи».

Хари-катха Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Госвами Прабхупада
отвечает на вопросы учеников (часть 1)

Вопрос: Все, что я знаю, основано на моем опыте, полученном в этом мире. Как же я смогу познать нечто трансцендентное?

Шрила Сарасвати Тхакур: Действительно, в нашем нынешнем состоянии нам очень трудно познать то, что относится к сфере трансцендентного. Но так же верно и то, что существует определенный способ познания этого. Если наши друзья и родственники живут где-то далеко, их посланник может принести нам известия от них.

Вопрос: Но ведь посланник не приходит к каждому из нас?

Шрила Сарасвати Тхакур: Те, к кому не приходит посланник, весьма неудачливы. Но поймите одну вещь — вы сами убедитесь, что посланник обязательно принесет весть тем, кто на самом деле сильно желает получить ее.

Вопрос: Как можно распознать посланника с Вайкунтхи? Как мы пойдем, истинное это послание или нет?

Шрила Сарасвати Тхакур: Если моя молитва искренняя, то по милости всеведущего Господа все откроется мне. Тот, кто желает получить знание, сможет узнать ученого человека только по милости последнего. Всевышний, пребывающий в моем сердце, поможет мне всем необходимым. Все, что требуется от меня, — просто быть зависимым от Него.

В этом мире есть два пути обретения знания. Первый — познание через опыт, получаемый в этом мире. Второй — понимание того, что опыт этого мира неполон и недостаточен. Поэтому, для получения знания, относящегося к высшему миру, мы должны полностью предаться святому, который пришел из того мира, и слушать его слова.

Вопрос: Материальный опыт — это единственное, чем мы обладаем. Как мы можем оставить его и предаться чему-то трансцендентному?

Шрила Сарасвати Тхакур: Не следует бояться этого, считая это чем-то труднодостижимым. Для познания истины нужно иметь великую умственную волю. Если вы хотите научиться плавать, вы не должны бояться воды. В то же самое время нужно знать, что *шаранагати*, или путь беспрекословного вручения себя Господу, не есть нечто трудное. В действительности, для души это легко и естественно. А противоестественно и болезненно как раз то, что противоречит этому.

Вопрос: Как можно обрести такую решимость?

Шрила Сарасвати Тхакур: Мы должны слушать о Верховном Господе от Его непосредственного представителя. Когда мы слушаем об этом, следует забыть весь свой материальный опыт и оставить свою склонность спорить. Когда мы

слушаем о Верховном Господе от *живого садху*, который говорит на эти темы смело, выразительно, вдохновляюще, то наше сердце очистится от всякого тщедушия, мы будем чувствовать в себе такую решимость, какой прежде у нас никогда не было, и в нас полностью пробудится естественная склонность души предаться Господу. В таком покорном сердце спонтанно проявит себя вечносущая истина трансцендентного мира.

Вопрос: Итак, самое важное для нас — путь исключительной преданности и твердая решимость?

Шрила Сарасвати Тхакур: Да, это абсолютно важно. У человека должна быть такая непоколебимая решимость поклоняться Господу: «Я обязан обрести Его милость, я не должен отклоняться. Я буду продолжать непрестанно повторять Его святое Имя. Бог обязательно поможет мне, если увидит, что я ищущий Его по-настоящему».

Если человек полностью предается лотосным стопам своего Гуру, он несомненно достигнет успеха. Милость Шри Гурудева, который неотличен от Шри Рупы, будет нашим единственным капиталом. Для нас будет благом только это.

Вопрос: Можно ли поклоняться Кришне, не имея Гурудева и не следуя его наставлениям?

Шрила Сарасвати Тхакур: Никогда. Наша единственная цель в жизни — развивать свое сознание Кришны. Это возможно только в процессе следования наставлениям преданного Кришны. Кришна больше всех любит Шри Варшабханавидеви (Шримати Радхарани). Если мы хотим поклоняться Кришне, самым лучшим для нас будет поклонение Радхарани. Никто к нам не может быть так благосклонен, как Шри Радха. Те, кто очень дороги Шримати Радхарани, — все они для нас духовные учителя. Мы, Гаудия-вайшнав, поклоняемся тому Кришне, который принадлежит Радхарани. Гаудия-вайшнав больше на стороне Радхарани, чем на стороне Кришны. И Шри Гурудев неотличен от Шримати Радхарани.

Сознание Кришны мы можем развивать только получив милость благословенных носителей этой милости. Если мы не примем их наставлений, в нашей жизни не будет ничего благоприятного для развития сознания Кришны, и мы не сможем порадовать Кришну. Вместо этого мы увидим, что наше сердце одолевает демоническое желание осчастливить самого себя. Нужно оставить эту противоположную преданности склонность, а также отказаться от всякой гордости и высокомерия. Только в том случае, если преданный хочет служить Господу под началом Гурудева, он обретет все возможности для служения Кришне. Но, к сожалению, мы не прилагаем никаких усилий, чтобы доставить радость Кришне; вместо этого мы усердно стараемся обрести счастье для самих себя.

Увы! Вместо того, чтобы сделать Кришну главой нашей семьи, мы сами пытаемся выступать в роли «домоправителя», и мы так привязаны к нашей семейной жизни. Однако, если мы желаем себе блага, нам следует быть очень

осторожными, находясь в этом человеческом теле. В противном случае мы окажемся обманутыми, упустив эту бесценную возможность.

Вопрос: Если принять *санньясу*, поможет ли это нам?

Шрила Сарасвати Тхакур: Никогда. Просто одеться в одежды *санньяси* — это никому не может помочь. Если преданный считает Гурудеву своей жизнью и душой, а служение Гурудеву — целью своей жизни, он становится настоящим *санньяси*. Необходимо стать таким преданным-*санньяси*, обретя глубокую привязанность к Гурудеву и святому Имени. А тех, кто не служат Гурудеву и общаются с порочными людьми, постигнет беда. Они никогда не познают Всевышнего и никогда не смогут служить Ему.

В этом мире человек может принять одеяния *садху* и легко обманывать других. Но всеведущий Господь, дающий результаты *кармы*, не позволит таким людям избежать наказания. Те, кто одеваются как *садху*, но проводят время в дурной компании, лишь вредят самим себе. Если человек полагается на других людей, вместо того, чтобы полагаться только на Бога, его ожидают лишь несчастья.

Вопрос: Кого Кришна привлекает к себе?

Шрила Сарасвати Тхакур: Тот, кого зовут «Кришна», привлекает все три мира. По сути, привлекает сама реальность. Кого привлекает Кришна? Магнит притягивает металл — он не притянет дерево. Так и Верховный Господь — Он привлекает Своих слуг — тех, кто хочет служить и поклоняться Ему. Его слуг привлекает очарование этого служения. Но если на этом пути слуга отвлекается на что-то еще, то его изначальное влечение покидает его. С одной стороны, душу привлекает материальный мир, причина страданий и рабства; с другой стороны, ее привлекает Кришна, причина блаженства и радости. В этом мире объекты чувств — форма, запах, касание, звуки внешних объектов — все это очень близко к нам. Вот почему слабый человек так привязывается к ним. Мы будем защищены от этих близких врагов, только если станем постоянно слушать о Верховном Господе от Гуру и *садху*. Если нас не привлекают лотосные стопы Кришны, нас непременно будет привлекать майя. Когда имя, образ и игры Кришны станут притягательны для нас, мы получим облегчение от нашей нынешней роли наслаждающихся, от мучительных попыток подражать Кришне. Чем больше мы обсуждаем темы, связанные с Кришной, тем больше мы освобождаемся от ложного отождествления себя с ролью «наслаждающегося». Тогда Кришна действительно будет привлекать нас.

Вопрос: Почему мы не чувствуем близости с Кришной?

Шрила Сарасвати Тхакур: Живое существо по своей изначальной природе — слуга Верховного Господа. Но если мы не имеем постоянного общения с Богом и с Его преданными и не служим им непрерывно, как мы сможем ощущать близость с Господом? Если мы все время погружены в мирские дела, как мы услышим Господа? В настоящее время нас прельщают ложные надежды, и поэтому все наши суждения неправильны. Таким образом, мы чересчур поглощены этим миром. Мы стали подвержены ложным представлениям, поскольку уш-

ли очень далеко от Изначального Источника нашей жизни. Если вы наступите на зыбучий песок в воде, в мгновение ока вы начнете тонуть. Подобным же образом, то, на что мы полагаемся сейчас, имеет ненадежную основу, и поэтому мы тонем в этом материальном океане. Вместо того, чтобы продвигаться по пути сознания Кришны, мы, движимые порочными желаниями, тратим время на какие-то материальные усилия. *Вишнумайя*, иллюзорная энергия Господа, заключает нас в свою темницу, позволяя нам наслаждаться материальным и работать ради результатов для самих себя. Поэтому нам следует быть осторожными. Мы обязаны знать, что нам требуется руководство на каждом шагу. Нам следует быть крайне осторожными. Нам нужны наставления во всех наших делах; нам нужно руководство Гурудева на каждом шагу.

Служение преданным Бога более благотворно для нас, чем служение самому Богу. Живое существо получает больше блага в общении с преданными, чем в общении с самим Господом. Обитель Преданного, то есть обитель Гурудева, более благоприятна для чистого преданного служения, чем обитель Господа. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: *джетхайя вайшнава-ган сеи стхан вриндаван* («Где живут вайшнав, это место — Вриндаван»), и нам нужно постараться полностью понять смысл, заключенный в этих словах. Но если мы становимся безразличными к служению Гурудеву, мы не сможем стать настоящими слугами. Мы останемся гордыми и высокомерными. Мы останемся запутанными в своих внешних помыслах.

В сотворенном Богом мире нет более возвышенной идеи, чем идея служения лотосным стопам Шри Шри Радха-Говинды. Поэтому мы должны постоянно слушать Хари-катху, чтобы не оказаться лишенными служения Господу, которого называют Адхокшаджа, «Тот, кто за пределами наших чувств»; это позволит не попасть в зависимость наших материальных чувств и ошибочной логики. Мы должны уделять огромное внимание преданному служению — ведь мы уже потратили впустую так много жизней, занимаясь другими вещами. Мы должны стать необычайно внимательными, чтобы исполнить нашу самую насущную потребность именно в этой жизни. Если преданный с великой заботой, с великой привязанностью и любовью непрестанно служит Гуру и Кришне, он обязательно будет ощущать свои отношения с Кришной.

Вопрос: Почему в этом мире так много страданий?

Шрила Сарасвати Тхакур: Верховный Господь говорит: «Я устроил этот мир так, что здесь ты испытываешь огромные страдания, сильную боль, на тебя обрушиваются всякие бедствия, и ты попадаешь в опасные ситуации. Я устроил все это, но не потому, что хочу видеть тебя страдающим, а ради того, чтобы научить тебя. Пойми, что все эти несчастья и беды тебе не нужны. Осознав это, ты будешь стремиться к своему вечному желанному счастью, к вечной божественной радости...».

(Продолжение следует)

**«Христианская мораль была бы совершенна,
если бы к ней добавили близкие сокровенные
отношения с Богом, самозабвенную любовь к Нему...»**

*Отрывок из беседы Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами
Прахупады с господином Сузерсом, профессором Университета Огайо
(Соединенные Штаты). Шридам Маяпур, январь 1929 г.*

Проф. Сузерс: Одобряют ли преданные Кришны непристойные барельефы и изображения, которые иногда можно видеть на стенах некоторых индуистских храмов?

Шрила Сарасвати Тхакур: Те, кто действительно являются преданными Кришны, никогда не могут поощрять непристойность. Вся благопристойность и мораль исходят из лотосных стоп Кришны. Высшая моральность души, в ее чистом, изначальном состоянии, проявляется как любовь к Высшей Душе. Такая любовь достигает своего апогея только в преданных Кришны. Высшие принципы морали, которым учил благородный Иисус, не могут даже близко сравниться с концепцией высочайшей жертвенной любви преданных Кришны.

Проф. Сузерс: Ваше Святейшество, мне кажется, ваше мнение тенденциозно, если вы говорите, что благие нравственные заповеди Христа не могут и близко сравниться с нравственностью любви преданных Кришны.

Шрила Сарасвати Тхакур: Совсем нет. По сути дела, мы открыто заявляем, что мы — лучшие и более послушные христиане, чем люди западных стран. Наше суждение в этом вопросе не ограничивается лишь мирской «нравственностью». Нравственность духовной любви превосходит даже нематериальную нравственность, которая намного выше мирской. Христианская мораль была бы совершенна, если бы к ней добавили близкие сокровенные отношения с Богом, самозабвенную любовь к Нему. Для чистой души, которая превзошла мирскую мораль и вступила в сферу божественной любви, нравственность этого мира кажется мизерной. Но по отношению к этой мирской нравственности у нее нет ни безразличия, ни привязанности. С другой стороны, мирская нравственность, как верная служанка, смиренно ожидает возможности оказать какую-нибудь помощь духовной нравственности в служении Господу Трансцендентной Любви.

Вместе с этим, мы должны понять, что в личности того, кто развивает в себе духовную любовь, никогда не бывает недостатка в нравственности. Падший человек, лишенный нравственных качеств, никогда не может называться духовной личностью. Познав самую глубину идеального учения Шри Чайтаньядева, вы увидите, что преданность является полной противоположностью распущенности и разврата. Мирские моралисты, озабоченные прежде всего наслаждениями этого мира, или же, наоборот, отвергающие их, своим слабым разумом не способны понять, что нравственность достигает своего высшего развития в Любовных Деяниях Кришны. Эти божественные *милы* почитали и прославляли величайшие души, достигшие высот самоосознания, — близкие спутники Шри Чайтаньи Махапрабху, а именно Шри Рупа Госвами и его последователи.

Проф. Сузерс: Как соотносить ваши утверждения с известными описаниями любовных развлечений Кришны?

Шрила Сарасвати Тхакур: Любовные Игры Кришны — это не какие-нибудь мирские сладострастные отношения героя и героини, как, например, Ромео и Джульетты, или даже идеальной супружеской пары. Вожделение этого мира исходит из страстного ума, но «вожделение», существующее в трансцендентной обители Кришны, имеет иную природу. Вожделение этого мира всегда движимо одним из врагов души, одной из шести страстей, но в трансцендентной обители Кришны очаровывающая красота Его полностью духовного облика непрестанно вызывает любовные эмоции по отношению к Нему, которые есть чистая любовь, или желание доставлять удовольствие непорочным чувствам Кришны. Материальное вожделение исходит от врага (страсти), а настоящая любовь исходит от Кришны. Любовные Игры Кришны более чем благопристойны, но таковым никак нельзя назвать вожделение, рожденное из ума и тела *человека*. Любовные Деяния Кришны не следует считать чем-то непристойным, поскольку именно Кришна является единственным и не имеющим себе равных наслаждающимся. Он — Воплощение Действительной Истины и Самовластный Господь.

*Шрипад Сатсварупа Махарадж вспоминает
о Шриле Бхактиведанте Нараяне Махарадже
(1992-й год)*

Вриндаванские воспоминания: «Со мной жил садху...»

Мы представляем вниманию читателей уникальные воспоминания Шрипад Сатсварупы Махараджа, одного из первых учеников Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами, в своем кругу имеющего славу хорошего писателя. В конце 80-х — начале 90-х годов Сатсварупа Махарадж достаточно близко общался со Шрилой Нараяной Махараджем, что можно ясно понять из этих воспоминаний. В 1992 году ему посчастливилось лично принимать нашего духовного учителя у себя в доме в течение нескольких дней. Он написал эти воспоминания и опубликовал в одном вриндаванском журнале ИСККОНа «Vrindavana Journal». Этот материал уникален тем, что после того, как Совет Джи-Би-Си в 1995 г. официально запретил всем преданным Общества ИСККОН общаться со Шрилой Нараяной Махараджем (в том числе и группе лидеров ИСККОН, среди которых был Сатсварупа Махарадж), данный материал подлежал негласному запрету на распространение.

Вот как отзывался о Сатсварупе Махарадже его духовный брат, один из лидеров ИСККОНа Равиндра Сварупа д.: «По своей природе Сатсварупа Махарадж кристально честен, некоторые говорят — даже чрезмерно. Его оценка всегда отличается прямоотой и простодушием.» Мы надеемся, преданные получат несомненное благо от такой честной и непредвзятой оценки Сатсварупы Махараджа, который написал о нескольких днях из жизни великого преданного Махапрабху и Шри Шри Радха-Кришны. Чудесным образом с тех времен сохранилось несколько копий журнала «Vrindavana Journal» (Шридам-сакхадас взял оттуда данный материал и поместил в международном открытом сайте всех вайшнавских конфессий — VNN). Теперь мы имеем возможность вочию увидеть, какие действительно отношения были у лидеров ИСККОНа со Шрилой Нараяной Махараджем в те годы. И как это странно, что они были так неожиданно и болезненно для многих прерваны...

(Примечание: Мнения автора этих воспоминаний не всегда могут совпадать с позицией учеников Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа и редакторов «Шри Ваджа-премы».)

Шри Вриндавана Дхама, 10 декабря 1992 г., 14:20

Из-за беспорядков в Матхуре мы не могли видеться со Шрилой Нараяной Махараджем уже несколько дней, но сегодня Мадху поехал в его *матх* и узнал, что дорога в Матхуру не опасна и туда можно ездить. Шрила Нараяна Махарадж смеялся, когда мы сказали, что думали, будто он в опасном положении, и также когда Мадху сказал ему, что мы не приезжали, поскольку думали, что дорога будет слишком опасной. Он передал, чтобы мы приезжали завтра к 10:30 утра. Мадху пригласил его приехать и пожить пару дней в нашем доме во Вриндаване. Он подумал над этим, посоветовавшись на хинди с Навином*, Савитой и Умой матаджи. Пока он не решил ничего определенного. Навин предложил мне лично пригласить Махараджа.

Пригласить его было идеей Мадху. Мне как-то неудобно, ведь наш дом не очень хорошо выглядит, и когда Махарадж будет здесь, что-нибудь может быть не так. Чем мы сможем оправдать то, что отвлекаем Махараджа от его обычных занятий в Матхуре? Но, конечно, мне нравится быть вместе с ним, и я хочу сделать для него что-нибудь приятное. И также я хочу, чтобы он одобрительно отозвался обо мне и благословил меня. Вроде бы, у меня не так много вопросов. Я знаю, что мне нужно срочно сделать в своей литературной работе. И моя *джана*, похоже, не лучше, чем была прежде. Я не знаю, как ее улучшить, независимо от того, сколько времени я вижу со Шрилой Нараяной Махараджем. Ну-ну... Не будь глупцом... Пригласи его и слушай его. Постарайся разжечь еще больше ту небольшую искру стремления к рагануга-бхакти, которую он уже заронил в твое сердце.

Итак, мы собираемся поехать к Шриле Нараяне Махараджу завтра утром. Я с нетерпением жду этого. Мы боимся возможности того, что эта встреча не состоится: вдруг завтрашний день для нас уже не наступит? Вдруг что-нибудь еще помешает нам? Только когда мы припадем к его стопам, мы вздохнем с облегчением. Я скажу ему, что мы боялись «Камсы, который в Матхуре», поэтому не приезжали. Нам в любом случае следовало бы приехать, но приходили тревожные вести. Мы с Мадху читали и обсуждали те шлоки из «Гопи-гиты» Бхагаватам, которые Шрила Нараяна Махарадж уже объяснил. Мне нравятся эти беседы, и мы собираемся продолжать их весь год, заполняя свой ум подробностями из «Вену-гиты» и «Гопи-гиты».

Кришна и Радха находятся в непроявленном Вриндаване. Слушая об Их *лилах* из уст *расика-вайшнава* и читая книги предыдущих *расика-вайшна-*

* **Прим. перев.:** Навин Кришна Прабху — слуга Шрилы Нараяны Махараджа. Сейчас его имя — Шрипад Бхактиведанта Мадхава Махарадж

вов, особенно Шрилы Рупы Госвами, Вишванатхи Чакраварти и Бхактивиноды Тхакура, мы сможем хоть немного понять их. Чем больше мы слушаем, тем лучше. Похоже, что нет смысла снова и снова говорить себе, что «мои знания об этом весьма скудны». Лучше делать что-то. Слушай и «наполняйся». Тогда будет о чем писать.

11 декабря

Я хотел продолжать писать свои стихи, но почему-то пришло настроение уехать из Индии. Сегодня мы спросим Шрилу Нараяну Махараджа, можем ли мы видаться с ним почаще. И также я приглашу его в наше скромное жилище. Эти встречи с ним имеют решающее значение; они даже важнее, чем отвечать на почту или наслаждаться уединением и спокойствием у себя дома. Что если я прокачусь на громыхающей авторикше до Матхуры? Это стоит того. Такая возможность общения может ускользнуть в любой момент. Но, конечно, душа и ее отношения с Богом останутся. Молись о том, чтобы, памятуя о своем Гурудеве, благополучно продолжать этот путь и в следующей жизни. Молись о том, чтобы продолжать служение ему и в следующем теле.

Если Шрила Нараяна Махарадж согласится приехать сюда, мы устроим маха-уборку и подготовим все самым наилучшим образом. Хотя, возможно, не будет времени заново покрасить комнату для него.

12:50

Махарадж раздает нам нектар, хотя мы к этому неготовы. Но мы все равно принимаем это. Я попросил его приехать во Вриндаван. Он ответил: «Я подумаю». Что ж, начинай красить комнату для него, он может приехать.

Он говорил об *адхара-амритам* с губ Кришны. Только *гопи* могут наслаждаться этим вкусом. Флейта получает этот нектар и превращает его в звуковую вибрацию. Некоторые существа, такие как птицы Враджа, могут слышать эти нектарные мелодии флейты. А мы слышим не флейту, а сладостные повествования о Его *лиле*, о том, как воздействует на других Его флейта.

18:00

Я сидел на крыше* и читал «Трансцендентный дневник» Хари-шаури прабху. Около пяти часов пришел Мадху. Он доложил, что Вегавати и Сварга даси ездили к Шриле Нараяне Махараджу в Матхуру. В то время к нему вошел какой-то человек и что-то сказал на хинди. Шрила Нараяна Махарадж повернулся к Вегавати и попросил ее передать Мадхумангалу, чтобы он сейчас же приехал и забрал его во Вриндаван. Он едет к нам во Вриндаван!

Я спустился вниз и в энергичном порыве восторга мы — Вегавати, Сварга, бхакта Алекс и я — стали убирать комнату к приезду Махараджа. Мы перенесли туда мою кровать, накрыли полки тканью, повесили новые изображения на стены, сняли всю паутину из углов, вымыли душевую... Сейчас они

* Прим. перев.: в Индии кирпичные дома как правило с плоской крышей

побежали за одеялами. Скроее всего, для Махараджа сейчас возникла какая-то опасность, может быть даже угроза ареста.* Это такая неожиданная милость для нас, что он приезжает! Я надеюсь, что смогу быть очень внимательным к нему и хорошо ему служить, как подобает служить *шикши-гуру*.

Промелькнула мысль, что мне придется бодрствовать допоздна, ведь Махарадж привык ложиться отдыхать поздно. Он принимает полный ужин в 21:00. Я ни по какому поводу не критикую его в уме. Единственное, чего я хочу, — быть смиренным и служить. У меня в сердце нет ни капли преданности Радхе и Кришне — если я смогу служить этому другу моего Гурудева, Прабхупады, этому *расика*-вайшнаву, и почитать его как следует, то Радха-Кришна и Прабхупада проявят ко мне свою милость. Это будет самое лучшее время моего пребывания во Вриндаване, ведь скоро наступит последняя неделя. Все еще с трудом верится, что это действительно произойдет.

19:40

Махарадж приехал около получаса назад. Он прошел в комнату, которую мы для него подготовили, и сел. Он кратко пояснил, что ему посоветовали уехать в какое-нибудь тихое место и побыть там несколько дней. Вскоре он стал говорить о «Бхаджана-рахасье», которую он объясняет на своих лекциях на хинди. Он сказал, что она начинается с трех стихов: *шринватам свакатхал кришна, нашта прайешв абхадрешу и тат те 'нукамтам*. Он спросил меня, знаю ли я значение стиха *тат те 'нукамтам*. Я ответил так: если преданный встречается с какими-либо трудностями в жизни, но принимает их как последствия своих действий в прошлом и старается предаться Кришне, то он обретает право вернуться обратно к Господу.

Махарадж сказал, что это общее объяснение, что это понимание начинающего преданного. Продвинутый преданный понимает этот стих глубже. Когда мы повторяем даже *намабхасу*, наша *праарабдха-карма* сжигается. И тем не менее нужно идти дальше, избавляясь от оставшихся *анартх*, вплоть до стадии *ручи*, *асакти* и выше. Но как преданный сможет сделать это, если он достигает освобождения? Поэтому Кришна милостиво дает этому преданному еще *праарабдха-карму*, чтобы он принял еще одно рождение и продолжал вплоть до обретения *премы*. Продвинутый преданный понимает, что любые страдания, которые он терпит, — это милость Кришны, чтобы он мог продолжать свой *бхаджан* вплоть до уровня *премы*. Затем Махарадж объяснил, что означает *мукти-пада*. *Мукти* уже включено в *бхакти*. *Мукти* смиренно сидит у стоп *бхакти*. И также это означает, что преданный может попасть в духовный мир и там служить лотосным стопам Кришны, ставя их себе на грудь.

Махарадж сказал, что, наверное, Кришна захотел, чтобы он приехал сюда. Ему понравилась такая домашняя, уютная обстановка. Его пребывание

* См. ниже — в то время была беспокойная политическая ситуация из-за напряженных отношений между индуистами и мусульманами в связи с конфликтом на месте рождения Рамы в Айодхье.

здесь должно оставаться в тайне, но я уверен, что его «друзья» из ИСККОНа очень скоро обнаружат, где он находится. Я надеюсь, что он ничем не будет стеснен здесь. Я вместе с другими постараюсь сделать все, на что я только способен, чтобы ему было у нас удобно. Он сообщил, что будет устраивать встречи с нами два раза в день, и так мы сможем закончить «Гопи-гиту». Это милость Прабхупады ко мне. Я хочу правильно воспользоваться такой возможностью. Он так близок — прямо в соседней комнате. Я должен быть осторожным, чтобы не стать слишком фамильярным. Он вошел в мою комнату, увидел мой письменный стол и сказал, что ему нужна его лампа из Матхуры.

Я подумал: «А что если он обнаружит в шкафу под тканью мои книги кармических авторов со стихами?.. Я буду полностью «разоблачен»...». С такими мыслями я сдираю со стены свою памятку «Мои сны, стихи, дневник». Нельзя же, чтобы *расика-вайшнав* видел, на каком уровне я нахожусь.

Комментируя стих «*нашта прайешв абхадрешу*», он сказал, что даже после того, как преданный достаточно служил книге *бхагавата* и личности *бхагавата*, у него в сердце еще остаются какие-то *анартхи*. Они описаны в «Мадхурья-кадамбини» — преданный не заканчивает повторение положенных по обету кругов, думает о чувственном наслаждении во время повторения Харинамы и т.д. Но, благодаря общению с чистым *бхагаватой*, который свободен от *анартх*, он тоже избавляется от них. Когда Махарадж говорил это, я думал: благодаря общению с ним я мог бы улучшить свою повторение Харинамы, полное *анартх*. Хоть бы я смог в полной мере воспользоваться его присутствием.

Я спросил Махараджа, могу ли я сообщить нашему небольшому кругу, что он здесь. Сначала он сказал да, но потом вошел Навин и уведомил нас, что Махарадж никого не хочет видеть в течение трех-четырех дней. Они собираются просматривать газеты и наблюдать, как развиваются события. И так, «крышка» закрыта. Но некоторые *матаджи* и также мужчины-преданные, которые приходят совершать служение, все равно узнают. Я должен буду говорить каждому из них: «Не говори никому об этом».

Возможно, что его пребывание здесь поможет моему *бхаджану* и *джане*. Я поговорил с Мадху о его отношениях с Махараджем, и о моих остальных учениках, которые знают Махараджа. Мы вспомнили *манджари*, которые служат Радхарани, и благодаря этому служению получают такое же блаженство, что и Она, и как у них проявляются те же самые экзотические симптомы, что и у Нее. Я никому не объясняю это подробно, но я точно знаю, что я имею ввиду.

12 декабря, 3:30

Махарадж сказал мне о своем распорядке дня. Он встает около 4:00 утра. С 4:00 до 9:00 он посвящает время исключительно *бхаджану* — повторяет Харинаму, читает. В 7:00 он выходит с *джаной* на прогулку, в 9:00 принимает завтрак. С 9:30 он начинает писать, хотя жалуется, что когда пишет, у него бо-

лит голова, и это мешает ему работать с концентрацией. Около 10:30 он обычно начинает встречаться с людьми. Обеденный прасад — в 12:00. Пока он будет у нас, мы будем продолжать следовать каждый своему обычному расписанию. Кажется, он беспокоился, что я ушел так рано (до 4:00) в храм. Я решил, что в это время в доме будет оставаться Мадху.

Я думал о том, как Господь Чайтанья, а впоследствии и Рупа Госвами, хотел увидеть Божество Гопала на Говардхане, но не желал наступать на поверхность холма. Под предлогом «спасения» от вторгшихся мусульман Божество Гопала само пришло увидеться с Господом Чайтаньей и Рупой Госвами. Я не хочу сравнивать себя с великими преданными, но так получается, что под предлогом того, что мусульмане создают беспокойства, Нараяна Махарадж пришел в мою скромную обитель. Я должен быть очень осторожен, чтобы не думать, будто он создает мне какие-то неудобства — например то, что я не могу громко включать записи лекций Шрилы Прабхупады, когда я в душевой или когда я ем, или то, что я не могу вставать в час ночи и шуметь. Он не обычный человек этого мира. И тот факт, что он готов принимать даже такие простые условия в моем доме, делает отношения с ним еще слаще и доступнее. Я никогда не забуду его сладостную природу *расика* и его способность объяснять *шлоки*.

Я думаю, что его пребывание здесь также поможет мне увидеть, как он для меня представляет Шрилу Прабхупаду. Прабхупада хочет, чтобы я принимал его как полагается у вайшнавов, и если я буду смиренно слушать его, я смогу лучше писать и давать лекции от имени Прабхупады. И кроме того, я смогу глубже оценить кто такой Шрила Прабхупада как вечный спутник Господа Чайтаньи и Радха-Кришны.

Я увидел его сегодня в 7 утра, готового идти на прогулку. Шрила Нараяна Махарадж говорит, что здесь холоднее, чем в Матхуре. Он одел мою «шапку свами». Мы идем по *парикрама-маргу*, и он говорит, что во время прогулок обычно не разговаривает, а повторяет Харинаму. Я согласился не отвлекать его. Он вышел на ту дорогу, о существовании которой я даже и не подозревал. Дорога была ровной, и там никого не было. Он говорит, что врач посоветовал ему проходить каждый день не меньше одной мили. Потом мы шли через поле, и он заметил: «Это растет горчица». Я спросил: «Вы говорили мне, что такого желтого цвета *дхоти* Кришны?» — «Такого же цвета и тело Шримати Радхарани», — ответил он. — «Но эти цветы горчицы еще не совсем распустились, Кришна играл здесь и пас коров, по всему Вриндавану. Кришна любил совершать свой танец *раса* в таких местах, как Вамшиват и других, по берегу Ямуны. Там, где мы сейчас идем, Кришна пас коров».

Потом он сказал мне: «У тебя не должно быть проблем с твоим *бхаджаном*». Я подумал: он имеет ввиду, что мне нужно преодолеть свои *апарадхи* и невнимательность в повторении. А потом я догадался — он хотел сказать, что его пребывание в моем доме не должно служить причиной неудобств для моего обычного распорядка.

Я засмеялся и ответил: «Трудности у меня в *бхаджане* не из-за того, что вы гостите у меня, а из-за моего собственного ума. Я полагаю, что мой *бхаджан* станет лучше от того, что вы здесь».

Во время прогулки мы почти не разговаривали. Ему понравилась эта дорога для прогулки. Это действительно была приятная, проселочная дорога с полями по сторонам. Я наблюдал за всем вокруг, и мое восприятие было очень острым. Я заметил и то, что мы представляем собой необычную пару. Перед моими глазами появлялись щенки и дети, погонщик ослов, юный водитель в быстром джипе, — все это окрашивалось в моем уме осознанием того факта, что «я иду с *Махараджем*». Вриндаван прекрасен, даже в моем ограниченном понимании (я знаю всего несколько мест — Пагал Бабу мандир, ИСККОН Мандир, железную дорогу и Радхарани Экспресс).

10:30

Я читал «Дневник» Хари-шаури прабху, отрывки из разных мест. Потом читал немного из комментариев Шрилы Прабхупады к «Мукунда-мала-стотре». Мне пришло на ум, что проповедь — это необычайно глубокая вещь. Я реагирую очень негативно на те явления, которые сопровождают проповедь в ИСККОНе — давление на преданных ради получения результатов, пренебрежение *садханой* и т.п. Но настроение проповеди Прабхупады глубоко и привлекательно, если мы достаточно удачливы чтобы настроиться на его «волну». Мне хотелось бы делать больше для проповеди — поймать его искру и загореться от нее, как подобает настоящему сыну и последователю. Несомненно, писать книги — это один из видов проповеди. Как и заботиться об учениках, принимать новых учеников.

Партха-саратхи прабху спросил меня, как сохранять баланс между проповедью и *садханой*. Я ответил, что всеми достижениями в нашей *садхане* мы делимся с другими преданными. <...> Преданный, который уделяет внимание своей *садхане* и иногда уединяется для этого, несомненно должен будет делиться своим осознанием со всем обществом преданных. Он сможет честно говорить другим, что повторение Харе Кришна мантры — это жизнь всего знания и оно усиливает то духовное блаженство, к которому мы всегда стремимся. Он сможет передавать нам вкус этого нектара. Это происходит само собой, и в то же время мы должны держаться за это, быть вдохновлены делать это и стараться хоть немного осознать глубину сострадания проповедника.

Махарадж сидит на веранде, на одном из плетеных стульев, которые Баладева купил в Матхуре. Он читает какую-то книгу шести Госвами (по-моему, это «Вилапа-кусуманджали»). Я счастлив видеть, что он может здесь отдохнуть от беспокойств. Сейчас никто не включает музыку и громко не поет через микрофон, поэтому слышно щебетание птиц. Надеюсь, что такое спокойствие будет продолжаться столько, сколько ему хочется. Я предпочитаю просто видеть его в таком спокойствии, чем бегать к нему с вопросами. В конце концов, я пригласил его сюда для того, чтобы он пожил здесь в уединении. Пусть он по-

ка будет один, ведь такая возможность предоставляется ему весьма редко. И кто может использовать уединение с большей пользой для себя, чем он?

Я привык к шуму и беспокойству, которые исходят от наших соседей, но с тех пор, как у меня живет Шрила Нараяна Махарадж, я замечаю их больше и беспокоюсь из-за него. Наши входные ворота такие непрочные и у всех на виду. Прохожие могут заглядывать к нам и даже входить, если захотят. Однажды вошел какой-то мужчина с караталами и долго стоял во дворе, во весь голос распевая Харе Кришна. Мы, конечно, терпели это представление, но ничего ему не дали, и, немного подождав, он пошел восвояси. Сейчас он появился снова и увидел Махараджа, который сидел и читал. Человек снова принялся петь и бить в свои караталы, а я стоял, сложив руки, за стеклянной дверью своей комнаты и гневно сверлил его глазами, пока он не ушел. Когда заканчивается какое-нибудь «вторжение», наступает временный покой, но вскоре опять кто-нибудь заходит и что-то громко говорит, или же соседи начинают свою обычную беседу на повышенных тонах. Но в целом все не так уж плохо.

Принесли свежие газеты. Я слышу, как Махарадж перелистывает страницы. Это для него сейчас важно, ведь из газет он может получать какое-то представление о том, как развиваются отношения в этом столкновении индуистов и мусульман, и особенно о том, какие меры принимает правительство в связи с арестом индуистских лидеров и *садху*.

Тот распорядок дня, которому мы сейчас следуем здесь, будет продолжаться скорее всего еще неделю. В любом случае, мне осталось быть во Вриндаване всего неделю. Если Махараджу будет необходимо, он может оставаться у меня и после моего отъезда.

Я читал сегодняшний «Индиан Экспресс». Правительство наложило запрет на деятельность всех индуистских политических организаций, включая и «Вишва-Хинду Паришад». Похоже, что журналисты и другие деятели не восприняли этот запрет с радостью. Да и понятно — это приведет к обратным последствиям. Самое важное, срочное и необходимое сейчас — положить конец насилию. Обстановка в стране напряженная. Индуистские организации собираются объявить 1 декабря «Черным Днем», а с 14 по 20 декабря устроить «Неделю Протеста». Интересно, как это затронет Махараджа и также наш предполагаемый отъезд из Индии. Может быть нам не стоит останавливаться в делийском храме?

В передовице говорилось, что лучше арестовать лидеров и членов индуистских организаций по статьям юридических законов, нежели налагать запрет на все индуистские организации. Это кажется зловещим. Например, Махарадж не является членом «Вишва-Хинду Паришад»*, но его фотографию среди прочих напечатали в газете и объявили представителем «ВХП». Махарадж говорил, что его знают по всей провинции (штаты Уттар Прадеш, Харьяна, Дели) и да-

* индийская политическая партия, отстаивающая национальные интересы и превосходство индуистской религии в Индии

же по всей Индии как «строгого» *садху* и убежденного индуиста. Вот почему ему посоветовали пересидеть эту неделю где-нибудь в тихом месте.

Мы не беспокоим его насчет лекций

12:00

Я спустился с крыши и сел рядом с Махараджем, в то время как Навин делал ему массаж. Махарадж сидел на циновке под лучами яркого солнца. Сказал, что он счастлив быть здесь. Мне послышалось, что он произнес: «Это милость Господа». Я думаю, он имел ввиду, что я могу жить так уединенно. Потом добавил, что для него это невозможно. Но, я надеюсь, по крайней мере в эти дни ему будет спокойно.

Я сообщил ему, что он может оставаться здесь и после моего отъезда. Он ответил: «Полагаю, через несколько дней, когда все волнения стихнут, я смогу вернуться к себе в Матхуру. Или, если будет необходимо, поеду в наш вриндаванский Рупа-Санатана Гаудия Матх или в «Тамал-кунджу»*.

Потом он сказал, что преданные могут прийти сегодня в 16:00 на лекцию по «Гопи-гите». Он хочет закончить главу до моего отъезда. Мы приглашаем только тех, кого близко знаем. Как они все будут удивлены, когда узнают, что Махарадж здесь и что они могут прийти и быть вместе с ним! Но я не должен гордиться, думая, что я какой-то особенный и что только мне одному удалось «захватить» его. Однако действительно этот *ашрам* стал *тиртхой* (святым местом). И он может оставить у себя мою «шапку свами» или вернуть ее мне как *маха-прасад*. Я в любом случае буду счастлив.

С нетерпением жду возвращения Баладевы из Дели. Хочу сказать ему, как я благодарен за то, что он устроил для нас этот дом, куда Махарадж сейчас может прийти и жить.

Махарадж сидит, скрестив ноги, на плетеном кресле и повторяет *гаятри*. Перед этим он долго (как мне показалось) и аккуратно ставил *тилак*. Я хотел бы, чтобы наши входные ворота лучше закрывали нас от глаз прохожих. Слава Богу, пока к нему еще никто не вторгался. Я уверен, что это может произойти и скорее всего будет происходить. Но, надеюсь, «опасных вторжений» не будет. Мне нравится эта роль «оберегающего покой» Махараджа. Дом наш довольно скромный, и он ему нравится. Махарадж любит сидеть на воздухе, во дворе дома. Пока он у нас, я могу продолжать читать и писать, но чаще всего я прислушиваюсь к тому, что он сейчас делает, «дежурю» возле него, в том

* Прим. перев.: «Тамал-кунджа» — дом Шрипад Тамал Кришны Махараджа, который тоже очень близко общался со Шрилой Нараяной Махараджем и принимал его своим *шикша-гуру*. Сейчас, когда идет работа над этим переводом, пришли известия о том, что 14 марта 2002 года Шрипад Тамал Кришна Махарадж разбился в автокатастрофе по дороге в Калькутту. Похороны состоялись в Маяпуре на следующий день. Шрила Нараяна Махарадж, который (как будто по странному совпадению) прилетел в Калькутту из Сингапура в тот же день, был очень опечален этой новостью.

случае если от меня нужна какая-нибудь помощь, и размышляю о его присутствии здесь. Все это может и не помочь мне в моих давнишних трудностях с *бхаджаном*, но улучшение *бхаджана* зависит от меня самого. Я получаю сейчас достаточно много милости. Беспричинной милости.

Спасибо, Шрила Прабхупада, за этот визит Махараджа ко мне, за уединение, которые вы мне даете, за понимание того, как использовать это уединение, и за все, что вы делаете, чтобы спасти меня и поддержать меня в этом движении. Спасибо за сознание Кришны. Я создан из вашей милости и благодарен вам. Это самое лучшее общение — сидеть вот так, рядом с Махараджем на крыше дома, когда мы оба просто повторяем Харинаму, не разговаривая. Мое повторение было обычным. Но я молюсь о том, чтобы Шрила Нараяна Махарадж наделил меня преданностью. Потом мы молча читаем. Спасибо вам, Шрила Прабхупада.

17:50

Наступают сумерки. Махарадж прохаживается туда-сюда по дворику рядом с моим окном, повторяя Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе... Вот так. Когда живешь с ним близко, не так уж часто подходишь к нему и задаешь вопросы. Но я снова и снова подхожу к его двери и в почтении опускаю свою голову на его коричневые туфли.

Как-то он вышел в уборную, но там уже долго был Алекс. Махарадж не раздумывая направился за ворота, в сторону поля.

Кое-кто из преданных уже начинает узнавать, что Махарадж у нас. Один преданный, вернувшись из Джаганнатха Пури, послал мне записку и немного *маха-прасада*: «Возможно, ты захочешь угостить *маха-прасадом* и одного своего *гостя*». Они говорят, что у них развито «шестое чувство» в том, что касается Нараяны Махараджа. Они спрашивали у меня, могут ли они как-то служить ему.

Сегодня вечером на крыше он комментировал два стиха, строго следуя комментарию Вишванатхи Чакраварти Тхакура и Шрилы Дживы Госвами. Он говорил, что существует много сокровенных объяснений, которые он не может рассказать нам. Он предупредил, чтобы мы не думали об этих *лилах* мирской *камой*.

Я не должен принимать все это легковерно; и когда он уедет, я почувствую удачу, которая выпала мне, и разлуку с ним.

Гопи любят Кришну больше, чем все другие Враджабаси. Никто не ощущает боль разлуки так же сильно, как *гопи*. Если мы хотим любить Кришну или Его дорогих преданных, мы должны быть готовы чувствовать боль в разлуке с ними.

Махарадж говорил также, что когда человек умирает, тот, кто любил его больше всего, будет скорбеть больше других. Я ограждаю себя от такого чув-

ства утраты тем, что стараюсь не любить никого «слишком сильно». Но я понимаю, что, занимая такую позицию, я обманываю самого себя.

Кришна дал нам возможность предложить наш скромный дом в распоряжение Махараджу. Господь также позволяет мне разделять с ним тишину и уединение, которые я так ценю. Меня вдохновляет видеть, что Махарадж тоже любит такую жизнь — когда есть какое-то время для своего *бхаджана*. Это что-то вроде его невысказанного одобрения того, чтобы я жил именно так, когда я один.

Я слышу, как он повторяет джапу в соседней комнате

13 декабря

Вчера на крыше, перед тем как начать лекцию, он раздал нам всем по кусочку *маха-прасада* (это были длинные «джаганнатхи»). Съев его, мы не помыли руки — наверное, потому, что не хотели ни на мгновение отходить от него. Но он не преминул указать нам на это. Он заметил, что он не чувствует, что его руки нечисты после *прасада*, но в любом случае, съев что-либо, нужно помыть руки, а тем более перед тем как касаться Писания (священной книги). То же самое относится и к *джапа-мале*. Потом он, с добрым сарказмом, сказал нам: «Правила чистоты — для обычных *садхаков*, таких как я, а вы гораздо выше этого, вы всегда остаетесь чистыми...»

Я поднимаюсь в час ночи и шепотом повторяю восемь кругов. Стараюсь направлять свое внимание на повторение, а не на размышления о разных делах. Если я буду относиться к Харинаме с почтением, тогда Святое Имя открывает мне свою природу. Почтение к Харинаме прежде всего заключается в том, чтобы уделять время повторению и старательно завершать количество кругов по обету. Это самое важное. Это, конечно, соображения начального уровня, но это все, что у меня сейчас есть.

Раздумываю о том, как собирать свой багаж, как все получится с нашим отъездом в Дели... Останется ли цивилизация к тому времени? Не превратится ли все в хаос? Сможем ли мы вылететь из страны? Это одно, о чем я думаю, а второе — чего мы собираемся достичь, покидая Вриндаван? Мы планируем, как лучше выехать из Индии и добраться до Штатов, но что хорошего нас ждет там? Конечно, мы собираемся проповедовать и служить преданным. Мне предстоит столкнуться с какими-то новыми неожиданными поворотами в своей литературной работе. И когда я покину Вриндаван, я буду ощущать *абхаса-вираху* [тень разлуки] с *дхамой* Радха-Кришны.

6:40

Во время *мангала-арати* я решаю, что буду сегодня в храме с 7 до 9 утра, на программе по случаю ухода Бхактисиддханты Сарасвати. Но, вернувшись домой и услышав, как Махарадж повторяет *джапу* в своей комнате и немно-

го поет, я подумал о своем долге хозяина по отношению к нему. Мадху помог моему решению не ходить сегодня в храм. Скоро я пойду с Махараджем на его утреннюю прогулку. Некоторые будут критиковать меня, но его пребывание здесь — настолько редкая возможность. Я не хочу думать: «Ну ничего, я не был с ним сегодня, так смогу пойти завтра». Это особенное удовольствие — быть рядом с ним — может прекратиться в любой момент.

Предайся слушанию звука святого Имени

На утренней прогулке он спросил меня, сколько кругов я повторяю. Я ответил: «Сегодня повторил шестнадцать, но сейчас повторяю еще дополнительные». «Я думал, что ты повторяешь больше,» — сказал он. «Обычно я повторяю шестнадцать, но с тех пор как вы живете у меня, я повторяю больше». «Почему?» — спросил он. «Потому, что вы вдохновляете меня». Он открыл мне, что сам старается повторять каждый день один *лакш* (шестьдесят четыре круга). Тридцать два утром, шестнадцать днем и шестнадцать вечером. «Я сделал это своим принципом». Хотя иногда по каким-то обстоятельствам ему не удается завершить повторение *лакша*.

Я сказал: «А я повторяю очень медленно, повторение шестнадцати кругов у меня занимает два часа сорок пять минут. Должен ли я стараться повторять быстрее?» «Быстрее не нужно,» — ответил он. — «Качество нельзя приносить в жертву количеству». Он опять показал на цветы, распускающиеся в поле. «Через несколько дней они полностью расцветут и будут такого же цвета, как масло». Мы проходили мимо лепешек коровьего навоза, которые сушились на солнце. Махарадж прокомментировал, что такие же лепешки делала Джатила. А увидев какую-то ягоду, он сказал, что их ел Кришна. Потом он он спросил, был ли я когда-нибудь на Даванала-кунде? Он хочет пройтись туда на одной из утренних прогулок.

Нас догнал маленький мальчик и пошел рядом. Махарадж о чем-то говорил с ним. Потом Махарадж сказал, что он тоже родился в деревне, где жили почти одни *брахманы* и вокруг были поля, которые они возделывали. Он сам в детстве помогал своему отцу в поле. И с самых малых лет он повторял Харинаму.

Мы продолжали идти, и он спросил у меня, знаю ли я, что делают Кришна и Радха в это время, в 7:40 утра. Я что-то ответил, но ошибся. Он сказал, что Кришна сейчас доит коров [в Тер Кадамбе] и борется с мальчишками-пастушками. А Радхарани сейчас со своими *сакхи*, Она готовится пойти на встречу с Кришной в Тер Кадамбу. *Сакхи* украшают Ее и вдохновляют, напоминая Ей разные *лилы*, которые произошли прошлой ночью. Шьямала спрашивает Радхику, что Она делала этой ночью с Кришной, а Радхарани отвечает: «Я все позабыла».

Я спросил: «Если Кришна всегда желает быть с *гопи*, означает ли это, что ему не так нравится быть со Своей матерью или с *гопами*?» Махарадж отве-

тил, что Ему нравится быть с ними, но не так, как с *гопи*. Я спросил, удручает ли мальчиков-пастушков такое обстоятельство. Он ответил, что Кришна делает так, чтобы они были счастливы — Он не позволяет им замечать, что Он думает о *гопи*.

Мы гуляли тридцать пять минут. Махарадж намекнул мне, что я должен увеличить количество кругов, если я смогу. Самое важное — это *бхаджан*. Писать, читать, *джана*.

10:10

Из Матхуры приехали две *матаджи*, ученицы Махараджа. Я немного недоволен тем, что кто-то нарушает его спокойствие здесь. Почему они не могут приходиться только на вечернюю лекцию? Но, так или иначе, я не вправе что-либо навязывать Махараджу. Если он живет у тебя в доме, естественно, к нему будут приходиться люди.

Я также негодую по поводу того, что они нарушают и мой покой. Ну ладно, утихомирься. Когда я пишу эти строки, Шрила Нараяна Махарадж беседует с Баладевой. Баладева говорит ему: «Мы так счастливы, что вы здесь». Махарадж отвечает: «Я тоже рад быть у вас». Все вокруг Махараджа происходит очень естественным образом. Те, кто желают увидеть его, те, кто очень нуждается в этом, получают такую возможность. У них есть *самскар*ы (обретенная в прошлом квалификация) или же они просто получают его милость.

Махарадж говорит, что вода здесь грязная. Он хвалит «Тамал-кунджу» — «там прекрасный сад с птицами...». Это немного обидно. Но если посмотреть объективно, то он прав. По сравнению с «Тамал-кунджей» это просто захудалое место, и к тому же незащищенное. Но мы постараемся сделать его лучше.

Не ожидай получить какие-то похвалы за свою исключительность, не надейся «завладеть» Махараджем или что-то в этом роде. Когда тебя охватят такие чаяния, ты лопнешь, как пузырь. И вообще ты не можешь запрещать людям видеться с Махараджем, хотя, конечно, твоя обязанность как-то упорядочить эти визиты, чтобы все это не превращалось в бесконтрольный поток посетителей.

Сегодняшнее утро было спокойным — Махарадж читал около полутора часов, а я был счастлив видеть это после его многочисленных встреч и бесед. По сравнению с ним я просто незначителен, у меня нет духовного осознания, хотя у меня есть ученики, они меня слушаются и т. д. Должен ли я стесняться перед Махараджем за свою диету, которая отличается от его, и должен ли я стесняться своих привычек, которые считаются «западными», «нечистыми»? Иногда я чувствую себя неловко и просто хочу не попадаться ему на глаза, не мешаться. Например, стараюсь не сидеть в уборной столько, сколько мне хочется, а тороплюсь, думая, что вдруг ему нужно будет пойти в уборную; или когда просыпаюсь слишком рано, стараюсь не шуметь, и прочее — то есть веду себя так, как подобает ученику. Хотя иногда мне хочется «отстаивать» свои потребности.

Я мог бы написать об этом многое, но не сейчас. Я всегда должен быть «очень незначительным» перед Махараджем. И, тем не менее, я не должен стесняться принимать минимум необходимого для поддержания тела и для своей литературной работы, ради служения. Делай это, даже несмотря на то, что это, возможно, «низший уровень бхакти». Также есть соображение «восток — запад». Мы привыкли делать все на западный манер, а Махарадж делает все по-индийски. Индия — духовная страна, но под «западом» мы имеем в виду не только бытовые понятия и язык, но также ИСККОН и проповедь, ради которой преданные вынуждены в разных местах приспособляться ко многим обстоятельствам и людям — как нас и учил Прабхупада.

15:00

Пришли послеполуденные посетители. Я опять ощущаю легкую тревогу от того, что его покой нарушили. Я спрашиваю Махараджа: «К вам посетители?» А он шутя говорит им: «Вы заплатили за вход сюда?» Потом они сидят и весело говорят о чем-то на хинди.

Я все больше и больше осознаю, что здесь убогая обстановка. Наши ворота кажутся мне такими непрочными — от кого они могут защитить? Даже пастухи, проходящие мимо со своими козами, могут спокойно заглядывать к нам и видеть что у нас происходит — наш двор, Махараджа и его знакомых, сидящих у его стоп, и все остальное. А еще больше я встревожен тем, что Махарадж сделал замечание по поводу не совсем чистой обстановки и сравнил наше место с садами «Тамал-кунджи». Он, конечно, сказал и то, что здесь «саттвично», но я достаточно чувствителен, чтобы принять это за эвфемизм «здесь ничего не обустроено и нет удобств».

Это место напоминает мне бостонский храм, куда мы пригласили Шрилу Прабхупаду в 1971 г. Там не было отопления и здание было ветхим. Потом я извинялся перед ним в своем письме. Шрила Прабхупада ответил мне, что все было в порядке. Но также он добавил, что мы должны стараться предлагать духовному учителю самое лучшее. Это место — самое лучшее, что у нас сейчас есть. Хотя, конечно, не самое лучшее, какое есть в ИСККОНе. «Тамал-кунджа» и дом Айодхьяпати* лучше. Должен ли я предложить Махараджу или Навину переместиться туда? Но им может показаться, будто я хочу, чтобы они были где-то в другом месте. Нет, что ты.. Не предлагай ему покинуть этот дом. То, что он пришел сюда, подобно визиту Кришны в дом Шрутадевы.

Мне не следует беспокоиться о том, что гости будут приходиться сюда до тех пор, пока Махарадж находится здесь, — ведь он такая известная личность. И наши ворота, плохо защищенные от людей, совсем не виноваты. Даже в его *матхе* к нему можно попасть довольно легко, и часто, когда он сидит рядом со своей комнатой, его со всех сторон «атакуют» преданные и посетители. Он вообще не просит «фильтровать» тех, кто хочет увидеться с ним, поэтому я не могу вводить такие правила здесь. Если я и попытаюсь делать это,

* Сейчас его имя Бхактибринга Говинда Свами

то сам постоянно буду в беспокойстве и разочаровании и могу обидеть кого-то. Он гостит у меня всего лишь несколько дней. По крайней мере, я не должен чувствовать беспокойство от посетителей из-за того, что они вторгаются в мою личную жизнь. Посмотри, как отличается от тебя Махарадж. Его личность привлекает людей, и он позволяет им свободно общаться с ним. А твоя личность привлекает не очень многих, и поэтому ты не слишком приветствуешь, когда кто-то приходит к тебе.

Подумать только: меня самого забавит собственная неудовлетворенность по поводу того, что Махарадж сам следит за этими визитами. Я не в силах огрადить его от гостей, но это меня не должно беспокоить. Однако я волнуюсь об этом и счастлив, когда вижу, что он сидит в одиночестве под лучами солнца, как сегодня утром, и читает свои драгоценные книги, «Стававали» или «Вилапа-кусуманджали».

Кроме того, я начинаю лучше понимать, что ему приходится переживать каждый день. Люди постоянно разговаривают с ним, и ему в паузах удается произносить Харе Кришна *мантру*. Мне кажется, ему хотелось бы быть одному, чтобы спокойно повторять свой *лакш* или читать. На крыше, в присутствии других, Махарадж сказал мне добрые слова. Он говорил, что пришел сюда только потому, что хочет пожить со мной: «Если бы я мог оставаться у Сатсварупы... в тени...» (я не могу припомнить точно, что он тогда сказал).

Я как-то сказал ему: «Вы раскрываете мне мою «Сат-сварупу»*. Я не могу узнать ее без его помощи. Один преданный, который к нам приходил, заметил: «Такие необычные вещи как то, что Шрила Нараяна Махарадж гостит здесь, обычно не продолжаются долго». Махарадж говорит, что через несколько дней он уедет, поскольку в Матхуре опасность уже миновала. Он шутит, что теперь все знают, что он здесь. Шутя, он ругает Джагаттарини** за то, что она всем об этом рассказала. Он благодарит Баладеву и просит его не уезжать (из Вриндавана). Я говорю, что Баладева должен ехать обратно и зарабатывать деньги. «О, для того, чтобы завершить (покупку дома)?» Он делает так, что каждый из нас ощущает духовный подъем. Говорит о сокровенных значениях шлок из Десятой Песни, из «Гопи-гиты».

Я вижу, как он повторяет Харинаму в любое возможное время, и от него мне передается желание повторять *джану* лучше. Хорошо бы перенять у него это, хоть в небольшой степени!

Он выходит из комнаты, и я ставлю перед ним его туфли. Он говорит мне: «О, зачем ты это делаешь? Что скажет твой Прабхупада?» Я отвечаю: «Он будет очень доволен мной».

14 декабря, 8:00

Махарадж отвел нас на Даванала-кунду. По пути он уточнил у *садху*, совершающего *парикраму*, где точно находится Даванала-кунда. Когда мы

* Истинную духовную форму

** жену Бхуриджана прабху

пришли туда, он рассказал историю — так же, как она изложена в «Krishna Book». Потом он объяснил, что это *лила пурва-раги* с *гопи*. Когда Кришна танцевал на головах змея Калии, Он делал это просто ради того, чтобы показать *гопи*, как Он красив и силен. После этого *гопи* могли подойти ближе к Кришне, на Даванала-кунде, ведь это была особая ситуация, и поэтому все — родители, мальчики, коровы, *гопи* — стояли вперемежку. Махарадж сказал также, что лесной пожар был устроен Камсой.

На обратном пути он спросил, был ли я на Калия-дахе (Калия-гхате). Я сказал, что был. Тогда он спросил, заходил ли я в *самадхи* Шрилы Прабодхананды Сарасвати около Калия-дахи. Я не мог припомнить, был я там или нет, и ответил, что не был. Махарадж удивился и спросил еще раз, был ли я там (то есть, имея ввиду, что мне следовало бы знать это место). Я спросил, почему о *гаятри* говорится, что солнце получает свое сияние от поклонения Радхарани. Он ответил, что даже Шива и Брахма молятся о том, чтобы участвовать в *лилах* Радхики. Поэтому Она согласилась жить на холме Брахма-парват (на Варшане), а Шива стал холмом Нандишвара-парват (в Нандаграме), и Она часто приходила туда. А Сурья совершал аскезы и просил Радхарани прийти на Сурья-кунду. Таким образом, в *нара-лиле* Она приходит туда. Махарадж сказал, что если *даванала* или огонь желания видеть Кришну горит в сердце, его может потушить только Его *даршан*.

В конце прогулки он заметил, что все время проговорил и не повторял Харинаму. Когда он гуляет у себя в Матхуре, он обычно не разговаривает. Я извинился. Потом он сообщил, что завтра будет его последняя прогулка, и в 9 утра он поедет в свой вриндаванский Рупа-Санатана Гаудия Матх, пробудет там несколько дней и затем вернется в Матхуру.

Общение с Махараджем вдохновляет меня повторять больше кругов. Я также вдохновлен ехать на Запад проповедовать. И я всегда готов слушать еще и еще то, что говорит Махарадж. Когда я повторяю *джану* в своей комнате, мне нравится слышать, как он повторяет в своей. Сейчас я сижу на крыше, нагретой солнцем, и пишу в своем дневнике, а он сидит на плетеном кресле внизу и читает газету. Это его последний день у нас, поэтому меня совсем не будет беспокоить, если к нему будут приходиться люди. Я убеждаю себя таким образом, но я предпочел бы гораздо больше тишину, ведь я помню, что когда он только приехал к нам, он мог мирно читать и повторять *джану*, по крайней мере больше, чем ему удастся это делать в обычных обстоятельствах у себя в Матхуре. Посмотрим, кто придет сегодня.

11:30

Меня не может не забавлять эта ситуация. Это происходит каждое утро с тех пор, как Махарадж здесь. Его покой не продолжается долго... Он сидит прямо у этих «незащищенных» ворот!

Пришла Савита* и стала вслух читать для Махараджа из какой-то редкой книге на санскрите. Затем пришел кто-то из моих учеников — хотел уви-

даться с Мадху, чтобы решить какую-то свою проблему. Он встал у колонки с водой, в нескольких метрах от того места, где Шрила Нараяна Махарадж пытался погрузиться в чтение, и начал громко разговаривать с другим преданным. Я вышел из дома и прогнал этого балбеса. Но через какое-то время я почувствовал сожаление, что, наверное, обидел своего ученика, и написал ему записку с моими извинениями.

Когда я закончил писать и поднял голову, к своему удивлению я увидел, что на этот раз во дворе стоит какой-то *санньяси* и уже разговаривает со Шрилой Нараяной Махараджем! Я снова вышел, и Махарадж, немного недовольный, сказал мне: «Так много людей заходят! Эти ворота нужно как-то прикрыть!»

Ого! Наконец-то он отчитал меня! Я ответил: «Согласен. Это здесь самый большой недостаток». Махарадж подчеркнул: «Да, совершенно верно, это недостаток». Заглянувший к нам *санньяси* спросил у меня: «Как твое здоровье?», а я в ответ дал ему знак, чтобы он оставил Махараджа в покое, и проводил его до ворот. Он бросил: «Я просто проходил мимо...» Просто проходил мимо... И что, обязательно нужно входить сюда, просто потому что увидел Махараджа? Ну, так или иначе... Наверное и его я тоже обидел. Пропавшим пропадом эти несчастные ворота!

Вскоре Савита уходит, но, забыв что-то спросить, через секунду возвращается, появившись в воротах. Шрила Нараяна Махарадж говорит ей, слегка упрекая: «То приходишь, то уходишь!» Она просит прощения. Мимо меня проходит Мадху и говорит в точности то, что у меня сейчас в мыслях. Что Махарадж может ожидать, если он сидит рядом с воротами?! Если ему необходимо уединение, он мог бы, наверное, подняться на крышу. Но кажется, что Махараджа все это ничуть не беспокоит, несмотря на то, что он сам делает замечания. Так почему же я должен расстраиваться и доставлять себе головную боль? Это его последний день у нас.

Харибол, харибол. Я сижу у дверей дома, лицом к входным воротам. Навин читает что-то Махараджу вслух, на хинди. Бдительным оком я смотрю на ворота и чувствую себя, как сторожевой пес. Хотя разница в том, что если кто-то появится в воротах, я не буду выбегать на него с громким лаем. Я просто буду всматриваться и спрячусь, чтобы меня не видели, но если потребуются, я готов принять необходимые меры.

Когда Савита сидит у стоп Махараджа, под лучами утреннего солнца, и оба они разбирают какое-то сложное место в большой книге, я делаю знак Вегавати, чтобы она посмотрела. Я спрашиваю ее: «Ты готова к такому?» Потом добавляю: «Тебе для этого может потребоваться несколько жизней». Она соглашается. Я наблюдаю эту сцену, и в это время в ворота заходит Лалита-

* **Прим. перев.**: Шримати Савита д.д. — одна из первых учениц Шрилы Нараяны Махараджа. Она *врджабаси*, родилась в семье преданных в Матхуре. Обладает глубоким знанием *шастр*, читает лекции для западных и индийских преданных во Вриндаване.

маджари, неся жестяной сундук, который она купила для Мадху. Она так замечательно служит.

А ворота — мы никак не можем остановить этот поток движения. Такова жизнь — поток движения.

Нужно смазать дверь в комнате Махараджа. Она открывается с громким скрипом. Но в целом сегодня покавсе более или менее спокойно, и у него здесь меньше посетителей, чем было бы в Матхуре. Рядом со своей комнатой, на веранде, он постелил соломенную циновку. На веревке висит его гамча и другая одежда.

Я словно «приклеен» к своей комнате, хотя здесь довольно холодно. Как только Махарадж пойдет в душевую, я заберусь на крышу посидеть на солнце.

Сегодня принимал обеденный прасад вместе с Махараджем в его комнате. На его тарелке была горка риса, а на моей — *качори*. Он говорил: «Ешь согласно своему *ручи* (вкусу)». Навин замечательно приготовил все блюда. Я сказал: «Навин рассказывал мне, что ваш духовный учитель [Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж] говорил: «Если готовить с *гхи* и специями, то даже солома и камни будут вкусными. Но если человек умеет готовить вкусно и без специй, то он действительно прекрасный повар».

Шрила Нараяна Махарадж говорил: «Навин готовит в соответствии с моим *ручи*». Потом он рассказывал, что его духовный учитель любил *урад дал*, и когда ел его, не смотрел по сторонам и ни на что не отвлекался, поскольку был погружен в процесс принятия *прасада* («*прасада-бхавана*»). Махарадж спросил меня: «Какие-то трудности?» Я ел уже и так достаточно много по своим меркам, но он говорил, что я съел совсем мало, и что мои чапати «страдают в разлуке», поскольку на моей тарелке их была целая гора, а я к ним и не притронулся.

Я сказал Махараджу, что мне нравится слушать его Харинама-*джану*, когда я повторяю в своей комнате, а он в своей. «Как ты слышишь?» спросил он. Я ответил: «Через стены».

15:45

Шрила Нараяна Махарадж сидит на плетеном кресле рядом со своей комнатой и разговаривает с гостями. Я не собираюсь беспокоиться о том, что произойдет, когда в 16:00 придет еще целая толпа на лекцию, но мы надеемся, что к тому времени первая группа посетителей уйдет, и Махарадж вместе со всеми переместится на крышу. Сейчас он разговаривает на хинди.

Я вспоминаю то прекрасное время, когда наедине с ним принимал *прасад*! Я заметил, что он переставил по-другому те изображения, которые я разместил на полках к его приезду. У него стояло изображение его Гуру Махараджа и рядом с ним фотография Божеств на алтаре в Кешаваджи Гаудия Матхе. А мое изображение Шрилы Рупы Госвами он поставил на самое видное место.

Я очень хочу побыть в этой комнате, где он живет, после его отъезда. Мы стараемся оставить все так, как он устроил здесь, но из практических соображений нам также придется использовать эту комнату, как будет необходимо.

17:30

После лекции на крыше, Шрила Нараяна Махарадж пошел с преданными погулять по полю, которое принадлежит колледжу Свами Бон Махараджа. В одном месте он заметил четыре мемориальные доски из цемента, посвященные четырем *сампрадаям*. Он сказал, что Свами Бон Махарадж хотел основать самый большой в Индии университет, но немногого смог добиться. Преданные спросили его, хочет ли он прогуляться до Кришна-Баларам Мандира и получить *даршан*. Он шутя ответил: «Нет, сейчас нет. Вначале я буду учиться под руководством Сатсварупы, и когда-нибудь мне удастся попасть в Кришна-Баларам Мандир». Мы стали провожать его к нашему дому, и за нами увязались еще двое преданных. Махарадж говорил, что если мы видим в нем или в его Хари-катхе *акаришана-шакти* (привлекающую энергию), то можно просто представить себе, как притягателен Сам Господь Хари.

Он сообщил нам, что останется еще на два дня. В стихе, который он обсуждал сегодня вечером, *гопи* просят у Кришны всего лишь немного лекарства, чтобы излечить свою болезнь «*кама-раги*». Шрила Нараяна Махарадж говорил, что это можно сравнить с тем, как нищие просят немного, но надеются и желают получить огромные суммы. Потом я признавался ему, что теперь мы узнали кое-что о *гопи*. Мы будем просить его рассказать нам «всего лишь немного» о *гопи-бхаве*. Улыбаясь, он отвечал на это: «Не обманывайте меня».

15 декабря

Вчера вечером, на крыше, я пересказывал преданным хари-катху Шрилы Нараяны Махараджа на Даванала-кунде. Когда он поднялся к нам, преданные сообщили ему, о чем я им рассказывал. Он шутя ответил, что я не должен был рассказывать, и что я — такой же как он, то есть, рассказываю другим то, что нужно держать в секрете. Он припомнил одну поговорку на хинди: «Ты разбил огромный горшок перед множеством людей на рынке».

Посещая *мангала-арати* в Кришна-Баларам Мандире, я храню свое «тайну» — что в моем доме живет Шрила Нараяна Махарадж, и что я очень скоро вернусь туда и буду слушать через стены его *джату*. Этим утром он пел у себя «Радха-крипа-катакша Стотру» — я слышал через стену.

Напротив ворот мы ставим две соломенные подстилки, чтобы как-то прикрыть наши «незащищенные» ворота. Интересно, останется ли он на самом деле еще на один день, как объявил нам? Он может перемещаться с места на место согласно какому-то особому потоку непредвиденных обстоятельств, не так как я — я живу по своему четкому и строго распланированному графику.

Кажется, что каждую ночь становится все холоднее и холоднее. Электричество отключают на всю ночь уже два раза подряд. До сих пор не включили.

8:00

Около 7:10 утра мы вышли за ворота — Махарадж, Навин, Мадхумангал и я. Махарадж прошел несколько шагов и заметил, что с нами идет Мадху. «Ты тоже идешь с нами?» строго спросил он. «Я не хочу, чтобы были разговоры или какие-то беспокойства». Я сказал: «Я тоже не хочу разговоров, и они также». Мы шли и все повторяли *джату*. Через какое-то время я заметил, что Навин и Мадху стали возвращаться назад. Мы сошли с главной дороги на боковую, с которой открывался вид на поле из желтых цветочков горчицы, потом прошли мимо Пагал-баба мандира и вышли на дорогу, ведущую к Матхуре. На другой стороне ее были видны хижины, какая-то деревня. Когда мы дошли до того места, откуда хотели поворачивать назад, Махарадж остановился и стал созерцать поле. Он говорил, что когда видит такое поле, он думает о Шримати Радхике и о Господе Чайтанье, потому что у Них такой цвет. Потом он стал говорить, что он при этом вспоминает... и я, догадавшись, сказал — «*питамбару* Кришны» (Его желтую накидку).

Махарадж заметил: «Этот чадар, который я ношу, — тоже цвета *питамбара* (желтоватый), а «*питамбара*» также означает, что Кришна идет». Мы прошли еще немного, повторяя *джату*. Махарадж спросил меня, чувствую ли я вкус к *бхаджану*. Я ответил: «Когда вы говорите Хари-катху, я ощущаю этот вкус. И также, когда я читаю. Но во время повторения *джаты* мне трудно, потому что мой ум блуждает». Нараяна Махарадж посоветовал, чтобы я добавлял к своей *джате* то, что я слышу от него и что читаю. А перед тем, как начать этот разговор о *бхаджане*, он спросил меня: «Ну как, ты, наверное, повторяешь тридцать два круга?» Я ответил: «Вчера я повторил тридцать два. А сегодня пока что двадцать два». Он порадовался за меня: «Бас, очень хорошо!» Потом говорил, что нужно вспоминать в *джате* то, что мы читали до этого. Особенно помнить о Радха-Кришне. Он процитировал молитву шести Госвами, ту строку, где говорится «*радха-кришна гуна-смритер мадхуриманандена саммохитау*», и попросил меня объяснить смысл этой строки. Я ответил: «Это означает качества Радха-Кришны». Он спросил: «Какие у Них качества?» Я сказал: «Их *вилас*, Их развлечения».

Он дал наставление, что нужно добавлять к *джате* именно это, и тогда повторение святого Имени стнет сладостным. В противном случае, если мы будем продолжать повторять только в настроении *вайдхи-бхакти*, в нашем уме во время *джаты* будет всплывать всякая мирская чепуха, какие-то материальные отношения — друзья, знакомые и т.д. Но вместо этого мы можем думать, что Кришна делает сейчас, в это время дня, или как Он встречается с Радхарани, и особенно думать об этом с точки зрения того, как *гопи-манджари* служат Им. В особенности, как *манджари* служат Шримати Радхике. Он говорил, что к своему повторению *джаты* можно добавлять это. Он предупредил, что тогда во время смерти мы сможем думать именно об этом, а не о чем-то мирском, и таким образом нам будет дана возможность продолжать думать

о Радха-Кришне и в следующей жизни. При этом, он заметил, нас не интересует освобождение (*мукти*).

Я спросил: «То есть, мы хотим в следующей жизни снова общаться с преданными и быть способными думать о Кришне?». «Да», — ответил он. — «Это именно то, чего мы желаем». Он снова остановился и рассказал мне, что много лет назад он хотел иметь много книг, но у него тогда не было книг Госвами о *расика-бхакти*. Это было в конце 1940-х годов в Матхуре, когда он еще ничего не знал об этих вещах. Однажды к его Гурудеву пришел какой-то вайшнав и подарил ему все эти книги. Его Гурудев сам читал их. Потом книги перешли к нему (Нараяне Махараджу). Махарадж сказал, что для нашего *бхаджана* Кришна устраивает все необходимое.

Услышав его слова, я подумал, что Прабхупада устроил для меня все так, чтобы я мог встретиться со Шрилой Нараяной Махараджем, и, возможно, по милости Прабхупады и по милости Шрилы Нараяны Махараджа теперь я смогу хоть в какой-то степени перенять этот правильный *бхаджан* и улучшить свою *джану*. Эта идея повторять больше *джаны* несомненно хороша. Когда мы подходили к дому, я стал благодарить Махараджа за его ценнейшие наставления, которые он дал мне эти утром, и я также пообещал, что постараюсь следовать им.

Входя в наши ворота, он сказал: «Мы гуляли пятьдесят минут, да?» Я посмотрел на часы и увидел, что действительно мы ходили пятьдесят минут. Он засмеялся, говоря, что у него нет часов, но он смог точно определить время по своей *джане*. Я спросил его, сколько у него занимает времени один круг. Улыбнувшись, он ответил, что сейчас еще не следует раскрывать некоторые вещи. Другими словами, пока он не собирался говорить мне, сколько времени уходит у него на один круг.

Мы стояли рядом, и он поведал мне одну историю, иллюстрирующую тот принцип, почему не следует раскрывать все сразу. После того, как Уддхава побыл какое-то время с *гопи* во Вриндаване, он собрался уезжать и приносил им свои последние поклоны (*пранамы*). Он несколько раз спрашивал *гопи*: «Что вы хотите передать через меня Кришне?» *Гопи*, наконец, ответили ему: «Уддхава, ты еще как ребенок. Тебе неведома даже азбука *премы*. Особенно той *премы*, которую мы имеем к Кришне». Они продолжали: «Наши сердца словно каменные, но сердце Кришны подобно *макхану*, маслу. Оно такое мягкое... Если ты скажешь Кришне, что мы так опечалены в разлуке с Ним, Он может умереть. А если Он умрет, то всему придет конец. Поэтому ты скажи Кришне, что мы счастливы здесь, что мы веселимся, наслаждаемся, едим, пьем и тому подобное. А когда пройдет какое-то время, ты можешь понемногу начать рассказывать Ему о том, как все происходит на самом деле».

Перед тем, как Махарадж начал рассказывать эту историю, я вспомнил как предыдущим вечером он говорил о том, как *гопи* просят Кришну дать им хоть немного лекарства, которое излечит их от мучительного влечения к Не-

му. Теперь Махарадж рассказывал, как *гопи* учили Уддхаву раскрывать все Кришне понемногу.

Он продолжал: «Уддхава вернулся в Двараку. Он не видел Кришну уже долгое время, и не стал говорить Ему о том, в каком состоянии находились *гопи* на самом деле. Сначала он сказал Ему, что они счастливы, и что у них все замечательно. *Гопи* до этого объяснили Уддхаве, что если он так сделает, Кришна будет спокоен и сможет продолжать наслаждаться со своими преданными в Двараке. Но через какое-то время Уддхава стал понемногу рассказывать Кришне о том, какие чувства испытывают *гопи* в разлуке с Ним. Постепенно он раскрывал Ему все больше и больше, описывая их состояние *маха-бхавы*».

Суть в том, что о Врадже нельзя рассказывать все сразу. Раскрывать Врадж нужно постепенно, давая немного. Я не совсем точно понимаю, как это относится ко мне, но, вероятно, принцип таков: чтобы удовлетворить Кришну, нужно рассказывать постепенно, а не все сразу.

Это также означает прогонять посторонние мысли, когда они появляются в уме. Или как-то вежливо отодвигать их в сторону. Это также означает иметь веру в *лилы* Кришны, чтобы обрести стремление попасть в тот мир (*авйакта санатана*).

Итак, увеличивай количество своих кругов и размышляй о Радха-Кришне, *радха-кришна гуна-смитер*. Когда Шрила Нараяна Махарадж поведал о том, что *гопи* сказали Уддхаве, он добавил к этому: «Когда ты стираешь свою одежду, если она уже старая и поношенная, ты не должен выжимать ее слишком сильно. Если ты будешь вкладывать слишком много сил, одежда разорвется. Сердце Кришны подобно этому: «Не говори Ему сразу о том, в каком опустошении мы пребываем».

Шрила Нараяна Махарадж постепенно подводит нас к пониманию *рагануга-бхакти*. Сегодняшняя беседа с ним была для меня очень важна, особенно когда он вдохновлял меня увеличить свою *джану* и размышлять о «*радха-кришна гуна*». Навин поднялся на крышу, чтобы разложить на солнце одеяла Махараджа. Он сказал, что Махарадж хотел бы жить вот так во Вриндаване. Он также говорил, что Шрила Нараяна Махарадж повторяет *джану* быстро, но произносит каждую *мантру* отчетливо. И потом еще добавил, что Махарадж очень доволен тем, что мы прикрыли главный вход соломенными циновками. Теперь, когда он сидит и читает рядом со своей комнатой, проходящие мимо люди не видят его. Интересно, кто придет сегодня утром? Я уверен, что у него опять не будет полного покоя. «Такие необычные вещи не продолжаются долго».

10:50

Это место так приятно для меня, но мне еще приятнее видеть, что оно служит Шриле Нараяне Махараджу. Из своей комнаты я вижу его туфли и знаю, что он сидит и читает, повернувшись лицом к главным воротам. Я про-

сто хочу, чтобы его ничто не беспокоило. И чем дольше, тем лучше. Я думал, что этот дом не подходит для него, но в целом все получается хорошо. По крайней мере на эти несколько дней, пока он здесь. Конечно, все было несовершенным — разные беспокойства, холод, ворота, пропадающее на всю ночь электричество. Но даже несмотря на это, мне приятно видеть, что он хоть иногда может наслаждаться покоем у меня дома. И также мне отраднo делать для него какое-то, пусть самое простое, служение. Баладева милостиво предоставил нам в распоряжение этот дом, и теперь он используется самым совершенным образом. Махарадж умеет использовать тихие часы гораздо лучше и более глубоким образом, чем я. Пусть он будет погружен в «Стававали», а я буду сидеть неподалеку и с радостью наблюдать за ним.

Одна ученица написала мне, что необходимость уехать из Вриндавана очень ее огорчает. Хорошо, что она привязана к Вриндавану. Я ответил ей, что она может остаться здесь, но тогда ей придется сохранять в себе дух проповеди. Что касается меня, в эти последние дни я просто «наполняюсь» до предела. Я тоже огорчен, что они последние. И все же я жду возможности продолжать свою напряженную литературную «ягью» и молюсь о том, чтобы Кришна позволил моему перу писать то, что будет существенным для преданных.

Ровно в 11 утра приходит Савита с другими преданными, и все склоняются к лотосным стопам Махараджа. Я не выражаю никакого «протеста» насчет их визита. Они начинают говорить на хинди, и хотя я не понимаю, но мне кажется, что Махарадж пытается попросить их уйти. Савита улыбается и говорит, что хочет остаться. Я вспоминаю, как когда-то я говорил Шриле Прабхупаде от лица всех преданных, сидевших в комнате, что нам нужно оставить его в покое, чтобы он мог работать. А он ответил, что эти беседы — тоже важная «работа» и что я не знаю, что на самом деле является «работой».

15:15

Пришли еще пятеро-шестеро преданных. Махарадж на крыше. Он попросил Мадху никого не пускать до 16:00, но какие-то *матаджи* убеждали Навина, что Махарадж сказал им прийти в это время. Они до сих пор говорят с Навином и еще не поднялись наверх. Мадху и я «умываем руки» от дальнейшей ответственности за то, поднимутся ли они сейчас они наверх или нет. Я даже не буду выходить из своей комнаты. Дом становится «горячим» местом, когда в нем появляется *расика-вайшнав*.

Я надеюсь, что смогу искренне следовать его наставлениям, которые я получил сегодня насчет *джапы*. Конечно, я мог бы выйти и рассказать этим *матаджи* кое-что из того, что говорил и что делал Махарадж в эти дни, но это не сможет успокоить их. Кроме того, я не думаю, что он хочет, чтобы я из своего сердца выливал наружу все. Когда я пишу в своем дневнике, это другое дело.

После нашей вечерней лекции Махарадж пошел прогуляться по полю, что рядом с институтом Бон Махараджа. Он говорил, что когда он в Матхуре, он старается все время переводить и писать. Он начинает работу в 9:00, а до этого совершает свой *бхаджан*. Говорил, что начинал бы работу раньше, но головные боли не позволяют.

Храни в своем сердце те слова, которые он сказал тебе на прогулке: «Бас. Очень хорошо» (насчет необходимости увеличить круги до тридцати двух, пока он здесь). И его наставления о том, что нужно добавлять «*радха-кришна гуна-смитер*» к своему *бхаджану*.

Я пошел в душевую, но услышал, что Шрила Нараяна Махарадж разговаривает с кем-то рядом с гостиной комнатой. Я заглянул туда и увидел, что он сидит на корточках перед Шанти и Навином. Там был еще Према-бхакти-марг. Махарадж подсказывал им какое-то слово, которое они не могли понять, транскрибируя его беседы по «Вену-гите». Электричества не было, комнату освещала только одна свеча. Махарадж объяснял одно слово и значение *милы*, связанной с ним. Как сладко видеть, что он так просто живет среди нас и общается с нами.

Сегодняшние газеты сообщили о массовых арестах лидеров «Вишвахинду-паришад», поэтому сейчас для Махараджа еще не безопасно возвращаться в свой храм в Матхуре. Я признался одному из своих духовных братьев, что этот дом не подходит для укрытия Махараджа — да и сам он согласен с этим, еще и потому, что он не может здесь читать поздно вечером. Это уже третья ночь подряд, когда нам отключают электричество. Оно появляется только днем. В других домах у преданных есть обогреватели, двор защищен крепкой стеной и т.д., хотя я сомневаюсь, что где-то может быть так же тихо, как у нас. Но, возможно, он переместится в другое место. Он сказал, что снова будет давать здесь лекцию завтра в 16:00.

Только что мы с Махараджем вернулись с прогулки. Утром он быстро вышел за ворота, одетый в свой длинный плащ *бунди*, и я направился за ним. Мы пошли по той же дороге, что ведет на старый *парикрама-марг*, затем мимо храма с фигурой Дурги на тигре перед ним, а затем повернули налево на длинную прямую дорогу. Все это время мы не разговаривали, а просто повторяли *джапу*. Махарадж заметил, что сейчас стало холоднее и опустился туман. Потом мы сошли с этой дороги там, где стоит большое дерево. После поворота направо начиналась узкая грязная улица. Мы шли по ней около двадцати минут. Махарадж увидел высохший канал и сказал, что раньше он впадал в Даванала-кунду. Мне кажется, что он знает топографию Вриндавана как свои пять пальцев. Дойдя до того места, где он хотел повернуть обратно, он спросил: «Ну что, мы уже прошли милу?» Я ответил: «Да, конечно».

Махарадж стоял и опять смотрел на желтые распускающиеся цветочки горчицы: «Этот цвет напоминает Кришне о Шримати Радхарани. Иногда Кришна носит такие цветы у себя за ухом». Я сказал: «Они такие маленькие...», а он продолжал: «Во Вриндаване все напоминает Кришне о Шримати

Радхарани. Какой-нибудь цветок или плод — все, что угодно, — напоминает Ему о качествах Радхарани». Я заметил: «Мы должны желать, чтобы у нас было такое же настроение». Махарадж засмеялся и произнес стих *севонмуххе хи джихвадау*. «Знаешь ли ты смысл этого стиха?» Я стал объяснять, что мы не можем постичь Кришну своими притупленными материальными чувствами, но если мы задействуем их в служении Ему, начиная с языка, Кришна откроется нам через Свое святое Имя. Махарадж сказал, что это правильно, но хотел еще дальнейших объяснений. Он сам стал объяснять, что все нужно задействовать в служении Кришне — наше тело, ум и слова. Если мы делаем это, мы всегда сможем думать о Кришне. Он процитировал еще один стих, *никхилашв ай авастхасу* — тело, ум и речь должны быть заняты в служении Кришне. Махарадж говорил, что нужно повторять святое Имя, имея ввиду удовлетворение Шри Шри Радха-Кришны. Когда мы произносим Харе (имя Радхики), Кришна становится очень доволен. Вот так, мягко и сладостно, мы должны повторять Наму для Их наслаждения.

Я спросил: «И мы должны быть уверены, что Они услышат это и будут довольны?» Он ответил: «Да, несомненно Они услышат. Таково должно быть настроение, когда мы повторяем *джану*. Радха и Кришна находятся повсюду, и когда ты повторяешь, Они услышат тебя и будут удовлетворены. Тогда ты сможешь добиться успеха в духовном продвижении».

Я отметил про себя, что это было еще одно замечательное наставление в добавок к тому, что он сказал мне вчера утром. Он спросил: «Это нечто новое для тебя?» «Да,» — ответил я, — «Это новое». Он сказал, что в Писаниях повсюду говорится, что если мы повторяем святое Имя, этим мы сможем удовлетворить Кришну. Но Махарадж добавил к этому еще и особое настроение Вриндавана. Повторяя святое Имя, мы можем удовлетворить Шримати Радхарани и Кришну. Он особо отметил, что на самом деле нужно посвящать даже больше внимания Шримати Радхарани, чем Кришне. Когда Она услышит, как мы произносим «Кришна», «Харе» и «Радха-раман» (Рама), Она будет вне себя от счастья.

Мы прошли еще какое-то время молча. Я стал думать, что этому возвышенному, идеальному наставлению будет трудно следовать. Мне захотелось рассказать Махараджу о том, как мне трудно контролировать ум. Я думал, что я скажу ему: «Арджуна признался, что контролировать ум так же трудно, как управлять ветром. Похоже, что большую часть времени я провожу в размышлениях о других вещах и потом, поймав себя на этом, стараюсь возвращать ум обратно». Я не смог тогда признаться Махараджу в этом, и просто промолчал. Через какое-то время он снова заговорил: «Как ты считаешь, в этом году твое пребывание в Индии, во Вриндаване, было успешным для тебя?» Я ответил: «Главная причина моего приезда — это получить общение с вами, поэтому все было успешным, ведь я так много общался с вами и в Бомбее, и здесь. Теперь я готов возвратиться на Запад и практиковать то, чему вы меня учили». Сказав это, я так или иначе почувствовал, что не смог произне-

сти эти слова из глубины сердца. Мы прошли еще какое-то время молча. Потом я произнес: «В прошлом году я был больше вдохновлен, поскольку думал, что могу достичь этой цели, но теперь она кажется такой далекой от меня. Для ее достижения потребуется много жизней, хотя меня это совсем не удручает». Махарадж ничего не сказал на это, но через минуту промолвил: «Мы сможем считать свою жизнь успешной, если уже в этой жизни сможем развить хоть небольшое стремление стать *палья-даси* Шримати Радхарани».

«То есть, если нам удастся развить в себе такое сильное желание, то в следующей жизни мы сможем продолжать идти по этому пути?», спросил я. «Да, несомненно, Кришна устроит все необходимое. Радхарани устроит все, что нужно». Он привел пример Билвамангалы Тхакура, который считал блудницу Чинтамани своим гуру, потому что она первой обратила его внимание на Кришну. Такое стремление к Кришне, какое было у него, — это величайшее, что можно обрести. Я спросил: «Развить такое желание — это даже важнее, чем работать над избавлением от *анартх*?» Он ответил: «Несомненно. Если такое желание появится у преданного, то *анартхи* сами собой очень скоро исчезнут. Ты не должен расстраиваться, если успех не приходит сразу». С этими словами он процитировал стих из Рупы Госвами о том, что для обретения этого *лаульям* может потребоваться *коти-джанма*, много жизней [*кришна-бхакти-раса-бхавита матих...*]. Махарадж заметил, что обычное *бхакти* мы можем обрести довольно быстро, но для обретения такого *лаульям* может потребоваться много рождений.

Когда мы проходили последний участок пути нашей прогулки, я сказал: «Преданные ИСККОНа, которые следуют за вами, Махарадж, хотят быть вместе с вами именно по этой причине. Вы пробуждаете в нас надежду обрести это *лаульям*, сильное желание когда-нибудь стать служанкой Радхарани. Иначе зачем мы приходили бы к вам? У нас есть своя организация, у нас такая широкая деятельность, но несмотря на все это, у нас нет этого *лаульям*». «Да,» — ответил он. — «Все остальное второстепенно». Я спросил: «Например, поддержание храмов и распространение книг?» Махарадж объяснял: «Все это существенно для обычных людей, но те, кто желают нечто большее, должны обрести это *лаульям*. Даже Прахлада Махарадж не может представить себе такое *лаульям*». Потом он упомянул других великих преданных. Затем, засмеявшись, он сказал: «Что говорить о нас, обычных преданных!» Он показал, что мое разочарование наивно. Да и кто я такой, чтобы даже помышлять о обретении этого *лаульям* и расстраиваться, когда я не чувствую его? Даже Прахлад Махарадж не может себе представить, что это такое...

К этому времени мы уже дошли до наших ворот. Он добавил, что Уддхава тоже не знает, что это такое. Он знает что-то, но немного. Когда Уддхава пытался стать *гопи*, он не смог обрести этого *лаульям*, а значит, и служения Радхарани. Я сказал: «Да, однажды вы говорили нам, что когда Уддхава увидел, как *гопи* мучительно страдают, охваченные горем, он захотел вернуться

в Двараку и быть с Кришной». Махарадж сказал, что это настолько редко, что нельзя себе представить.

Чего же я надеялся достичь? И чего я достиг за время моего пребывания во Вриндаване? Как милостив Махарадж, что он обратил на меня внимание и думал о том, что для меня лучше всего. Так много глупостей проходит через мой ум! Я молюсь о том, чтобы продолжать служить Махараджу, слушать его и постепенно приблизиться к этому удивительному *лаульям*, о котором он говорит. Я надеюсь, что смогу повторять Харе Кришна *мантру* для наслаждения Радхарани и буду пытаться помнить о Радха-Кришне, даже несмотря на то, что мой ум такой *чанчала* (беспокойный).

9:50, на крыше.

Вспоминаю, как Махарадж говорил на прогулке, что кукушки очень дороги Кришне, потому что их пение необычайно красиво и напоминает Ему о голосе и пении Радхики. Он сказал мне, что у меня очень слабое понимание того, что поэтические метафоры в поэзии Госвами не являются чем-то вымышленным. Они писали о том, что чувствуют и как видят все Кришна и Радха, и *расика-вайшнав*, живя во Вриндаване (присутствуя там физически или своим сознанием), может и сегодня воспринимать все это как есть. Вспоминай Радха-Кришну. Делай все для Их удовольствия. Повторяй святое Имя для Них.

Вчера вечером Махарадж говорил с одним моим духовным братом об этом доме. Я слышал, как он сказал: «Появляются муравьи...», и потом они рассмеялись. Сначала я подумал, что он имеет в виду муравьев, которые, наверное, заползают в его комнату, но потом меня осенило, что он говорит о преданных, узнавших, что он находится здесь. Они стали приходить сюда, подобно муравьям, которые обнаружили, где лежит сахар.

10:55

Я наслаждаюсь утренним созерцанием Махараджа, наблюдая за ним из своей комнаты. Из Рупа-Санатана Гаудия Матха приехал один из его *брахмачари* с овощами для обеденного *прасада*. Махарадж сидит на соломенной подстилке под мягкими лучами зимнего солнца. *Брахмачари* берет подушку и матрас из комнаты Махараджа и выбивает их во дворе. Дверь поскрипывает...

Даже если сейчас придет Савита, я не расстроюсь. Махараджа никто не беспокоил с 8 до 11 утра. Соседи сегодня тоже что-то притихли. Я очень рад, когда наблюдаю за всем этим из своей холодной комнаты. Электричество снова включили, но мы ожидаем, что его отключат именно в то время, когда оно будет нужнее всего.

12:20

Утром никто так и не пришел. Махарадж сидит без рубашки и растирает свое тело горчичным маслом. Входные ворота прикрыты. Сейчас он пойдет делать омовение. Я пойду сразу после него.

Идут разговоры о том, чтобы переместить его в другое место, но пока нет ничего определенного. Сегодня может быть последний день, а может и нет. Я не склонен разбалтывать всем то, что он говорил мне на утренних прогулках. Что будет хорошего, если я стану говорить другим, что Махарадж вдохновлял меня повторять тридцать два круга? То же касается и его наставлений о *радха-кришна гуна-смитер* и мягком, сладостном повторении Святого Имени для наслаждения Радхики... Лучше, если я буду следовать всему этому, нежели рассказывать другим «последние новости». Если я буду следовать этому, внутри меня постепенно появится прекрасное вдохновение, некое движение. И пусть это будет тайной между ним и мной. Если все будет хорошо, я смогу практиковать то, о чем он говорил.

Когда Махарадж сидел на веранде, я подошел к нему, коснулся его стоп, и сказал, что я так рад, ведь его никто не тревожил все утро. Он ответил, что все это время он был погружен в книгу «Сваниама-дашакам» («Десять обетов») Шрилы Рагхунатхи даса Госвами: «Это очень важное произведение для *рагануга-садхань*». Я сказал, что очень оценил сказанное им сегодня утром — повторять Наму мягко и сладостно, для наслаждения Шримати Радхики. Он спросил: «Тебе понравилось это наставление?» — «Да, это сокровенное», — ответил я. Он улыбнулся. Потом сказал: «А теперь ты должен принять *прасад*. Навин приготовил немного *парамань* (сладкого риса) и угостит тебя».

15:45

Шрила Нараяна Махарадж на крыше со своими гостями. В газетах сообщают, что распущены правительства трех штатов, где правила партия «Бхарата Джаната». Лидеры «Вишва Хинду Паришад» и РСС арестованы. Сейчас совсем не подходящее время показываться на поверхности. Останется ли он здесь? Или, может быть, переедет в «Тамал-кунджу»?

Только что Шрила Нараяна Махарадж закончил лекцию по «Гопи-гите». Я сказал, что когда закончат транскрибировать эти лекции, я отредактирую и покажу ему. Он ответил: «Нет, не нужно показывать. Ты не бедный мальчик-сирота. Я совершенно уверен, что ты не делаешь ошибок в *сиддханте*». Тогда я сказал, что покажу это одному духовному брату. Он ответил, что я могу делать то, что сочту необходимым.

На крыше он говорил другим, что я отдал ему свою керосиновую лампу: «Он отдает все, что принадлежит ему. Он поистине «Сат»».

Мы приняли *маха-прасад* из его рук. Потом он опять пошел прогуляться по соседнему полю, провожая преданных, возвращавшихся к Кришна-Бала-рам Мандир. Некоторые преданные, которые шли сзади, брали пыль со следов его стоп.

Решено, что Махарадж переезжает в другое место завтра около 9 утра. Он сказал, что побудет вдали от Матхуры еще примерно пять дней из-за политических волнений. Странно, что хотя он никогда не посещает политические встречи лидеров «Вишва Хинду Паришад» и никогда не говорит о политике, эта партия использует его репутацию как *хинду садху* ради каких-то своих интересов.

Я смогу навещать его, когда он переедет в другое место. Сейчас мы будем возвращаться к своему обычному распорядку дня и готовиться к отъезду из Индии.

Теперь я вижу свои *анартхи*: когда Махарадж прославляет меня, я начинаю чувствовать внутри гордость и ощущаю себя очень важным перед другими. Например, я не стал отрицать его утверждения о том, что я «Сат» (хороший, настоящий), что я «ученый» и т.д.

Я возмущаюсь тем, что столько преданных приходят увидеть Махараджа, послушать его в «моем» доме, послужить ему. Мы так беспокоимся о безопасности Махараджа, о том, чтобы его не арестовали и т.д. Хотя когда я читаю сообщения об арестах в стране, похоже, что я проявляю не меньшее беспокойство относительно своей безопасности. Я хочу покинуть Индию в запланированное время.

Я привязан к своей телесной рутине в том, что касается еды, сна и прочего, а также к моей небольшой «вотчине». Но я не хочу чем-то доставить неудобство Махараджу или моему Шриле Прабхупаде.

19:25

Каждый вечер Навин устраивает Мадху «экзамен». Он просит его повторить то, что Махарадж говорил на вечерней лекции. Мадху разбирает слова прочитанного стиха. Навин так милостив, что пытается вдохновлять Мадху. Я услышал их голоса, вышел и встал снаружи, вслушиваясь, как Мадху повторяет лекцию и по-своему, с энтузиазмом, выражает свое понимание Шрилы Нараяны Махараджа.

7 декабря, 8:00

Я не был уверен, пойдет ли сегодня Махарадж на прогулку, поскольку он собирался сейчас уезжать. Однако он все же решил пойти. Он посмотрел на мою одежду и спросил: «Цвет такой же?» На мне был серый чадар, серый шарф, синие перчатки и мой плащ *бунди*, тоже оранжевый, но светлее, чем у него. Я прислонил рукав плаща к его рукаву, и мы сравнили. Он сказал: «У тебя цвет лучше, поскольку он светлее». Потом он рассказал, что его Гуру Махарадж и Бхактисиддхант Сарасвати носили одежду светло-шафранового цвета. Ему тоже нравятся светлые тона. Он вспомнил, что «Свами Махарадж» (то есть наш Прабхупада) носил все, что ему давали. Он сказал это с любовью в голосе — Прабхупада просто принимал все, что приходило к нему само собой. После паузы я сказал: «Да, но цвет Гаудия-вайшнавов — светлый». По-

сле этого разговора, я отметил про себя, что нужно стараться всегда носить светло-шафрановую одежду.

Махарадж также говорил, что Шрила Рагхунатха дас Госвами писал, что хочет иметь только те вещи, которые были сделаны во Вриндаване. Я подумал: «Да, я должен носить и на Западе мой вриндаванский плащ *бунди*, да и все остальные вещи я тоже могу привезти отсюда. За пределами Вриндавана я не смогу найти и крупницы *вradжа-раджа* (вриндаванской пыли *чинтамани*)». Мы повернули на грязную дорогу и он сказал: «Наверное, ты будешь помнить до конца жизни, как мы ходили с тобой по этим местам». Я ответил: «Да, конечно. И когда я приеду сюда снова, даже если вас здесь не будет, я буду ходить вот так же и вспоминать». Когда мы повернули на первом углу после нашего дома, до нас донеслись звуки ведических гимнов или *мантр*. Это пели в одном храме какие-то *майавади*. Махарадж заметил, что они поют что-то из Вед, а в самих Ведах Радха и Кришна упоминаются редко. Но когда мы произносим Харе Кришна *мантру* даже один раз, это равноценно прочтению всех Вед. Они не верят в это. Насколько я понял, так Махарадж опять вдохновлял меня на Харинама-*бхаджан*.

Мы шли по той же дороге и увидели на расстоянии черные клубы дыма, вырывающиеся из фабричных труб. Махарадж сказал, что такие фабрики отравляют воздух. Мы дошли до того места, где он хотел повернуть назад. Он остановился и, как обычно, снова стал смотреть на горчичное поле. «В Америке растет такая горчица с цветами?» Я ответил: «Нет, я никогда не видел. Но там есть другие желтые цветы. Правильно ли будет стараться думать о Радха-Кришне, когда мы в своей стране видим желтые цветы, лес или реку?» «Да,» — ответил он. — «Но во Вриндаване это делать гораздо легче». С этими словами он начал прославлять Вриндаван. Он посмотрел на песок, сверкающий под лучами утреннего солнца и сказал: «Это все *чинтамани*. Этот песок — Сам Баладева Прабху». Я сказал: «Возможно, когда-нибудь все смогут приехать Вриндаван и жить здесь» (я имел в виду всех последователей Шрилы Нараяны Махараджа из ИСККОНА). Он объяснил: «Они достигнут такого уровня, когда им придется приехать сюда и остаться». Ко мне пришла мысль, что я возвращаюсь на Запад потому, что в этом есть необходимость. Я должен проповедовать и, кроме того, я еще не готов жить во Вриндаване постоянно. Махарадж говорит, что все живые существа, даже муравьи, живущие во Вриндаване, удачливы. Даже если мы не поняли еще, что эта пыль является *чинтамани*, она все равно является таковой. Поэтому жить здесь — всегда благоприятно. И мы получаем великое благо, когда приходим в места *лил* Кришны.

Навстречу нам идет бриджабаси и поет: «Джая Радхе Радхе, Радхе-Шьям! Джая Радхе Радхе, Радхе-Шьям!». Махарадж тоже стал напевать, повторяя за ним, и потом сказал мне: «Нигде во всем мире, кроме Вриндавана, люди не поют этих Имен и даже не знают их. А за пределами Индии только преданные ИСККОНА знают». — «И даже в Джаганнатха Пури так не по-

ют?» — «Даже в Джаганнатха Пури». Мы возвращались назад и он, смеясь, говорил: «Вриндаван сейчас смещается на эту сторону (Раман-рети), но все равно вам нужно ходить в такие места, как Вамшиват и Сева-кунджа». Я сказал: «Это самые «горячие» места Вриндавана-лилы». Я хотел придерживаться его правила не разговаривать во время прогулки, хотя у меня было желание спросить его о вечерней лекции. Я удерживал себя от того, чтобы задать вопрос, и старался вслушиваться в его *джану*, сам в то время бормоча свою. Этому действительно нужно поучиться — как повторять *джану* быстрее, как повторять ее более сладостно и с преданностью. И я могу научиться этому в общении с ним.

Я, наконец, решился спросить, будет ли сегодня лекция в 16:00. Он сказал, что будет, и пригласил нас. Когда я предложил почитать «Вилапа-кусуманджали», он согласился.

Мимо проходил бедно одетый человек с тремя осликами. Махарадж заметил: «У него даже нет плаща. А мы стали жить так роскошно — у нас есть плащи...». Другими словами, Махарадж хотел сказать, что этому человеку и не нужна была куртка, но нам кажется, что он остро нуждается в ней. Я добавил: «И к тому же он произносит «Джая Радхе!». Махарадж сказал: «Да, нигде в другом месте такого нет!».

Когда мы сделали последний поворот и уже подходили к дому, он остановился и сказал мне: «Я приехал сейчас во Вриндаван ради тебя», и посмотрел на меня взглядом, полным любви. «Я приехал сюда не из-за сложной индомусульманской ситуации, но потому, что ты когда-то попросил меня. Я запомнил это, и когда представилась возможность, я приехал». Потом он добавил, что, помимо этого, его пребывание у меня очень благотворно для его *бхаджана*, ведь здесь так спокойно.

Затем он стал прохаживаться по двору, продолжая повторять *джану*. А сейчас он сидит на своем плетеном кресле, повторяя Святое Имя в последние минуты своего пребывания в этом доме. Я ушел в свою комнату, чтобы оставить его наедине со Святым Именем. Перед этим он сказал мне, что я могу приезжать к нему в любое время, когда мне захочется, кроме тех дней, когда ему нужно отдохнуть.

Махарадж сидел на веранде, и в это время Вегавати принесла ему свежую газету на хинди. Я сел у своей комнаты и пытался услышать, о чем они говорят. По-моему, он спросил ее, что она делала до этого, и она ответила, что повторяла *джану*. Потом я услышал его слова: «Теперь старайся добавить к этому...». Махарадж говорил ей о том, что в это время делает Кришна — он рассказывал мне об этом на утренней прогулке несколько дней назад. В это время Кришна со Своими друзьями в Нандаграме доит коров. Шримати Радхарани готовится идти в Нандаграм из своего дома в Йавате. Кришна встретит Ее в Тер Кадамбе и подшутит над Ней, обрызгав Ее молоком.

Сейчас, когда я пишу эти строки, часы показывают 8:30 утра. Махараджу пора выезжать. Я заканчиваю свой тридцать второй круг. Ачьюта приехал на

сорок пять минут позже, но, похоже, что ни Махарадж, ни его слуга не обеспокоены этим. Я попросил Махараджа взять с собой любые изображения из комнаты, которые ему могут понравиться. Он взял три небольших изображения парампары — Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шрилы Гаура-кишоры даса Бабаджи и Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Навин сказал, что Махарадж будет всегда брать их с собой. Махарадж вышел из комнаты и направился к воротам. Он сказал, что я могу прийти к нему в любое время дня, когда пожелаю, поскольку у меня осталось мало времени до отъезда из Вриндавана. Я выразил сожаление: «Да, но у нас не будет возможности ходить вместе на прогулку». Махарадж ответил: «Ты сможешь ходить сам, в другие места. Например, по дороге *парикрамы* вокруг Вриндавана». В этот момент я вспомнил, кто стоит передо мной, и воскликнул: «Но вы-то знаете Вриндаван!» Он улыбнулся и тихо ответил: «Да, я знаю...».

Прощание было сладостным. Я говорил ему, как мне понравилось то, что готовил Навин, особенно его овощи «*сукта*». Махарадж сел на сидение машины и, улыбаясь, сказал: «Но я думаю, что Мадхумангал более опытен». Я ответил: «Нет, нет, что вы! Ему нужно поучиться у Навина». Джип тронулся с места, а мы с Мадху стояли и смотрели ему вслед. Я сказал Мадху: «Как правило, мы бываем в другом положении — обычно мы уезжаем куда-то, а нас провожают. А теперь мы сами провожаем его, играя роль хозяев». Мы вернулись в комнату, где жил Махарадж. Мадху забрал из этой комнаты несколько изображений, на которые Махарадж смотрел. На полу было постелено одеяло (ведь зимой полы холодные), и в одной части комнаты остались валики, где сидел Махарадж. Кроме этого, все было так же, как мы подготовили для него вначале. До его отъезда я хотел сказать ему, что его визит к нам был подобен тому, как Кришна навестил Шрутадева, одного бедняка. Я не сказал этого, но мне очень хотелось.

После того, как Шрила Нараяна Махарадж уехал, Мадху стал меня успокаивать: «Ну вот, теперь вы можете расслабиться...». Да, *расика-вайшнава* больше не живет в твоём доме. Ты можешь спокойно следовать своему обычному распорядку, использовать свою душевую, когда и как тебе захочется. И тебе больше не нужно будет беспокоиться о том, что неожиданные посетители могут потревожить тебя утром и отвлечь от твоих дел. Расслабься.

Расслабься. Ты больше не сможешь услышать его *джану* через стену или испытывать наслаждение от его присутствия, наблюдая, как он сидит на соломенной циновке под золотистыми лучами солнца, читая Рагхунатху даса Госвами на санскрите. Расслабься. Ты больше не сможешь приходить к нему в любое время дня и душевно беседовать о чем-нибудь. Отныне ты лишь потенциальный посетитель, который может иногда приехать к нему и ждать у его комнаты в *матхе*.

Расслабься — ты повторял по тридцать два круга, пока он был здесь. Ты ходил с ним вместе на утренние прогулки. Помнишь, как он говорил тебе:

«Наверное, ты будешь помнить до конца своей жизни, как мы ходили с тобой по этим местам?» Или: «Ты не бедный мальчик-сирота. Я совершенно уверен, что ты не сделаешь ошибок в *сиддханте*».

Расслабься. И готовься уехать из Вриндавана...

*анарадхйа раха-падамбходжа-ренум
анаиритйа вриндаватим тат-падакам
асамбхасйа тад-бхава-гамбхира-читтан
кутах шйама-синдхо раса-сйава-гахах*

«Если человек не поклонялся пыли с лотосных стоп Шри Радхи, если он не принял прибежища во Вриндаване, который весь покрыт этой пылью, и если он не принимал с почтением великих душ, чьи сердца полны глубочайшей любви к Ней, как сможет он окупиться в нектарный океан любви к Шри Кришне?» (Шрила Рагхунатха дас Госвами, «Шри Сва-санкалпа-пракашастотра», 1)

*тадера чарана-севи-бхакта-сане бас
джанаме джанаме хой эи абхилас*

«Я желаю жизнь за жизнью жить рядом с теми преданными, которые служат стопам шести Госвами». (Шрила Нароттама дас Тхакур, «Нама-санкиртана»)

*бхавад-видха бхагаватас
тиртха-бхутах свайам вибхо
тиртхи-курванти тиртхани
свантах-стхена гадабхрита*

«О мой господин, такие преданные, как ты, воистину подобны олицетворенным *тиртхам* (святым местам паломничества). Поскольку ты носишь Верховного Господа в своем сердце, ты превращаешь любое место, куда приходишь, в место паломничества». («Шримад-Бхагаватам» 1.13.10)

(Источник: <http://www.vnn.org/world/WD9812/WD09-2643.html>)

Послесловие редактора

Как и Шрипад Сатсварупа Махарадж, в 80-х и в начале 90-х годов со Шрилой Нараяной Махараджем продолжительное время общались многие из старших учеников Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады и Джи-Би-Си ИСККОНа. Чтобы эта страница истории современного Гаудия-вайшнавизма не была забыта, мы позволим себе перечислить их имена: Шрипад

Шиварам Свами, Шрипад Бхактибринга Говинда Свами (в то время Айодхьяпати д.), Шрипад Тамал Кришна Махарадж, Шрипад Гирирадх Свами, Шрипад Сатсварупа дас Госвами, Шрипад Гопал Кришна Госвами, Шрипад Радханатх Свами, Шрипад Локанатха Свами, Шрипад Дханурдхара Свами, Шрипад Бхуриджан прабху, его жена Шримати Джагаттарини д.д., Шрипад Кешава Бхарати прабху и другие.

Из них остались по-настоящему верными своему *шикша-гуру* и близкому другу Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами лишь некоторые их духовные братья, такие как: Шрипад Урукрам Прабху (Шрипад БВ Падманабха Махарадж), Шрипад Гьянадас прабху, Шримати Джадурани д.д., Шримати Вриндавана-виласини д.д., Шрипад Аграхья прабху, Шрипад Кришна-бхаджан прабху, Шрипад Упананда прабху, Шрипад Рам-виджай прабху, Шрипад Тиртхапад прабху и др.

Когда в 1995 г. были приняты резолюции Джи-Би-Си, налагающие запрет на любое общение преданных общества ИСККОН со Шрилой Б.В.Нараяной Махараджем, а лидеры ИСККОНа стали публиковать оскорбительные, искажающие истину статьи и материалы, касающиеся личности Его Святейшества Шрилы Нараяны Махараджа, он не принимал этого всерьез, и, прощая им все плохое, что они делают по отношению к нему, говорил: «Я считаю их своими детьми и не принимаю никаких оскорблений. Передайте им мои сердечные благословения...».

Различные уровни духовных учителей

Интервью со Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяной Госвами Махараджем

В этом интервью, опубликованном на сайте VNN в мае 1999 г. и в сборнике «The True Conception of Sri Guru-tattva», Шрила Нараяна Махарадж проясняет важнейшие вопросы, касающиеся гуру-таттвы. В своих прямых и пронизательных ответах он утверждает, что все гуру не находятся на одном уровне, и что разборчивый ученик способен определять их духовный статус по определенным признакам. Шрила Нараяна Махарадж предупреждает нас, что ученик, действительно желающий продвигаться в духовной жизни, должен быть очень осторожен, чтобы не оказаться связанным с гуру, который движим какими-то личными мотивами, и если ученик в какой-то момент осознает, что это произошло, он должен без промедления прервать связь с этим так называемым гуру и установить отношения с истинным квалифицированным гуру.

Вопрос: Как ученик общается со своим гуру, уже вошедшим в *апраката-лилу* (вечные игры Кришны в духовном мире)? Например, как ученики Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады могут общаться с ним, ведь он сейчас находится в *апраката-лиле*?

Шрила Нараяна Махарадж: Ученик должен думать так: «Мой Гурудев вечен, он все время находится рядом». Если мы будем молимся ему о чем-нибудь, он будет вдохновлять нас. Он вечен, он находится повсюду, и в нашем сердце также. Он не «оставил тело». Его тело и все, что связано с ним, — трансцендентно. Поэтому не волнуйтесь, ваши отношения с ним остались такими же, как раньше.

Вопрос: Является ли пример Шри Мадхвачарья, который обратился к Вьясадеве, примером того, как ученик может, так сказать, «призвать» уже ушедшего в *апраката-лилу* ачарью и попросить у него посвящения?

Шрила Нараяна Махарадж: Мадхвачарья был непосредственно учеником Вьясадевы. Когда Мадхвачарья был в этом мире, уже прошло 4000 лет со времени

ухода Вьясы. Но Мадхвачарья знал, что Вьясадева продолжал существовать и что он вечен. Он молился ему в Бадарикашраме, прося его дать ему даршан и посвящение. Услышав его молитвы, Вьясадева сам предстал перед ним, и Мадхвачарья поведал ему о своем желании получить от него инициацию. После этого Вьяса исчез.

Гуру именно таков. Но те, кто не знают правильной *сиддханты*, те, кто не очень сведущи в этих вопросах, и те, кто не развили свое *бхакти* до уровня *мадхьяма-адхикари* или *уттама-адхикари*, не могут всего этого осознать. И уж конечно, на это не способен *канишитха-адхикари*. Поэтому такие заблуждающиеся люди могут прибегать к теории ритвиков или какой-то еще идеологии, которая противоречит нашей *сиддханте*.*

Вопрос: Если гуру не является *уттама-адхикари*, может ли он дать ученику *бхакти-лата-биджу*? Могут ли *канишитха-гуру* или *мадхьяма-гуру* также дать это «семя» растения *бхакти*?

Шрила Нараяна Махарадж: *Канишитха* не может дать. Совершенно невозможно. Только с уровня *мадхьяма-адхикари* преданный способен давать другим *бхакти-лата-биджу*.

Вопрос: То есть, это *уттама-адхикари* гуру, который сошел на уровень *мадхьяма-адхикари*?

Шрила Нараяна Махарадж: Настоящий *мадхьяма-адхикари* — это тот, кто находится на уровне «*мадхьяма-уттама*». Как Нарада, когда он был еще на первом этапе (в своей прошлой жизни, когда он был сыном служанки), или как Шукрадева Госвами, или Нарада в своей следующей жизни. Тот, кто находится на их уровне, способен даровать *бхакти-лата-биджу*.

Вопрос: Выходит, что *канишитха* или *мадхьяма* низшего уровня не способны дать семя *бхакти*?

Шрила Нараяна Махарадж: *Канишитха* не способен. Но *мадхьяма-адхикари*, знающий *сиддханту*, много послуживший своему Гурудеву и достигший определенного уровня осознания, может дать. Если у него самого есть «семя» *бхакти*, он сможет дать его и другим. Если у него самого нет *бхакти*, как он сможет его кому-то дать?

Вопрос: Если преданный получил посвящение у гуру, который не способен дать *бхакти-лата-биджу*, можно ли такую инициацию считать настоящей?

Шрила Нараяна Махарадж: Нет. Нужно получить инициацию снова. Это не настоящая инициация. Бхактивинода Тхакур говорит, что когда *бхакта*, преданный, размышляет о своем положении, анализирует и спрашивает себя: «Что мне дал мой гуру? Ничего не происходит. Я так стараюсь совершать преданное служение, я так молюсь, но ничего не происходит», — он должен понять, что получил не очень много от своего гуру. Его гуру не квалифицирован. Поняв это, он должен оставить этого гуру и принять своим гуру по меньшей

* Прим. ред.: См. также статьи Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа «Панчатрика-парампара и Бхагавата-парампара» и «Ритвик-вада и гуру-таттва», опубликованные в книге «От живого садоху».

мере *мадхьяма-адхикари* Вайшнава, достигшего осознания. В противном случае нет необходимости принимать другого гуру.

Если гуру повторяет Харинам и имеет *шраддху* (веру), а также знает *сиддханту* на определенном уровне — может быть не очень глубоко, но он по крайней мере не падший, — то в этом случае ученик может обратиться к своему Гурудеву и спросить его: «Пожалуйста, будьте милостивы ко мне. Разрешите мне принять *шикшу* у другого гуру». Тогда его гуру обрадуется такому решению ученика и, более того, он сам пойдет за *шикшей* к такому возвышенному гуру. Но если он не соглашается, тогда ученику следует понять, что его гуру не очень квалифицирован. Квалифицированный гуру всегда будет очень рад и скажет своему ученику: «Ты непременно должен пойти к этому гуру». Пример этому есть в «Джайва-дхарме» [Шрилы Бхактивиноды Тхакура]. Рагхунатха дас Бабаджи, сам необычайно возвышенный Вайшнав, отправил своих двух учеников к Гопал-гуру Госвами в Пури, чтобы они получали *шикшу* у него, хотя эти ученики тоже были достаточно продвинутыми. Или другой пример — Хридой Чайтанья, который приказал своему ученику Шьямананде идти за *шикшей* к Шриле Дживе Госвами. Таким образом, в этом нет ничего предосудительного. Квалифицированный гуру будет очень рад. Если гуру не дает такого наставления, тогда ученик должен понять, что его гуру одолевает ложное эго.

Такой гуру может легко упасть. Если от наставлений гуру и от *дикши* к ученику не приходит вдохновение, то следует думать, что этот гуру не имеет верности своему Гурудеву и поэтому не квалифицирован. Но если он в какой-то степени квалифицирован и не падший, то ученику нужно прийти к нему и просить разрешения и наставлений у него: «Пожалуйста, дайте мне свои наставления и разрешение обратиться [за *шикшей*] к этому возвышенному Вайшnavу». Гуру тотчас же даст ему свои благословения. Если же он не согласен, следует понимать, что у него еще есть ложное эго.

Вопрос: В ситуации, только что представленной вами, *бхакти-лата-биджа* приходит к ученику от первого гуру, который искренен, но не очень продвинут, или же от гуру *уттама-адхикари* [*шикша-гуру*]?

Шрила Нараяна Махарадж: Вместе, и от того, и от другого. Но настоящая *бхакти-лата-биджа* придет от второго гуру, который *уттама-адхикари*. Если ученик слушает такого возвышенного гуру и получает от него много знания *таттвы*, это и будет истинная *дикша*.

Вопрос: Правда ли, что гуру берет на себя грехи ученика?

Шрила Нараяна Махарадж: Такого не может быть. Настоящий гуру очень могущественный. Подобно огню, он может «сжечь» все грехи. Зачем ему забирать их себе? Он не будет брать на себя результаты прошлой *кармы* ученика. Он никогда не забирает их себе. Он сразу «сжигает» их, проявляя такую милость к ученику. Здесь нет ничего непонятного или противоречивого. Но если гуру не квалифицирован, если он не является *таттва-гьяни*, или если он *каништха-адхикари*, то он вынужден будет брать на себя все грехи своих уче-

ников. А *мадхьяма-адхикари*, находящийся на уровне «*мадхьяма-уттама*», все грехи «сжигает».

Вопрос: В своем комментарии к «Гопи-гите» вы пишете, что если гуру принимает недостойных учеников, это губительно повлияет на *бхакти* самого гуру. Это относится только к гуру низших уровней?

Шрила Нараяна Махарадж: Да. Если гуру принимает таких недостойных, это означает, что он хочет иметь много учеников. Он не квалифицирован и не является гуру высокого уровня. Но Шри Чайтанья Махапрабху сделал людей всего мира своими учениками, дав всем наставление: «О люди, воспевайте святое Имя!». Мы следуем по Его стопам, и некоторым людям мы способны принести огромное вдохновение.

Вопрос: Также иногда используется аргумент, что если преданный не находится сам на уровне *уттама-адхикари*, он не сможет узнать другого *уттама-адхикари*. Говорится: «Чтобы узнать себе подобного, нужно быть таким же». Как же мы можем узнать?

Шрила Нараяна Махарадж: У нас должно быть сильное стремление обрести *бхакти* [*лаульям*], и о тех, кто не помогает нам развить это сильное стремление, ученик будет думать: «Мой гуру не квалифицирован. Мне нужно идти к квалифицированному гуру».

Вопрос: Как ученик может обрести настоящее вдохновение?

Шрила Нараяна Махарадж: Он получит это настоящее вдохновение и желание совершать *шраванам*, *киртанам* и *вишну-смаранам* от истинного гуру. Если так называемый гуру не обладает осознанием хотя бы на определенном уровне, он не может дать ученику «семя» *бхакти*, поскольку сам не развил в себе это *бхакти*. Как он может его дать? Поэтому нужно принять другого гуру.

Принимать различия объективно,
или: «Был ли Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами
непримиримым врагом Гаудия Матха?»

Шрипад Вриндаван-чандра дас

В прошлогоднем сборнике «Шри Ваджа Према» №1 мы опубликовали ответ на статью «Taking Srila Prabhupada Straight» г-на Равиндра Сварупы д., одного из лидеров нынешнего Джи-Би-Си общества ИСККОН (его статья была помещена на интернет-сайте ИСККОНа «Chakra»). Ответная статья на этот материал была озаглавлена «Лживые обвинения». Ее автор был нейтральным лицом и пожелал оставить свое имя неизвестным в силу определенных причин (скорее всего, что он является преданным из ИСККОНа). А в этом номере нашего сборника мы публикуем статью, которая отчасти является еще одним ответом на тот же самый клеветнический материал лидера Джи-Би-Си. Шрипад Вриндаван-чандра прабху из Англии, последователь Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами и Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа, затронул в этой статье основополагающий принцип ачарьи и взаимоотношений между ачарьями и вайшнавскими сообществами. Внимательно и непредвзято изучив эти логичные аргументы, читатель сможет ясно увидеть, что один ачарья может отличаться от другого в деталях и методах, которые он использует для представления абсолютного послания сампрадаи обществу людей в целом и своим ученикам в частности. Однако такие отличия сами по себе не являются свидетельством того, что он не следует в преемственности предыдущего ачарьи. Прямой и бескомпромиссный характер этой статьи поможет нам понять гениальность истинного ачарьи, его способность чувствовать необходимость дня, его мастерство в представлении людям эзотерических истин Гаудия-вайшнавизма.

Автор приводит примеры из истории великой и славной проповеди Его Божественной Милости Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады, который по словам Шрилы Б.Р.Шридхары Госвами является «Нитьянанда-шактйавеша-аватарой 20-го столетия», и который распространил послание Шри Чайтаньи Махапрабху по всей планете. Он предпочел представить учение и практические аспекты

Гаудия-вайшнавизма современному обществу людей (в частности, людей Запада) с некоторыми изменениями, иным образом, нежели проповедовал его Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Прабхупада. Но делая это, он не отклонился от своего Гурудева; наоборот, в этом проявилась его абсолютная преданность наставлениям гуру. Сердце возвышенного Вайшнава переполнено милостью и желанием помочь падшим обусловленным душам. Именно это великое сострадание побуждает таких Вайшнавов искать те способы, которые лучше всего в данное время могут привлечь людей к духовному посланию. Они знают, как дать «больным» то «лекарство», в котором те больше всего нуждаются. Если при этом кажется, что один ачарья отличается от другого в настроении и методах своей проповеди, это показывает лишь их славное положение и возвышенное духовное понимание.

Мы благодарим автора этой открытой статьи за его смелую попытку защитить достоинство чистых преданных Шри Шри Радха-Кришны и миссии Шри Гаудия Матха.

Правдивость — это последний столп религии в Кали-югу. Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами учил нас искать истину за материальным фасадом, поэтому естественно, что мы хотим сами быть правдивыми, чтобы найти Абсолютную Правду, то есть Шри Кришну. Многие преданные в наши дни обеспокоены тем, как строятся взаимоотношения Шрилы Б.В.Нараяны Махараджа и ИСККОНа. Важно понять эту ситуацию с помощью глубокого анализа, заручившись поддержкой *шастр*. Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж показывает нам, насколько глубоко порой люди заблуждаются в понимании миссии Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады. Шрила Прабхупада хочет занять нас в служении Махапрабху, который пришел, чтобы дать человечеству чистую, спонтанную любовь к Кришне. Прабхупада много раз повторял, что он желает видеть, как мы становимся чистыми преданными Кришны уже в этой жизни, а цель *вайдхи-бхакти* как раз в этом и состоит — постепенно привести нас к такому уровню.

Мы всегда склонны относиться с недоверием к чему-то незнакомому, к каким-то изменениям. Поэтому когда кто-то говорит, что он знает Шрилу Бхактиведанту Свами и его миссию лучше, чем его ученики, — это бывает трудно принять тем, кто считает, что только они могут правильно понимать его наставления. Но нам следует неустанно продолжать поиск Абсолютной Истины и не останавливаться на том, чего мы смогли достичь в своем духовном понимании.

Мы не сможем приблизиться к Истине, если с легкостью будем принимать клеветнические, ложные и ни на чем не основанные заявления. Чем

больше мы признаем гениальность Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады как великого проповедника и *ачарьи* нашего века, тем ближе мы будем к нашей духовной цели. И Шрила Нараяна Махарадж постоянно напоминает нам о том, насколько значительным был вклад Шрилы Бхактиведанты Свами в миссию Гаудия-вайшнавизма: ведь он изменил лицо всего мира. Таким образом, Шрила Нараяна Махарадж, несмотря на многие препятствия и трудности, продолжает нести его миссию, честно выполняя обещание, которое он дал своему *шикша-гуру* и близкому другу в 1977 году (перед самым уходом Шрилы Прабхупады из этого мира).

Шрила Бхактиведанта Свами пришел на эту планету, чтобы оставить нам тот дар, который он получил от своего Гурудева и Махапрабху. Этот дар никто не давал уже долгое время (*анарпита чарим чират*). Шри Чайтанья Махапрабху приходит на Землю всего лишь один раз в день Брахмы, то есть раз в 8,640,000,000 лет. Этот дар никто не получал с тех пор, когда Он приходил в предыдущий день Брахмы. Что же это? *Уннатоджвала-расам сва-бхакти-ширийам*, красота любви Шримати Радхики к Кришне, или служение Ей. Это высшая и сокровенная цель всех Гаудия-вайшнавов, и именно это хотел дать нам Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада. Однако, видя, в каком падшем состоянии находились люди Запада, в начале он вынужден был «вырубать джунгли» атеизма, *майаведы*, заблуждений современной науки и *сахаджиев*, а также другой *апасиддханты*. Поэтому он учил своих юных последователей «азбуке»: «А — абрикос, Б — бегемот, В — велосипед». Он также упоминал в своих лекциях, и особенно в книгах, о высших аспектах *сиддханты*, но в то время у его учеников еще не было *адхикары* (квалификации) понять это. Шрила Прабхупада хотел, чтобы они постепенно развили такую *адхикару*.

Шрила Нараяна Махарадж тоже учит «азбуке» тех, кто еще не знает ее. А тех, кто уже кое-чему научился, он учит: «Абрикос — это фрукт оранжевого цвета и кисло-сладкого вкуса» и т.д. Однако некоторые думают, что он учит чему-то иному, чем учил Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами. Раньше в сердца многих людей были посажены семена *бхакти*, а через несколько лет они проросли, и потом появятся ствол и ветви. Росток превратится в дерево. Но если семечко не прорастает, это значит, что оно погребло или засыхает от недостатка воды и солнца. Шрила Нараяна Махарадж помогает этим семенам прорасти в нашем сердце.

Во время своего недавнего турне по Канаде он объяснял: «Если бы я говорил вам то, что я говорю сейчас, двадцать-тридцать лет назад, вы ничего бы не поняли. А теперь вы способны слушать то, что Шрила Свами Махарадж (Прабхупада) хотел вам дать тогда». В другой раз он сказал: «Я говорю иными словами, чем говорил он, но смысл остается тем же. Мои слова помогут вам понять его слова. Если бы я всегда говорил в точности так же, как он, то вы опять поняли бы его превратно». Это очень важный момент в процессе изучения *шастр*. Один *ачарья* объясняет слова пре-

дыдущего *ачарьи*. Так ученики могут яснее понять различные аспекты *сиддханты*. Вот почему Писания подчеркивают важность продолжения духовного обучения у квалифицированного *шикша-гуру*, после того как могущественный *ачарья*, *дикша-гуру*, уходит из этого мира.

Иногда может показаться, что один и тот же *ачарья* делает противоречивые утверждения в своих книгах. Почему? Некоторые утверждения предназначены для определенного человека в определенное время, для его духовного продвижения, а другие утверждения предназначены для того же самого ученика, но на десять-двадцать, а то и тридцать лет позже. Кроме того, одни утверждения предназначены для одной категории учеников, а другие — для иной. Искренний искатель истины обратится к чистому преданному. *Джаха бхагавата пара вайшнавера стхане* — «Если ты желаешь изучать «Шримад-Бхагаватам», обратись к осозвавшему себя Вайшнав и слушай его».

Помимо этого, мы можем видеть, что разным людям *ачарьи* говорят разное. Подчас эти утверждения могут показаться противоречивыми, и я приведу несколько примеров этому. На самом деле в них нет никаких противоречий, что подтверждает Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада во вступлении к своему комментарию «Шри Гаудия-бхашья» к «Шри Чайтанья-бхагавате», написанном в 1932 г. Он говорит: «Вопрошая об Абсолютной Истине, нам бывает трудно прийти к какому-то одному заключению после того, как мы услышали различные, внешне противоположные, утверждения многих *ачарьев*. Но необходимо понять, что учитывая духовную слабость слушателей, зачастую *ачарья* не может раскрывать им те или иные вопросы».

Один из таких примеров — Шрила Джива Госвами. В своем комментарии на «Уджвала-ниламани» он пишет, что его предыдущие утверждения о том, что Радха и Кришна связаны друг с другом супружескими узамы, — это не его *сиддханта*: *свечхайа ликитам кинчит, кинчит ликитам паречхайа*, «Кое-что я написал по своему желанию, а что-то я написал по желанию других». Во времена Дживы Госвами не все были готовы слушать о *паракийя-расе* Шри Шри Радха-Кришны, которая является самой сутью Гаудия-сампрадаи. Шрила Нараяна Махарадж объясняет: «Шри Чайтанья Махапрабху явился в Гаудадеши и развивал любовь к Кришне в настроении *паракийя*. В Индии есть много *сампрадаи*, и они не знают о *паракийе*. Но Шри Чайтанья Махапрабху ссылался в этом на авторитет «Шримад-Бхагаватам» (10.31.16). Когда Кришна заиграл на Своей флейте в ночь полнолуния, все *вradжа-гопи* оставили мужей, детей, друзей, родителей и все, что у них было, и побежали к Кришне. Их мужья остались дома, и поэтому такие отношения с Кришной называются *паракийя*. У *гопи* были мужья, но их возлюбленным был Кришна. С самого начала у них не было настоящих отношений с мужьями — Йогомайя устроила все так, что их мужья никогда не касались их. Преданных, кото-

рые признают это и таким образом следуют учению Шри Чайтаньи Махапрабху, называют «Гаудия».

В «Шримад-Бхагаватам» есть много стихов, подтверждающих эти положения. *Сва-садху-критйам вибудхайушани вах/ йа мабхаджан дурджара-геха-ширинкхалах*. Кришна говорил *гопи*: «Я не в силах воздать вам за ваше безупречное служение даже в течение жизни Брахмы. Ваша любовь ко Мне безупречна. Вы поклоняетесь Мне, обрубая все узы привязанности к дому и семье, что обычно очень трудно для человека. Поэтому пусть наградой вам будут ваши же славные деяния». Другими словами, Кришна говорит, что *гопи* совершили то, на что даже Он не способен. *Гопи* являются *экаништха*, они полностью сосредоточены на Кришне. У Кришны много преданных в *ватсалья-расе*, *сакхья-расе* и *дасья-расе*. Как может Он пренебречь даже самыми новыми преданными, только начавшими этот путь *бхакти*? Но *враджа-гопи* оставили ради Него всё — свои семьи, дома и даже то, что труднее всего оставить целомудренным женщинам в ведическом обществе. Они оставили ради Кришны даже свою застенчивость и целомудрие. Поэтому Кришна признался им, что Он навечно останется их должником.

Самый выдающийся ученик Махапрабху, Шрила Рупа Госвами, получил благословения всех спутников Махапрабху передать это учение о *паракийя-расе* всему миру. А Шрила Джива Госвами был самым выдающимся учеником Рупы Госвами, и поэтому он никак не мог иметь иное мнение, нежели его Гурудев. Однако поскольку Джива Госвами хотел постепенно привести в сознание Кришны и Гаудия-вайшнавизм тех, кто еще не был к этому готов, он говорил им, что любовь Радхи и Кришны — *свакийя-бхав*, супружеская. Но в своем комментарии на «Уджвала-ниламани» он объяснил, что он так не считает. Его мнение — такое же, что было и у Рупы Госвами, то есть отношения Радхи и Кришны на самом деле в *паракийя-бхаве*, а не в *свакийя-бхаве*. Но ради того, чтобы сделать концепцию Гаудиев более понятной для неподготовленных людей, вначале он говорил им противоположное.

При этом нельзя считать, что он обманывал их. Любовь Радха-Кришны в определенном аспекте является *свакийя-бхавой*. Самая сокровенная обитель на Голоке — это Враджабхуми, Вриндаван. Это самое сердце Голоки, наиболее сокровенная Дхама. На окраинах этой же планеты Голоки Радха и Кришна имеют взаимоотношения, подобные отношениям Лакшми-Нараяны, в *свакийя-бхаве*, и Их преданные поклоняются Им в настроении почтения и благоговения. Радха-Кришна проявляют экспансии Дваракадхиша-Сатьябхама и Дваракадхиша-Рукмини, и также проявляют экспансию с тем же именем, но как супружеская чета в настроении Лакшми-Нараяны.

Поэтому Шрила Джива Госвами никого не обманывал. Он раскрывал лишь часть истины, ради блага людей, чтобы постепенно подвести их к

пониманию Гаудия-вайшнавизма. Если бы те люди услышали о *паракийя-расе* в то время, они посчитали бы, что это какие-то аморальные отношения, и таким образом совершили бы оскорбления Божественной Лилы. Поэтому мы можем видеть, что противоречие Дживы Госвами с мнением его Гурудева является лишь внешним, кажущимся.

Чтобы понять, что Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами не был врагом всего Гаудия Матха, мы приведем в виде цитаты его собственные слова. В комментарии к стиху «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Ади 12.8), где говорится о сыновьях Адвайта Ачарьи, которых он стал считать *асара*, бесполезными, Шрила Прабхупада пишет: «Слова *дайвера карана* означают, что по воле провидения, или по воле Бога, последователи Адвайта Ачарьи разделились на две группы. Такое разделение между учениками одного *ачарьи* можно наблюдать и среди преданных Гаудия Матха. В начале, когда присутствовал сам Шри Шримад Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, все ученики действовали сообща, но вскоре после его ухода между ними возник разлад. Одна группа учеников продолжала строго следовать наставлениям Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, но те, кто были в другой группе, последовали своим идеям относительно того, как лучше исполнять его желания. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, уходя из этого мира, просил всех учеников создать Руководящий Совет и сообща продолжать миссионерскую деятельность. Он не давал никому конкретного указания становиться следующим *ачарьей*, но сразу же после его ухода главные секретари без всякого на то основания решили занять пост *ачарьи* и разделились на две фракции, враждующих из-за того, кто станет следующим *ачарьей*. Поэтому обе эти фракции стали *асара*, бесполезными, поскольку они ослушались указания духовного учителя».

Если прочитать это объяснение внимательно, можно понять, что вначале ученики разделились на две группы. Те, кто принадлежали к первой, стали «следовать своим идеям относительно того, как лучше исполнять желания Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати», и эта группа разделилась в свою очередь на две враждующих фракции. **А о второй группе учеников Шрила Бхактиведанта Свами говорит, что они «продолжали строго следовать наставлениям Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура».** Прежде всего он имеет ввиду своего *санньяса-гуру*, Шри Шримад Бхактипрагьяну Кешаву Госвами Махараджа, который, не желая впутываться в судебные разбирательства, вынужден был покинуть изначальный Гаудия Матх (Шри Чайтанья Матх), хотя ему и принадлежат слова: «Я буду последним из тех, кто может покинуть миссию духовного учителя». Фактически, он и не покинул ее, а продолжил. Примерно в то же время формальную миссию покинули Шримад Б.Р.Шридхар Махарадж, Шри Нарахари Прабху, Шри Абхай Чаранаравинда Прабху и многие другие Вайшнавьи, которые хотели продолжать проповедь чистого *бхакти*. Шрила Кешава Госвами Махарадж с этой целью и основал в

1940 г. «Шри Гаудия Веданта Самити», вместе с Абхай Чаранаравиндой Прабху (он же Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами). Шри Абхай Чаранаравинда Прабху очень тесно сотрудничал с обществом Шрилы Кешавы Госвами Махараджа и регулярно писал статьи для его журнала «Гаудия-патрика». Вот что написал Шрила Бхактиведанта Свами в 1957 г. в своей статье «Ведантавитта Кришна»: *шри гаудия веданта самити эи бхактиведанта праچار корийа джагатеер джатештхо мангал садхон коритечихен эбон вайшнаватрери эи самитир сохит саходжогита кора абишак моне кори*. «Шри Гаудия Веданта Самити» неустанно проповедует послание *бхакти-веданты* ради истинного блага и процветания всего мира, и я считаю, что каждый вайшнав обязан сотрудничать с этим Самити (Обществом)». Если Шрила Бхактиведанта Свами сам был одним из основателей этого Общества, постоянно писал статьи для его журналов, принял *санньясу* у *ачарьи* этого Общества, был в близких отношениях со старшими учениками *ачарьи* (прежде всего, со Шрилой Нараяной Махараджем), и после ухода Шрилы Кешавы Госвами Махараджа написал его ученикам трогательное письмо соболезнования, а для своих учеников прочитал лекцию, где он разрыдался в чувствах, в разлуке вспоминая своего дорогого духовного брата, как же он мог иметь какие-то враждебные чувства к нему или к Гаудия Матху («Гаудия Веданта Самити»), им же основанному?

Когда Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада поехал на Запад, он всегда представлялся как ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами и последователь Гаудия Матха. Чтобы основать ветвь Гаудия Матха на Западе и проповедовать миссию Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа (который всем своим *санньяси* давал титул «Бхактиведанта»), Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами попросил прислать ему документ, удостоверяющий, что он действительно является *дикша*-учеником Бхактисиддханты Сарасвати, *санньяса*-учеником Шрилы Кешавы Госвами и представителем «Гаудия Веданта Самити». Текст этой бумаги можно найти в собрании его писем, изданным ББТ («Шрила Прабхупада Шикшамрита»).

В своем знаменитом «письме Рупануге» 1974 г. Шрила Бхактиведанта Свами весьма отрицательно высказывается о своих духовных братьях и даже о Шриле Б.Р.Шридхаре Махарадже. Но в то же время он не раз называл Шрилу Шридхару Махараджа своим *шикша-гуру* и всегда почитал его как ученого вайшнава и своего старшего духовного брата. Шрила Шридхар Махарадж, услышав о том письме с некоторой критикой в его адрес, пошутил: «Свами Махарадж развернул такую проповедь, что он и меня, своего ближайшего друга, не пощадил!...» Интересно, что их отношения даже после этого письма ничуть не изменились. Несколько раз Шрила Бхактиведанта Свами предлагал Шриле Шридхаре Махараджу стать «Президентом» ИСККОНа, чтобы тот возглавлял эту проповедь и

обучал его преданных. Кстати, во время разногласий в Гаудия Матхе в конце 30-х годов (об этом времени он и упоминает в своем письме Рупануге) Шри Абхай Чаранаравинда Прабху довольно долго и дружно жил со Шрилой Шридхарой Махараджем в Калькутте, принимая его у себя дома. Об их отношениях подробно рассказывается в книге Шрипад Б.В. Вишну Махараджа «Хранители, любящие нас», где опубликованы все письма и беседы, касающиеся этой темы. Вот что Шрила Прабхупада говорил ученикам в марте 1973 г.: «Наши отношения со Шридхарой Махараджем очень близки. После раскола Гаудия Матха я хотел основать другую организацию, сделав Шридхару Махараджа ее главой». Так или иначе, но сделать это ему не удалось, и в 1940 году Шри Абхай Чаранаравинда Прабху основал вместе со Шрилой Кешавой Госвами Махараджем общество «Гаудия Веданта Самити», с которым он тесно сотрудничал в течение последующих 25 лет.

В разные периоды своей проповеди Шрила Бхактиведанта Свами действительно говорил своим ученикам о том, что некоторые его духовные братья, по его мнению, препятствуют его проповеди (например, у него были серьезные разногласия особенно со Шрилой Бхактивилас Тиртхой Махараджем, Шрилой Бхактидайита Мадхавой Махараджем, Шрилой Бхактихридой Бон Махараджем и Шрилой Бхактипрапанна Дамодарой Махараджем), но в основном это были разногласия в практических вопросах, например, относительно покупки земли в Маяпуре и т.п. Иногда Шрила Прабхупада говорил, что его духовные братья только «звонят в колокол в своих *матхах*, спят и едят», и что «у них нет способности проповедовать». Или же он говорил, что два-три духовных брата, которые до него ездили на Запад, никаких результатов в проповеди не добились. Необходимо понять, что он высказывался таким образом лишь с определенной целью — чтобы вдохновить своих юных, еще незрелых учеников, на великие дела в проповеди. Шри Чайтанья Махапрабху сделал ИСККОН своим орудием в миссии мирового распространения Харинама-санкиртаны, но это не означает, что другие вайшnavы Гаудия Матха не проповедовали. Да, в Гаудия Матхе звонят в колокол, но на этот звон в храм приходят сотни людей, чтобы совершать *шраванам-киртанам*, прославлять Радха-Кришну, служить Божествам, общаться с вайшнавами. Да, его духовные братья во время поездки в Европу не смогли создать преданных в большом количестве, но был сделан первый шаг в миссии Махапрабху в западном мире, заложена определенная основа. Шрила Бхактипрадип Тиртха Махарадж и Шрила Бхактихридой Бон Махарадж проповедовали в десятках университетов и учебных заведений и встречались с сотнями профессоров, деятелей науки, с королями, министрами и президентами государств. Все они прислушивались к этим высокоученым вайшнавам, которые впервые в истории человечества представляли *кришна-бхакти* за пределами Индии на научной основе. Когда эти *санньяси* воз-

вращались в Индию, Шрила Сарасвати Госвами Прабхупада был очень доволен ими.

Кто-то считает, что Шриле Прабхупаде Свами никто не помогал в проповеди на Западе, но это не совсем так. Шрила Шридхар Махарадж всегда был его блажелателем и оказывал всяческую поддержку, например, защищая его перед духовными братьями, а Шрила Нараяна Махарадж с самого начала проповеди Шрилы Прабхупады в США посылал ему все необходимое — книги, Божества, мриданги, караталы и т.д., и помогал его ученикам в Индии. Все эти годы он был и остается *шикша*-учеником и другом Шрилы Бхактиведанты Свами, и при любой возможности помогает ИСККОНу и всем последователям Шрилы Прабхупады (см. его книгу «Мой *шикша-гуру* и дорогой друг»).

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада считал, что граница Маяпура проходит по небольшому каналу (который пересекает дорогу недалеко от Йога-питха, если идти со стороны ИСККОНа), и он записал это в своем комментарии к «Шри Чайтанья-бхагавате». Много лет спустя после ухода Шрилы Сарасвати Тхакура, Шрила Бхактидайита Мадхава Махарадж получил от него через сердце откровение, что около слияния Ганги и Сарасвати находится Ишодхьян, являющийся частью Антардвипы, Шридхам Маяпура. Нынешний Ишодхьян был таким образом обнаружен Шрилой Мадхавой Махараджем, и это подтвердил Шрила Бхактиракшак Шридхар Махарадж. Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами Махарадж основал главный центр ИСККОНа именно в этой части Маяпура, хотя Ишодхьян был открыт не его Гурудевом, а его духовным братом. Выходит, что в этом он последовал своему духовному брату. А насчет истинности места явления Гаурасундары в Шридхам Маяпуре, которое было открыто Бхактивинодой Тхакуром, Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами говорил: «В этом мы следуем нашему предшественнику, Шри Чайтанья Матху».

Если кто-то говорит, что преданные ИСККОНа не должны иметь ничего общего с Гаудия Матхом, это означает, что он отрицает наставление Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, который незадолго перед уходом из этого мира сказал о своих отношениях с Гаудия Матхом: «Война закончена» и основал «Благотворительный Фонд Бхактиведанты Свами», одним из попечителей которого он попросил стать Шрилу Бхактидайита Мадхаву Госвами Махараджа, даже несмотря на то, что раньше у него были серьезные противоречия с ним относительно основания ИСККОНа в Маяпуре. О своем Фонде Шрила Бхактиведанта Свами написал: «...цель этого Фонда — объединить Гаудия-вайшнавов, в особенности последователей Его Божественной Милости Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. <...> Мы хотим сотрудничать». Когда Шрила Бхактивилас Тиртха Махарадж оставил этот мир в 1976 году, ученики Шрилы Бхактиведанты Свами, помня о том, как их гуру порой высказы-

вался весьма резко о Шриле Тиртхе Махараджа, спросили его, куда же этот Махарадж отправился, и предполагали, что Шрила Прабхупада ответит: «Конечно же, в ад!». Но, к их удивлению, Шрила Прабхупада ответил им, что его старший духовный брат ушел на Голока Вриндавану, в *нитья-лилу* Кришны. Отношения между Вайшнавами строятся не по тем материальным законам, к которым привыкли жители этого мира.

В конце своей земной *лилы* Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада лично попросил Шрилу Нараяну Махараджа передать свои извинения всем духовным братьям, поскольку иногда он вынужден был довольно резко высказываться о некоторых из них. И в предыдущие годы его отношение к своим духовным братьям не было однозначно негативным. Он все время поддерживал прекрасные отношения со Шрилой Бхактиракшак Шридхарой Госвами Махараджем, Шрилой Бхактипрагьяна Кешавой Госвами Махараджем (у которого он даже принял *санньясу*), Шрилой Бхактивайбхава Пури Госвами Махараджем, Шрилой Араней Махараджем, Шрилой Турьяшрама Махараджем, Шрилой Бхактишаран Шантой Махараджем, Шрилой Нишкинчаной Кришнадасом Бабаджи Махараджем, Шри Анандой Прабху, Шри Джаганнатхой Прабху и другими (см. его письма в «Шрила Прабхупада Шикшамрите»). Особенно тесными были его отношения со Шрилой Бхактипрагьяна Кешавой Махараджем и его старшим учеником Шрилой Нараяной Махараджем (они описаны в книге «Мой *шикша-гуру* и дорогой друг» Шрилы Нараяны Махараджа). Шрила Бхактиведанта Свами попросил Шрилу Нараяну Махараджа заботиться о духовной жизни его учеников после его ухода, и мы не можем закрывать глаза на это последнее наставление Шрилы Прабхупады (зная к тому же, что он попросил именно Шрилу Нараяну Махараджа положить его тело в *самадхи*). Хотя, конечно же, Шрила Прабхупада желал создать свое общество ИСККОН и сделать его крепким, тем не менее он в конце своей земной *лилы* дал ясные указания о том, что его ученики могут общаться с некоторыми его духовными братьями, которые были более всего близки ему. Именно так он и хотел сделать свое общество духовно сильным.

Шрила Нараяна Махарадж, у которого сейчас достаточно обязанностей в «Гаудия Веданта Самити», совсем не собирается нарушать структуру ИСККОНа или создавать какую-то новую организацию вместо ИСККОНа. Он просто желает, чтобы преданные ИСККОН имели хорошее общение и получали правильные духовные наставления. Мы не можем духовно продвигаться без хорошего общения и правильных наставлений. Это сама основа учения и практики Гаудия-вайшнавов. Любой настоящий гуру или наставник счастлив видеть, что преданные получают общение и *шикшу* с более возвышенными преданными. Никакой истинный гуру не будет запрещать ученикам общаться с более продвинутым Вайшнавом. Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада попросил Шрилу Нараяну

Махараджа заботиться о его учениках и последователях, и тот пообещал делать это. Поэтому никто не вправе препятствовать преданным, желающим получать такую духовную помощь, поскольку Шрила Нараяна Махарадж ни в чем не отклоняется от миссии Шрилы Бхактиведанты Свами и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, а наоборот приводит нас к ее основам.

Равиндра Сварупа д. пишет, что наставления его гуру ясны и понятны для него, но судя по тому, что он заявляет, все представляется совсем противоположным. Например, в одном месте он говорит, что Шрила Бхактиведанта Свами сказал: «Гаудия Матх не достиг успеха», но затем он пишет: «Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур радикально изменил традицию Гаудия-вайшнавов, создав всемирную проповедническую миссию, соответствующую условиям современности». Можно спросить, как называется эта миссия? Случайно, не «Гаудия Матх»? И кто эти преданные, полностью посвятившие себя миссии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады? Молодому поколению преданных следует научиться ценить их положение, но, к сожалению, некоторые усердно заняты тем, что пишут клеветнические статьи, полные ложных обвинений против этих возвышенных вайшнавов. Из книги «Прабхупада Сарасвати Тхакур», напечатанную издательством «Mandala Media», можно почерпнуть достаточно информации об успехах «всемирной проповеднической миссии» в прошлом и в настоящем: ведь сейчас некоторые действительно убеждены в том, что Гаудия Матх не достиг успеха в проповеди. И также можно задать вопрос: что является непреходящим успехом в проповеди?

Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами иногда утверждал, что Гаудия Матх не проповедует или что его проповедь не так успешна, как у ИСККОНа (например беседа в Бомбее 16 августа 1976 г.). Но необходимо понять, почему он говорил это. Своими словами он просто хотел укрепить слабую веру еще незрелых учеников (большинство из которых к тому времени пробыли в сознании Кришны меньше 10-ти лет) и вдохновить их на великие дела в проповеднической миссии своего молодого ИСККОНа. И также эту тактику можно сравнить с тем, что родители делают для маленьких детей ясли с перегородками, чтобы ограничить их в передвижениях, поскольку те могут упасть и сильно покалечиться. Вначале дети должны окрепнуть, оставаясь в этих яслях, а потом уже смогут выйти в «большой мир». Поэтому тот, кто ничего не знает о несомненных проповеднических успехах Гаудия Матха, особенно в Индии, может начать думать, что все так и было, как говорил их Гурудев. Но это было просто его тактикой в воспитании своих неопытных учеников. (См. вышеприведенный пример со Шрилой Дживой Госвами и свакийя-бхавой).

Шрила Шридхар Махарадж предупреждал нас о том, как опасно думать, что мы сумели заключить слова своего гуру в рамки своего ограни-

ченного понимания, что мы правильно понимаем его слова, которые на самом деле безграничны и могут быть многозначными или нести более глубокий смысл, чем мы думаем. Или же мы можем не знать тех обстоятельств, при которых было сделано то или иное утверждение. Слова *шастр*, как и слова гуру, порой могут казаться внешне противоречивыми. Но вот что советует делать в этом случае Шрила Рупа Госвамипад: *виродхо вакйайор йатра напрамайам тад ишйате/ йатхавируддхата ча сйат татхартхах калпйате тайох* («Лагху-бхагаватамрита» 1.212), «Когда два утверждения священных Писаний противоречат друг другу, никакое из них нельзя считать неавторитетным. Нужно дать такое объяснение, чтобы устранить это кажущееся противоречие».

Отношения Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами с его духовными братьями были далеко не однозначными, как пытаются представить нынешние лидеры ИСККОНа. Они любят цитировать «письмо Рупануге дасу» 1974 года, но не слишком охотно напоминают нам о других утверждениях Шрилы Прабхупады. Например следующее, из письма Брахмананде (18 ноября 1967 г.): «Даже среди нас, духовных братьев, иногда бывают недопонимание и разногласия, но тем не менее **никто из нас не отклонился от служения Кришне**. Мой Гуру Махарадж дал нам указание сообща нести эту миссию. К сожалению, сейчас мы разъединены. Но **никто из нас не прекратил проповедовать сознание Кришны**. И даже среди духовных братьев моего Гуру Махараджа были разногласия, но никто из них не отклонился от трансцендентного любовного служения Кришне». Или следующая цитата из комментария Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады к «Бхагаватам» (4.28.31): «Все ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами являются духовными братьями, и, хотя мы в чем-то не согласны друг с другом и нам не удастся действовать сообща, **тем не менее каждый из нас распространяет сознание Кришны в соответствии со своими возможностями и инициирует многих учеников, чтобы проповедовать эту миссию по всему миру**». Или вот как отвечал Шрила Прабхупада на вопрос Мандалы Бхадры (в письме от 28 июля 1969 г.): «Что касается твоего вопроса о противоречиях между учениками Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, они действительно существуют. **Но эти противоречия не материальны**. Например, различные политические партии в стране иногда враждуют между собой, и каждая партия проводит пропаганду против других, но главной целью каждой из них всегда остается служение своей родине. Точно так же **и среди учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати могут возникать какие-то разногласия, но главная цель каждого из них — как лучше проповедовать миссию Его Божественной Милости**». [выделено автором статьи]. Таким образом, нужно рассматривать все утверждения ачарьи беспристрастно, а не делать поспешных выводов на основании одного-двух писем. Сколько писем Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами написал

Шриле Шридхаре Махараджу — а ведь многие из них не были включены в собрание его писем и фолио, которые издает ББТ! И Шриле Нараяне Махараджу он написал около 200 писем — они также не были включены! Почему? Потому что, прочитав их, преданные могли бы увидеть, как Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада любил этих дорогих ему Вайшнавов. Вот что он написал в одном из многочисленных писем Шриле Нараяне Махараджу: «Наши с тобой отношения, несомненно, основаны на спонтанной любви. Поэтому мы никогда не забудем друг друга. Пусть по милости Гуру и Гауранги у тебя будет все благополучно. Я постоянно молюсь об этом. С момента нашей первой встречи [в 1947 г.] я всегда желал тебе блага. Когда Шрила Прабхупада [Бхактисиддханты Сарасвати] впервые увидел меня, он проявил ко мне такую же любовь. Я научился у него этой любви, когда первый раз увидел его. По своей беспричинной милости он занял такого недостойного человека, как я, в осуществлении своих желаний. По его беспричинной милости я могу участвовать в проповеди учения Шри Рупы и Шри Рагхунатхи...» (из письма 1966 года, которое он написал Шриле Нараяне Махараджу из Америки). Кто осмелится сказать, что эти слова были просто любезностью и лестью со стороны Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами и что на самом деле он так не думал, а имел внутри неизменно враждебные чувства ко всем преданным Гаудия Матха? И последнюю просьбу Шриле Нараяне Махараджу заботиться о своих учениках Шрила Прабхупада тоже сделал просто из вежливости? Нет, этого не может быть. К Шриле Шридхаре Махараджу и к Шриле Нараяне Махараджу он с начала и до конца был абсолютно благосклонен и доверял им на все сто процентов — его переписка и беседы с ними полностью подтверждают это. А если с какими-то другими духовными братьями у него и были разногласия, то их нельзя считать подобными материальным раздорам этого мира. Когда вступают в разногласие чистые преданные Господа, то их размолвка так же трансцендентна, как и они сами. Если мы считаем, что это не так, мы рискуем совершить *садху-нинду* по отношению к какому-либо Вайшnavу. В *шастрах* есть примеры таких трансцендентных разногласий, которые должны нас чему-то научить. Шри Нитьянанда Прабху частенько вступал в споры со Шри Адвайта Ачарьей. Бхишмадев и Арджуна — оба великие преданные Кришны — сражались друг с другом на поле битвы Курукшетра. Услышав голос Рамы, зовущий на помощь (что в действительности было хитростью Раваны), Сита-деви бросила вызов Лакшману, и Лакшман обиделся на нее. На Голока Вриндаване Шри Чандравали *сакхи* является вечной соперницей Шримати Радхарани, и это привносит особый вкус в их взаимоотношения с Кришной. Что и говорить о забавных отношениях мальчиков-пастушков, *сакхов* Кришны. Все, что касается трансцендентного мира и его обитателей, *парикаров* Господа, основано на любви, и эта божественная любовь всё приводит в гармонию.

Влияние Кали может распространяться даже на вайшнавские общины, и поэтому в наши дни в вайшнавских публикациях встречаются некоторые материалы, где Вайшnavов не прославляют, а поносят, где стараются найти в Вайшнавах недостатки, вместо того, чтобы показать их достоинства, и где больше говорят о различиях, чем о том, что может их объединить. Зачастую своего гуру пытаются возвысить за счет принижения других *ачарьев*. Но наш долг — выступать с протестом против ложных заявлений о возвышенных Вайшнавах, которые следуют преемственности Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Ошибкой является считать Шрилу Бхактиведанту Свами Прабхупаду единственным чистым преданным и представлять его как единственного настоящего ученика своего гуру. Кроме него в этом мире были и будут появляться другие великие Вайшnavы. Полагать иначе означало бы ограничивать могущество Самого Господа. Поэтому здесь я также хочу показать некоторые из тех заблуждений, которые в наши распространяются под названием *гуру-севы*, служения своему гуру.

Если кто-то не желает приглашать Его Святейшество Шрилу Бхактиведанту Нараяну Махараджа в свои храмы и центры ИСККОН, — это их право, что поделаешь. Но мне кажется, что если какой-нибудь почтенный Вайшнав появляется на пороге моего дома, а я не проявляю к нему радушия и гостеприимства, это также считается *вайшнава-апарадхой*. Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж — всем известный Вайшнав, и никто не может отрицать этого. Таким образом, если представители организации, которая, как мы предполагаем, также является вайшнавским обществом, не совсем рады видеть Вайшnavа на пороге своего дома, то таким образом сознательно или не сознательно совершается *апарадха*.

Шри Наракхари Саракар Тхакур в своей «Кришна-бхаджанамрите» говорит о том, что если *дикша*-гуру остается в «хорошем статусе», но сам недостаточно продвинул, чтобы давать ученику наставления о его дальнейшем духовном прогрессе, ученик может попросить разрешения у него и обратиться за *шикшей* к более старшему Вайшnavу. Может возникнуть вопрос: «А что если *дикша-гуру* не дает своего согласия?» На это мы находим ясный ответ у Шрилы Бхактивиноды Тхакура в «Джайва-дхарме»: «Когда ученик выбирает кого-то в качестве гуру, у него нет возможности проверить, является ли этот человек *таттва-гья* (знатоком *вайшнава-сиддханты*) и истинным Вайшnavом, но если со временем он понимает, что ничего не может получить от такой инициации, он должен немедленно оставить этого гуру».

Таким образом, совершенно нет необходимости просить разрешения у так называемого «гуру» (*гуру-брува*). Всем хорошо известен тот факт, что большинство преданных в начале не имеют глубокого представления о том, как принимать гуру, и во многих случаях выбирают гуру по своему невежеству. Когда они через какое-то время осознают, что их гуру

недостаточно квалифицирован, они отходят от него и ищут *шикшу* у более продвинутого Вайшнава. Совершенно не имеет значения, что так называемый гуру находится «в хорошем статусе» согласно законам Совета Джи-Би-Си или ИСККОН. Сколько раз мы видели, что следуя некоторым советам и резолюциям Джи-Би-Си невинные преданные оказывались обманутыми, выбирая в качестве гуру того человека, который никогда не был квалифицирован принимать учеников. Самый недавний пример этого, хорошо иллюстрирующий данное утверждение — это Харикеша (Махарадж или Прабху). Нет необходимости превращать преданных в слепых рабов Совета Джи-Би-Си. Пусть преданные свободно выбирают духовного учителя, в соответствии с указаниями *шастр*. Никто не имеет права препятствовать ученикам гуру ИСККОН, желающим идти к Шриле Нараяне Махараджу и получать наставления от него. Нужно понять причину, почему эти люди идут к нему. Совершенно очевидно — они поняли, что их гуру не достаточно квалифицирован вести их по духовному пути. В тот момент, когда ученик думает так, его отношения с гуру автоматически подрываются. По словам Шрилы Бхактивиноды Тхакура, в этом случае ученик не должен относиться к своему бывшему наставнику с неуважением, но в то же время ему следует с подобающим достоинством искать истинной инициации. Его предыдущую инициацию следует считать *абхаса* (тенью инициации), и ему совершенно необходимо принять настоящую инициацию для того, чтобы начать совершать истинную *бхаджана-крию* (см. «Шри Мадхурья-кадамбини» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура).

Кое-кто заявляет, что проповедь Шрилы Нараяны Махараджа значительно отличается от проповеди Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады, и что поэтому он не является его *шикша-учеником*. Тогда можно заключить, что тот, кто отличается от своего гуру в каких-то деталях, не является продвинутым Вайшнавом или истинным *ачарьей*? Если так, то можно задать несколько встречных вопросов для прояснения этой ситуации. Преданные Гаудия Матха ни в коем случае не относятся к Шриле А.Ч.Бхактиведанте Свами Прабхупаде с непочтением — скорее наоборот. С непочтением относятся к нему те, кто превратно понимает и объясняет его учение и, таким образом, наносит ему оскорбления.

Сам Шрила Нараяна Махарадж никогда не заявлял, будто бы он является для преданных ИСККОНа духовным учителем. Именно члены Джи-Би-Си, лидеры ИСККОНа, в свое время выбрали его в качестве своего *шикша-гуру*. Еще раньше они сделали то же самое с Его Святейшеством Шрилой Бхактиракшак Шридхарой Махараджем, — сначала приняли его своим *шикша-гуру*, а потом оставили его. Кажется смешотворным, что до сих пор эти лидеры еще не поняли, что *шикша-гуру* и *дикша-гуру* следует всегда почитать на одном уровне, как гласит одно из первых наставлений «Шри Чайтанья-чаритамриты». Точно так же, как они не могут от-

вергнуть своего *дикша-гуру*, Шрилу А.Ч.Бхактиведанта Свами Махараджа, так неправомерно было отвергать Шрилу Шридхара Махараджа и Шрилу Нараяну Махараджа, в силу того факта, что они сами же вначале поставили их на этот пьедестал *шикша-гуру*.

Основатель-ачарья ИСККОНа учил всех нас, что не следует слепо принимать кого-либо в качестве духовного учителя. Услышав эти наставления от него, неужели лидеры ИСККОНа приняли слепо его самого в качестве духовного учителя? Совершенно ясно, что в самом начале движения ИСККОН ни у кого из преданных не было глубокого понимания того, какими необходимыми качествами должен обладать духовный учитель. Все принимали инициацию у Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами только по велению сердца, и, несомненно, указания *чайтья-гуру* в сердце не обманули их. Даже если человек тщательно изучил Писания, это еще не гарантия того, что он непременно выберет истинного гуру. Кандидату помогает прежде всего вдохновение, исходящее из сердца. Если «вдохновение» приходит от Совета Джи-Би-Си, оно может и не быть продолжительным. Единственное, что может определить новый преданный, — является ли гуру *маявади* и привязан ли он к чувственным наслаждениям. Если ученик желает узнать своего гуру по-настоящему, он должен быть на том же уровне, что и гуру. Но тогда зачем ему нужно принимать инициацию у него? Нужно задуматься над этим. Каким образом преданные 60-х годов в Америке и в Европе признали Шрилу А.Ч.Бхактиведанту Свами как истинного гуру, если все были в то время (а некоторые, кажется, остаются и поныне) несведущими в отношении *гуру-таттвы*?

В связи с этим можно привести свидетельство из Писаний. Все это происходит по велению сердца. Проявляя милость к *дживам*, Шриман Махапрабху в образе *чайтья-гуру* из сердца вдохновляет ученика принять посвящение или наставления у того или иного Вайшнава-ачарьи. Лидеры Джи-Би-Си своими действиями заявили, что фактически Махапрабху обманул их, ведь сначала, в конце 70-х — начале 80-х, они были вдохновлены (причем, следуя советам своего гуру) получать *шикшу* у Его Святейшества Шрилы Шридхары Махараджа, но впоследствии отвергли его, одного из ближайших спутников Шрилы Сарасвати Тхакура и великого ученого Вайшнава, сочтя за «неавторитетного». Затем, в конце 80-х, они стали получать *шикшу* у Его Святейшества Шрилы Нараяны Махараджа (также следуя совету своего гуру), но через несколько лет тоже перестали ходить к нему. Как будто бы все произошло по тому же самому сценарию! Означает ли это, что Махапрабху неправильно направлял их, снова и снова вдохновляя их получать наставления у «неавторитетных» *шикша-гуру*? Но не может ли так случиться, что завтра они примут решение, что Махапрабху обманул их, вдохновив принять *дикшу* и *шикшу* у Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады? *Шастры* говорят о положении *шикша-гуру*:

*шикша-гуруке та джани кришнера сваруп
антарьями бхакта-шреитха эи дуи руп*

«Я знаю, что *шикша-гуру* — это непосредственно Сам Господь Кришна. Он проявляется в двух формах: как *антарьями* (Господь в сердце) и как величайший преданный». (Чч., Ади 1.47)

Некоторые из лидеров ИСККОН и Джи-Би-Си в конце 80-х приняли Его Святейшество Шрилу Нараяну Махараджа как своего *шикша-гуру*, поэтому он должен почитаться на одном уровне с *дикша-гуру*. Как же так получилось, что они стали сомневаться в том, что он действительно *расика-вайшнав* и продвинутый преданный? Ведь кто знает — быть может, через какое-то время они начнут так же сомневаться и в своем *дикша-гуру*? Однако преданные Гаудия Матха нисколько не сомневаются в Шриле А.Ч.Бхактиведанте Свами, поскольку знают его лучше, чем подобные лидеры ИСККОНа.

«*Расика*» означает преданный, который установил свои взаимоотношения с Верховным Господом. Вся наша *бхагавата-гуру-парампара* состоит из вечно освобожденных (*рагатмика*) спутников Господа из трансцендентной Враджа-дхамы. Все они являются *расика-вайшнавами*. Несчастный ученик, который не способен видеть своего гуру как *расика-вайшнава* (*никунджа-йуно рати-кели-сиддхайаи*), не имеет никакого шанса продвигаться по духовному пути. Мы принимаем Шрилу А.Ч.Бхактиведанту Свами Прабхупаду и Шрилу Бхактиведанту Нараяну Махараджа как *расика-вайшнавов* и очень возвышенных преданных. Но признают ли это лидеры ИСККОНа?

Некоторые заявляют, что, мол, Нараяна Махарадж сделал своей миссией преданных и прихожан ИСККОНа, но хотелось бы спросить: неужели этот почтенный восьмидесятилетний Вайшнав действительно «вторгается» в храмы ИСККОНа и «вытаскивает» оттуда преданных? Или, может быть, эти преданные сами идут к нему, чтобы послушать его хари-катху? И, с другой стороны, если кто-то считает, что у Гаудия Матха нет права нападать на проявления *апасиддханты* и *майавады*, тогда что же Гаудия Матх будет проповедовать? И разве не именно Шрила Нараяна Махарадж в настоящее время раскрывает ошибки и пороки Совета Джи-Би-Си и лидеров ИСККОНа? Ведь он таким образом помогает этому молодому духовному обществу исправиться, тем более что сам Основатель-ачарья этого общества просил его об этом! Сам же Совет Джи-Би-Си в прошлом отверг семерых из одиннадцати изначальных гуру ИСККОНа. Кто виновник их падения? Неужели Шрила Нараяна Махарадж? Должно быть стыдно, что эти личности (семь упавших гуру) своими действиями показали всем, что они не находятся даже на уровне *канштха-адхикари*.

Шрила Нараяна Махарадж однажды сказал, что нынешняя структура ИСККОНа является организацией по принципу *карма-йоги*, и это означает, что он дал ей высокую оценку. Почему? Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что те, кто совершают *сакама-карма-йогу*, а не *нишкама-карма-йогу*, никогда не могут называться настоящими *йогами*. Таким образом, в соответствии с его словами, только *нишкама-карми* совершают *карма-йогу*. Шрила Нараяна Махарадж очень хорошо знает о тенденции большинства преданных ИСККОН к *сакама-карма-йоге* (например, повышенный интерес к гороскопам, талисманам, защитным кавачам, привязанность к противоположному полу, материальным удобствам, денежным вознаграждениям, материальной выгоде и пр.), и называет ИСККОН организацией *карма-йоги* лишь ради того, чтобы выразить почтение тем немногим преданным в ИСККОНе, кто действительно совершает *нишкама-карму*.

Зачастую можно услышать возражения против того, что, мол, Шрила Нараяна Махарадж «реиницирует» учеников нынешних гуру ИСККОНа. Но что это на самом деле — реинициация или настоящая инициация? Некоторые ученики бывшего Харикешы Свами потеряли веру в него еще за два-три года до его падения и приняли настоящую вайшнавскую инициацию у Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа — так не было ли это разумным решением с их стороны? И были ли ученики Харикешы Свами (и других гуру, оставивших путь *шуддха-бхакти*) вообще когда-либо «иницированы» в настоящем смысле этого слова? Какая может идти речь о «реинициации»? В действительности, Шрила Нараяна Махарадж иницирует тех, кто искренне желает духовной жизни, но ранее был обманут, а также тех, кто чуть не оказался обманутым нынешними лидерами Джи-Би-Си. Так почему же это так беспокоит некоторых? Он никогда и никого не реиницировал, поскольку сам этот термин «реинициация» абсурден. *Он ничего не означает!*

А обвинения в том, что Шрила Шридхар Махарадж и Шрила Нараяна Махарадж реиницировали учеников Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады, совершенно необоснованны, и так могут говорить только те люди, которые или завистливы, как скорпионы, или абсолютно неосведомлены. Ученики Шрилы Прабхупады, которые общаются со Шрилой Нараяной Махараджем, остаются *дикша-учениками* Шрилы Прабхупады, но вместе с этим они являются *шикша-учениками* Шрилы Нараяны Махараджа. (Так же было и со Шрилой Шридхарой Махараджем).

Всем хорошо известен тот факт, что гуру ИСККОН Тамал Кришна Махарадж (которого ныне уже нет в живых) и Гирирадж Свами принимали Шрилу Нараяну Махараджа как своего *шикша-гуру* и поклонялись ему на протяжении нескольких лет. Столько раз они вместе с другими лидерами ИСККОНа совершали *арати* и *гуру-пуджу* Шриле Нараяне Махараджу в Кешаваджи Гаудия Матхе (Матхура). Как же так получилось,

что они могли оставить того Вайшнава, которого они однажды приняли своим *шикша-гуру*? Шрила Нараяна Махарадж не сделал ничего, что послужило бы поводом для этого. Тамал Кришна Махарадж считался, а Гирирадж Свами считается иницирующими гуру в ИСККОН. Но если они утверждают, что раньше не могли правильно определить положение Шрилы Нараяны Махараджа, это означает, что у них отсутствует понимание того, каковы основные признаки продвинутого Вайшнава. Тогда спрашивается, почему они сами иницируют множество людей, и почему Джи-Би-Си признает их «настоящими гуру», если у них нет способности определять положение Вайшнава, что является минимальной квалификацией для *мадхьяма-адхикари*?

Также некоторых очень беспокоило, что Его Святейшество Шрила Нараяна Махарадж проводил много времени в самых «успешных» проповеднических местах Тамал Кришны Махараджа. Но если бы сегодня Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупады в своем образе сам пришел бы проповедовать в этом мире, и ученики Тамал Кришны Госвами попросили бы его остаться подольше в этом месте, и он согласился бы, то в этом случае имели бы лидеры ИСККОНа какие-нибудь возражения? Для учеников Тамал Кришны Госвами Его Святейшество Шрила Нараяна Махарадж является *шикша-гуру* их гуру, и поэтому совершенно естественно, что они будут устраивать для него длительную программу. Если бы гуру ИСККОНа изъявляли бы желание проповедовать долгое время в самых успешных храмах Гаудия Матха, никто бы не возражал, просто таких предложений еще не поступало. Много раз мы были свидетелями того, что когда гуру и *санньяси* ИСККОНа заходили в храмы Гаудия Матха в Маяпуре, их всегда принимали и оказывали почтение как и другим *ачарьям* Гаудия Матха. То, что ИСККОН не умеет вести себя так же по отношению к Вайшнавам Гаудия Матха, еще раз показывает его духовную незрелость.

В 1990 году лидеры ИСККОНа, в то время получавшие *шикшу* у Шрилы Нараяны Махараджа, убедили Равиндру Сварупу д. посетить его в Матхуре. Тогда Равиндра Сварупа д. почтительно задавал Шриле Нараяне Махараджу много вопросов о *гуру-таттве*, желая узнать авторитетное мнение старшего Гаудия-вайшнава и близкого друга своего гуру. Он получил исчерпывающие ответы и выразил свою признательность ему. Хотя во время той встречи Равиндра Сварупа д. был обеспокоен тем, что Шрила Нараяна Махарадж объяснил слово *идам* из первого стиха «Шри Ишопанишад» по-другому, чем напечатано в книге издательства ББТ. Но если кто-то сомневается, нужно просто заглянуть в комментарии к этому стиху Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Баладевы Видьябхушаны. Равиндра Сварупа д. был так удивлен — ведь он считает себя учеником Шрилы Бхактиведанты Свами, а тут прямо перед ним Шрила Нараяна Махарадж осмеливается сказать, что в книге ошибка! Но неужели он

думает, что если кто-то говорит, что в книге ошибка, это означает, что его гуру не знал, как правильно написать? В комментарии к «Чайтанья-чаритамрите» издательства ББТ напечатано, что *гунджа-мала* — это гирлянда из маленьких раковин. Можно ли согласиться с этим? Разве Кришне предлагают гирлянду из раковин, а не *гунджа-малу*? Если кто-то хочет сказать, что в книгах, которые изданы в ББТ, нет ошибок, тем самым он утверждает, что это ошибка Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады и что он не знал, как выглядит *гунджа-мала*? Кто-то, конечно, может так утверждать, но мы воздержимся от этого, ибо опасаемся совершить такое оскорбление лотосным стопам Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады. Он-то прекрасно знал, как выглядит *гунджа-мала*. Остается лишь одно: это ошибка издателей книг в ББТ. Во многих других местах в книгах ББТ тоже есть ошибки, но это ошибки не автора, а издателей. Так зачем же обижаться на Шрилу Нараяну Махараджа, который хотел защитить достоинство Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады?

Порой можно услышать заявления, что книг Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами достаточно и никаких других не нужно, ведь он сам подчеркивал важность своих книг. Это так, но следует помнить, что большая часть этих книг появилась уже после того, как был основан ИСККОН. Его Святейшество Шрила Нараяна Махарадж, как и некоторые другие вайшnavы Гаудия Матха, близко общались со Шрилой Бхактиведантой Свами еще задолго до того, как был основан ИСККОН. Если кто-то говорит, что его *гурудев* стал квалифицированным уже после того, как написал эти книги, то это несомненно является *апарадхой*. «Шримад-Бхагаватам», *туласи*, священная Ганга и чистые Вайшnavы вечно достойны поклонения, независимо от того, когда и где они появляются. Оскорбительно считать своего *гурудева* обычным *садхакой* и думать, что он достиг совершенства только после того, как написал свои книги и основал ИСККОН, и что он достоин поклонения только после этого. Считать Шри Гурудева обычным человеком — это третья *нама-апарадха*. Те, кто общались со Шрилой Бхактиведантой Свами задолго до того, как многие из Джи-Би-Си и гуру ИСККОН родились на свет, несомненно знают его лучше.

Еще один яркий пример неведения — это то, как лидеры ИСККОНа понимают церемонию *самадхи* Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады. Он лично изъявил желание, чтобы Шрила Нараяна Махарадж своими руками положил его в *самадхи*. Кому-то кажется, что Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами Махарадж имел ввиду всего лишь проведение необходимого ритуала. Такое понимание опять-таки показывает недостаток знания и опыта ведической культуры. Традиция Гаудия-вайшnavов и вайшnavов других *сампрадай* такова, что только преемник ушедшего из этого мира *ачарьи* имеет право совершать для него ритуальные церемонии погребения. Даже среди обычных людей заведено, что когда тело предадут огню, только старший сын может первым поднести огонь к телу

умершего отца. Если тело помещают в землю, смешанную с солью (что делают для *санньяси* Гаудия- и других *сампрадай*), только преемник этого *санньяси* имеет право написать на его теле *самадхи-мантру*. Если преемник *ачарьи* не является *санньяси* (как было во время ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады), то *мантру* может написать присутствующий старший духовный брат или любой возвышенный Вайшнав. Шриле Бхактисиддханте Сарасвати *самадхи-мантру* написал его первый *санньяса*-ученик Шрилы Бхактипрадип Тиртха Махарадж, который был *дикша*-учеником Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Если *санньяси* уходит из этого мира, не оставляя после себя преемника или не имея никаких учеников, то присутствующие Вайшnavы должны выбрать квалифицированного преданного для проведения церемонии. Даже индуистские законы в Индии во время судебного разбирательства учитывают, кто проводил ритуал погребения этому человеку, и отдают предпочтение ему. Над этим моментом необходимо задуматься и учесть его. Хотя в то время во Вриндаване было столько Вайшnavов, в том числе и старшие ученики Шрилы Бхактиведанты Свами, тем не менее он выбрал именно Шрилу Нараяну Махараджа, лично попросив его положить его тело в *самадхи*. На видеозаписи ИСККОНа совершенно отчетливо можно увидеть, как Шрилу Нараяна Махарадж пишет *самадхи-мантру* на теле Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады. С этим нельзя шутить, иначе есть опасность принизить положение своего гуру и начать скатываться по скользкому пути *гуру-апарадхи*.

Есть мнение, что перед своим уходом из этого мира Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Прабхупада высказывался в пользу того, чтобы был всего один гуру, и чтобы другие действовали сообща под его началом, успешно проповедуя послание Рупы-Рагхунатхи. Однако с этим согласны не все последователи Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати: ведь он также просил учеников создать Руководящий Совет и сообща управлять Миссией. Но он действительно делал некоторые намеки относительно его ближайших учеников. Например, он говорил, что Ананта Васудев будет проповедовать послание Рупы-Рагхунатхи, а Кунджа-бихари Видьябхушана (впоследствии Шрилы Бхактивилас Тиртха Махарадж) будет заниматься руководством Матха до конца своих дней, и что все должны его почитать. Таким образом, в том, что касается руководства, он отдавал предпочтение этим ближайшим ученикам (а также еще двум — Шри Винод-бихари Прабху (впоследствии Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами) и Шриле Бхактиракшак Шридхаре Госвами. За несколько лет до этого Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакур написал о Шри Кунджабихари Прабху (Шриле Бхактивилас Тиртхе Махарадже): *шриман кунджабихари видьябхушан прочур поримане джойджукта хоун, танхар сохокари вяктигон, танхар онусорон корите порибаре, танхадер о прочур мангал хоубе*. «Шриман Кунджабихари Видьябхушан достоин

высочайших прославлений, и если преданные Матха смогут следовать ему, они также обретут огромное благо». А об Ананта Васудеве Прабху он писал: *васудевананта дасье тхакийа та сада лохо нама* — «всегда оставайтесь в служении Ананта Васудеве и воспевайте святое Имя». Таким образом, еще в то время, когда присутствовал Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Прабхупада, все знали, что он хочет, чтобы преданные Гаудия Матха оставались под началом Ананта Васудевы Прабху и Кунджабихари Прабху. На этом основании Ананта Васудев и был сделан *ачарьей* Гаудия Матха и никто не возражал против этого, тем более что кто-то должен был инициировать новых преданных, присоединяющихся к Гаудия Матху. Ананта Васудев Прабху был уважаемым и ученым преданным, ближайшим учеником и личным секретарем Шрилы Сарасвати Тхакура. Шри Абхай Чаранаравинда Прабху (Шрилу А.Ч.Бхактиведанта Свами) тоже был частью Гаудия Матха, и в то время он не представил никаких возражений. *Ачарья* не был выбран «искусственным образом». Шри Ананта Васудев Прабху был тогда *брахмачари*, носившим белую одежду (согласно традиции Гаудия Матха *брахмачари* может носить шафрановую одежду только в том случае, если он принял пожизненный обет безбрачия и получил эту одежду из рук *ачарьи*). В 1937 г. он принял *санньясу*, но через некоторое время духовные братья стали замечать в действиях Ананты Васудевы Прабху определенные отклонения от учения Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати и обетов *санньяси* и поэтому перестали следовать ему и общаться с ним. Так произошло разделение Гаудия Матха в конце 30-х годов. Ананта Васудева Прабху занял Багхбазар Гаудия Матх в Калькутте и стал возглавлять «Гаудия Миссию» (его обществу перешло это название), а другие ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати остались в миссии «Шри Чайтанья Матха» в Маяпуре под началом Шрилы Бхактивилас Тиртхи Махараджа. Некоторые Вайшnavы — Шрилу Бхактипрагьян Кешава Госвами Махарадж, Шрилу Бхактиракшак Шридхар Госвами Махарадж, Шри Наротгамананда Прабху (Шрилу Бхактикамал Мадхусудан Махарадж) и другие — предпочли основать свои Матхи и миссии отдельно, а Шри Абхай Чаранаравинда Прабху, Шри Наракхари Прабху, Шри Виравандра Прабху и другие присоединились к ним. Шрилу Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж до своего поселения в Амбика Калне тоже был со Шрилой Бхактипрагьяной Кешавой Махараджем, живя в его *матхе* в Чунсуре и в Навадвипе.

Шрилу Бхактиквал Аудуломи Махарадж стал следующим *ачарьей* в обществе «Гаудия Миссия» (Багх Базар Матх) после того, как Ананта Васудев Прабху принял положение *грихастхи*-вайшнава и прекратил давать инициации. После ухода Шрилы Аудуломи Махараджа следующим *ачарьей* стал Шрилу Бхактишрирупа Бхагавата Махарадж, а после него — Шрипад Париврадджак Махарадж. (Сейчас это общество «Гаудия Миссия», в силу того, что следует Ананта Васудеве Прабху, держится обособ-

ленно от всех остальных Гаудия Матхов, которые в целом сохраняют единство.) В «Шри Чайтанья Матхе» следующим *ачарьей* после Шрилы Бхактивилас Тиртхи Махараджа стал Шрила Бхактикусум Шраман Махарадж, а сейчас — Шрила Бхактипрагьян Джоти Махарадж. В «Шри Чайтанья Гаудия Матхе» после Шрилы Бхактидайита Мадхавы Госвами Махараджа *ачарьей* стал Шрила Бхактиваллабха Тиртха Махарадж. А в «Гаудия Веданта Самити» следующим *ачарьей* после Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа стал Шрила Бхактиведанта Вamana Махарадж. С 1995 года Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж также официально считается вторым иницирующим *ачарьей* в миссии, которую основал его духовный учитель, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж (кстати, основал ее, как уже было упомянуто, вместе со Шри Абхай Чаранаравиндой Прабху в 1940 г.). Таким образом, разделение Гаудия Матха в 1938–39 гг. привело к созданию нескольких весьма успешных проповеднических миссий, в которых служили и сейчас служат ученые и возвышенные Вайшнавьи, и к которым присоединяются сотни людей, искренне принимая процесс *садхана-бхакти*.

Если кто-то сомневается в компетентности Шрилы Нараяны Махараджа как *ачарьи*, то можно задать вопрос: давал ли Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур прямые указания о том, чтобы Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами давал инициации, проповедуя в западных странах на английском языке? Если нет, выходит, что он начал принимать учеников самостоятельно, не получив соответствующего указания от своего гуру? Но тогда то же самое можно сказать и о других учениках Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, которые впоследствии стали инициировать. Таким образом, критерием авторитетности *ачарьи* является не только то, что его выбрал предыдущий *ачарья*. Иногда истинные *ачарьи* появляются сами по себе, без указания предыдущего *ачарьи*. Ананта Васудева Прабху много лет непосредственно служил своему гуру, общался с ним и заслужил его благосклонность, но став *ачарьей* не смог продолжать строго следовать линии Шрилы Сарасвати Тхакура. А Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами и другие их духовные братья оставались во всем верными своему Гурудеву и вдохновили многих людей принять *шуддха-бхакти*, и это доказательство того, что они являются преемниками своего гуру. Шрила Нараяна Махарадж тоже следует своему духовному учителю и вдохновляет многих людей, в том числе и учеников Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады, чем подтверждается, что он — естественный духовный преемник Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами, Шрилы Кешавы Госвами и Шрилы Сарасвати Тхакура. Почему же лидеры ИСККОНа так встревожены этим? Они говорят, что их гуру нигде не оставил письменного свидетельства этого. Он действительно официально не провозглашал Шрилу Нараяну Махараджа своим духовным преемником.

Но он официально провозгласил последующими гуру таких личностей как Киртанананда, Бхавананда, Бхагаван и четырех других, которые все духовно пали. Опять же, официальное заявление *ачарьи* не всегда является критерием истинности последующего гуру. Неужели лидеры ИСККОНа думают, что их духовные братья и сестры, ученики Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Махараджа, приняли *шикшу* у Шрилы Нараяны Махараджа слепо, без разбора? Или, может быть, они желают, чтобы те следовали Киртанананде, Бхавананде и им подобным — просто на том основании, что Шрила Бхактиведанта Свами когда-то назначил их лидерами ИСККОНа, заверив это своей подписью на официальном документе?

И следующий, очень важный момент. Некоторые утверждают, будто бы Его Святейшество Шрила Нараяна Махарадж отклоняется от линии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Таким людям можно порекомендовать почитать лекции и статьи Шрилы Сарасвати Тхакура, которые печатали в 30-х годах в еженедельном журнале «Гаудия». Изучив их, сравните это с тем, как представлял людям то же самое послание Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупады. Различие будет очевидно. Иногда может показаться, что детали и методы его проповеди взяты из других источников, нежели традиция Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Здесь можно перечислить несколько моментов, в которых он, казалось бы, весьма расходится с линией своего Гурудева, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Хорошо отметьте при этом: такие параллели приводятся лишь ради того, чтобы показать, что **несмотря на все эти бесспорные изменения, которые он внес, мы не можем заявить, что он отклонился от линии своего Гурудева!** Иначе это было бы серьезной *апарадхой* по отношению к Шриле А.Ч.Бхактиведанте Свами Прабхупаде. Мы ничуть не намереваемся преуменьшить его возвышенное положение. **Показывая эти различия, мы просто стараемся доказать, что в зависимости от обстоятельств разные ачарьи могут изменять методы проповеди одного и того же послания, при этом не отклоняясь от основной сиддханты.**

1. *Маха-мантру* в ИСККОН всегда поют целиком, то есть, две ее части одновременно. Никому в ИСККОН не позволено петь ее по традиции Гаудия Матха (когда сначала ведущий поет Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе и все подпевают, и затем он поет вторую часть Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и все подпевают). Но целиком *маха-мантру* поют вриндаванские *бабаджи*, а в Гаудия Миссии эта идея явно исходит от Ананта Васудевы Прабху. Таким образом, неужели Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами учил своих преданных следовать им в способе пения *маха-мантры*?

2. В Гаудия Матхе голову Махапрабху никогда не украшали павлиньим пером. Павлинье перо на голове Махапрабху можно увидеть только в храме, основанном Ананта Васудевой Прабху на Радха-кунде, и также в храмах *гауранга-нагари*, то есть одной из *апасампрадай*. Но во многих храмах ИСККОНа голову Махапрабху украшают павлиньим пером. Откуда пришла эта идея?

3. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур ясно говорил, что Адвайта Ачарья не носил бороды и регулярно брился. Но *баулы* (одна из *апасампрадай*), носившие длинные бороды, хотели сделать и Адвайту Ачарью *баулом* и поэтому рисовали ему бороду и делали такими свои божества. В Йога-питхе, в Шривасангане и других храмах Гаудия Матха в Маяпуре вы никогда не увидите бороды на лице у *виграхи* Адвайта Ачарьи. Но в храме ИСККОН в Маяпуре (а также в Сан-Диего и на Гавайях) мы видим Адвайта Ачарью с бородой. Будет ли кто-то утверждать теперь, что Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами Махарадж следовал *баулам*, а не Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру?

4. Один известный ученик Шрилы Бхактивиноды Тхакура однажды дал *брахма-гаятри мантру* женщине, своей ученице. В связи с этим Шрила Сарасвати Тхакур впоследствии опубликовал в журнале «Гаудия» статью под заглавием «Бхай-сахаджия» («Брат сахаджия»). И совсем недавно некий Шантикундж в Харидваре тоже проповедовал, что любой человек независимо от пола может получить посвящение в *брахма-гаятри*. Однако, всем известен тот факт, что Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами давал всем ученикам женского пола инициацию в *брахма-гаятри*.

5. Шрила Сарасвати Тхакур не давал указания повторять *панча-таттва мантру* перед началом каждого круга на четках. Он учил своих учеников повторять *джану* по другому. Но Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами учил своих последователей именно таким образом.

6. Шрила Сарасвати Прабхупада научил нас поклоняться Божествам в храме. В храмах Гаудия Матха следуют всем его основным наставлениям, в частности, предлагают *бхогу шри виграхе* пять раз в день и проводят *арати* три раза в день (в обычные непраздничные дни). Но в храмах ИСККОНа мы видим, что поклонение проводится по-другому, скорее по системе кастовых *госвами* и храмов Вриндавана, где поклонение соответствует 8-ми частям дня *ашта-калия-лилы* Господа. Гаудия Матх также признает эту систему и ценит ее, но вопрос в том, от кого Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами перенял такую систему поклонения для ИСККОНа?

7. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада запрещал петь киртаны с фисгармонией. Все Гаудия Матхи следуют этому правилу (то есть, используются только *карталы*, *мриданга* и гонги). Впоследствии на фисгармонии стали играть только в *матхе* Шрилы Бхактихридой Бон Махараджа. Его нельзя критиковать за это, поскольку мы знаем, что он был возвышенным Вайшнавом, квалифицированным *ачарьей* и имел право разрешать любые музыкальные инструменты в своем храме. Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада также ввел использование фисгармонии в храмах ИСККОН и он тоже был великим Вайшнавом. Но возникает вопрос: если фисгармонию не разрешал Шрила Бхактисиддхант Сарасвати, вероятно, Шрила Бхактиведанта Свами перенял это у Шрилы Бон Махараджа (с которым он, кстати, не всегда был дружен)?

8. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада дал нам наставление поклоняться Божествам Шри Шри Гуру-Гауранга Гандхарвика-Гиридахари (то есть, на алтаре должны быть Махапрабху справа и Радха-Кришна *виграха* слева от Махапрабху). Так поклоняются во всех храмах, основанных им. Шрила Бхактивинода Тхакур написал особые молитвы для *мангала-арати* и других *арати* этим Божествам, и Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, следуя по его стопам, дал нам указание петь их. Но в храмах ИСККОНа можно увидеть самые разные комбинации Божеств и услышать молитвы, которые не считаются молитвами для *мангала-арати* Божествам.

9. Прабхупада Сарасвати Тхакур дал наставление своим ученикам печатать и распространять книги предыдущих *ачарьев*, прежде всего Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Сам он не писал много книг, поскольку считал, что в этом нет необходимости. Но в ИСККОНе открыто провозглашают, что Шрила Бхактиведанта Свами дал указание печатать, распространять и читать только его книги. Означает ли это, что он считал книги Шрилы Бхактивиноды Тхакура менее ценными, чем свои? Вряд ли.

10. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада никогда не рекомендовал новым преданным повторять *харинаму* на четках (*туласи-мала*), не получив, как полагается, инициации у духовного учителя. Согласно комментарию Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура к 6-й Песни «Шримад-Бхагаватам» (история Аджамилы), повторение на четках без инициации — это великое оскорбление гуру (*гуру авагья*). В то же время Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами сделал такое нововведение в ИСККОНе (то есть разрешил повторять на четках еще до харинама-инициации).

11. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур строго запрещал женщинам служить даже на кухне, если в этой части храма живут *санньяси*, *брахмачари* и *ванапратхи*. Он никогда не позволял никаким женщинам каким-либо образом лично служить жителям *матха* и проживать на территории *матха*. Исключением были только две пожилые ученицы Шрилы Бхактивиноды Тхакура, которые иногда готовили для самого Шрилы Сарасвати Тхакура. Впоследствии некоторые *ачарьи* Гаудия Матха позволяли женщинам готовить на кухне, и Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами не является исключением. Более того, он разрешил девушкам жить в храме, занимаясь служением. Очень часто юные девушки, его ученицы, готовили для него, оказывали ему личное служение, даже иногда подстригали его волосы, но никто не осмеливается критиковать его за то, что он позволял им делать это, поскольку всем хорошо известно, что он был уже пожилым, и эти юные ученицы годились ему во внучки. Кроме этого, он находился в таком возвышенном сознании, что для него не было абсолютно невозможным оказаться подверженным чувственным желаниям. (Таким образом опровергаются нелепые и ничем не обоснованные обвинения Равиндры Сварупы д. в адрес Шрилы Нараяны Махараджа в том, что ему якобы лично служат «кумари», юные девушки. Его Святейшеству Шриле Нараяне Махараджу уже 80 лет, и он — возвышенный вайшнав, следующий по стопам Шрилы А.Ч.Бхактиведанта Свами. Хотя он не позволяет девушкам жить в *матхе*, он разрешает им, как и своим ученикам-мужчинам, приходить к нему на *даршаны* и лекции, задавать вопросы, совершать какое-то служение и т.д. При этом он ни в чем не отклоняется от стандартов для *санньяси* Гаудия Матха. Но те, чье сознание полно вожделения, следуют логике *камука паийанти камини майам джагат*, «человек, полный вожделения, видит весь мир наполненным вожделением». Таким образом, оскорбляя почтенного Шрилу Нараяну Махараджа, они косвенно бросают обвинение своему же Гурудеву, который иногда принимал служение от женщин-учениц.)

12. Шрила Сарасвати Тхакур никогда не разрешал *грихастхам* жить в храме вместе со своими женами. Они должны были жить отдельно, работать, поддерживать семью и помогать *матху*. Только став *ванапратхой* и оставив совместную жизнь с женой, они могли поселиться в *матхе*. Но Шрила Бхактиведанта Свами разрешил семьям *грихастх* жить в храмах ИСККОНа.

13. Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада давал своим *санньяси* такие имена, как, например, «Бхавананда Свами», «Киртанананда Свами», «Харикеша Свами», «Джаяпатака Свами», «Рамешвара Свами», которых нет в списке 108-ми авторитетных имен *санньяси-вайшнавов* (Тиртха, Пури, Парват, Гири, Парамартхи, Сагар, Санга, Ваикханас, Бодхаян, Шроти, Бхагават и т.д.).

14. В традиции Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура и Гаудия Матха запрещено продавать *прасад*, его можно только раздавать бесплатно. Пожертвование за него люди могут давать по желанию. Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами разрешил своим ученикам открывать рестораны, где они могли готовить и продавать *прасад*, а также распространять его за деньги на улицах западных городов.

Это несколько примеров того, как Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами отличается от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура в некоторых вопросах *сиддханты* и практических принципах. Его система поклонения Божествам, *нама-санкиртана*, издание книг, установление Божеств, *дикша*-инициации и *санньяса*-инициации — все это отличается от его Гурудева. Он делал эти изменения ради проповеди, и нам не всегда суждено знать, почему он делал это так, а не по-другому. Но видя все эти различия, неужели кто-то осмелится утверждать, что Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами не является истинным *шикша*- и *дикша*-учеником своего гуру, или что он отклонился от линии своего Гурудева? Если же он таковым является (в чем мы абсолютно убеждены), тогда почему лидеры ИСККОНа заявляют, что Шрила Нараяна Махарадж не может быть духовным преемником Шрилы А.Ч.Бхактиведанта Свами, просто в силу того, что некоторые детали в его проповеди отличаются?

Они заявляют, что у Шрилы Нараяны Махараджа нет склонности к «Гите», но довелось ли им когда-нибудь видеть его прекрасное издание «Бхагавад-гиты» на хинди и на английском с комментариями Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура и с его собственным глубоким комментарием? Если у него нет склонности к «Гите», зачем он потратил столько времени и усилий и выпустил такую замечательную книгу с обширными комментариями?

Кое-кто осмеливается обвинять Его Святейшество Шрилу Нараяну Махараджа в *сахаджие*, но давайте посмотрим, как определяет *сахаджив* Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами, следуя учению Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура. *Сахадживи* — это псевдо-преданные, у которых нет почтения к Писаниям; они не следуют авторитетному процессу преданного служения Господу, который описан в *шастрах*, а выдумывают что-то свое. Они имитируют духовные чувства и переживания возвышенных преданных, еще не освободившись от грубых *анартх*; они зачастую используют религию для оправдания своей греховной деятельности. Ничто из вышеперечисленного никак не относится к Шриле Нараяне Махараджу, который в проповеди и в своей жизни всегда придерживается наставлений Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шрилы Бхактивиноды Тхакура и предыдущих *ачарьев*. Он постоянно ссылается на них и объясняет их наставления. Он постоянно и со всей строгостью предупреждает учеников и последователей, чтобы они не «перепрыгивали» через ступени постепенного процесса *бхакти*, который называется «кра-

ма-патх». Каждый день на протяжении всей жизни он повторяет не меньше одного лакша святых Имен (64 круга) и строго следует всем принципам вайшнавов. *Сахаджи* — это не те возвышенные преданные, которые действительно следуют пути *рагануга-бхакти*, а люди, которые лишь притворяются преданными, и, нося такую же одежду, как у Шрилы Рупы Госвамипада (*бабаджи-вешу*), занимаются греховной деятельностью — тайно общаются с женщинами, курят биди, гашиш и т.д. Шрила Нараяна Махарадж известен в наши дни как один из главных оппонентов такого псевдо-*бхакти*. Он открыто бросает вызов *сахаджиям* Вриндавана и Радха-кунды. А насчет тех *сахаджий*, которые одеваются как «*гопи*» и изображают из себя служанок Шримати Радхарани, он пишет в комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху-бинду»: «Эти люди, хотя имеют мужское тело, одеваются в женские одежды и воображают из себя *сакхи*, думая, что это и есть *бхаджан*. Такими действиями они губят свою духовную жизнь, а также пагубно воздействуют на других. <...> Они являются оскорбителями лотосных стоп *сакхи*, таких как Шри Лалита-деви и Шри Вишакха-деви и отправляются в самые ужасные области ада». Тем, у кого есть какие-то сомнения, мы рекомендуем понаблюдать, как живет и проповедует Шрила Нараяна Махарадж, а также спросить о нем у его почтенных духовных братьев и почитать его книги, в особенности «Гаудия-вайшнавизм против *сахаджи*» и «Прабандха-панчакам» (пять статей против различных *апасиддхант* современных *сахаджиев*).

А что касается истинного процесса *бхакти*, Шрила Нараяна Махарадж провозглашает *сиддханту* Шрилы Рупы Госвами, Дживы Госвами и других предыдущих *ачарьев* — не обретя *шуддха-бхакти* (то есть, *рагануга-бхакти*), невозможно полностью удовлетворить Господа своим преданным служением. Поэтому необходимо постепенно и авторитетным образом развивать в себе стремление к *рагануга-бхакти*, которое определяется понятием *лаульям*. Во время церемонии закладки камня на месте будущего Багхбазар Гаудия Матха Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур выразил свое желание издавать авторитетные комментарии к таким возвышенным главам «Шримад-Бхагаватам», как «Гопи-гита» и «Бхрамар-гита». Он сказал: «До сих пор мы говорим, что это не то, что нужно. Сейчас мы вынуждены так говорить, поскольку нам не следует читать комментарии *пракрита-сахаджиев* к «Гопи-гите» и «Бхрамар-гите», но в то же время мы должны издавать авторитетные комментарии к этим главам «Шримад-Бхагаватам»: ведь нам нужно совершать настоящее *кришнанушиланам*. Эти слова Шрилы Сарасвати Тхакура были опубликованы в еженедельном журнале «Гаудия».* В настоящее время Его Святейшество Шрила Нараяна Махарадж старается осуществить это желание Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Так как же кто-то может заяв-

* также см.: его хари-катху на Радха-кунде в 1932 г., которая опубликована в «Шри Ваджа-преме» №1.

лять, что «Нараяна Махарадж стал инструментом впадении на миссию Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати»? Парампуджайпад Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж считал его наилучшим в наше время орудием против различных заблуждений (*апасиддханты*) так называемых «*бабаджи*» Радха-кунды, и это известный факт, что когда Шрила Нараяна Махарадж приходит на Радха-кунду, он открыто бросает им вызов — что если они не признают миссию Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, пусть придут и поспорят с ним относительно ее истинности. Никто из них не осмеливается прийти на дискуссию!

Также Шриле Бхактипрамод Пури Госвами Тхакуру принадлежат слова: «Ко мне однажды пришли лидеры ИСККОНа и задавали мне вопросы. Согласно этим вопросам, я отвечал определенным образом. А теперь они используют мои ответы против меня, направляя мои слова против Шрилы Нараяны Махараджа. Почему они так делают? Шрила Нараяна Махарадж — авторитетный проповедник в нашей преемственности. Мы чрезвычайно счастливы, что он ездит проповедовать в западные страны, и преданные должны следовать ему. Он — *расика-вайшнав*».

Некоторые лидеры ИСККОНа также пытались использовать в своих целях и авторитет Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа, нынешнего Президента-ачарью «Гаудия Веданта Самити» и духовного брата Шрилы Нараяны Махараджа. Навин Кришна прабху (теперь Шрипад Мадхава Махарадж) вспоминает: «Когда Шрила Нараяна Махарадж поехал в свое первое мировое турне, шестеро преданных из ИСККОНа пришли к Шриле Вамане Госвами Махараджу в Девананда Гаудия Матх в Навадвипе. Они пытались внушать Шриле Вамане Махараджу, что, мол, Шрила Нараяна Махарадж отклоняется от *сиддханты*, склонен к *сахаджи* и т.п. Они даже говорили, что у него нет почтения к «Гаудия Веданта Самити» и его устоям. Слыша такую несусветную чушь и подобные гнусные оскорбления, Шрила Вамана Госвами Махарадж не на шутку разгневался и строго сказал им: «Никто в этом мире не знает Шрилу Нараяну Махараджа лучше, чем я. Мы служим вместе с ним уже пятьдесят лет! Вы, что, думаете, я собираюсь слушать вашу болтовню? Сейчас же убирайтесь отсюда и больше никогда не смейте проходить через эти ворота сюда в *матх*!»

Некоторые обвиняют Шрилу Нараяну Махараджа и в том, что он считает распространение книг более низким видом служения. Но цитата из Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами тоже говорит в пользу этого. «Распространение книг [должно быть] в настроении *гопи*». И другая его цитата: «Нам нужно превзойти *майю*, выйти из ее запутанного лабиринта, и достичь сияющего царства Бога, чтобы там совершать вечное служение непосредственно Ему, в полном блаженстве и знании». Кто будет распространять книги на стадии достижения конечной цели? Все преданные желают непосредственно служить Господу на Голока Вриндаване, видя Его перед собой (точнее, служить слугам слуг Его слуг на Голоке). Распрост-

ранение книг не является конечной целью или вечным *бхакти*. Это можно назвать *бхактйабхаса* или *бхактйаропа*, но ни в коем случае не вечным *бхакти*, поскольку распространение книг — это служение в соответствии с условиями времени, и оно не в той же категории, что непосредственно *шраванам-киртанам*, которые вечны. Если кто-то собирается утверждать обратное, то тогда легко можно бросить упрек и Шриле Гауракишоре дасу Бабаджи Махараджу вместе со Шрилой Джаганнатхой дасом Бабаджи Махараджем: ведь они никогда не выходили на улицу продавать книги в силу того факта, что совершали *бхаджан* в своем *кутире*, будучи полностью погруженными в служение Господу в настроении *гопи* в своей *сиддха-дехе*. Если кто-то обвиняет их в этом, он рискует полностью разрушить свою духовную жизнь.

Ачарья имеет право давать определенные наставления ученикам в соответствии со временем, местом и обстоятельствами, хотя в других обстоятельствах он дал бы иные наставления. Он имеет право выбирать необходимые указания из Писаний и проповедовать их своим собственным примером. Определение *ачарьи* таково: *ачиноти йах шастрартхам ачаре стхапайатйани / свайамачарате тасмат ачарйах тена киртитах*. «*Ачарьей* называют того, кто глубоко понимает *сиддханту* священных Писаний, выбирает те или иные указания в соответствии со временем, местом и обстоятельствами и является живым примером того, что он проповедует» (Вайу Пурана).

Иногда для ученика слова гуру (мы говорим об истинном гуру) могут казаться отличными от слов других *садху* и Писаний. В таком случае он не должен оскорбительно думать, что гуру, *садху* или *шастры* ошибаются. Ему следует помнить известный *киртан* Шрилы Нароттамы даса Тхакура Махашая:

*садху-шастра-гуру-вакйа хридойе корийа аикйа
сатата бхавиййа према маджхе
карми гйани бхактихин ихаре корибе бхин
нароттама эи таттва гадже*

«Нароттама провозглашает эту истину: в своем сердце приведи в гармонию наставления *садху*, *шастр* и гуру и вечно плавай в океане *премы*. *Карми* и *гьяни* лишены *бхакти*, поэтому всегда сторонись их».

Шрила Нароттама дас Тхакур Махашай советует нам научиться приводить в гармонию слова *садху*, *шастр* и гуру. Если слова *садху* кажутся отличными от слов *шастр* и гуру, не следует оскорбительно думать, что *садху* ошибается, но следует думать: «Я не способен понять истинный смысл *гуру-вакйи* (слов Гуру); следовательно, я должен просто следовать *гуру-вакье*.» *Шастры* никогда не ошибаются. Гуру или *садху* ведут нас, давая нам наставления, как следовать необходимым указаниям *шастр*, а

в противном случае — *йах шастра-видхм утсриджйа вартате камакаратах / на са сиддхм авапноти на сукхам на парам гатим*, «Тот, кто не следует указаниям *шастр*, а следует своим прихотям, не достигнет ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели». (Бг. 16.23) Некоторые ученики, оказавшись неспособными понять суть наставлений своего гуру, в сердце своем не могут свыкнуться с мнимыми противоречиями в его различных указаниях. Но вместо того, чтобы совершать *апарадхи* по отношению к Шриле Нараяне Махараджу, им просто нужно найти осознавшего себя *садху*, который сможет помочь им избавиться от сомнений и заблуждений. Они могут обратиться к кому-то другому помимо Шрилы Нараяны Махараджа за такой духовной помощью, но у них нет никакого права останавливать тех, кто желает ходить к нему и получать от него наставления или посвящение. Уже семь из одиннадцати изначальных гуру ИСККОНа (а кроме них еще и многие другие, которые стали гуру позже) или полностью отклонились, или не соблюдают стандарты как полагается, даже согласно правилам *Джи-Би-Си*. Когда *Джи-Би-Си* дает какую-то рекомендацию преданным ИСККОНа в отношении гуру, большую ли ценность она представляет? Ведь раньше *Джи-Би-Си* рекомендовало преданным принять Киртанананду Свами, Бхагавана Свами и Харикешу Свами, а когда они отклонились, *Джи-Би-Си* с такой же убежденностью стали рекомендовать преданным оставить их и принять кого-то другого в качестве гуру. *Шастры* провозглашают, что гуру не выбирается большинством голосов, и что ученику следует обладать достаточным знанием о том, кто такой гуру, прежде чем выбирать кого-то. Это не то же самое, что выбрать шляпу в магазине — какая мне лучше подходит по цвету и фасону. Шрила Гоур Говинда Махарадж говорил, что Кришна посылает чистого преданного к тому, кто неустанно плачет в своем сердце, прося Господа дать ему истинного духовного наставника, сат-гуру. Только развив в сердце полную искренность, ученик может надеяться встретить такого гуру. В противном случае он будет обманут.

Среди некоторых преданных бытует мнение, что не все нынешние *ачарьи* Гаудия Матхов согласны с тем, как Шрила Нараяна Махарадж представляет в своей проповеди *сиддханту* сознания Кришны. Да, возможно. Каждый *ачарья* индивидуален и уникален. Необходимо помнить, что *ачарьи* разных Гаудия Матхов также были несогласны и с тем, как Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами представляет *сиддханту* и проповедует — например, не все поощряли то, что он дает западным людям посвящение в *гаитри-мантры* и *санньясу*. Но время расставило все на свои места. *Ачарью*, уполномоченного исполнять волю Махапрабху, не всегда могут принять сразу, и поэтому если кто-то не согласен с ним, это не означает, что *ачарья* неправ. Как мы пытаемся показать в ходе данного обсуждения, один *ачарья* может отличаться от другого в методах представления одной и той же *сиддханты*, но это еще не обязательно означает, что кто-то из них неправ.

Совершенно нелепо и даже возмутительно то, что члены Джи-Би-Си и ИСККОНа, которые пришли в сознание Кришны менее тридцати лет назад и многие из которых или отклонились полностью, или, оставшись, неспособны следовать правильной *садхане* и *сиддханте*, в то же время объявляют себя истинными духовными учителями и берут на себя смелость выискивать «нежелательные сорняки» в том вайшнавизме, который совершает *кришна-бхаджан* и является строгим *санньяси* уже пятьдесят лет, ни разу не отклонившись от высоких стандартов вайшнавизма. На самом деле, появившись в семье преданных, он принял путь *бхакти* еще в детстве, задолго до того, как они родились на свет. Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж тоже совершал преданное служение Радха-Кришне с самого детства, и неужели, имея столетний опыт в таких вопросах, он не способен правильно оценивать положение преданных и рекомендовать людям того или иного преданного как возвышенного Вайшнава? И, с другой стороны, квалифицированы ли правильно оценивать положение таких Вайшнавов члены Джи-Би-Си ИСККОНа, которые не слышали *кришна-наму* до 1966 года и не следовали принципам вайшнавизма, и чье духовное положение сейчас также не совсем прочно?

Вот что недавно написал один гуру ИСККОНа в письме своим ученикам: «Если человек получает духовное посвящение вне ИСККОНа, он разрывает отношения со Шрилой Прабхупадой [А.Ч.Бхактиведантой Свами]. Шрила Прабхупада построил структуру ИСККОНа таким образом, чтобы помочь своим ученикам служить его миссии и защитить их духовную жизнь. Поэтому он подчеркивал: «Что бы ни случилось, никогда не покидайте ИСККОН». Поскольку некоторые решили принять инициацию вне ИСККОНа (в Гаудия Матхе), их связь со Шрилой Прабхупадой прервалась. Когда Шрила Прабхупада сказал, что за пределами ИСККОНа нет духовной жизни, он подразумевал под ИСККОНом организацию, где он является Основателем-ачарьей, а Джи-Би-Си — исполнителем его воли. Получившие инициацию в Гаудия Матхе могут периодически получать какую-то *садху-сангу*, но где у них структура, которая могла бы защитить их от нападений *майи* и занять их служением в движении санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху?»

Такие заявления характерны для сектанского подхода, которое иногда можно наблюдать в некоторых духовных организациях. Подобные сектантские заявления порочат доброе имя ИСККОНа. Кого могут привлечь такие узкие представления о духовной жизни? Опять-таки, правильно ли мы понимаем слова духовного учителя? Что такое истинный «ИСККОН»? Разве можно превращать «сознание Бога» в «сознание организации»? Корень растения *бхакти* — это *садху-санга*. По словам Самого Шри Чайтаньи Махапрабху, даже мгновение, проведенное в *садху-санге*, приносит все духовное совершенство. Никакой *ачарья-вайшнав* никогда не будет запрещать своим ученикам общаться с другими Вайшнавами. Ученикам

Шрилы Нараяны Махараджа разрешается (и даже рекомендуется) читать книги Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, Шрилы Шридхары Махараджа и Шрилы Бхактипрамод Пури Махараджа, и они могут общаться с их истинными учениками и с преданными любых других *матхов*. Вот что пишет по этому поводу Шрила Бхактивинода Тхакур в своей «Шри Чайтанья Шикшамрите» (6.3.3): «Без *садху-санги* не может быть никакой благодати. Одолеваемый своими *ку-самскарами* (дурными мыслеобразами своего прошлого), человек не может общаться с Вайшнавами из других духовных обществ. Поэтому его стремление к *бхакти* постепенно угасает. И это ужасный порок».

Как объяснить то, что в «Законодательстве ИСККОН» есть такие нелепые «законы», как, например, если кто-то получил *дикшу* и *санньясу* у *вайшнава-ачарьи* вне ИСККОНа, он должен оставить такую *дикшу* и *санньясу*, если хочет иметь служение в ИСККОН. Могут ли уважаемые «законодатели» показать, в какой *шастре* они нашли сие великомудрое указание? И неужели так мог говорить сам Основатель-ачарья? Очень сомнительно.

Еще есть такие популярные лозунги, как «Высокий забор — хорошие соседи», или «Мы будем преданными *здесь*, а они пускай будут преданными *там*». Но разве такие наставления дает нам Шрила Рупа Госвами в 5-м стихе «Упадешамриты»? Если мы знаем, что где-то есть возвышенный Вайшнав, мы так и должны продолжать сидеть за высоким забором, лишая себя духовного блага? В этом 5-м стихе говорится: «*шушруша бхаджана-вигьям ананьям анья ниндади-шунья-хридам ипсита-сангалабдхйа*», «...нужно предлагать смиренные поклоны, вопрошать, слушать и с любовью служить *маха-бхагавата вайшнаву*, который знает науку *бхаджана* и непрерывно служит Господу своим умом и сердцем». И Шри Рупа Госвами ничего не говорит о том, что ни в коем случае нельзя общаться с таким Вайшnavом, если он, оказывается, принадлежит к другому гаудия-вайшнавскому обществу. Поэтому давайте **не строить высокие заборы, а, наоборот, разрушать их** для всеобщего блага. Или пусть тогда эти заборы будут не слишком высокими, чтобы можно было общаться, как по крайней мере заведено среди людей, если кто-то не может следовать этому указанию Шрилы Рупы Госвами, которое он оставил для всех преданных.

ИСККОН всегда опасался проповедников Шри Гаудия Матха, особенно родившихся на земле Бхарата-бхуми (Индии). Даже своему же Шриле Гоур Говинде Махараджу, который никогда не шел на компромисс с господствовавшей в ИСККОНе *сиддхантой* по *гуру-таттве*, лидеры ИСККОН чинили различные препятствия и даже хотели исключить его из ИСККОН вместе с учениками.

Интересно заметить также, что *ачарьи* Гаудия Матха никогда не жаловались на то, что гуру ИСККОНа «забирают» у них учеников (поскольку такого феномена просто не существует). Если же члены Джи-Би-Си

ИСККОНа обеспокоены создавшейся ситуацией, то это, наверное, из-за того, что некоторые из них хотят монополизировать все вокруг, используя имя и славу Его Божественной Милости Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады. Нужно просто оставить бесполезные попытки создавать монополию на инициацию новых и еще ничего не знающих преданных. Лучше будет позволить им самим выбирать, руководствуясь указаниями *шастр* и голосом сердца. И стараться прислушиваться к последнему наставлению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады всем его последователям: «В гармонии друг с другом и сообщая с огромным вдохновением проповедуйте послание Рупы и Рагхунатхи».

Движение, которое основал Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада, — это гениальный замысел Шри Чайтаньи Махапрабху, и поэтому все хотят видеть это движение процветающим и духовно сильным. Но известно, что старых преданных в нем остается мало, и этому есть причины, которые необходимо раскрыть и устранить. В Гаудия-сампрадае есть еще опытные Вайшнавья, такие как Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, которые, исходя из своего огромного опыта могут дать очень ценные советы по этим вопросам. Но прислушаются ли те, кому эти советы могли бы хорошо помочь? Говорят, что Господь дает шанс не один раз...

Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупада говорил нам, что мы не должны отчаиваться, даже если не находится ни одного человека, готового слушать неприкрытую правду. Если мы хотим стать слугой слуги Шрилы Сарасвати Тхакура и следовать его наставлениям, нужно учиться безбоязненно выражать свой протест против ложных утверждений (*апасиддханты*). Хотя, несомненно, истина познается не в спорах, а в следовании заключениям великих *ачарьев* и мудрецов, *махаджан* (*махаджано йена гата са пантах*). И она в конце концов торжествует.

Шрила Нараяна Махарадж учит своих последователей почитать всех учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады: «Такие Вайшнавья, как Шрила Бхактивилас Тиртха Махарадж, Шрила Бхактиракшак Шридхар Махарадж, Шрила Бхактидайита Мадхава Махарадж, Шрила Бхактипрамод Пури Махарадж, Шрила Ними Махарадж, Шрила Гири Махарадж, Шрила Ваикханас Махарадж, мой Гуру Махарадж и Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж — все они являются *вайбхава* (продолжением или достоянием) Прабхупады Сарасвати Тхакура. Когда Прабхупада приходит в этот мир, его спутники также приходят вместе с ним. И если мы критикуем одного из них, а другому оказываем почтение, — это никуда не годится. Мы должны оказывать должное почтение каждому из них и проповедовать *вайшнава-дхарму*». (Из его хари-катхи в Шридхам Маяпуре, 4 марта 1996 года).

*ванчха-калпатарубхайаш ча крипа-синдхубхайа эва ча
патитанам паванебхайо вайшнавебхайо намо намах*

«Шрила Кешава Махарадж был безгранично милостив ко мне...»

*Письмо Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами
о его отношениях со Шрилой Бхактипрагьяна Кешавой
Госвами Махараджем и «Гаудия Веданта Самити»*

*(Из книги «Письма Шрилы Прабхупады из Америки Шриле Бхактиведанте Нараяне Махараджу», опубликованном издательством
«Гаудия Веданта Пресс»)*

**«Вся слава Шри Гуру и Гауранге!
Сиэтл, штат Вашингтон, 22 октября, 1968 года
Я предлагаю свои смиренные поклоны
лотосным стопам всех Вайшнавов**

Шрипад Тривикрама Махарадж!*

Вчера я получил ваше письмо от 12 октября, и печальная новость, которую вы сообщили, чуть не разорвала моё сердце**. Пожалуйста, напишите мне подробнее о неожиданном уходе Пуджйапад Махараджа [Шрилы Б.П.Кешавы Госвами]. У меня были очень давние и доверительные отношения со Шрилой Махараджем. Когда я приезжал в Шридхам Маяпур, обо мне с огромной любовью заботились Шрипад Наракхари Дада

* Шрипад Бхактиведанта Тривикрама Махарадж — один из старших учеников Шрилы Б.П.Кешавы Госвами Махараджа и духовный брат Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа. Иногда Шрила Бхактиведанта Свами писал и ему (например, данное письмо). В будущем мы планируем опубликовать в «Шри Ваджа-преме» его важнейшие письма Шриле Нараяне Госвами Махараджу.

** Ученики Шрилы Б.П.Кешавы Госвами Махараджа в Навадвипе вспоминают, что Шрила Бхактиведанта Свами, вернувшись из западных стран в Индию в 1971 г., посетил Шри Девананда Гаудия Матх в Навадвипе, и когда он проходил через главные ворота Матха, из его глаз ручьем хлынули слезы. Он подошел к *самадхи-мандиру* своего *санньяса-гуру*, и, разрыдавшись, произнес: «Махарадж!..». Поклонившись, он встал и долго стоял у *самадхи-мандира*, плача и повторяя молитвы. Последний раз он видел Шрилу Кешаву Госвами Махараджа в 1967 в Чинсуре (Калькутта), о чем он упоминает в этом письме. Шрила Кешава Госвами

и Шрипад Винода Дада [Шрила Б.П.Кешава Госвами]. Они были для меня необычайно близкими, дорогими друзьями. А в Калькутте старший Тиртха Махарадж [Шрила Бхактипрадип Тиртха Госвами], профессор Нишиканта Санньял [Шри Нараян Бхактисудхакар Прабху] и Васудева Прабху [Шри Ананта Васудев Прабху] были очень дороги мне. Впоследствии я часто приезжал и близко общался со Шрипад Шридхарой Махараджем — мы были дружны с ним так же, как могут быть дружны самые близкие родственники. Кроме Шрипад Шридхары Махараджа, все упомянутые Вайшнавьи уже ушли из этого мира. Приближается и наше время, и поэтому хорошо было бы получить возможность служить Шриле Прабхупаде [Сарасвати Тхакуру] как можно дольше.

Со «Шри Гаудия Веданта Самити» меня связывают близкие отношения. Вам самим, и особенно Шрипад Вамане Махараджу, прекрасно известен тот факт, что я являюсь одним из трех основателей «Шри Гаудия Веданта Самити». Мы задумали основать «Шри Гаудия Веданта Самити» в Калькутте, на Босапада Лэйн, еще до того, как Шрила [Кешава] Махарадж принял *санньясу*. ...В то время Шрипад Вамана Махарадж, который был тогда еще *брахмачари*, пришел ко мне домой на Ситаканта Банерджи Лэйн и передал мне предложение стать главным редактором журнала на бенгали «Шри Гаудия-патрика». Преклоняясь перед указанием Шрилы [Кешавы] Махараджа, я начал регулярно писать статьи для «Гаудия-патрики». Шриле Махараджу очень нравилось все, что я писал. Потом меня также назначили главным редактором журнала на хинди, «Шри Бхагават-патрика», и там опубликовали много моих статей. Позже у меня стало очень мало времени, и я не мог присылать статьи как прежде. А теперь я стал жителем зарубежья и должен путешествовать вокруг света каждый год по двадцать тысяч километров. Шрила Кешава Махарадж проявил ко мне великое сострадание, сделав меня *санньяси*. Раньше я поклялся, что никогда не приму *санньясу*, но Шрила Махарадж насильно дал мне ее.

был тогда очень рад, узнав о замечательном служении, которое Шрила Бхактиведанта Свами совершает для Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Он высоко отзывался о его проповеди, прославлял его и призывал всех проповедовать сообща.

В письме соболезнования Шрила Бхактиведанта Свами написал известный стих из «Шри Вилапа-кусуманджали», где Шри Рагхунатха даса Госвами молится Шриле Санатане Госвами и благодарит его за то, что тот из сострадания насильно дал ему испытать нектар отречения и *бхакти-расы*:

*вайрагья-йуг бхакти-расам прайатнаир
апайайан мам анабхисум андам
крипамбудхир йах нара-дукха-дукхи
санатанам там прабхум ашрайами*

Последнюю строку этой *шлоки* Шрила Бхактиведанта Свами заменил на слова «*шири кешава прабхум ашрайами*», в прославление своего *санньяса-гурудева* и дорогого духовного брата.

Сейчас он, вне всякого сомнения, был бы несказанно рад видеть успех моей проповеди. В прошлом году я посетил его в Калькутте, придя к нему вместе со своими учениками, и он, несмотря на то, что болел и был прикован к постели, с большой радостью принял нас. Я полностью уверен: и когда он был в этом мире, и сейчас, когда он ушел, он, должно быть, очень доволен, видя мою широкую проповедь послания Шримана Махапрабху в западных странах, таких как Америка, Канада, Англия, Германия и Гавайи (Гонолулу), которые находятся в Тихом океане, а также в таких восточных странах, как Япония (Токио) и др.

Я был упорным *грихамедхой** (тем, чьи мысли полностью погружены в домашние дела). Шрила Прабхупада [Сарасвати Тхакур] время от времени приходил ко мне во сне и просил меня оставить семейную жизнь и пойти с ним. Такие сны пугали меня и внушали мне мысль о том, что мне все же придется принять *санньясу*. У меня не было никакого желания принимать ее, но благодаря повторным и настоятельным просьбам Шрипад Нараяны Махараджа, Шрила Кешава Махарадж проявил безграничную милость к этому нежелающему ее слепому человеку, насильно посвятив меня в *санньясу*. Мне кажется, что желание Шрилы Прабхупады [Сарасвати Тхакура] передалось в его сердце, и таким образом я все-таки получил посвящение в *санньясу*.

Поэтому я навечно останусь в долгу перед Шрилой [Кешавой] Махараджем. И, получив ваше письмо, я сразу же устроил *вираха-сабху* в храме здесь, в Сиэттле, чтобы преклониться перед ним и вспомнить его. Вместе с этим письмом я высылаю и письмо соболезнования, написанное во время *вираха-сабхи*. Пожалуйста, примите это в качестве нашего *шраддханджали*, смиренного подношения. Я распорядился, чтобы в других моих центрах (список прилагается), в частности, в Лондоне, Гамбурге и Гонолулу, преданные тоже устроили такую *вираха-сабху* и предложили *шраддханджали*.

Вам будет приятно узнать, что я организовал три группы *санкиртаны*, которые состоят из моих американских ребят и супружеских пар. Одна из этих групп сейчас путешествует по всем городам Америки, и я езжу вместе с ними. Вторая группа из шести преданных проводят *киртаны* в разных частях Лондона. Индийцы, которые живут в Лондоне, бывают поражены при виде этих преданных. Они [индийцы] покинули свою родину, уехали так далеко от Индии — в западный мир — за богатством и престижем, а американцы здесь совершают харинама-санкиртану! Так или иначе, проповедь проходит успешно.

Мне очень любопытно было бы узнать о проекте конституции [«Гаудия Веданта Самити»], который вы разрабатываете. В этом деле вы можете полностью рассчитывать на мое сотрудничество, ведь я — человек конст-

* Следует воспринимать такие слова Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами о себе как проявление глубокого смирения Вайшнава.

руктивных идей. Мне никогда не была по душе деструктивная политика. Таково было желание Шрилы Прабхупады [Бхактисиддханты Сарасвати] и Шрилы Бхактивиноды Тхакура — чтобы американские [и другие] преданные приезжали и пели *киртаны* в Шридхам Маяпуре, и теперь это осуществляется. К сожалению, те, кто заняли Маяпур, считают его своей личной собственностью. Неужели в наши дни другим уже не позволено входить туда? Шрила Кешава Махарадж обычно «с мечом в руке» разговаривал с такими *гуру-тъяги* (теми, кто отверг своего гуру) и *гуру-бхоги* (теми, кто наслаждаются имуществом гуру). Так или иначе, в прошлом году он упомянул, что устроит для меня пять акров земли в Шридхам Маяпуре. Вы тоже присутствовали тогда. Если вы поможете мне в этом деле, я создам *ашрам* в Маяпуре. Американские молодые люди и девушки смогли бы жить там и получать правильное воспитание, проходить обучение. Благодаря нашему сотрудничеству мы сможем очень хорошо проповедовать. Поэтому я очень хочу узнать подробности относительно вашего проекта конституции.

Завтра я уезжаю в Монреаль, а оттуда поеду в Санта Фе (Нью-Мексико) и потом в Лос-Анджелес. Вместе с этим письмом я прилагаю список адресов наших различных центров. Мы собираемся построить общину «Нью-Вриндаван» на трехстах акрах земли. Пожалуйста, напишите ответ на адрес в Лос-Анджелесе, поскольку я буду в Монреале всего три дня, в Санта Фе — семь дней, а в Лос-Анджелесе — почти месяц.

*притхивите ачхе джото нагаради грам
сарватра працара хойбе мора нам*

Взяв за основу это предсказание, можно развернуть широкую проповедь по всему миру. Мне кажется, вам удастся составить конституцию [«Гаудия Веданта Самити»] в точном соответствии с ним. Я надеюсь, что вы благополучно совершаете *бхаджан*.

**Ваш покорный слуга,
Шри Бхактиведанта Свами**

P.S. Если у вас есть какая-нибудь хорошая фотография Шрилы [Кешавы] Махараджа, пожалуйста, пришлите ее мне. Я закажу сделать с нее масляными красками большой портрет и распоряжусь, чтобы это изображение поставили во всех моих главных центрах, в частности, в Нью-Йорке, Голливуде (Лос-Анджелес), Лондоне и др., рядом с изображением Шрилы Прабхупады [Бхактисиддханты Сарасвати]».

Пуд предосторожности с каждой унцией «сладкого» — таттва-сиддханты и раса-катха

Яшода-кумар дас Брахмачари

хари хе!

*шри рупа-госаи шри-гуру-рупете
шикка дило мора кане
джано мора катха намера кангала
рати па' бе нама-гане*

*кришна-нама-рупа-гуна-сучарита
парама джатане кори'
расана-манасе корахо ниджога
крама-видхи анусари'*

«О мой Господь Хари! Шри Рупа Госвами, придя в образе духовного учителя, сказал мне такие слова: «Попытайся понять, о чем я говорю, о молящий о даре святого Имени. Если ты поймешь мое послание, в тебе разовьется привязанность к воспеванию Харинамы. Следуя всем правилам и предписаниям *шастр*, внимательно занимай свой язык и ум слушанием и воспеванием *кришна-намы*, *кришна-рупы* (образа Господа), *кришна-гуна-сучарита* (Его трансцендентных качеств и прекрасных *мл*). Но делай это, следуя процессу постепенного развития, как рекомендуют Писания».

(Шри Саччидананда Бхактивинода Тхакура, сборник «Шаранагати», глава «Бхаджана-лаласа», девятая песня,)

*нама ом вишну-падайа радхикайа-приятмане
шри-шримад бхактиведанта нараяна ити намине*

*нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале
шримате бхактиведанта свамин ити намине*

*нама ом вишну-падайя ачарья-симха рупине
шри-шримад бхактипрагьяна кешава ити намине*

К Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу приходят многие люди — кто из любопытства, кто с желанием получить серьезное духовное руководство. Кто-то получает у него *шикшу*, иной принимает посвящение в Харинам и *дикшу*. Некоторые преданные родом из северной Индии (хиндустани) — из Матхуры и Дели, другие — из Бенгалии и Ориссы. Есть уроженцы с Запада, а кто-то — российских корней. К нему приходят ученики Шрилы Шридхары Госвами Махараджа, Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами, Шрилы Бхактипрамод Пури Госвами, приходят преданные из ИСККОНа, у которых гуру пал или отклонился от чистого бхакти. Приходят и совершенно разочарованные во всем люди, и, наоборот, — те, кто ощущает огромное вдохновение в Бхакти. Наконец есть преданные с большим стажем, пытающиеся совершать процесс *садхана-бхакти* уже тридцать лет, а есть совсем новички, которые никогда не были ни в ИСККОНе, ни в Гаудия Матхе и имеют очень отдаленное представление о том, что такое преданное служение Кришне и кто такой Шри Чайтанья. У Шрилы Нараяны Госвами Махараджа нет «типичной» группы учеников. То, что объединяет всех нас, — стремление к Истине, к чистой преданности и желание следовать шуддха-вайшнав, вечному спутнику Господа, который способен даровать искренним людям *кришна-прему*.

Этот Ачарья, который посвятил всю свою жизнь проповеди послания Махапрабху, занимает в Гаудия Матхе не совсем обычное положение, и о нем можно услышать самые разные мнения. Причина кроется в том, что он играет особую роль в нашей Гаудия-Сарасват-сампрадае — чаще, чем другие, он напоминает слушателям о существовании *рагануга-бхакти*, пытаясь помочь более старшим ученикам в понимании концепции «Рупануга», учения Шрилы Рупы Госвами в его изначальном виде, будучи свидетелем того, как у современных последователей Гаудия-вайшнавизма зачастую наблюдаются отклонения или в материализм, или в представление, что «мы можем ограничиться только *вайдхи-бхакти* и нам больше ничего не нужно». Шрила Нараяна Госвами Махарадж учит нас пониманию главной и высшей цели философии Гаудиев и тому, насколько важно помнить о ней в своей *садхане* и стараться избегать того, что мешает достижению ее. Однако нельзя забывать что он дает наставления о *постепенном* развитии *садханы* в достижении враджа-бхакти и о правильном подходе и отношении к ней. Другими словами, он приводит к гармонии две крайности — с одной стороны, сосредоточение лишь на процессе *вайдхи-бхакти*, сухом следовании правилам и предписаниям шастр, и с другой стороны — тенденция к *сахаджи*, пренебрежение предписаниями *вайдхи* и поверхностное восприятие *рагануга-бхакти*.

Прочитав заглавие статьи, читатель может удивиться: «Предосторожность?.. Да еще в таком количестве?» Да, да. Именно такая серьезная предо-

сторожность. Она необходима как вакцина от болезни, которая называется «подражательство». Дело в том, что среди некоторых последователей Шрилы Нараяны Госвами Махараджа наблюдается определенное недопонимание *бхакти-садханы*. Некоторые почему-то вообразили, что Шрила Нараяна Госвами Махарадж говорит только на темы *раса-лилы*, Гопи и Манджари, и хочет, чтобы его ученики слушали только об этом. К такому пониманию слов духовного учителя может прийти человек, не слишком внимательно слушающий его наставления и не слишком прилежно изучающий Писания, книги Шести Госвами, наставления Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура. Такие преданные хотя бы слушать только одну часть наставлений, а другую — игнорировать, и поэтому в них может проявляться склонность к *сахаджи*. Однако, если мы хотим обрести настоящее *према-бхакти*, а не её подделку, необходимо следовать наставлениям Гурудева и Гуру-парампары **как они есть, а не как нам хочется** их понимать. И даже у тех, кто не воспринимает Гурудева таким образом, порой возникают сомнения о соотношении *вайдхи-* и *рагануга-бхакти* и практической стороне дела. Данному вопросу я и хотел бы посвятить предлагаемый материал, прося благословений у Шрилы Гурудева и всей Шри Гуру-парампары.

Статья адресована также и возможным оппонентам, ведь далеки от реальности представления о том, что Шрила Нараяна Махарадж говорит только о *раса-лиле* (и причем обязательно «неквалифицированным слушателям»). К сожалению, многие желают пребывать в таком заблуждении. Лекции Шрилы Нараяны Госвами Махараджи регулярно публикуются на открытых интернет-сайтах и в журналах вайшнавских обществ, прежде всего «Гаудия Веданта Самити», и любой может увидеть, что в этих лекциях нет ничего «запретного» или чересчур «сокровенного». Не секрет, однако, что среди его последователей порой появляются некоторые люди склонные к *сахаджи* (слава Богу, их меньшинство). Не обретя еще необходимой квалификации (*адхи-кара*), они считают, что уже готовы для *рагануга-бхакти* и поэтому совершают самостоятельные попытки «пролезть» в сокровенные темы и попрактиковать «*раганугу*». Это происходит не по вине Гуру, так как наш духовный учитель постоянно предупреждает о пагубности подобных неавторитетных попыток. Такие преданные есть не только в *санге* Шрилы Нараяны Махараджа, но и в любых других вайшнавских обществах. Считать их «представителями» Гурудева было бы ошибкой, так же как по ним судить об Гурудеве, ведь они в действительности не следуют наставлениям своего Гуру и не понимают их. А кое-кто принимает посвящение лишь формально, сознавая это и не желая устанавливать настоящую связь с духовным учителем. Такие «ученики» являются просто бременем на его плечах. При любой церкви или мечети всегда приживаются безумцы и юродивые, но мы же не будем обвинять в этом Иисуса Христа или пророка Магомета. Также никто не будет обвинять, например, Шрилу А.Ч.Бхактиведанту Свами Прабхупаду или Шрилу Шридхару

Госвами Махараджу, что некоторые из их учеников оказались просто «прохожими», а некоторые отклонились с пути чистого бхакти, будучи неспособными следовать их наставлениям. У каждой *дживы* есть качество *свантара*, небольшая независимость, которую она может использовать правильно или злоупотребить ею. Отсутствие ясности в понимании слов духовного учителя следует устранить, обратившись к *таттва-сиддханте* и к авторитетному постепенному процессу *садханы* (*крама-патх*). Духовный учитель может иногда затрагивать в своих лекциях возвышенные темы, связанные с *рагануга-бхакти*, для того, чтобы его более зрелые ученики имели представление о том, к чему нужно стремиться в *садхане*. Гурудев объясняет, как, совершая процесс *садханы*, постепенно подняться к этим возвышенным целям. Все, что говорит чистый преданный, духовный учитель, нужно слушать с почтением. Таким образом, о *рагануга-бхакти*, о *гопи* и *манджари-бхаве* можно и нужно слушать от чистых преданных, свободных от *анартх*. И также условием является наличие у слушателей веры в Кришну, *шраддхи*. Если же такие возвышенные темы начинают обсуждать между собой *каништха-адхикари*, не имеющие достаточно *шраддхи* и *шарангасти*, то такие беседы авторитетной Хари-катхой назвать никак нельзя, и кроме *апарадх* они ничего не могут принести. Тот, кто ест зеленые, несозревшие плоды, ничего не получит, кроме расстройства желудка.

Я уже попытался затронуть эту тему в книге «Харинама, дикша, вайшнава-садачар» (стр.35-36). Вопрос «когда можно начать *рагануга-бхакти*» довольно непростой, ведь каждый человек уникален. Внутренняя духовная жизнь сугубо индивидуальна — она может обсуждаться только между гуру, учеником и Бхагаваном. Однако для того, чтобы мы смогли лучше разобраться в данном вопросе, я постараюсь представить здесь важнейшие наставления нашей гуру-варги — в первую очередь слова самого Шрилы Гурудева, Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджи, и *ачарьев* Шри Гуру-парампары. Важно принимать все наставления духовного учителя и Гуру-варги, а не только их часть. В противном случае мы рискуем впасть в грех следования логике «*ардха-кукутти-ниайа*» (принимать лишь ту половину курицы, что несет яйца, и отвергать другую половину, которую нужно кормить). Самые важные цитаты, на которые следует обратить особое внимание, я буду выделять в тексте. В этом материале будет часто встречаться выражение «начинающий преданный». Кто-то может подумать: «Ну, это не обо мне, я ведь уже так давно в сознании Кришны... Это о каких-то новичках...» Шрила Гурудев сказал по этому поводу следующее (25 апреля 2001): «Несмотря на то, что человек мог получить посвящение от Шрилы Бхактиведанты Свами тридцать лет назад, он может все еще быть *каништха-адхикари* (начинающим, незрелым преданным), а не *мадхьямой*. Иначе не было бы столько смуты и падений...И поскольку они *каништха-адхикари*, они не хотят слушать никого, кроме своего гуру. Но чтобы развиваться, они должны слушать».

Следование вайдхи-бхакти — неотъемлемая часть процесса

С самого начала своей проповеди в западных странах Шрила Гурудев постоянно предупреждал своих учеников о том, что нужно проявлять осторожность в отношении возвышенных тем *мадхурья-расы* и строго учитывать свой *адхикар* (духовную квалификацию). Я хочу привести несколько примеров такого наставления из хари-катхи Шрилы Гурудева. Вот что он говорил на день ухода Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады на Варшане, 14 ноября 1996 года: «Шрила Свами Махарадж пришел не только для того, чтобы дать *рагануга-бхакти*, но прежде всего *рупануга-бхакти*. Однако в то время он не мог дать это своим ученикам, потому что они еще не были готовы к восприятию. В настоящее время я прилагаю столько усилий, чтобы привести вас на более высокий уровень, но все равно **лишь очень немногие из вас могут что-то понять. Очень немногие.** А двадцать пять лет назад, когда Шрила Свами Махарадж ездил в Америку проповедовать, он хотел дать людям *рагануга-бхакти*, то видел, что никто из его учеников совсем не обладает необходимой квалификацией. Не правда, что он пришел в этот мир, чтобы проповедовать только *вайдхи-бхакти*. Все *ачарьи* в нашей Гаудия-миссии были Рупанугами. <...> Как же Свами Махарадж мог иметь своей целью лишь *вайдхи-бхакти*? Он пришел проповедовать то же послание, что и Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Рупа Госвамипад. Он пришел не только ради ***вайдхи-бхакти***, хотя на нашем уровне это именно тот процесс, которому мы пока должны следовать (**although at our stage this is the process that we have to perform**). *Вайдхи-бхакти* все для нас устроит само по себе. Бхакти — это не просто некое качество. Бхакти не является *нирвишеша*, чем-то безличным. Бхакти — это личность, и Према-бхакти может управлять Самим Кришной. Эта Бхакти управляет и Кришной, и Радхикой. Она может сделать так, что Кришна будет танцевать, и Радхика тоже, и все *гопи*. Бхакти сама танцует и заставляет танцевать всех вокруг вместе с ней».

* * *

Этой теме Гурудев посвятил свою хари-катху и 07.06.01 в Голландии, «*Намапарадхой* легко получают деньги»:

«Когда мы воспевает святое Имя через силу, с помощью ума, это просто звуковая вибрация. Это не чистое святое Имя. Однако, хотя это *ашуддха-нама* (у кого-то *намапарадха*, у кого-то *намабхаса*), тем не менее, наши Госвами говорят, что такое воспевание также является частью процесса Бхакти. Существует два вида *садханы* — *вайдхи-бхакти-садхана* (*садхана* в следовании предписаниям *шастр*) и *рагануга-бхакти-садхана* (когда преданным движет стремление следовать по стопам *враджабаси*). Когда мы занимаем язык и все чувства преданным служением (в процессе *вайдхи*), это также

можно назвать бхакти. Хотя это еще не само бхакти, но процесс *вайдхи* тоже является частью бхакти.

...Иногда я прошу кого-нибудь из *брахмачари* подготовить все необходимое для *агни-хотры*, и хотя эти приготовления еще не являются самой *агни-хотрой*, тем не менее это неотъемлемая часть ее, так как все эти вещи приносят и расставляют именно для проведения *агни-хотры*. Точно так же, когда мы совершаем *садхану*, преданное служение с помощью этого материального тела и чувств, это тоже можно назвать бхакти. Объясни это.

Шрипад Аранья Махарадж: Гурудев привел этот пример для того, чтобы показать, что *садхана* сама по себе еще не является бхакти, поскольку бхакти — это *вритти* (функция) *сварупа-шакти*. Если у преданного не начинает проявляться *бхава*, его деятельность нельзя назвать бхакти в строгом смысле этого слова. *Крити-садхйа бхавет садхйа-бхава са садханабхидха* (Бх.Р.С.1.2.2) [*садхана* — это то, что приводит к проявлению *бхавы*]. Тем не менее, Шрила Рупа Госвами относит *садхану* к области бхакти, поскольку очень важно совершать ее для того, чтобы установить основу, на которой сможет проявиться *сварупа-шакти-вритти*, другими словами *бхава-бхакти*.

* * *

Из комментария Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады «Ану-вритти» к 8-му стиху «Упадешамриты»:

«Когда преданный, следующий пути *вайдхи-бхакти*, оставляет все свои многочисленные материальные желания и совершает *бхаджан* строго в соответствии с наставлениями *шастр*, *сад-гуру* и вайшнавов, в его *бхаджане* появляется *ручи* (глубокий вкус). При появлении такого *ручи* он оставляет путь *вайдхи* и вступает на путь *рагануга-бхакти*».

* * *

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит в «Кальяна-калпатару» (раздел 3 «Уччхаваса», вторая песня «Гуна-киртана»):

виддхи-марга-рото джоне свадхината-ратна-дане
рага-марге корайа правеш

«Тот, кто старательно и с верой следует *вайдхи-бхакти*, постепенно обретает сокровище духовной свободы и вступает на путь *рага-марга*».

* * *

На день ухода Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами (1995 г., Матхура) Шрила Гурудев дал необычайно важные наставления:

«...Нам нужно постараться когда-нибудь войти в обитель *рагануга-бхакти*, но мы не должны подражать, имитировать. Если мы занимаемся подражательством, все будет испорчено, поэтому нам следует быть очень осторожными и не вести себя как *сахаджи*, которые понимают *рагануга-бхакти* по-своему. Шрила Рагхунатха дас Госвами молится в «Вилапа-кусуманджали» о том же самом бхакти, что и Вишванатха Чакраварти Тхакур в «Санкалпа-калпадруме». Но нам нельзя пытаться сразу прыгнуть в океан «Говинда-лиламриты» — иначе мы духовно погибнем, пропадем. Продолжая строго следовать *вайдхи-бхакти*, мы должны медленно, но верно, входить в мир *рагануга-бхакти*. *Рагануга-бхакти* — это конечная цель, но к ней следует приближаться очень осторожно, следуя всем основным принципам, которым учили Прабхупада Сарасвати Тхакур и Сваמידжи (Шрила Бхактиведанта Свами)».

* * *

Из хари-катхи Гурудева 1995 г. (сборник «Прабандхавали», глава «Бхаджана-рахасья»):

«*Рагатмика*-преданные — это те, кто обитают в духовном мире, а те, кто следуют за ними, находясь еще в этом мире, называются *рагануга*-преданными. Бхактивинода Тхакур говорит, что *рага* проявится через деятельность в преданном служении. Медитация *рагануга*-преданного не противоречит следованию предписаниям *вайдхи-бхакти*. Отличие состоит только в настроении, чувстве. Преданный, который обрел *лобхамайи-бхакти* (преданность, наполненную желанием служить Кришне в настроении враджабаси, *лаульям*), продолжает следовать всем правилам и предписаниям преданного служения. Махапрабху дал такое наставление Рагхунатхе дасу Госвами:

бахйа антара ихара дуи то' садхана
бахйе садхака-дехе коре шравана-киртана

моне ниджа-сиддха-деха корийа бхаван
ратри-дине коре врадже кришнера севан

(Чч М 22.156-157)

«В *рагануга-бхакти* преданное служение совершают и внешне, и внутренне. Даже если преданный уже достиг совершенства, внешне он все равно должен следовать правилам *садханы*, таким как слушание и воспевание. А в своем духовном теле он день и ночь служит Кришне во Вриндаване».

Бхактивинода Тхакур пишет, что если *садхака* с великой верой совершает нама-санкиртану двадцать четыре часа в сутки, все его *анартхи* исчезнут. По милости Кришны в нем проявится *бхава*, и *бхаджан* станет для него легким и естественным. Это сравнивается с восходящим солнцем в *садхане* преданного».

Таким образом, тот кто действительно обрел *лаульям (лобху)*, все равно продолжает следовать правилам *вайдхи-бхакти* - что уж говорить о том, кто еще не развил его в себе.

* * *

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Прабхупада (1932 г.):
«Мне хорошо известно, что вы еще не готовы слушать об этом, но тем не менее нам следует знать, что в царстве бхакти **существует такой духовный идеал, ради обретения которого необходимо сначала совершать *анартх-нивритти*.** ...Тот, кто повторяет Харинам уже 15-20 лет, должен знать об этом [то есть такие преданные могут начать слушать о *рагануга-бхакти*]. **Начинающим преданным нет необходимости слушать об этих темах — они все исказят в своем понимании.** Об этих темах могут слушать **только уважаемые (*вишишта*) преданные, в которых есть дух служения (*севонмукха*).** Это не для всех. **И также говорится «*апона бхаджана котха на кохибе джотхатотха*» — «Не раскрывайте свой *бхаджан* другим». Если вы пренебрегаете этим указанием предыдущих *ачарьев*, вы можете навсегда упасть из царства преданного служения (*бхаджана*)».**

Принятие прибежища в святом имени

Шрила Гурудев (18.11.01, Говардхан): «Нама очищает наше сердце, сознание. По-настоящему Оно очищает сердце, когда мы следуем процессу — принимаем сад-гуру, получаем посвящение, служим ему в настроении *вишрамбха-гуру-сева*. Наши *анартхи* уходят, и мы осознаем свои отношения с гуру и Кришной. Таким образом Нама может оказать наибольшее воздействие. Без этого процесс очищения не будет столь же сильным. Нужно устранить из сердца все нежелательное — начиная с вожделения. ...Святое имя всегда чисто, *шуддха-нам*, но когда наше воспевание Намы покрыто *анартхами* — это или *намапарадха*, или *намабхаса* ...Через воспевание святого Имени мы обретаем *самбандху*».

* * *

Шрила Гурудев (20.11.01, Варшана): «Не отвлекайтесь во время повторения Намы. В течение одного часа или двух-трех-четырёх часов сидите на одном месте (это должно быть спокойное, тихое место) и повторяйте Харинам. Если результат не приходит быстро, все равно продолжайте. Старайтесь слушать все слова *маха-мантры* и медитировать на них. Это называется *мантра-чинтан*. Старайтесь следовать процессу, который объясняет Бхактивинода Тхакур - пяти составляющим *садханы*. Постарайтесь понять

значение *мантры*, кто является Божеством мантры (*иштадева*), какие у вас отношения с Ним. Божество — мой защитник, спаситель, Тот, кто поддерживает. Во время опасности не нужно беспокоиться, нужно думать: «Мой Прабху, мой Господь позаботится обо всем» ...*Прапатти* — осознание того, что я всегда падший, никчемный, *дина-хина*. *Шаранагати, атма-ниведанам*».

* * *

Из лекции Шрилы Гурудева на день ухода Шрилы Сарасвати Тхакура (1995г.): «Шакти Харинамы подобно лунным лучам, которые раскрывают лотос нашего сердца. Цветок лотоса постепенно начинает раскрываться, то есть мы проходим через стадии *ништхи, ручи, асакти* и приходим на уровень *бхавы*. Когда лотос полностью раскрылся, это уровень *премы*. Но для того, чтобы *шакти* Харинамы проявилось, нужно отвлечь свои мысли от материальной жизни. Два меча не могут быть в одних ножнах. Майа и бхакти не могут соседствовать в нашем сердце».

* * *

О том, что Харинама-санкиртан выше *смаранам*, Шрила Гурудев пишет в книге «За пределы Ваикунтхи» (3 гл.): «В нашей *сампрадае* есть многие люди, которые считают, что нужно оставить все другие методы, кроме *дхьяны* (медитации). В качестве лучшего метода для развития *рагануга-бхакти* они рекомендуют *смаранам* — медитировать на игры Кришны и памятовать о Его *аштакалия-лиле*. Однако здесь Шрила Санатана Госвами устами Гопа-кумара и четырехруких вечных спутников Нараяны говорит, что *санкиртан* — это лучший метод из всех существующих. Почему? Наш ум очень беспокоен, он не может усидеть на месте. Конечно, если человек способен медитировать на игры Кришны ни на что не отвлекаясь, это хорошо. Но вряд ли найдется человек с умиротворенным умом. Поэтому для нас есть только один метод: *эвам-вратах сва-прия-нама-киртйа / джатанураго друкта-читта уччаих* (ШБ 11.2.40). Громко пойте святыя имена Бхагавана, воспевайте Его образ, качества и игры так, чтобы ваше сердце плавилось от любви».

* * *

То же самое Гурудев пишет и в комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху-бинду»: «В Кали-югу совершение любой *анги* Бхакти должно сопровождаться Харинама-санкиртаной. Шрила Санатана Госвами говорит, что Харинама-санкиртана — это самая важная из всех *анг* Бхакти, таких как *смаранам* и др. *Манйамахе киртанам эва саттамам* (Бр.Бхг.2.3.148)».

* * *

Парампуджьяпад Шри Шримад Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж, святой вайшнав, который вошел в *нитья-лилу* в возрасте ста двух лет, любил повторять: «Просто примите полное прибежище в святом имени - тогда будет меньше суеты и беспокойств и больше пользы» (*less commotion and more promotion...*).

* * *

Из хари-катхи Шрилы Гурудева (27.06.97, Франция):

«...Сильный вкус к *киртану*. Вы слышали о том, что такое «*нама-гане сада ручи*»? Это один из признаков того, кто достиг *бхава-бхакти*. *Нама-гане сада ручи лойа кришна-нам*. «Преданный хочет постоянно воспевать Харинама *маха-мантру*, поскольку имеет вкус к святому имени». (из Чч М 23.32)

* * *

Из хари-катхи Гурудева (07.06.01, Голландия):

«Благодаря настоящей *дикше*, «*ди*» — *дивья-гьянам* - придет понимание глубоких отношений с Кришной. В этот момент ученик познает все *таттвы* — *кришна-таттву*, *джива-таттву*, *майа-таттву*, *бхакти-таттву*. В результате «*киша*», все дурное — оскорбления, *анартхи*, мирские привязанности, чувственное наслаждение и т.д., - уйдут из нашей жизни **благодаря могуществу святого имени**.

Шрила Рупа Госвами говорит в «Намаштаке»: *апаити нама спхуранена тат те...* Это должно быть настоящее святое Имя. Другими словами - *шуддха-нама*, чистое Имя, произносимое без оскорблений. Если чистое Имя не приходит и вы повторяете *намабхасу*, а особенно *намапарадху*, то вам придется принимать на себя все результаты своей *прабхадха-кармы*. И с другой стороны, когда приходит чистое имя, это называется *спхуранена*. *Спхуранена* — это когда Кришна открывается через Свое имя.

Маявади тоже воспевают Харе Кришна, но они отправляются в ад. Карми тоже поют имя Господа, но с желанием получить богатство, славу и престиж. Тот же, кто воспевает святое имя следуя руководству очень квалифицированного гуру, вайшнав, сможет развить высшее качество воспевания Намы. В противном случае святое имя исполнит ваши материальные желания, но бхакти не придет».

* * *

Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж (из «Упадешавали»): «*Киртанам* является наилучшей и самой полной *ангой бхакти*».

«*Нама-бхаджан* без оскорблений, то есть громкий *киртан* чистого святого имени, неотличен от *лила-смаранам*».

* * *

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада (из «Упадешавали»): «Правильный *шраванам* осуществляется через *киртанам*, и это впоследствии сделает человека способным практиковать *смаранам*. Только тогда возможно совершать непосредственное служение *аштакалия-лиле* Шри Радха-Кришне в каждой из восьми частей дня».

В своей песне «Вайшнава ке?» он говорит: *киртоно прабхаве смарано хобхе / се кале бхаджане нирджано самбхаво* — «Внутреннее памятование приходит благодаря силе *киртана*, и только тогда будет возможно уединенное служение, *нирджан-бхаджан*». Шрила Сарасвати Тхакур подчеркивал, что практика уединенной преданности, *смарана* или *нирджан-бхаджан*, в отрыве от всего окружающего совершенно невозможна для начинающих *садхаков*.

* * *

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад (из хари-катхи в Бакхрабаде 5 апреля 1926 г.):

«В этом мире *рупа-гуна-лила* Бхагавана стали недостижимы для отвернувшихся от Него *джив* по их собственной вине. Как же можно достичь Его, легко и счастливо? Об этом говорит Шри Рупа Госвами Прабху: только предавшись Наме. **Живя в полной зависимости от святого имени, *джива* постепенно получает откровение *рупы-гуны-лилы* Бхагавана. Возлюбленный слуга Шри Рупы, Шрила Джива Госвами Прабхупада, говорит [в «Крамасандарбхе»]: *пратхамам намнах шраванам антакарана-шуддхи...* **Бутон Премы — Шри Нама. Постепенно распускаясь, Он показывает, что Он и есть *рупа, гуна, парикара-вашиштхья* (Его неповторимые спутники) и *лила*. Открывшись полностью, Он показывает душе, достигшей *васту-сиддхи*, Свой *сварупа-вилас* — непредсказуемую, вечную игру Своего очарования. Нет другого пути, нет другой *садханы*, кроме принятия святого имени ...В повторении Намы — но не *намапарадхи* — *анартхи* уходят. Когда *анартхи* ушли, *рупа, гуна, парикара-вашиштхья* и *лила* Бхагавана сами являют себя в чистом сердце. Только тогда, всем своим сердцем взмолившись о высокой сияющей *Расе*, мы становимся действительно и безусловно достойными читать «Бхакти-расамрита-синдху» и «Уджджвала-ниламани».****

...Часто, считая Гопиджанаваллабху — Шри Радха-Говинду, Господа Шри Рупы Прабху, — ограниченной вещью материального мира, мы совершаем *апарадху*. Из-за *намапарадхи* Нама не приходит, нет Намы — не восходит *Према*, и мы не видим эту четырежды сладостную улыбку Шри Кришны (*мадху-гандхи мриду-смитам*). Чтобы не совершать *апарадху*, мы должны выслу-

шать «Десять апарадх» от Шри Гурупада-падмы. Пренебрежительность, этот демон, топит нас в гибельном океане принижения личности гуру, и поэтому повторение Намы превращается в химеру. Тот, у кого материальные представления о Шри Наме, не способен старательно повторять святое Имя ... Кроме служения Шри Наме у нас нет иного дела. Покуда есть *анартхи*, воспеть Наму не получается. Выходит едва ли не сплошная *намапарадха*, и только изредка, по счастливой случайности, может проявиться *намабхаса*. Прежде всего надо освободиться от *анартх*, направить на это свои силы. *Анартхи* проходят, когда *джива* искренне взывает к Бхагавану, и другого выхода нет. *Харер нама харер нама харер намайва кевалам / калау настй эва настй эва настй эва гатур аниятха* ... Будьте милостивы, чтобы однажды, видя, с какой жаждой вы совершаете *Сеvu*, служение, я благодарил бы Бога за свою удачу».

* * *

Шрила Гурудев (02.07.2000, Уэльс, Англия): «Если у вас нет веры в святое имя, в гуру и Кришну, как я смогу вам помочь? Если вы не хотите совершать преданное служение — Бога ради. Делайте глупости для своего чувственного наслаждения. Что я могу поделаться? Но если вы хотите быть вечно счастливыми, у вас должна быть сильная вера в Кришна-наму».

Тем, кому нравятся только последние стихи «Упадешамриты» (о Шримати Радхарани и Радха-кунде)

Кто не научился следовать наставлениям Шри Кришны в «Бхагавад-гите», не сможет по-настоящему понять и следовать «Бхагаватам», тем более 10-й Песне. Тот, кто не научился следовать первым стихам «Упадешамриты», не сможет понять последние её стихи о служении Шримати Радхарани и Шри Радха-кунде. Некоторые люди, положившись исключительно на свой ум, считают, что поскольку их гуру — *расика-вайшнав*, то и они автоматически становятся «*расика-вайшнавами*», и им позволено в два-три прыжка перескочить широкое и тернистое поле духовной *садханы* и начать с той стадии, где заканчивают лучшие из возвышенных чистых вайшнавов. Находятся такие люди, которые говорят: «Ах, давайте обсуждать только *расу*, только *лилы* Радха-Кришны! Зачем нам что-то еще?... Они не имеют знания *таттва-сиддханты* и не хотят получить его. Такое отношение нельзя назвать иначе как сентиментальным подражательством и *сахаджией*».

Почему они считают, что в одночасье вдруг стали «*раганугами*»? Если отец является врачом, это не означает, что его сын автоматически становится врачом. Да, у сына врача больше возможностей, чем у других, стать врачом, но это не значит, что он может пренебречь процессом обучения. Закончив школу, он должен начать учиться в медицинском институте с первого курса и, полно-

стью пройдя пятилетний теорический курс, стать профессионалом на практике. Если же он примется «лечить» кого-то, не пройдя полный курс обучения у авторитетных профессоров медицины, он и бедных пациентов искалечит, и себя сделает посмешищем в глазах тех, кто что-то понимает в медицине. В духовной сфере последствия будут еще более серьезными. И еще одна аналогия из повседневной жизни. Человек, заявляющий друзьям, будто у него есть 1000 рублей в кармане, должен быть способным показать им хотя бы 50 руб., иначе его сочтут обманщиком. Тот, кто утверждает (или думает), что он уже *рагануга-бхакта*, должен продемонстрировать хорошее знание и понимание *таттва-сиддханты*, поскольку предполагается, что он уже освоил эти предварительные уровни. А если он «плавает» в *таттва-сиддханте* и ему недостает *садачара*, правильного поведения и образа жизни вайшнава, это означает, что ему еще очень далеко до настоящей *раса-таттвы* и *раса-катхи*. Простая арифметика: $2+5=7$, а $0+0$ или $1+0,5$ никак не равно 7.

Вообще, кто такие *сахаджи*? Что, это понятие относится только к тем недобросовестным людям, которые сто-двести лет назад наводнили Бенгалию своей *анасиддхантой*, опорочили доброе имя вайшнавизма, и с которыми приходилось отчаянно сражаться Бхактивиноде Тхакуру? Нет, *сахаджи* — не только они. *Сахаджи* есть и среди нас, в наше время. *Сахаджи* — это все, кто легковесно воспринимают божественные лилы Шри Радха-Кришны (*сахадж* = «легко»), не следуют правилам и предписаниям *бхакти-садханы* и считают себя великими *рагануга-бхактами*. Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Сарасвати Госвами Прабхупада видели, что люди утрачивают понимание *таттва-сиддханты* Гаудия-вайшнавов, и поэтому слишком дешево воспринимают эзотерическую сторону бхакти (*рагануга*). Попытки практиковать *рага-марг* зачастую сопровождались аморальным образом жизни. Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Сарасвати Тхакур понимали, что таковы последствия преждевременного памятования о сокровенных играх Радха-Кришны. Будучи чистыми последователями Махапрабху и шести Госвами, они, естественно, не отрицали необходимость *рагануга-бхакти* для Гаудия-вайшнавов, но они отрицали неправильный подход к ее практике (в частности, преждевременное или неавторитетное *сиддха-пранали*, незрелые обсуждения сокровенных лил Радха-Кришны и т.д.). Когда недостойные люди дают выход своей аморальности, прикрываясь понятием «*рагануга-бхакти*», это принижает в глазах людей значимость возвышенного послания Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Рупы. Состояние Гаудия-сампрадаи во времена Шрилы Бхактивиноды является свидетельством негативных последствий неавторитетного или неосторожного обращения с *рагануга-бхакти*. Духовные реформы Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати были направлены именно на переосмысление практики *рага-марга* в таких обстоятельствах, на очищение моральных качеств тех, кто хочет стать последователем Шри Чайтаньи, и на обучение их реальному процессу *бхакти-садханы*. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати подчеркивал необходимость развивать в духовной жизни святы

качества, следуя примеру Самого Махапрабху и Его спутников. В этом тактика Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура чем-то подобна проповеди Шриле Дживы Госвами, который внешне проповедовал превосходство *свакия-бхавы* над *паракия-бхавой*, видя у некоторых людей того времени тенденцию к *сахаджию*. Оставаясь верным последователем Шри Рупы Госвами, он, конечно же, считал поклонение в *паракия-бхаве* высшим, но ради того, чтобы защитить сокровище Гаудия-сампрадаи, Джива Госвами в то время вынужден был говорить определенным образом. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати, заметив в вайшнавской среде тенденции к наслаждению Харикатхой и Кришна-лилой, в противоположность служению Им, тоже избрал определенный метод проповеди. Он напомнил людям, что вначале необходимо обрести твердую *шраддху* (веру), *шаранагати* и научиться следовать *видхи*, правилам и предписаниям преданного служения. Без этого попытки обсуждать *раса-катху* окажутся пагубными. Именно поэтому иногда кажется, что мнение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура отличается от мнения, скажем, Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура по вопросу *рагануга-бхакти*. Там, где Шрила Вишванатха Чакраварти, возможно, более либерален, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур может показаться скорее консервативным, но в этом он следует Шриле Дживе Госвами. **По существу, различий нет**, иначе Шрила Сарасвати Тхакур не включил бы Шрилу Вишванатху Чакраварти в бхагавата-парампару. Он полностью следовал и его заключениям также, но в проповеди представлял их определенным образом ради блага своих последователей. Как говорит Шрила Гурудев, ему вначале пришлось «вырубить джунгли *сахаджию*, *маявады* и атеизма». Шрила Б.Р.Шридхар Госвами Махарадж пишет: «Гуру Махарадж (Шрила Сарасвати Тхакур) **не проповедовал ничего, кроме этой *мадхура-расы*, но проповедовал с величайшей осторожностью**. Пожалуй, девяносто процентов своей энергии он направил на то, чтобы указать, чем *мадхура-раса* не является и устранить последствия неверного понимания. Ему пришлось потратить по его собственным словам, «литры и литры крови», **чтобы разъяснить, чем *мадхура-раса* не является**. [Этому вопросу Шрила Сарасвати Госвами Прабхупада посвятил прежде всего «Пракрита-раса-шата-душини», см.ниже] Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур выступил в роли реформатора Гаудия-вайшнавизма в то время, когда понятия «*лаульям*» и «*рагануга-бхакти*» стали восприниматься людьми поверхностно. Его строгий подход к практике *рагануга-бхакти* был проявлением воли Самого Кришны, поскольку такие вайшnavы являются Его вечными дорогими слугами. *Йада йада хи дхармасйа гланир бхавати бхарата* - «когда религия приходит в упадок и процветает бездуховность, Я Сам нисхожу в этот мир».

Позицию Шрилы Дживы Госвами и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады можно определить как «вначале *маранам* (смерть материального эго), потом *смаранам*», то есть вначале нужно избавиться от *анартх* и материального эго, и тогда придет способность настоящего памятования *ашта-*

калия-лилы. Успех практики такого *смаранам* для начинающих преданных представляется сомнительным, именно поэтому отдается приоритет практике *шраванам* и *киртанам*. В этом Шрила Сарасвати Тхакур, опять-таки, следует Шриле Дживе Госвами. *Кришна-лила*, кульминация бхакти, не является продуктом нашей умственной деятельности. Она пробуждается в сердце, которое стало чистым благодаря Нама-бхаджану. *Сиддха-деха* начинает постепенно проявляться только с уровня *асакти*, то есть после *анартха-нивритти* и *ништхи* (избавления от материальных, греховных желаний и обретения твердой веры). Шрила Бхактивинода Тхакур в «Бхаджана-рахасье» пишет, что у того, кто пытается медитировать на *сиддха-деху*, не достигнув необходимого *адхикара*, замутняется разум. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур также говорит в «Бхакти-сара-прадаршине», что для того, чтобы практиковать *рагануга-бхакти*, нужно подняться как минимум до уровня *ништхи*.

* * *

Комментируя «Упадешамриту», Шрила Гурудев дал ученикам важные наставления (4 июля 2000 г.; Уэльс):

«Есть люди, которые получили инициацию у истинного квалифицированного гуру, но это была не настоящая *дикша* (*видвадрудхи-дикша*, когда ученик принимает наставления гуру и *шастр* в своем сердце), а лишь формальная *дикша* (*анустаник*). Такой ученик думает: «Церемония *агни-хотры* состоялась, и Гурудев дал мне священный шнур», а женщины думают: «О, Гурудев дал мне духовное имя!». Такие преданные обычно носят большую *тилаку*, большую *шикху* и большие *кантхималы* на шее, но настоящей *дикши* у них не было. **Божественное знание (*дивья-гьяна*) не пришло к такому ученику, и его дурные греховные привычки не ушли из его жизни полностью**. Таких преданных больше, чем настоящих. И большинство из нас относится к этой категории.

Некоторые могут быть выше этого уровня, но большинство действительно относится к этой категории. У них нет истинных взаимоотношений с Кришной, у них нет *таттва-гьяны* о *кришна-таттве*, *джива-таттве* или *майа-таттве*. Они не знают, кто такой Кришна, не знают философских истин (*таттва-сиддханту*) о Кришне, не знают, что такое преданность, что такое *раса*. Они ничего этого не знают. Они могут сидеть и шевелить губами и языком, изображая повторение *мантры*, но сами не знают толком, что делают в это время. Или когда такой преданный повторяет *дикша-мантры*, например *гуру-гаятри*, где в это время находится его ум? Минут через десять он ловит себя на мысли: «Ой, что же я сейчас делаю?» Он понимает, что либо задремал, либо пребывал в медитации на что-то другое. Потом он возвращается к повторению *гаятри-мантры*, но опять его ум витает в облаках. Через полчаса он снова ловит себя на мысли: «Ой, что же я делаю-то?». В его сознании постоян-

но происходит такая борьба. Подобных преданных большинство. Скорее всего, мы принадлежим к этой категории. Когда какие-то мирские мысли приходят таким преданным на ум, например, о работе или о чем-то подобном, они становятся очень внимательными и сосредоточенными. Их ум активно занят размышлениями о компьютерах. Но когда дело доходит до Харе Кришна *маха-мантры*, до *гуру-мантры* и других *мантр*, они не могут отдать свою энергию этому процессу. Когда к ним приезжают чистые преданные, они в какой-то степени вдохновляются, но после отъезда вайшнавов это вдохновение покидает их. Таких преданных больше, чем настоящих.

Даже у тех, кто уровнем повыше, все равно чего-то не хватает. Они не могут следовать *тринад апи суничена тарор апи сахишинуна/аманина манадена киртанья сада харих*. Они не могут следовать даже наставлениям Шрилы Рупы Госвами в «Упадешамрите»:

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

Я полагаю, что очень многие преданные не понимают смысл этого стиха и даже не задумываются над ним. Можете себе представить, что это за преданные.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал Шриле Санатане Госвами в Варанаси: «Ты должен быть *бхадра*». *Бхадра* означает «тот, кто выглядит чисто и опрятно». В то время у Шрилы Санатаны Госвами были длинные волосы и длинная борода, а одет он был в весьма грязные одежды. ...Махапрабху дал Санатане наставление немедленно пойти на Гангу, побриться, хорошо вымыться и поставить *тилак*. Санатана тотчас же сделал это и после этого выглядел как вайшнав. Мы можем увидеть здесь очень многих преданных, которые не ставят *тилак* и отрачивают длинные волосы. Они носят всего один ряд *кантхимал*, которые даже не касаются их шеи [т.е. они прячут их на груди]. Это значит, что у них нет интереса к принципам преданного служения. Они, конечно, приходят на лекции, поэтому можно сказать, что какой-то интерес есть, но они не желают следовать всем необходимым правилам.

... **Если преданный не уважает вайшнавский этикет и не следует ему, как он обретет возвышенную *враджа-прему*? *Враджа-према* дается не так легко.** В Писаниях сказано, что даже одного святого имени достаточно, чтобы достичь совершенства. Мы же воспеваем так много имен, но ничего не ощущаем, никакого результата. Поэтому-то необходимо следовать всем этим правилам. **Сначала должен быть вайшнавский этикет**, и следовать ему довольно просто. Как мы знаем, Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху, Шри Рупа Госвами и все спутники Господа были *парамахамсы*, но тем не менее все они следовали вайшнавскому этикету. Так почему же мы не будем

следовать? Просто носить *кантхималы* и чётки еще не достаточно. Сперва должно быть следование этикету, и это называется *вайшнава-садачар*.

Наш Шрила Рупа Госвами, Джива Госвами, Санатана Госвами и другие *ачарьи* установили определенные правила и предписания для тех, кто не может по-настоящему совершать *бхакти-садхану*. Для кого созданы тюрьмы? Для тех, кто не подчиняется закону, для тех, кто причиняет другим беспокойства. У нас нет вкуса к бхакти. Как этот вкус может прийти? Он придет, если мы будем следовать правилам и предписаниям, которые дали нам Рупа Госвами, Санатана Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху. **Но если мы пренебрегаем всем этим, отказываемся следовать этикету вайшнавов, как можно надеяться достичь *враджа-премы*? Наоборот, в этом случае мы будем наказаны.**

И для тех, кто следует этикету, дается указание: *вачо вегам манасах кродха-вегам*.

Если вы хотите стать специалистом в какой-то области, вы должны следовать существующим правилам и предписаниям для этого: каждый день сидеть над учебниками, делать домашние задания, которые дает ваш учитель или профессор. Нужно ежедневно посещать занятия, и не только посещать их, но еще и внимательно слушать лекции и проявлять в учебе усердие.

Вачо вегам — умение управлять своим языком. Язык очень трудно поддается контролю. Он без костей и может как угодно закручиваться в ту и в эту сторону, может становиться длинным или коротким. В нем нет костей, и поэтому он неуправляем. Никто не может контролировать свой язык. Наверное, легче управлять ветром, чем своим языком. И этот язык создает для нас самые разные проблемы ...Старайтесь контролировать свой язык. Если вы хотите жить в мире и спокойствии, совершая *бхаджан*, не ссорьтесь со своими женами и мужьями, сыновьями и дочерьми, с другими преданными. Я замечаю, что так много проблем возникает лишь из-за необузданного языка. С сегодняшнего дня вы должны пообещать: «Я не буду ссориться со своей женой (или мужем), с детьми, с Гурудевом, с другими преданными». Если вы управляете своим языком, гнев также будет под контролем. А без этого вы не сможете сдерживать свой гнев.

Кроме того, язык постоянно желает наслаждаться вкусной пищей. Если вы не сдерживаете его, у вас будет усиливаться вожеление. Ваш желудок будет испорчен, и очень скоро вы превратитесь в дряхлого и бесполезного старика. Шрила Рупа Госвами в следующем стихе объясняет, как контролировать шесть побуждений: *атйахарах прайасаи ча праджалто нийамаграхах*. Не ешьте слишком роскошную пищу. Не погружайтесь слишком в деятельность пяти чувств, иначе это тоже будет *атйахара* ...Не пытайтесь стать знатоком астрологии, не читайте другие книги, кроме книг о бхакти. Не ходите к хиромантам, которые говорят вам: «Вот это линия твоей жизни, вот это линия твоего финансового благополучия, вот это линия твоего сына и дочери...» Всегда старайтесь вовлекать все свои чувства в *кришна-бхакти*, в развитие сознания Кришны. Учитесь тому, как удовлетворить своего Гурудева.

Этого будет достаточно ...Не нужно стараться достичь совершенства в мирских вещах. Старайтесь достичь совершенства в бхакти, старайтесь развивать повторение чистого святого имени ...Не болтайте праджалпу. Не говорите о глупых вещах. Говорите только о том, что благоприятно для бхакти. Вы можете говорить о Кришне и о *кришна-бхакти*, но не нужно критиковать тех, кто подобен Камсе и Джарасандхе.

...Нужно все время помнить: «Я должен повторять святое имя». Сколько? Один *лакш* (сто тысяч имен, 64 круга). Если вы не можете этого, то хотя бы пятьдесят тысяч имен (32 круга), не меньше. Если вы не можете делать это, то так или иначе старайтесь повторять по 25 кругов в день. А если вы не способны даже на это, - все что остается немедленно пойти и броситься в океан. Может быть, в следующей жизни вы будете способны повторять святое имя. Если вы не можете в этой жизни повторять даже такое количество кругов, то несомненно вам нужно пойти и броситься в Тихий или Атлантический Океан.

Если вы хотите быть преданным, старайтесь следовать всем этим предписаниям. Если вы повторяете Наму, а в это время ваш Гурудев или другой возвышенный преданный дает лекцию, что вы должны делать? Продолжать повторение джапы и закончить свои круги или же пойти и слушать Хари-катху Гурудева? Что вы должны делать? Вы должны пойти слушать Хари-катху. Благодаря этому слушанию ваше повторение святого имени будет очень качественным, а также вы сможете повторить все свои круги. Вы сможете повторять много кругов.

...Если вы хотите развить свое сознание Кришны, обрести вкус к Наме и играм Кришны, вы должны следовать третьему стиху: *утсахан нишчайад дхаурийат тат-тат-карма-павартанат*. Когда приходят проблемы, мы опускаем руки и думаем: «Я повторяю так много кругов — больше шестнадцати, и все равно приходит столько проблем. Больше не буду, брошу я это повторение». Не думайте так. *Утсахат*. *Утсахат* означает «с энтузиазмом». Если есть энтузиазм, то вы сможете повторять даже больше одного *лакша*. *Нишчайат* означает убежденность или вера в то, что рано или поздно «я обязательно обрету *кришна-прему*. Я должен обрести ее!» Если вы хотите *кришна-премы*, с великой решимостью совершайте *шраванам киртанам вишну смаранам пада-севанам*, и особенно *садху-санга, нама-киртан, бхагавата-шраван, матхураваса* и *шри мурти шраддхайа сева*. Прежде всего делайте это. А уж потом вы можете делать что-то для своего поддержания. Святое имя все устроит для вас ...Следуйте этикету, который установили для нас Госвами.

...*Дадати пратигрихнати гухйам акхйати приччхати*. Всегда оставайтесь вместе с вайшнавками. Всегда. Старайтесь почитать их в соответствии с их уровнем — *каништха, мадхйама* или *уттама*. Если у вас нет вкуса, повторяйте святое имя снова и снова. Это лекарство, это диета, и это все и вся. Не критикуйте вайшнавков. Никогда-никогда. Иначе вы совершите оскорбление, и ваш росток бхакти будет вырван с корнем. Затем: *тан-нама-рупа-ча-*

ритади сукиртанану-смритйох крамена расана-манаси нийоджйа. Немедленно, сейчас же начните следовать этому. Пребывайте во Вриндаване, всегда следуя руководству *расика-вайшнавов, таттвагья-вайшнавов* и Гуру. Всегда следите за тем, чтобы язык непрестанно воспевал «*Хе Кришна! Каруна-синдхо! Дина-бандхо! Джагат-пате! Гопеша! Гопика-канта! Радха-Канта! Намо 'сту те!*» Непрестанно воспевайте имена Радха-Рамана, Радха-Расабихари и Радха-Канта. Шри Чайтанья Махапрабху дал нам самую возвышенную мантру, *маха-мантру* Харе Кришна. В ней есть все имена и все расы. **Сейчас вы не в состоянии понять этого**, но однажды, если станете продвинутыми вайшнавками, понимание придет к вам. Какие имена вы должны воспевать? Самые прекрасные и возвышенные - Радха-Рамана, Радха-Расабихари и др. Языком всегда воспевайте, умом постоянно помните о сладостных играх Радха-Дамодары, Радха-Расабихари и Радха-Раманы. Такова суть всех наставлений шаштр.

Если вы получили *дикша*-посвящение - не пренебрегайте тем процессом повторения *гаятри-мантр*, который вам дал Гуру. Помните о Божестве *мантры*, старайтесь предаться Ему, молитесь Ему и стремитесь к *атма-ниведанам*. Старайтесь полностью понять все *мантры*, которые он вам дал».

* * *

Однажды в Бомбее некий ученик Гурудева, врач по профессии, образованный человек, задал ему вопрос по «Вилапа-кусуманджали» Рагхунатхи даса Госвами. Гурудев сказал ему: «А ты знаешь «Упадешамриту»? процитируй и объясни первые стихи». Тот не смог ничего толком сказать, и Гурудев, очень недовольный, заметил ему: «Не задавай вопросов по «Вилапа-кусуманджали»».

* * *

В лекции «Как управлять чувствами» (21.01.01, Мурвилламба, Австралия) Шрила Гурудев говорит:

«Иногда начинающий преданный может казаться очень хорошим, простым и честным человеком. Но порой, если что-то происходит против его желания, он становится как сумасшедший, и в это время, если кто-то появляется перед ним, он готов броситься на него с кулаками. Иногда преданного охватывает гнев, и это губительно для него. Мы не должны терять контроль над собой. Если человек то смиренный, то гневливый, о чем это говорит? Не следует быть таким. Нужно всегда оставаться смиренным и исполненным терпения.

...Как мы можем следовать первым двум *шлокам* «Упадешамриты»? Только следуя третьей *шлоке*, *утсахан нишчайад дхаурийат* ... Вы должны знать это.

...Если вы не следуете всем этим принципам, это означает, что вы не сле-

дуете моим наставлениям и не следуете Шриле Рупе Госвами. А это значит, что вы не следуете Шри Чайтанье Махапрабху и Радха-Кришне. Поэтому вы должны соблюдать эти правила.

[*Утсаха*]...Вы знаете о Говинде, слуге Махапрабху? Как он служил, вы знаете? Он всегда проявлял энтузиазм в служении, всегда. Мы должны следовать ему.

...Всегда занимайте свой ум чтением, изучением и повторением таких книг, как «Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамрита». Слушайте обо всем этом и полностью займите этим свои чувства. Нет необходимости отдельно контролировать чувства.. Все чувства будут под контролем автоматически. Это самый легкий способ. Я никогда не пытался как-то отдельно контролировать чувства, но всегда старался занимать их воспеванием и памятованием. Вы тоже сможете делать это. Так человек избавится даже от очень сильного вожделения.

Нишчайад дхарйат тат тат карма правартанат. Всегда занимайте свой ум. Если вы где-то работаете, для того чтобы поддерживать себя, и во время работы вам не удастся повторять на чётках — ничего страшного. Повторяйте святое имя в уме, потому что если вы не делаете этого, в ваш ум будут залезать всякие глупости и дурные мысли. Зачем вам это? Почему бы вместо этого не повторять святое имя? Не пренебрегайте этим принципом.

Никогда не говорите неавторитетных вещей — того, что не говорил Гурудев и что не подтверждается в линии *амнайя-парампара* — в словах Ведических Писаний, полученных через ученическую преемственность».

* * *

Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада говорил о последовательности в серьезном духовном образовании: «Бхагавад-гита» — это азбука духовного знания. И это «выпускной экзамен школы». А «Бхагаватам» — это университет. Когда вы закончите этот «университет», вы сможете по-настоящему понимать «Бхагаватам». А после окончания «университета» вы сможете учиться в «аспирантуре», и это — «Шри Чайтанья-чаритамрита». (Лекция по Б.Г., 25.06.74)

* * *

Из «Джайва-дхармы» (гл.22): «Когда преданный достигает уровня чистого непрерывного бхакти, все его греховные реакции уничтожаются, поэтому очевидно, что тот, кто постоянно занимается греховной деятельностью, еще не развил в себе такое чистое бхакти. Постоянно и сознательно грешить, одновременно практикуя *бхакти-йогу*, — это *намапарадха*, которая полностью искореняет росток бхакти. *Бхакты* должны держаться подальше от таких оскорблений».

* * *

Шрила Гурудев (01.02.2000, Австралия): «Если в сердце у вас остаются сомнения, лицемерие, двуличие и другие дурные качества, вся ваша *садху-санга* не принесет плода. Вы должны быть *сатъям* (человеком, у которого в сердце нет оскорбительного отношения)».

* * *

*питева путрам каруно нодведжайати йо джанам
вишуддхасйа хришикешас-турнам тасйа прасидати*

«Любящий отец никогда не причиняет беспокойства или боли своим детям, и точно так же Господа Хришикешу могут очень легко удовлетворить те чистые души, которые проявляют сострадание ко всем существам и стараются не причинять другим боли, тревог, страха и беспокойств». («Бхакти-расамрита-синдху», Пурва, 2.117)

* * *

Шрила Гурудев (14.01.2000 Мурвилламба, Австралия): «Те, кому повезло, пришли в эту преемственность. Хотя пришли еще не совсем. Вы еще не научились контролировать свой ум. Гурудев дал вам семя *премы* — *апракрита-премы*, трансцендентной любви и преданности. Он дал это семя, но мы не удовлетворены, мы хотим, чтобы оно сразу превратилось в дерево и принесло плоды. Однако требуется время — нужно следовать процессу. Постарайтесь понять, что нам дал Гурудев».

Гаудия-вайшнавизм против бабаджи-сахаджиев (псевдо-«гаудия»). Пагубность неавторитетных попыток практиковать рага-марг.

Приехав во Францию в июне 1997 года, Шрила Гурудев увидел, что многие преданные, впервые пришедшие на встречу с ним, имеют склонность к *сахаджии* (одеваются как *бабаджи* на Радха-кунде, обсуждают только возвышенные игры Радха-Кришны, преждевременно интересуются *сиддха-пранали* и т.д.), и потому он посвятил этой теме несколько лекций. Эта хари-катха была опубликована небольшой книгой «Гаудия-вайшнавизм против сахаджии». Вот наиболее существенные моменты из нее:

«В наше время среди так называемых преданных мы можем наблюдать один интересный феномен. Они не хотят повторять много кругов Намы, не

стараятся развить в себе настроение преданного служения Кришне, не желают памятовать о Кришне и обрести глубокое понимание *сиддханты*. Они не способны повторять Наму день и ночь, как Харидас Тхакур.

Даже один круг они не могут повторить с умом погруженным в Кришну. Им требуется так много для поддержания тела и того, что с ним связано — слава, почет, материальное процветание. Хотя они еще полны вожделения и других мирских желаний, они ожидают, что их *сиддха-деха* проявится уже очень скоро.

«Прыгающие» на Голоку

Хотя такие преданные не способны сосредотачивать ум на святом имени и играх Кришны, они хотят *сиддха-деху*, как будто это просто *расагула*. Если у вас в кармане есть несколько монет, вы легко можете купить три-четыре *расагулы*. Так и эти преданные думают, что могут обрести *сиддха-деху* так же легко, как купить в лавке *расагулу*.

Это философское заблуждение (*апасиддханты*) имеет очень и очень тяжелые последствия. Неофиты в мгновение ока хотят «прыгнуть» на Голоку Вриндавану ...Но когда перед ними появляется какая-нибудь красивая девушка (или юноша), которая тоже практикует подобное так называемое «преданное служение» и развивает такие же представления, оба они в мгновение ока впадут в грех. Таких псевдопреданных тысячи и тысячи.

...*Сахаджи* считают: «Этот Гаудия Матх отклонился от изначальной *парампары*. Рупа Госвами и все предыдущие *ачарьи* делали то же, что и мы. С самого начала своего преданного служения они медитировали на свою *сиддха-деху* и в духовном теле служили Кришне». Но это измышление, ошибка. Наши *ачарьи*, прежде всего Шесть Госвами, никогда не учили этому. Они не обычные люди, а спутники Шри Шри Радха-Кришны. Они пришли в этот мир только ради того, чтобы дать людям свою милость и научить их. В своей жизни они показали обусловленным душам пример - преданное служение необходимо начать с развития *шраддхи*, веры.

Только для продвинутых преданных

В «Джайва-дхарме» Шрила Бхактивинода Тхакур описал принципы бхакти и весь процесс, вплоть до *сиддха-дехи*. Он объяснил одиннадцать составляющих *сиддха-дехи* (*самбандха*, *нама*, *ваяс*, *рупа*, *ютха* и т.д.). Однако он обсуждает все это в предпоследней главе, но никак не в самом начале. Шри Рагхунатха дас Бабаджи, один из главных персонажей книги, был духовным учителем Виджай-кумара. Он стал обучать Виджай-кумара всем этим принципам только когда его ученик достиг определенного уровня в сознании Кришны и освободился от *анартх* и материальных желаний. До этого Виджай-кумар день и ночь повторял *кришна-наму* в течение долгого времени на

берегу океана в Джаганнатха Пури. Океан напоминал ему о Кришне, океане *расы*. Виджай-кумар понял и осознал смысл *бхавы*, *анубхавы*, *саттвика* и *вяябхичари*. Он понял, в каких пропорциях они должны сочетаться со *стхайи-бхавой*, чтобы стать *бхакти-расой*. Он стал воистину смиренным — *тринад апи суничена тарор апи сахишнуна*; и он уже поднялся на уровень *бхаваастха* (*бхава-бхакти*).

Преданный должен стать зрелым в бхакти, прежде чем сможет полностью следовать нашим *ачарьям* в практике возвышенных уровней преданного служения. Вначале он должен пройти уровень *шраддхи*, затем *садху-санга*, *бхаджана-кръя*, *анартха-нивритти*, *ништха*, *ручи* и *асакти*. На стадии *бхавы*, когда нет даже намек на удовлетворение своих чувств, когда преданный свободен от материальных мыслей и привычек, *сиддха-деха* начнет проявляться сама. Эту последовательность объясняет Бхактивинода Тхакур в «Бхаджана-рахасье».

...Кришна обо всем позаботится, и поэтому не нужно «сходить с ума» и искусственно имитировать этот уровень. В противном случае человек окажется вне преемственности Гаудия-вайшнавов, и его будет ожидать плачевный конец.

...Начинающий преданный должен проявлять терпение. В Первой Песни «Бхагаватам» говорится о том, как Господь Нараяна появился перед Нарадой всего лишь на мгновение, а потом исчез. Нарادا очень расстроился и стал рыдать: «Я не вижу более Господа Нараяны!.. Что же мне делать?» Он рыдал и рыдал, но вдруг с небес раздался голос: «Не тревожься. Тебе придется подождать, потому что никто не может увидеть Меня, находясь в этом материальном теле. Я оказал тебе особую милость, и ты увидел Мой образ, но теперь тебе придется ждать. Продолжай постоянное воспевание Моих святых имен, где бы ты ни находился, и проповедуй повсюду Хари-катху. Когда придет время умирать, ты поставишь свою стопу на голову смерти и покинешь материальное тело». *Прайуджйамане майи там шуддхам бхагаватим танум* (ШБ 1.6.28). В момент смерти Нарادا оставил своё *панчабхаутиках* (материальное тело), и проявилось его трансцендентное тело спутника Господа, *сиддха-деха*.

Когда проявилось эта *сиддха-деха*? Не в самом начале. Это произошло на самом высшем уровне развития его сознания Кришны. Молиться о том, чтобы когда-нибудь *сиддха-деха* проявилась у нас, действительно необходимо. **Однако мы не должны воображать, будто она уже проявилась у нас, или думать об этом до тех пор, пока она на самом деле не проявится.** Мы можем просто молиться: «О Кришна, я желаю вечно пребывать во Вриндаване в трансцендентном теле». Мы должны понимать, что это наша цель, и стремиться обрести служение Радха-Кришне.

...Мы не можем ожидать, что у нас проявится *сиддха-деха*, до тех пор, пока не осознаем всю *сиддханту*. Если человек не знает *сиддханту*, он будет «поедать огонь» [то есть имитировать поведение того, кто осознал свою

сиддха-деху], и с ним все будет покончено. Это и называется *сахаджия*, а между *сахаджиями* и Гаудия-вайшнавами огромная разница.

Шрила Рупа Госвами и Санатана Госвами не были *сахаджиями*. Они следовали правильному процессу бхакти. «Сиддха» означает, что человек должен стать преданным «сиддха», достичь совершенства. Как у вас проявится *сиддха-деха*, если тело еще материально? В книгах Госвами, особенно Шрилы Рупы Госвами и Рагхунатхи дасы Госвами, подробно описывается авторитетный процесс достижения совершенства.

Вначале нужно стать зрелым преданным, изучив все разделы *сиддханты*. Вначале нужно понять наставления Прахлады Махараджа из 7-й Песни «Бхагаватам», Читракеты Махараджа из 8-й Песни и т.д. Затем постепенно прийти к слушанию и изучению первой части 10-й Песни, особенно Дамодара-лилы, и научиться памятовать обо всех этих *млахах*. Наша преданность должна стать сильной, такой, чтобы, увидев юную девушку (или юношу), мы не испытывали беспокойств в уме.

Затем, когда у преданного уже нет никаких материальных желаний, и когда он будет способен постоянно жить во Вриндаване и на Радха-кунде под руководством возвышенного вайшнавца, осознавшего себя *таттва-гья расика-бхакты*, — в это время может проявиться его *сиддха-деха*.

Распространяется как чума

На Радха-кунде, во Вриндаване, в Камьяване и других местах Враджа живёт много *сахаджия-бабаджи* и «сахаджия-матаджи». Они преданные только по названию... Они заявляют, что их гуру «дал» им *сиддха-деху*, но они даже не знают, как правильно совершать омовение после опорожнения кишечника. Они не знают и азов *сиддханты*, а уже воображают, что получили *сиддха-деху*. Это очень опасно. Мы наблюдаем недостаток духовного понимания и хорошего общения не только в Индии, но и среди преданных других стран мира. В среде неопитов распространяется очень серьезная болезнь, подобная чуме. Мы должны защититься от нее. В наши дни даже новички берутся за «Кришна-карнамриту» и, почитывая ее, восклицают: «О, как это замечательно!» Они читают «Говинда-лиламриту» и думают: «В Гаудия Матхе не знают всего этого. Они не могут наслаждаться расой. А вот мы постоянно купаемся в океане расы!» Но мы не должны следовать таким людям. Вместо того, чтобы идти по этому опасному пути, мы должны постараться принять авторитетный процесс, который дали наши *ачарьи*, как Шрила Бхактивинода Тхакур.

На нашем нынешнем уровне мы не должны покупать и читать такие книги, как «Говинда-лиламрита» и «Кришна-бхаванамрита». Вначале добросовестно совершайте *садхана-бхаджан* и старайтесь достичь зрелости в бхакти. Раньше времени нам не нужно читать эти книги, так же как трехлетнему малышу не нужна красивая жена. Если мы следуем искренне, Кришна направит нас к осознавшему себя духовному учителю, который сможет нам помочь.

...В то же самое время нельзя думать, что в этом мире нет преданных, которые уже квалифицированы служить Господу в своей *сиддха-дехе*. Несомненно, такие чистые преданные есть, и не надо беспокоить их своей критикой...Этот уровень должен быть нашей целью, но ни в коем случае не следует подражать, имитировать. Мы должны проявлять терпение и искренне заниматься *садхана-бхаджаной*, и тогда мы естественным образом обретем все духовное совершенство».

Истинный процесс сиддха-пранали — «Шикшаштака» Шри Чайтаньи Махапрабху

Из лекции Гурудева в Голландии (1997 г.):

«*Сахаджи* дают *сиддха-пранали* не в *гопи-бхаву*, а в «гупи-бхаву». Что такое «гупи-бхава»? Это настроение тех, кто пытается найти своих возлюбленных в этом мире и наслаждаться.

...Если бы в этот мир не пришел «седьмой Госвами», Шрила Бхактивинода Тхакур, вы не присоединились бы к миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Если бы Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж не пришел к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати, он не приехал бы на Запад. И если бы у Бхактивиноды Тхакура не появился его славный сын, Шрила Сарасвати Тхакур, что было бы с нами? Поэтому вы должны понять, что ваша духовная удача приходит именно от Шрилы Бхактивиноды Тхакура, который проповедует чистое учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Он ясно описал весь процесс достижения духовного совершенства в своем последнем труде, в «Джайва-дхарме». Он подробно объяснил, какова квалификация для обретения *сиддха-дехи*, и как истинный гуру раскрывает *сиддха-деху* квалифицированному ученику. В «Бхаджана-рахасье» он также объяснил многие положения *сиддханты* на эту же тему. Кто желает войти в мир бхакти, должен стараться следовать этим двум книгам и всем другим книгам Бхактивиноды Тхакура.

В «Бхаджана-рахасье» он пишет, что мы должны начать процесс бхакти, пытаюсь понять первую *шлоку* «Шри Шикшаштаки» и начать служение ей. *Чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам*. Затем нужно научиться следовать второй *шлоке*: *намнам акари бахурдха ниджа-сарва-шактис*. И затем третьей: *тринад апи суничена*. Если мы действительно практикуем развитие этих качеств, то сможем войти в четвертую *шлоку*: *на дханам на джанам на сундарим*. Нужно отказаться от всех материальных желаний и материальных вкусов. И когда мы обретем чистоту, когда будем постоянно воспевать и помнить о Кришне и нас не будет беспокоить ничто внешнее, мы сможем войти в пятую *шлоку*: *айи нанда-тануджа кинкарам*. Эта пятая *шлока* знаменует собой начало проявления *сиддха-дехи*, *джива-сварупы*, когда мы осознаем себя вечным слугой Кришны с определенными отношениями с Ним. Все аспекты наших вечных отношений с Ним уже есть в

нашей *атме*, так же как в семечке дерева в потенциале есть огромное выросшее дерево ...Но дерево может вырасти лишь при определенных условиях — при наличии воздуха, воды и солнечного света.

...*Сиддха-деха* проявится только тогда, когда приходит настоящее чувство разлуки (*випраламбха*), не раньше. Но те, кто искусственно изображают эмоции разлуки, отправятся в ад, как и сотни тысяч *сахаджиев*, живущих во Вриндаване и на Радха-кунде, которые, имитируя разлуку с Кришной, просто порождают на свет незаконных детей и делают много других дурных вещей.

...Шрила Бхактисиддхант Сарасвати следовал пути Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Он полностью принимал все, что говорил его отец и следовал этому ...Что такое *сиддха-пранали*? *Сиддха-пранали* — это «Шикшаштакам». Вначале нужно познать, что являешься вечным слугой Шри Кришны и Махапрабху, и поэтому стать *тринад апи суничена*. Нужно избавиться от всех мирских привязанностей и научиться двадцать четыре часа в сутки воспевать и помнить о Кришне под руководством очень квалифицированного вайшнав. *Тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану*... Это и есть истинное *сиддха-пранали*. Шрила Рагхунатха дас Госвами объяснил настоящее *сиддха-пранали* в «Манах-шикше». Каждая из *шлок* этого произведения — *сиддха-пранали*. А не то, что мы будем сидеть и воображать: «Ты — гопи, я — гопи...». ...Откуда пришло это искусственное *сиддха-пранали*? Его нет в истории, его нет в нашей культуре, его нет в учении Шри Чайтаньи Махапрабху. Истинное *сиддха-пранали* и *сиддха-деха* проявляется, когда мы правильно следуем девяти ступеням бхакти — начиная со *шраддхи*, которая развивается в *ништху* и т.д., когда мы чисто совершаем *шраванам-киртанам*, *вишну-смаранам* и т.д. А также *садху-санга*, *нама-киртана*, *бхагавата-шравана*, *матхура-васа*, *шри-муртира шраддхайа севана*. Нужно совершать этот процесс, тогда Шри Кришна и Шримати Радхика милостиво проявят нашу *сиддха-деху* ...*Сиддха-деха* (*васту-сиддхи*) проявляется только на уровне *сампатти-даша*. А на уровне *шравана-даша* ученик слушает от истинного гуру «Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамриту», учение Шрилы Рупы Госвами ...Процесс таков, что в самом начале гуру не будет говорить ученику о его духовном теле.

...Также Шрила Бхактивинода Тхакур описал три важных принципа — *вайшнава-сева*, *нама-ручи* и *джива-дойа*. *Джива-дойа*, проявление настоящей милости к *дживам*, возможно только через воспевание святого имени Кришны. Имя Кришны — это Сам Кришна, но мы можем воспевать *шуддха-нам* лишь в обществе истинного гуру и истинных вайшнав. Без такого общения мы не сможем ни воспевать чистое Имя, ни совершать *шуддха-бхакти*.

* * *

Из лекции Гурудева «Бойкот бабаджи-сахаджиям» (10.06.01, Ден Хааг, Голландия):

«Различные группы бабаджи нагло заявляют, что наш Гуру Махарадж,

Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами, а также Шрила Бхактиведанта Свами и Шрила Сарасвати Тхакур не входят в ученическую преемственность и у них нет гуру-парампары. Во Франции я видел последователей таких бабаджи. Они оставили Шрилу Бхактиведанту Свами и теперь сами стали «бабаджи» — носят бабаджи-вешу, дор-каупину и т.п. Но проходит несколько лет, и они впадают в грех вместе с какой-нибудь «бабаджи-матаджи». И другой дороги у них просто нет.

Таким образом, люди, которые не признают Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, Шрилу Бхактипрагьяну Кешаву Госвами, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Прабхупаду, Шрилу Бхактивиноду Тхакура и всех других возвышенных вайшнав в преемственности Гаудиев, находятся в полном невежестве. Если вы будете читать книги таких «бабаджи», то можете отравиться их ядом.

...Такие книги, как «Вилапа-кусуманджали», «Радха-раса-судханидхи», «Става-вали» — это прекрасные, авторитетные книги, *амрита* (нектар). Но вы не должны слушать их от не-вайшнав, иначе в вас проникнут идеи таких людей, *апасиддханта*, и вы отклонитесь от истинного пути. Будьте очень осторожны в этом отношении.

И другой момент, касающийся *сиддха-пранали*. Вместо того, чтобы посвящать достойных людей в авторитетный процесс, эти «бабаджи» дают свою интерпретацию *бхаджана-пранали* любому пришедшему, не учитывая, достоин он или нет. Они не обучают новых преданных как полагается. Их так называемые ученики не знают настоящего Кришну и настоящий *бхаджан*. Что произойдет с ними? *Найтат самачарет джату манасати хй анишварам*. Если человек не имеет необходимой квалификации, но желает попить яду, как Шанкара (Шива), он тотчас погибнет. Сначала станьте «Шанкарой», а потом уже пробуйте пить «яд». Вначале станьте квалифицированными! Изучайте «Упадешамриту»: *вачо вегам манаса кродха вегам*. Изучайте «Манах-шикшу». Вначале усвойте *таттвы*: *майа-таттву*, *джива-таттву*, *кришна-таттву*. И впоследствии, если у вас появится настоящее *лаульям*, вы сможете читать и те книги [т.е. возвышенные произведения о *расика-бхакти*]. В противном случае, если вы не усвоили с самого начала все эти принципы, вас просто охватит мирская похоть, и вы будете вынуждены отклониться с духовного пути и оставить *садхана-бхаджан*. Вы должны читать «Джайва-дхарму» [вначале изучить первые две части, а не брать сразу за третью]. Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил в «Джайва-дхарме» все идеи Шрилы Рупы Госвами. Сперва научитесь смирению, *тринад апи суничена тарор апи сахашинуна* ...Постарайтесь развить все эти качества, а уж потом сможете читать возвышенные произведения [о *расика-бхакти*].

Сейчас очень многие преданные в разных странах берутся за чтение сокровенных произведений об играх Радха-Кришны. Особенно во Франции. Однако эти люди не знают ни *кришна-таттвы*, ни других *таттв*, и у них нет *ништхи*, глубокой и крепкой веры в своего Гурудева. Постепенно они остав-

ляют Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура и всю гуру-парампару и даже начинают критиковать нашу преемственность. Поэтому, несмотря на то, что это авторитетные книги [т.е. те, которые издают на Радха-кунде], мы должны игнорировать их. Не читайте такие книги. Вы сможете их читать лишь в том случае, если вы квалифицированы как *ханса* (лебедь), который способен отделять молоко от воды, а в противном случае не стоит делать этого.

Около десяти лет назад я, как обычно, проводил парикраму по Враджу, и тогда с нами был Пуджяпад Бхактидживан Джанардана Махарадж. Придя на Радха-кунду, мы бросили вызов бабаджи-*сахаджиям*. Мы ждали около трех часов, продолжая хари-катху, но за это время никто из бабаджи не решился выйти к нам на спор. Недавно я снова бросил вызов *сахаджиям* в своей книге «Прабандха-панчакам» («Пять статей по сиддханте»), но никто из бабаджи до сих пор не ответил на нее. Прочитав эту книгу, они хотели подать на нас в суд, и я, ничуть не испугавшись их угроз, сказал им: «Замечательно, увидимся в суде». Но они так и не осмелились на это. Их адвокаты посоветовали им не затевать такое дело, поскольку они в любом случае проиграют.

Пусть вас не привлекают эти *сахаджия-бабаджи*, которые живут во Врадже. У вас должна быть привязанность к нашей гуру-парампаре: Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде, Шри Бхактивиноде Тхакуру, Шриле Баладеве Видьябхушане, Шриле Дживе Госвами, Шри Вишванантхе Чакраварти Тхакуру и всем другим *ачарьям* Бхагавата-гуру-парампары. Я говорю вам это просто в качестве предупреждения. Пусть вас не сбивают с толку их так называемые «аргументы». Будьте духовно сильны и знайте, как отвечать на все ложные доводы». [См. также книгу «Прабандха-панчакам», которая скоро выйдет на русском языке. В ней Шрила Гурудев опровергает основные аргументы бабаджи-*сахаджиев*.]

Шраддха — начало бхакти и ее основа. Необходимо поддерживать и укреплять ее. Неподдельная вера лучше искусственных, наигранных эмоций

Из комментария Гурудева к «Бхаджана-рахасье»:

«*Шраддха* означает вера в наставления гуру, вайшнавов и *шастры*. Здесь еще рано говорить о том, искренне человек совершает *бхаджан* или нет, исчезли его *анартхи* или еще нет. Прежде чем говорить об этом, у преданного-неофита должна быть такая *шраддха*: «Я буду делать, как советуют мне гуру, вайшnavы и *шастры*». И тогда он будет последовательно продвигаться по ступеням преданности. Помимо *садху-санги* нет иного способа получить семя роста бхакти.

Такая вера приходит исключительно от слушания *садху*, святого. Прежде всего должна быть такая *шраддха*, затем человек вступит на путь *садхана-бхакти*, будет совершать различную деятельность в преданности — примет прибежище у стоп сад-гуру, начнет следовать его наставлениям, служить ему с чувством *вишрамбха* и следовать всем остальным составляющим бхакти. Но вначале должна быть *садху-санга*, и по мере того, как она усиливается в своем качестве, будет все больше и больше проявляться *шраддха* в *кришна-наму*. Это еще не *ништха* (твердая вера), но уже вера на определенном уровне.

Когда эта вера становится крепче, преданный понимает, что в Кали-югу нет иного способа достичь духовного совершенства, кроме воспевания *кришна-намы*, и что этот воспевание перенесет его через океан материального бытия к непосредственному служению Бхагавану».

* * *

Шрила Гурудев (03.02.2000, Эллалонг, Австралия): «Шрила Рагхунатх дас Госвами говорит: *са рагах*. Что такое *рага*? Вы должны знать ответ. *Адау шраддха татах садху-санго 'тха бхаджана-крийа тато анартха-ниврритти сйат тато ништха ручис татах...* Сначала *аништхита-бхакти*, затем *ништхита-бхакти*, затем *ручи*. Вначале *асакти* к *бхаджану* — *шраванам-киртанам*, и затем *асакти* к *бхаджания* — к Шри Кришне, Чайтанье Махапрабху, Радха-Кришне».

* * *

Из лекции Гурудева: «Если вы не обрываете любовь к Господу, *прему*, в *санге* вайшнавов, где вы еще сможете обрести ее? Общаясь с духами и привидениями? Если вы не обрываете ее в Навадвипе, Матхуре и Вриндаване, сможете ли вы обрести ее в Каши (Варанаси)? Навадвипа и Вриндаван настолько могущественны, что можно обрести бхакти оставшись здесь даже на одну ночь. А мы проводим в Дхаме так много дней и ночей, но не обретаем бхакти... Это потому, что у нас еще нет **крепкой основы для нее**. *Нашта прайешив абхадрешу нитйам бхагавата севайа...* (ШБ 1.2.18) [«Благодаря регулярному слушанию «Бхагаватам» и служению чистому преданному *бхагавата* все, что приносит беспокойство в сердце, почти полностью уничтожается, и человек утверждается в преданном служении Господу, которого воспевают в самых возвышенных молитвах».]

* * *

Для того, кто не принял процесс шарангаги, доступ в царство чистого бхакти (*рага-марг*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*) будет закрыт. *Шара-*

нагати — это путь полного вручения себя Господу, и он состоит из шести ступеней: 1) *анукульясья-санкалпа* — принимать все, что благоприятно для преданного служения Бхагавану; 2) *праतिकульясья-варджанам* — отвергать все, что неблагоприятно для преданного служения; 3) *ракшишиьятти вишвасо* — быть убежденным в том, что Кришна всегда защитит; 4) *гоптриве варанам* — считать Бхагавана единственным своим Господином, который заботится обо мне; 5) *атма-никшепа* — полностью предаться Господу; 6) *карпание* — всегда быть кротким и смиренным. Шрила Бхактивинода Тхакур поет в «Шад-анга шаранагати»: *атйанта дурлабха према корибаре дана/ шикхайа шаранагати бхакатера прана*. «Чтобы даровать самое редкое сокровище, *према-бхакти*, Махапрабху научил всех *шаранагати*, которое есть жизнь и душа преданных». *Шад-анга шаранагати хойбе джахар/ тахара прартхана шуне шри нанда-кумар*. «Нанда-кумар (Шри Кришна) услышит молитвы того, кто всем сердцем предается этому пути *шаранагати*, состоящему из шести частей». И это, соответственно, означает, что молитвы того, кто не принимает *шаранагати*, Господь не услышит.

* * *

Несколько важнейших стихов из «**Пракрита-раса-шата-душини**» («Сто разоблачений мирской псевдорасы») Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады (ноябрь 1916 г.):

*джарийо вишайо-бхог бхакта кобху коре на
джара-бхог кришна-сева кобху сама хой на*

«**Настоящий преданный никогда не услаждает свои тело и ум чем-то материальным . Он никогда не ставит на один уровень наслаждение материей и служение Кришне .**»

*ниджа-бхогйа каме бхакта 'према' кобху боле на
'расе догомоз ачхо' шийие гуру боле на*

«**Преданный никогда не спутает *прему* с собственным вожделием. Истинный Гуру никогда не скажет ученику: «О, ты весь охвачен *расой!*»**»

*'расе догомоз ами' кобху гуру боле на
джарийо расеро катха шийие гуру боле на*

«**Истинный Гуру никогда не скажет: «Я весь погружен в *расу!*». Он никогда не будет говорить ученику то, что может возбудить в нем материальную псевдорасу».**

*нам расе бхедо ачхе гуру шикха деи на
раса лабхо кори' шее садхана то' хой на*

«**Гуру никогда не говорит, что есть разница между Намой и Расой. Настоящей *садханы* не видать тому, кто начинает «*садхану*» с другого конца, с «обретения *расы*».**

бхава-кале дже авастха садхонагре боле на

«**Тому, кто не начал настоящую садхану, не открывают сакранных тайн, касающихся *бхавы*».**

рагануга-шраддха матре джата-рати хой на

«**Иметь *рагануга-шраддху* — еще не значит ощущать *рати*».**

видхи-шодхийо джоне кобху рагануга боле на

«**Не следует называть *рагануга-бхактой* того, для кого созданы *видхи* - правила и предписания».**

*садханеро пурве кехо бхаванкур пай на
джаре шраддха на чхадиле рати кобху хой на*

«**Росток *бхавы* не появится у того, кто не следует настоящей *садхане* . А *рати* до тех пор не придет, пока преданный полностью не отказался от веры в материальное счастье».**

*джата-бхава на хоиле расика то' хой на
джара-бхава на чхадиле расика то' хой на*

«**Тот, кто не достиг *бхавы*, не может называться «*расика-вайшнавом*». И не является «*расика-вайшнавом*» тот, кто еще не расстался с материальными эмоциями».**

*садхоне анартха ачхе расодой хой на
бхава-кале нама-гане чхоло-рас хой на*

«**Не уровне *садханы* еще присутствуют *анартхи*, и на этой стадии *раса* не может прийти. А когда приходит *бхава*, пение Намы проникнуто не наигранной *расой*, а настоящей».**

сиддханта-вихина хойле кришне читто лаге на

«Тот, у кого нет знания и понимания *сиддханты*, ничуть не волнуется о Кришне и Его счастье».

*сиддханта-аласа джон анартха то' чхаре на
джаре кришна бхромом кори' кришна-сева коре на*

«Тот, кто ленив к изучению *сиддханты*, не в силах расстаться с *анартхами*. Он служит не Кришне, а псевдо-«Кришне», то есть чему-то материальному».

анартха на геле наме рупа декха деи на

«Пока не прошли *анартхи*, человек не сможет увидеть *рупу* Кришны в Наме».

рупа-гуна-лила-спхурти нам чхара хой на

«Откровения *рупы*, *гуны* и *милы* Кришны невозможно обрести иным путем помимо воспевания Его святого Имени».

*раса аге рати пачхе рупануга боле на
раса аге шраддха пачхе гуру кобху боле на
рати аге шраддха пачхе рупануга боле на*

«*Рупануга-вайшнава*, истинный гуру, никогда не скажет: «Сначала *раса*, а потом *рати*» (*рати* — это стадия, на которой сердце становится сияюще чистым и может воспринимать *расу*), и он никогда не скажет: «Сначала *раса*, а потом *шраддха*» или «Сначала *рати*, а потом *шраддха*».

*крама-патха чхари' сиддхи рупануга боле на
махаджана-патха чхари' навйо-патхе дхай на*

«Рупануга никогда не посоветует оставить постепенный путь, чтобы достичь совершенства. Он не отклоняется от пути *махаджан*, создавая новый».

кришна-рупе джара-буддхи рупануга коре на

«Истинный рупануга не считает красоту образа Кришны подобной материальной красоте».

кришна-лила джара-тульо рупануга боле на

«Рупануга не рассказывает о *кришна-миле* так же, как рассказывают мирские истории».

джарасакти-боше расе кришна гйан коре на

«Рупануга никогда не принимает *псевдорасу* своих материальных привязанностей за Кришну».

джара нама-рупа-гуне кришна кобху боле на

«Рупануга никогда не называет Кришной мирские предметы или понятия».

анартха-тхакар кале джара-лила бхоге

«Пока есть *анартхи*, преданный не пытается наслаждаться материальной *«милрой»*. [И тем более он не пытается наслаждаться ею, когда *анартхи* уйдут.]

*анартха тхакар кале лила-ган коре на
анартха тхакар кале рас-ган коре на
анартха тхакар кале сиддхи лабдхо боле на*

«Пока есть *анартхи*, преданный не должен воспевать о *миле* и о *расе*. Пока есть *анартхи*, он не будет заявлять, что достиг совершенства».

гуру тйаджи' джаре аша кобху бхакта коре на

«Настоящий преданный никогда не оставит своего Гурудева в надежде получить материальное счастье».

гуру-махаджана-вакйа бхеда кобху хой на

«Не может быть ни малейшего противоречия между словами *махаджан* и словами Гуру».

*адхикара авичар рупануга коре на
анартха-анвито дасе раса шикха деи на*

«Истинный рупануга всегда учитывает *адхикар* тех, кому говорит. Он никогда не учит *расе* ученика, еще имеющего *анартхи*».

пракрита-сахаджа-мот апракрита боле на

«Рупануга не будет называть трансцендентными (*апракрита*) мнения *пракрита-сахаджиев*».

ашакто камала-шраддхе раса-катха боле на

«Ученику, слабому сердцем, имеющему очень мало веры (*шраддхи*), рупануга-гуру не будет говорить *раса-катху*».

*ваидха-бхакта-джоне кобху рагануга джане на
камала-шраддхоке кобху расика то' джане на*

«Рупануга никогда не считает *вайдхи-бхакту раганугой*, и человека, имеющего слабую веру, он не будет считать *«расика-бхактой»*.

*свалпа-шраддха-джоне кобху джата-рати мане на
свалпа-шраддха-джоне раса упадеи коре на*

«Рупануга никогда не считает, что малoverующий может испытывать *рати*, и он не дает такому человеку наставления о *расе*».

джата-рати проудха-шраддха-санга тйаг коре на

«Рупануга никогда не оставляет общения с теми, у кого есть настоящее *рати* и непоколебимая *шраддха*».

*садхана чхариле бхава-удой то' хой на
рагануга джанилеи садхана то' чхаре на*

«Если оставить *садхану*, *бхава* не проявится. Даже достигнув уровня *рагануга*, преданный не оставляет *садхану*».

расабхишта лобхи' поре садхана то' хой на

«Не может быть, что вначале человек обретает *расу*, которую он желает, а потом уже совершает *садхану*».

*бхоге мон джаре шраддха чит пракаш коре на
наме шраддха на хоиле джара-буддхи чхаре на
джара-буддхи на чхариле нам крипа коре на*

«Невозможно получить откровения трансцендентного, сохраняя помыслы о мирском наслаждении и веру в материю. Пока не появится твердая вера в Шри Наму, разум так и останется материалистичным. А тому, кто не оставил материалистичное сознание, Шри Нама не даст милости».

нам крипа на кориле лила шуна джай на

«Не получив милость Шри Намы, невозможно по-настоящему слушать о *лиле* Господа».

лилаке пуриле джаре кам дур хой на

«Попытки «втиснуть» лилу Бхагавана в пропитанную материальным наслаждением жизнь не помогут человеку избавиться от вожделения (*каммы*)».

джара-бхога-вйавадхане лилодой хой на

«*Лила* Кришны не проявится перед человеком, который отгородился от Господа своим материальным наслаждением».

апарадха-вйавадхане раса-лабх хой на

«Достичь *расы* невозможно, если совершать *апарадхи*».

вйавахито лила-гане кам дур хой на

«Воспевание *лилы*, пронизанное собственным материальным наслаждением, не может избавить от вожделения (*каммы*)».

*севопакарон корне на шуниле хой на
джарапакарон дехе лила шуна джай на*

«Если не слушать о том, как правильно совершать *севу*, настоящая *сева* невозможна (или: если слушать не ради *Севы*, настоящее слушание невозможно). Если тело наполнено желанием наслаждаться самому, не будет настоящего слушания о *лиле* Господа».

севай унмукхо хо'ле джара-катха хой на

«Когда возникает глубокое желание служить Господу, исчезает стремление к мирской *«катхе»*».

Вначале принять прибежище у Шри Нитьяланды и Шри Чайтаньи Махапрабху и пытаться понять Их лилы. По милости Нитай-Гауранги можно будет постепенно прийти к пониманию лил Шри Шри Радха-Кришны

Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, чтобы Своим примером научить людей Кали-юги поклоняться Шри Шри Радха-Кришне, Их спутникам, Шри Ваджа-дхаме. Поэтому для *садхаков* полезнее вначале углубиться в Чайтанья-лилу и попытаться понять ее, усвоить наставления Махапрабху. Тогда постепенно придет правильное понимание Кришна-лилы. Перешагивая через Чайтанья-лилу непосредственно к Радха-Кришна-лиле, мы рискуем совершить множество *апарадх*. Кришна-лилу нужно воспринимать через Чайтанья-лилу, ведь мы принадлежим к преемственности «Гаудия» (последователей Шри Чайтаньи).

В книге по Шри Навадвипа-дхама-парикраме Шрила Гурудев пишет: «Тому, кто желает войти в настроение Ваджа, гарантирован полный успех в этом, если он примет абсолютное прибежище у Шри Навадвипа Дхамы, Шри Кришны Чайтаньи, Шри Нитьяланды Прабху и всех Их вечных спутников. Так он легко обретет ту Любовь, которая существует во Вриндаване. В Своей Навадвипа Дхаме Господь Чайтанья не обращает внимания на возможные оскорбления преданного. Просто искренне приняв прибежище у Навадвипа Дхамы, человек обретает *Ваджа-прему*. Но такое чистое предание Дхаме не является чем-то заурядным, дешевым. Это означает принять Шри Кришну Чайтанью и Шри Нитьяланду Прабху как свою жизнь и душу и поверить, без всякой тени сомнения, что Шри Навадвипа Дхама есть наивысшее проявление сострадания и милости к обусловленным *дживам*.

...*Лилы* Шри Кришны Чайтаньи и Шри Нитьяланды Прабху в Навадвипа Дхаме — это завершение *лил* Кришны и Баларамы, которые Они проводили во Вриндаване.

...Если человек совершает оскорбления в Шри Вриндаван Дхаме, он фактически лишает себя шанса получить милость. Чтобы получить *према-бхакти* во Вриндаване, нужно вначале освободиться от всех оскорблений. Но что касается Шри Навадвипа Дхамы, то даже если человек является закоренелым оскорбителем, эти оскорбления не будут препятствием к обретению любви к Кришне. Если в Шри Вриндаван Дхаме такие оскорбители быстро и очень сурово наказываются, то в Шри Навадвипа Дхаме Господь в качестве «наказания» очищает их от всех оскорблений и дарует *према-бхакти*. [Примеры этого — Джагай и Мадхай, Девананда Пандит, Гопал Чапал, Гопал Чакраварти и другие.]

...Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «С преданностью, сердцем, умом и телом поклоняясь самому милостивому Господу Гауранге, человек несо-

мненно обретет лотосные стопы Шримати Радхики и Кришны в *кунджах* Вриндавана ...Чтобы даровать живым существам ту любовь, которую гопи испытывают к Кришне — самую высшую *расу*, Кришна Сам пришел как Шри Чайтанья Махапрабху, сын Шачиматы ...Не получив милость Нитая и не обретя лотосные стопы Гауранги, совершенно невозможно обрести милость гопи и служение им. Поэтому всем сердцем посвятите себя преданному поклонению Нитай-Гауранге!»

...Если преданный совершает *бхаджан*, поклоняясь Гауранге в настроении *дасья-расы*, он с легкостью сможет обрести *кришна-прему* в *сакхья-*, *ватсалья-* или *мадхурья-расе*. И Шрила Бхактивинода Тхакур утверждает, что поклонение Нитая и Гауранге в настроении *дасьи*, служения, естественным образом позволит преданному обрести квалификацию для того, чтобы вскоре почувствовать появление *кришна-премы* в сердце».

Из хари-катхи Пуджяпад Шрилы Бхактиведанты Тривикрамы Махараджа во время Шри Навадвипа-дхама-парикрамы (2000 г.): «Без милости Нитая и Гауранги мы не сможем обрести премудрость к Радха-Кришне, не сможем попасть на Голока Вриндавану. Если вы не поклоняетесь Навадвипе, ваше поклонение Вриндавану будет считаться пустым занятием.

*арадхитам нава ванам ваджа кананам те
нарадхитам нава ванам ваджа эва дуре
арадхито двиджа суто ваджа нагарасте
нарадхито дийа суто на тавеха кришна*

(«Навадвипа-шатакам», Шри Прабодхананда Сарасватипад)

Если вы поклоняетесь Навадвипа Дхаме, вы поклоняетесь Ваджу. Если вы не почитаете Гаурачандру, то все, что вы делаете — все ваше преданное служение — пройдет впустую. Кришна останется далеким для вас. Но если вы поклоняетесь Гаурачандре и святой земле Навадвипы, тогда Кришна будет очень близко. Поэтому всегда помните Гаура-Нитай, потому что Они бесконечно милостивы. *Кришна-нама* и *кришна-дхама* учитывают оскорбления, но Махапрабху и Нитьянанда — нет. Поэтому **поклоняйтесь Вриндавану через поклонение Господу Чайтанье и Его спутникам**.

Из лекции Гурудева 21.01.01, Мурвилламба, Австралия: «...Вы знаете о Говинде, слуге Махапрабху? Как он служил, вы знаете? Он всегда проявлял *утсаха*, энтузиазм в служении, всегда. Мы должны следовать ему. **Если вы хотите бхакти, следуйте спутникам Шри Чайтаньи Махапрабху. В противном случае вы не сможете следовать гопи и гопам, спутникам Радхи-Кришны, и служить Божественной Чете. Вначале придите к Чайтанье Махапрабху**».

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Прабхупада отвечает на вопрос о последовательности в *бхаджане* (из хари-катхи в Бакхрабаде, 5 апреля 1926 г.):

«Шри Гаурасундар — это Господь, которому поклоняется *садхака*, у которого пока сохраняются *анартхи*; а Шри Кришна — это Господь, которому поклоняется преданный, уже достигший совершенства (*сиддхи*) и свободный от *анартх*. *Садхака* обретает служение Шри Кришне как служение Гауре и в служении Гауре, а для преданного-*сиддхи* служение Гауре и есть поклонение Шри Кришне. *Садхака*, еще не достигший совершенства и полный *анартх*, не в состоянии приблизиться к Кришне, а если он изображает такую близость, то Кришна руками Господа Вишну уничтожает его до времени, как уничтожил Агху, Баку и Путану. Но Шри Гаурасундар, Господь Бесконечной Милости, даже такого погрязшего в роскоши мирянина, как Пратапарудра, даже таких *маявади*, как Пракашананда и Сарвабхаума Бхаттачарья, даже таких грешников и мерзавцев, как Джагай и Мадхай, избавил от *анартх* и сделал достойными для служения Шри Кришне».

Из «Шри Чайтанья-чаритамриты»:

*кришна-нама коре апарадхера вичар
кришна болиле апарадхира на хойа викар*

(Чч Ади 8.24)

«При воспевании имени Шри Кришны учитываются оскорбления. Поэтому у тех, кто воспеваает *кришна-наму* с оскорблениями, не проявляются истинные признаки духовного блаженства».

*чайтанья нитьянанде нахи э саб вичар
нама лойте према дене бахе ашрудхар*

(Чч Ади 8.31)

«Но при воспевании святых имен Шри Чайтаньи и Нитьяланды оскорбления не принимаются в расчет. Тот, кто принимает у Них прибежище и с верой воспеваает Их святые имена, очень быстро очищается от всех предыдущих оскорблений. Когда такой человек, очистившись, повторяет имя Кришны, Шри Чайтанья и Нитьянанда даруют ему *прему*, и из его глаз начинают литься слезы».

*хено нитай бине бхаи радха-кришна пайте най
дридха кори' дхаро нитаир най*

«Не приняв в сердце Нитая (Шри Нитьянанду Прабху), невозможно обрести Радха-Кришну. Поэтому крепко держись за лотосные стопы Нитая». (Шрила Нароттама дас Тхакур, «Нитай-пада-камала»)

*гоура-према-расарнаве се таранге джеба дубе
се радха-мадхава антаранга*

«Гаура-према — это океан *расы*, и тот, кто глубоко погружается в волны этого океана, становится очень близким спутником Шри Шри Радха-Мадхавы». (Шрила Нароттама дас Тхакур, «Гаурангера дути-пада»)

*йатха йатха гоура-падаравинде
виндета бхактим крита-пунья-раших
татха татхотсарпати хридий акасмат
радха-падамбходжа-судхамбу-раших*

«Насколько *джива*, имеющая огромное *сукрити*, обретает чистое желание вечно служить лотосным стопам Шри Гаурасундары, настолько в ее сердце, без отдельных усилий, поднимается океан вечной сладости *премы* к лотосным стопам Шри Радхики». (Шрила Прабодхананда Сарасватипад, «Шри Чайтанья-чандрамрита», 88)

Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж (из «Упадешавали»): «Совершать *гаура-бхаджан* в настроении рупануг — это и есть настоящий *випраламбха-бхаджан* Шри Шри Радха-Кришне».

Смирение и признание того, что нет квалификации

Из лекции Гурудева «Как освободиться от гнева и чувства обиды» (июль 1999 г., Франция):

«Будьте невозмутимы и спокойны, всегда повторяйте: *Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе...* Вы должны думать о себе: «Я никчемный человек. Я оскорбил многих вайшнавов и поэтому стал таким безмозглым негодяем. Хотя я повторяю святое имя, слезы не текут из моих глаз и сердце мое не тает. О Кришна! Что же мне делать?» Вспоминайте Чайтанью Махапрабху и молитесь Ему: «О Чайтанья Махапрабху, Ты беспричинно милостив. Пожалуйста, даруй мне Свою милость. В Кали-югу жизнь очень, очень коротка, в ней так много трудностей и ум всегда чем-то огорчен. Что же мне делать? В своих попытках заниматься *бхакти* я постоянно встречаю множество препятствий. У меня нет возможности хорошего общения, я очень слаб и не заслуживаю милости Кришны. Что же делать? О Чайтанья Махапрабху, Ты моя единственная надежда. Твоя милость беспричинна. Пожалуйста, пролей ее не меня. Ты одарил ею даже Джагаю и Мадхая. Неужели Ты лишишь меня Своей милости? Я считаю себя еще большим негодяем, чем они, и потому я достоин получить ее». Если вы плачете и молитесь таким образом, Кришна обязательно даст вам Свою милость. От повторения и пения святого имени ваше сердце растает и из глаз польются слезы. Если нет слез, нужно думать: «Я совершил множество оскорблений, поэтому я не могу плакать». Всегда раскаивайтесь так, повторяя: *Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе...*»

Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами в своем изложении «Бхакти-расамрита-синдху» («Нектар преданности», 16 гл.) пишет:

«Преданному, действительно достигшему высот в сознании Кришны и занятому преданным служением Господу, не следует демонстрировать этого, даже если он уже достиг совершенства. Имеется в виду, что до тех пор, пока человек остается в материальном теле, ему следует продолжать действовать как преданному-неофиту. Даже чистый преданный должен придерживаться всех принципов *вайдхи-бхакти*. Однако, когда он осознает свои истинные отношения с Господом, он может, продолжая выполнять обязанности преданного служения в *вайдхи-бхакти*, начать думать о Кришне, следуя руководству одного из вечных спутников Господа, и внутри развивать трансцендентные эмоции, следуя примеру этого преданного.

Принимая это во внимание, нужно с осторожностью относиться к так называемому *сиддха-пранали*. *Сиддха-пранали* — это путь, избираемый определенным типом не очень компетентных людей, придумавших свою форму преданного служения. По их мнению, чтобы войти в число ближайших спутников Господа, достаточно просто вообразить себя таковым. Однако это поведение в корне противоречит регулирующим принципам. Путем *сиддха-пранали* следуют *пракрита-сахаджи*, псевдовайшнавья. По мнению Рупы Госвами, подобная деятельность — не более чем помеха на пути к настоящему преданному служению.

Шрила Рупа Госвами говорит, что авторитетные *ачарьи* рекомендовали не отступать от регулирующих принципов преданного служения даже после того, как мы разовьем в себе спонтанную любовь к Кришне».

*шраванот киртанadini вайдхи-бхактй-удитани ту
ианй ангани ча танй атра вигйейани манишибхих*

«Тем, кто сведущ в трансцендентном знании, хорошо известно, что все различные *анги вайдхи-бхакти*, такие как *шраванам* и *киртанам*, должно практиковать и в *рагануга-бхакти*» («Бхакти-расамрита-синдху»).

Сам Господь Чайтанья Махапрабху, испытывая *махабхаву*, величайшую любовь к Кришне, говорил о Себе: *на према-гандхо 'сти дарани ме харо* — «Во Мне нет и самого ничтожного намека на Прему». Может ли человек, действительно достигший высот бхакти, говорить (или думать) о себе: «Я уже чего-то достиг. Я — *рагануга-бхакта*, и *према* уже гарантирована мне»? Тот, кто по настоящему приближается к *рагануга-бхакти* или уже является *раганугой*, никогда так о себе не думает и не говорит. Он считает себя самым последним из всех, самым ничтожным и недостойным существом. Если он по беспричинной милости Господа ощущает какие-то возвышенные духовные эмоции или получает *даршан* божественных *Лил*, он никогда не рассказывает об этом другим, а держит это глубоко в своем сердце. Яркий пример такого смирения — Шрила Мадхавендра Пурипад, который получил особую милость Божества Шри Гопинатхаджи в Ремуне. Господь специально для него спрятал Свой *кхир-прасад*, и, получив его, в ту же ночь Мадхавендра Пури решил уйти с то-

го места, чтобы не стать объектом внимания и прославления всех местных жителей. Почему? Потому что он боялся *пратиштхи*, славы и признания. А начинающие преданные не боятся ее и поэтому стараются рассказывать всем и каждому о своих «божественных даршанах», видениях «лилы», снах-откровениях и т.д., хотя чаще всего это на самом деле всего лишь их разыгравшаяся фантазия, возбужденный ум. *Рагануга-бхакти* — это сугубо внутренний процесс. Внешне *рагануга-преданный* продолжает следовать *вайдхи-бхакти*, а внутри он погружен в свои отношения с Господом и Его спутниками, в служение Им, сохраняя это в тайне от других. Что такое настоящая *раса* согласно Шриле Рупе Госвами? *Вйатитйа бхавана-вартма джаши чаматкара-бхарабхух / хриди саттводжвале вадхам свадате са расо матах*. («Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.132). «*Расой* называют ощущение или переживание сердца, превосходящее всё, что только можно вообразить, — сердца, которое стало полностью чистым от всего материального осквернения и утвердилось в состоянии сияющей чистейшей трансцендентной благодати (*шуддха-саттва-вишеша**)». Эта трансцендентная *раса* вызывает необычайное изумление и приносит неописуемое блаженство». Слово «*бхара*» в этой шлоке указывает на то, что это состояние не является каким-то легковесным чувством, проявлением дешевых эмоций. «*Бхара*» означает «вес», «тяжелый», «глубочайший». И такая высшая *раса* может проявиться только в совершенно чистом сердце, свободном от *анартх* и погруженным в служение Господу. Непрестанно ощущая такую *расу* в сердце, Бхакта-расика-радж, «лучший из расика-бхакт», Шрила Кришнада Кавирадж Госвами в полном смирении говорит о себе в «Чайтанья-чаритамрите»: *пуришера кит хоите муи се лагхитта / джагаи-мадхаи хоите муи се папшитта*, «Я ниже червя в испражнениях, я греховнее Джаяга и Мадхая... Любой, кто назовет мое имя, осквернится...»

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада (из «Упадешавали»): «*Даршан* Кришны можно получить только через слух, то есть слушая Хари-катху от чистых вайшнавов, по-другому это невозможно».

Из «Джайва-дхармы» (гл.22): «Когда Враджанатх и Виджай-кумар услышали объяснения *бхава-бхакти* [от Рагхунатхи даса Бабаджи], они были совершенно поражены и какое-то время ничего не могли сказать, погруженные в размышления о *бхаве*. Через некоторое время они сказали Бабаджи Махараджу: «О Прабху, могучий ливень ваших подобных нектару наставлений наводнил *премой* наши иссохшие сердца. Что нам теперь делать? Куда нам идти? Мы ничего не можем понять... Нам очень трудно будет обрести эту *бха-*

* Определение *бхавы* (*рати*) таково: *шуддха-саттва-вишешатма према сурйам-шу-самйабхак / ручибхих читтамаширинья крид-асау бхава учйате* («Бхакти-расамрита-синдху» 1.3.1). «После стадии *ручи* (и *асакти*), сердце преданного размягчается божественной любовью, и приходит *бхава-бхакти*. Это трансцендентный уровень, за пределами влияния *гун* материальной природы. Шуддха-саттва-вишеша — сердце такого преданного наполняется качествами *шуддха-саттвы*, чистейшей духовной благодати. Оно начинает светиться, как солнце, поскольку *бхава* — этот луч солнца *према-бхакти*».

ву, ведь в нашем сердце нет смирения. Мы очень гордимся своим брахманским происхождением, и единственное что может нас спасти — это ваша щедрая любовь и милость. Если вы даруете нам хоть каплю *премы*, мы несомненно достигнем цели. Наша единственная надежда — на то, что мы смогли установить с вами эти духовные отношения. Мы несчастные, грешные и бесполезные люди, а вы — дорогой *бхакта* Кришны, такой необыкновенно милостивый... Будьте сострадательны к нам и скажите, что нам делать».

Из лекции Гурудева 07.06.01, Голландия:

«В одной *лиле* Господа Рамачандры Нарада Муни однажды оказался во власти вожделения, и причиной тому была его гордость. Конечно же, в нем нет ни вожделения, ни гордости. Он трансцендентный преданный. Вожделение не может коснуться его. **Господь Рама просто хотел на его примере предостеречь обычных преданных, которые сохраняют в себе гордыню. Нужно быть очень осторожным.** Если человек считает себя таким же великим, как Нарада, и даже если он действительно велик, все равно он может попасть в такое положение. **Если он горд, ему не спастись от вожделения.**»

Шрила Гурудев (из «Прабандхавали», глава «Бхаджана-рахасья»):

«...Должно быть глубокое осознание собственной никчемности, низости: «Я бесполезный, беспомощный... Я не способен запомнить об играх Кришны. Я не могу избавиться от своих *анартх* — вожделения, гнева, жадности, иллюзии, зависти. Они живьем проглатывают меня. Желание почета и славы губит меня. О Гурудев! О вайшнавы! О Гопинатх! Услышите мою мольбу! Кроме Вас никто не в силах спасти меня...» **Прежде всего необходимо обрести такое чувство, и сокрушаться, плача. Но плача неподдельно. Способность запомнить о *лилах* Кришны придет позже, оно по-настоящему будет возможно на стадии *бхавы*. И без *шраваны*, *киртаны* и *смараны* Бхагавана преданный не сможет сосредотачивать свой ум в *садхане*... Вначале нужно совершать *мантра-майи-упасана*, поклоняться Кришне, повторяя *мантру*, полученную от Гурудева. Более высокий уровень медитации (памятования) придет позже, когда в *садхане* «взойдет солнце» и полностью «рассеется тьма», причиной которой были *анартхи*. Чтобы достичь этого уровня, нужно совершать серьезную *садхану*, проходя все её стадии, и постоянно воспевая Нама-санкиртану.»**

Шрила Гурудев (из «Прабандхавали», глава «Последний день Карттикавраты»):

«...Мы попытались в этот месяц Карттик, проведенный во Врадже, усилить наше *лаульям* (*лобху*), стремление к служению Шримати Радхике, и когда это *лаульям* станет действительно зрелым, можно будет считать, что мы получили настоящий *даршан* Вриндавана, Враджа. **Мы во всех отношениях некавалифицированы для этого [т.е. для служения Шримати Радхарани], но если в сердце у нас появилось хоть небольшое желание, мы будем молиться Лалите-деви, Вишакхе-деви, всем гуру нашей парампары, и особенно своему Гурупада-падме, чтобы по их милости это желание (*лаульям*) стало зрелым и полным.»**

Гопи, манджари и Шри Шри Радха-Кришна — апракрита-таттва (нематериальная субстанция)

Лилы Шри Шри Радха-Кришны находятся вне материи, и их нельзя понять материальным умом и ощутить материальными чувствами, покрытыми вожделением. Размышлять о таких сокровенных *лилах* обусловленная душа, страдающая от вожделения, не способна. Или если она пытается совершать такой *лила-смаранам* искусственно, эта медитация не имеет связи с тем планом сознания, где действительно пребывают Радха и Кришна. Другими словами, *лила* Радхи и Кришны — за пределами материального сознания. Необходимо пройти различные ступени духовной практики, чтобы прийти на этот трансцендентный уровень.

Парампуджьяпад Шрила Бхактиракшак Шридхар Госвами Махарадж — это *санньяса-гуру* нашего Парам-Гурудева, великий вайшнав нашего времени, который получил от Шрилы Сарасвати Тхакура титул «Бхактиракшак» — «хранитель чистой преданности» и «Шастра-нипуна» — «глубочайший знаток *шастр*». Он был близким другом Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами, и наш Шрила Гурудев считает Шрилу Шридхару Госвами Махараджа одним из своих *шикша-гуру*. Его мнением пренебрегать никак нельзя — он один из вечных близких спутников (*паршад*) Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура. В своих беседах и книгах Шрила Шридхар Госвами Махарадж очень ясно представлял *сиддханту* о *вайдхи*- и *рагануга-бхакти*. Он говорил: «Мы можем лишь представлять себе этот идеал, думать о нем. Но **если мы считаем, что уже обрели это, то все на этом будет кончено.** Мы будем стремиться к чему-то другому. Это такая вещь... *Адхокшаджа*. Никакими усилиями ума или разума мы никогда не сможем «схватить» это. *Аван манаса гочара*. Это находится за пределами наших умственных измышлений и вне нашего рассудка. Но все же это существует...»

Мы можем представить себе этот идеал только слушая о нем от чистых преданных. Если мы считаем, что уже достигли совершенства, или уже находимся «в *лилах* Кришны», то нашим попыткам по-настоящему достичь этого идеала придет конец. Это и есть *сахаджия*. Если мы, оставаясь погруженными в собственные *анартхи* и материальное сознание, думаем, что у нас уже есть духовное тело и воображаем себя какой-нибудь «гопи», это и есть *пракрита-раса* — материальная *раса*, принимаемая за духовную. И нам не останется ничего другого, как удовлетворять свое вожделение, принимая его за «нектарную *расу*», и деградировать. Тогда — «все на этом будет кончено...».

В своей хари-катхе 13 марта 1981 г., которая называется «Где и ангелы ступить не смеют», Шрила Шридхар Госвами Махарадж предупреждает нас о недопустимости легковесного отношения к *лилам* Шри Шри Радха-Кришны. Вот несколько цитат из его хари-катхи: «Мы не должны выносить такие темы на публику: в этом и заключается разница между Гаудия Матхем и вся-

кого рода *сахаджиями*. *Сахаджи* пытаются все подделать, но мы не верим в подделки. Высшая *мили* придет в личном откровении и заявит о себе непреодолимо, завладевая всем существом души. Когда все ступени *садханы* останутся позади, *мили* придет спонтанно, сама собой. **Мы верим, верим**, что она придет, а не пытаемся сначала узнать о том, как она выглядит, а потом уже достичь. Не в этом линия нашего Гуру Махараджа, Прабхупады.

...Об этом же сказал и Шрила Бхактивинода Тхакур: «Держитесь правил того уровня, которому соответствуете, и вы увидите — все произойдет само собой». Неотступно держитесь Гаура-лилы, Махапрабху, и без отдельных усилий вы обнаружите в своем сердце поток *Радха-раса-судханидхи*. ...Наше дело поливать семя, а плоды - поток бхакти высшего уровня, придут спонтанно, сами собой. Не старайтесь взять их с помощью интеллекта, ибо это породит в вас опасные предрассудки ...Не превращайтесь в неверующего, сгорающего от нетерпения посмотреть на конечный результат. Не поступайте так, иначе вместо Йогамаи вы получите Майю. Он (Кришна) прекрасно знает, Она (Радхарани) прекрасно знает, когда доверить вам Свою тайну, и этого не достичь иначе, как по Его святой и свободной воле, — на волне Его сладкой воли, Ее сладкой воли. Старайтесь обрести настоящее, естественное, а не подделку или отражение. Вам могут попасться отражение и тень, два вида заблуждений. Отражение опасней. То же говорится и о Харинаме. Отражение и тень — и то, и другое уводит в сторону, сбивает с пути. Их надо преодолеть. Такие соблазны могут возникнуть на нашем пути, но мы не должны допустить и мысли о том, что можем безграничное заключить в узкие рамки своего интеллекта. **...Не пытайтесь поместить высшую реальность в зону своего рассудка** ...Постоянно готовьте себя. **Жаждите. Но не превращайте милу в предмет своего опыта** ...**Не пытайтесь. Лила** придет сама. Просто продолжайте идти постепенным путем, указанным *шастрами* и гуру, и все придет. Если ваша удача позволит, все придет. Это не физические ощущения, чтобы ими можно было так запросто поделиться с кем попало. В таком духе мы не должны братья за *Лилу*. ...Когда та Реальность будет довольна вами, то она низойдет на какое-то время, чтобы дать нам пережить ее, и вы будете просто изумлены: «Что это?..» Затем, даже когда все уйдет, вам будет не о чем жалеть. Живое откровение. Старайтесь обрести **Целое**. Мы не можем распоряжаться **Целью**, как объектом. Это настолько высоко, настолько высоко...

...Наш Учитель не позволял нам даже читать книги, которые описывают Их: «Говинда-лиламриту», даже «Става-кусуманджали», даже «Уджджвала-ниламани». Он не позволял нам изучать их и обсуждать. Более того, если он слышал, что кто-то вторгается в высшие *мили*, описанные в этих книгах, это вызывало в нем тревогу и неудовольствие ...Вы должны прежде всего получить связь с *шуддха-саттвой*, с *ниргуной*, и только после этого можете попробовать обращаться к запредельным событиям, которые происходят там. Это не должно превращаться в удовлетворение собственного любопытства. Глупцы врываются туда, где ангелы ступить не смеют. С таким отношением

мы должны подходить ко всему, что происходит там. Пусть же мы, по милости Господа, не превратимся в неверующих, мол, дай-ка выясню сначала все до последней детали, а там, глядишь, и соглашусь с тем, что вы тут говорите **...К любой миле мы должны подходить с великой осторожностью, тем более к мадхурья-миле.** [Однажды Шрила Сарасвати Тхакур дал такое наставление своему *санньяси*-проповеднику:] «Сначала проповедуй *шуддха-бхакти* Прахлады Махараджа. Все они перезрели в *сахаджи*. Просто попытайтесь дать им понять: пусть сначала получают доступ в царство бхакти; что там говорить о Кришна-лиле — это на много, на много порядков выше...» Позже я увидел, как сам Прабхупада в течение нескольких дней давал лекции между Радха-кундой и Шьяма-кундой, он объяснял «Упадешамриту». Он не рассказывал ничего про Шримати Радхарани или Кришну, но говорил только по «Упадешамрите» — основе. Его внимание всегда было обращено к основе: «Поливайте корень, а дерево вырастет само» ...Он не касался ни «Говинда-лиламриты», ни «Кришна-бхаванамриты», ни чего-либо подобного. На таких принципах мы были воспитаны.

...Я хочу истины, и я надеюсь на милость вайшнавов, на милость каждого из вас — я умоляю об этой милости: **пусть у меня не будет никаких притязаний, но пусть я стану последним, самым последним из всех слуг Господа, чтобы ничто не увело меня на ложный путь. Пусть я буду занят самым низким служением. Твад даса-даса-дасанам дасатвам дехи ме прабхо.** Путь моя вера будет настолько твердой и такого качества, чтобы радоваться возможности самого незначительного божественного служения Ему. **Пусть во мне не будет никаких амбиций: рваться наверх, в привилегированные круги** ...Махапрабху говорит: «Просто считай меня пылинкой на стопах, о Кришна!» **Айи нанда-тануджа кинкарам...** Пусть эти слова ведут нас ...Наша вера должна подняться до такого уровня, когда мы будем рады стать пылинкой на Его стопах. Тогда, по Его сладкой воле, может произойти все, что угодно. Но нашей скромной целью должна быть самая отдаленная, самая ничтожная связь с Божественным, с реальностью, а не с вымышленным «кришной» ...*Пуджала рага-патха гаурава-бханге.* Насколько упоительно... *Рага-патх* — над нашей головой. Мы — слуги этого пути. Мы на *видхи-марге*, под управлением *шастр* ...Мы всегда держим *рага-патх* над своей головой.

...Стопроцентное смирение. Не может быть ни малейшего намека на дух наслаждения! ...Самопожертвование крайне необходимо, чтобы вступить в то царство. Тогда тот мир — реальность. Иначе все будет вымыслом, игрой воображения. Если такое самоуничтожение кажется нам придуманным, то и тот мир будет придуманным. Если оно — осязаемая реальность, то и Голока

— реальность. На таком плане бытия они соприкоснутся с Голокой, на таком, причинном, глубочайшем уровне они смогут встретиться с тем миром. Иначе все это — рай для дураков. Если мы верим в *это*, то и *то* будет для нас настоящим. В противном случае нам выдадут вид на жительство в рай для дураков.

...Жизнь в глубочайшем, нарастающем потоке существует, и если мы и вправду хотим быть захвачены этим потоком, нам надо быть такими малыми, такими чистыми и не иметь никаких запросов. Мы должны превратить себя в нечто противоположное Господу, обратное тому, что мы есть сейчас [наслаждающиеся], и только тогда мы сможем ощутить что значит приблизиться к той жизни. **Даже малейший намек на эксплуатацию, даже слабый след честолюбия уже не позволят нам попасть туда. Это не то. Пратишха — это самоутверждение, желание быть стабильным, бессмертным, непобедимым... Не самоотдание, а самоутверждение.**

...Прабхупада Шрила Сарасвати Тхакур дал нам наставление *не жить* на Радха-кунде ...Он говорил: «Я буду жить у Говардхана. Радха-кунда — высочайшее место: место моего Гуру Махараджа, место наших гуру. **Они будут жить здесь, в непосредственной близости к *лиле*, но мы не годимся для жизни здесь.** Мы будем жить у Говардхана, совсем неподалеку. Мы должны быть рядом, поскольку нам нужно будет приходиться и служить нашему Гурудеву, но мы не должны жить в тесной близости с ними. Мы непригодны для этого». *Пуджала рага-патха гаурава-бханге*... Таков был настрой всей его жизни: «Это высоко, так высоко... И снизу мы должны преклоняться перед Ними. Во всем мире мы должны утвердить такое отношение: должное преклонение перед высочайшей *лилой*. Это необычайно высоко...»

...Однажды в Аллахабаде, выступая в парке, Шрила Прабхупада сказал: «Я здесь, чтобы бросить вызов любому, кто захочет сразиться: я готов показать, что наивысшее положение занимают мой Гурудев, Шрила Бхактивинода Тхакур и Махапрабху. Пусть кто угодно выйдет сразиться со мной, чтобы решить кто из нас прав. Я готов. Я готов бросить этот вызов всем и каждому. Пусть выйдут сразиться со мной. Я готов воздвигнуть престол моего Гурудева на высочайшую высоту».

Из лекции Шрилы Гурудева по «Вену-гите» (21.01.01 Мурвилламба, Австралия):

«Кто такие гопи? ...Это никто иной как Сам Кришна. Господь «разделился» на двух, на Радху и Кришну, а гопи являются проявлениями Самой Шримати Раджикки. Мы должны следовать этим возвышенным спутникам Господа. Они пришли в этот мир для того, чтобы научить нас чему-то. **Будьте привязаны к Кришне так же, как они.** Тогда все другие привязанности быстро оставят вас.

...Нам следует постараться **извлечь самую суть из этих шлок («Вену-гиты»), увидеть, насколько гопи погружены [в мысли о Кришне]. Если бы мы могли так же... Я объясняю вам все эти вещи только ради того, чтобы показать какую глубокую привязанность имеют гопи к Кришне.** Днем и ночью они ведут такие беседы, и даже не знают, день на дворе или ночь... Если мы сможем следовать по их стопам, все наши проблемы разрешатся навсегда, и мы обретём любовь и привязанность к Кришне.

Однако вначале научитесь следовать тому, о чем я говорю сейчас на ут-

ренних лекциях [по первым стихам «Упадешамриты»]. Следуйте всем этим правилам и предписаниям. И когда появляется возможность слушайшнавов, не упускайте ее, слушайте их Хари-катху.

Почему мы не привязаны к Кришне? Мы хотели бы быть такими, но эта глубокая привязанность не появляется у нас. В чем причина? Здесь, в нашем сердце, много нежелательных вещей. Некоторые приходят на эти встречи, но потом в них просыпается желание покинуть нас и вернуться на старый путь. Кто-то именно так и делает. Им не нравится оставаться среди преданных, потому что их сердце полно мирских желаний, стремления наслаждаться свои чувства и т.д. Поэтому и не приходит к ним привязанность к Кришне, хотя они пытаются слушать об этом. Но когда сердце очистится от всех этих вещей, то, послушав о Кришне лишь немного, вы будете видеть, что сразу проявляется такая привязанность к Господу. Она должна проявиться, как это было в случае с *ягья-патни* (женами брахманов). Они с нетерпением ожидали: «Когда же мы сможем увидеть Кришну? Когда мы встретимся с Ним? Когда мы сможем служить Ему?..»

Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами говорит в своей лекции о том, что мы никогда не должны принимать *лилы* Радха-Кришны дёшево:

«У Господа Чайтани были тысячи последователей, и... Он не обсуждал это даже в кругу пятерых... *Шри-кришна-чайтанья прабху-нитьянанда шри-адвайта гададхара шривасади*... Нитьянанда, Адвайта, Гададхара, Шривас и Он Сам, пятеро... Когда Он жил в Навадвипе, Он не обсуждал это даже с Ними, что и говорить об остальных. Он Сам показал пример, чтобы в будущем люди были очень осторожны с этим. **Ведь если человек не понимает, кто такой Кришна, как он сможет понять *лилы* Кришны?** Обсуждения *раса-лилы* — это высшее в сознании Кришны. **Это не что-то заурядное. В этом нет ничего материального. Но поскольку мы еще не до конца освободились от материальной концепции жизни, мы можем подумать, что *кришна-лила* — это нечто подобное материальным взаимоотношениям. Так мы совершаем оскорбление. Осознание *раса-лилы* — это высшая цель, но чтобы действительно понять ее, вам придется подождать, вам нужно постараться стать более совершенным в сознании Кришны».**

Однажды Шрила Парам-гурудев, Нитья-лила правишта Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, увидел, как один из его молодых учеников пытается изучать книги, в которых рассказывается о *лилах* Радха-Кришны, о *самбхога-расе* (Их встречах). Он строго сказал своему ученику: «Ты станешь достойным слушать о таких темах, когда *шри-нама-санкиртана* очистит сердце от *анартх* и там проявится *шуддхасаттва* (трансцендентная благость). В противном случае ты будешь считать, что трансцендентные *лилы* Шри Радха-Говинды - это нечто подобное отношениям мирских любовников, и это породит в тебе ложные представления. Концепцию *расы* правильно воспринимать можно, лишь достигнув духовного совершенства, в *сиддха-дехе*. Находясь в материальном теле, вос-

принять *шрингара-расу* нельзя. Обсуждать *самбхога-расу* достоин только тот, кто свободен от мирских наслаждений и достиг уровня *бхавы*.

Из воспоминаний Шри Шримад Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа о Шриле Прабхупаде Сарасвати Тхакуре:

«Он настаивал на том, что нельзя поощрять пение [о *лилах* Кришны] тех людей, которые не преданы Господу и опьянены гордостью. **Такое пение — словно мертвое тело, в котором нет жизни.** Шрила Прабхупада совсем не одобрял неавторитетные обсуждения возвышенных тем. Постоянное памятование о Кришне является производным чистой преданности. Любовь к Богу достигается только чистым воспеванием святых имен без оскорблений... Если Прабхупада видел, что кто-нибудь, движимый желанием получить выгоду, славу и престиж, одевает на себя маску спонтанной чистой преданности, он называл это **лицемерием** и не мог терпеть этого. Он часто говорил: *мадхавендра пури бхава-гхоре чури / на корило кобху садаи джанабо* [«Всегда помни, что Шрила Мадхавендра Пури никогда не имитировал *бхаву*, он был полон неподдельной *бхавы*». '*Бхава-гхоре чури*' означает «воровать *бхаву*».]

Великие души говорят: *виддхи-марге браджа-бхава пайте нахи шакти*, невозможно обрести спонтанную преданность одной лишь практикой *вайдхи-бхакти*. Бесценный дар спонтанной преданности приходит только благодаря сильному желанию обрести ее (*лаульям*), а также от благословенного общения с истинным Учителем, вечным жителем святой Дхамы. Но **искусственное подражание действиям осознавших себя душ, приносит лишь беспокойство в обществе, поскольку такие люди, будучи еще неквалифицированными, принимают обсуждать возвышенные темы. Преждевременные попытки практиковать спонтанную преданность (*рагануга*) бесполезны.**

Тогда можно спросить: а каков же реальный метод достижения цели? Ответ дал Господь Гауранга, прося Своих близких спутников глубоко принять в сердце такие слова: *нама-санкиртана калау парама упай / уха хойте сарва-сиддхи хойбе сабай*. С полной верой нужно принять святое имя, и это обязательно приведет воспевającego к полному совершенству. В стихе «*викридитам враджа-вадхубхир идам...*» (ШБ 10.33.39) слово «*шраддханвитах*» указывает на веру, которая приводит к спонтанной преданности. Шриман Махапрабху убеждал всех в том, что святое имя исполнено всего трансцендентного могущества, будучи неотличным от Верховного Господа... Чистой спонтанной преданности можно достичь лишь с помощью процесса исключительного самопредания лотосным стопам святого имени, сердечной молитвы, обращенной к Нему, и принятию обета повторять святое имя, решительно следуя ему... Слово «*шраддханвитах*» никак не относится к неверующим или тем, кто упорно продолжает совершать оскорбления святого имени... Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур) никогда не одобрял обсуждений возвышенных тем неквалифицированными людьми, всегда отдавая приоритет воспеванию святого имени. Слова Бхактивиноды Тхакура в этой связи тоже поучительны для нас: *виддхи-марга-рото джоне свадхината-рат-*

на-дане / рага-марге корайа правеш («Тот, кто с верой старательно следует *вайдхи-бхакти*, постепенно обретает сокровище духовной свободы и вступает на путь *рага-марга*»).

...В комментарии к 7-му стиху «Упадешамриты» Шрила Прабхупада пишет: «Начинающий преданный должен укротить свой неугомонный ум, с решимостью воспевая святое имя Господа... Вместе с этим следует практиковать слушание и памятование о качествах Господа. По мере того, как привязанность к этому будет усиливаться, сами собой придут необходимые качества для практики спонтанной преданности... **Важно помнить, что преждевременная практика возвышенных уровней преданности может привести к усилению низших [половых] побуждений в человеке, что заставит его сойти с духовного пути**».

Обычные люди под влиянием некоего заблуждения пытаются петь о **высших настроениях преданного служения (в *мадхурья-расе*)**, и это приводит лишь к ***расабхасе*** (смещению противоположных настроений), чего так не мог терпеть Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур). Любое отклонение от учения о чистой преданности побуждало его тотчас же опровергать такие ложные суждения. У него была поразительная способность мудрыми и огненными высказываниями заставлять всех оппонентов тут же замолкать. **Его личность внушала страх всем, кто осмеливался идти на компромисс с идеалами чистой преданности**... В своем поведении он был всегда строг, следуя наставлению Шримана Махапрабху «*асат-санга-тъяга эи вайшнава ачар*» (Вайшнав избегает общения с материалистами, удовлетворяющими свои чувства, и с безбожниками, непреданными).

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Прабхупада: «**Не пытайтесь увидеть Господа материальными глазами или воспринять Его материальными чувствами. Вместо этого постарайтесь обрести необходимые качества чистой преданности, чтобы в ответ на это Господь Сам появился перед нами. Такое умонастроение будет гораздо выше.**»

Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж: «**Не следует смотреть на Шри Виграху (Божество) ради удовлетворения своих глаз: «О, какое красивое Божество, какое приятное зрелище, как я удовлетворен...» Нет, должно быть такое отношение: «Пусть Господь, Шри Виграха, будет доволен мной, ведь это Он смотрит на меня». Такое понимание будет в высшей степени благом для нас. Бхагавана невозможно воспринять материальными чувствами.**»

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: *вичакшана кори декхите чакхиле, хойа анкхи агочара*. Когда вы пытаетесь все осознать рассудком и себя рассматриваете как субъект, а все вокруг – как объект, то ясного понимания не будет, все исчезнет.

Подходя к алтарю Божества (*шири виграха*), нужно помнить, что такое «даршан». Это не мы совершаем даршан, пытаемся разглядеть Господа, а Господь милостиво смотрит на нас, это Он дарует нам Свой даршан. Когда есть

такое отношение, то нам будет уже не все равно, что у нас внутри, в сердце, ведь Господь будет смотреть в наше сердце и все увидит — хотим мы наслаждаться или служить Ему. То же касается всех остальных составляющих преданного служения. Когда преданные поют *киртан*, они делают это не для собственного удовлетворения, а ради наслаждения Господа, ради служения святому имени. Они слушают Хари-катху не ради своего удовлетворения, но ради служения Хари-катхе. А когда принимают *бхагават-прасад* — его ни в коем случае не «едят», и даже не «вкусшают», а **служат ему**. Как говорил один ученик Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, «преданные Господа перестали есть, они ничего не едят», — они служат Его *маха-прасаду*, слава которого безгранична. *Шри виграха, хари-катха, маха-прасад, киртан* относятся к категории *апракрита*, нематериального, поэтому нужно молиться, чтобы от благословенного соприкосновения с Ними мы сами изменились. «Я могу увидеть и понять Господа, только если Он захочет этого, а не потому что я захочу. Основа для бхакти — это понимание, что я принадлежу Ему, *атма-ниведанам*. Я — Его слуга. Слуга Его слуг».

Шрила Гурудев (из «Прабандхавали», глава «Бхаджана-рахасья»): «В самом начале нам говорят, что мы должны оставить желание материальных наслаждений и вместо этого стремиться к духовному наслаждению, к наслаждению в божественной любви, *преме*. Но, в действительности, преданный должен оставить и это желание! **Когда у нас не будет абсолютно никакого желания собственного счастья, тогда Кришна будет принимать наше служение.**»

Если источником «рагануги» служат сентименты или измышления, то вайшнавцы назовут ее «ругануга», то есть им захочется ругаться по этому поводу

Из хари-катхи Гурудева (21.08.99, Матхура):

«Мы пытаемся дать людям представление о том, что такое настоящее бхакти, но зачастую видим, что не можем помочь им. **У них сентиментальные представления и эмоции, которые могут исчезнуть в любое мгновение. Мы должны постараться войти в настоящее бхакти, а не просто играть в игрушки на берегу реки из мирских сентиментов.**»

...Нам придется принять и пережить реакции на все наши греховные действия из прошлых жизней. Смирненно принимайте все эти страдания. Не ожидайте, что они каким-то чудом сразу испарятся. Придет день, когда все трудности уйдут, но вам придется подождать этого. Постарайтесь понять, что такое бхакти, в чем суть бхакти. Иначе все ваши усилия ни к чему не приведут.

Бхакти — это деятельность, совершаемая телом, умом, речью и сердцем, только лишь ради удовлетворения Радха-Кришны. И основа бхакти — *гуру-ништха*, твердая вера в духовного учителя. **Если вы не способны служить своему гуру, вы не сможете служить Радха-Кришне ...Бхакти придет только**

тогда, когда мы научимся служить и приносить удовольствие гуру и вайшнавам.

В Пури-дхаме, во время Пурушоттама-враты 2001 года, Шрипад Аранья Махарадж (один из старших учеников Шрилы Нараяны Госвами Махараджа) в своей лекции привел следующую аналогию. Однажды муравей увидел банку с мёдом, и она ему показалась такой огромной, ведь сам он так мал. Он догадывался, что такое мёд, и поэтому вне себя от радости закричал: «Налетай! Вот оно, счастье! Сколько здесь мёда!!! Этого хватит и на меня, и на мою семью, и на всё муравьиное племя, и на всех наших потомков!» Наивный муравей вскарабкался по стене банки и решительно прыгнул вниз. Радости его не было границ — барахтаясь в меду, он упивался его сладким нектаром. Однако вскоре он понял, что начал тонуть. Поскольку у него не было никакой опоры, он не смог продолжать свое приятное занятие и... бесславно погиб. Человек, который с головой бросается в *раса-катху*, не желая знать ничего больше, подобен этому муравью. Поскольку у него нет опоры в виде *шраддхи, таттва-сиддханты* (глубокого знания философии Бхагаваты), *шаранагати* и *садачара* (правильного поведения в традиции Гаудия-вайшнавцев), он просто потонет в своих *анартхах, апасиддхантах* и оскорблениях.

Однажды какой-то наивный преданный, услышав что-то о *сиддха-дехе*, спросил Шрипад Аранья Махараджа, нужно ли ему «медитировать на свою *сиддха-деху*» (духовное тело). Шрипад Аранья Махарадж засмеялся в ответ: «А где же у тебя эта *сиддха-деха*? Ты уже прошел *анартха-нивритти*, достиг *ништхи, ручи, асакти*? На что ты собираешься медитировать? *Сиддха-деха* начинает проявляться только со стадии *асакти*, постепенно. Если бы ты знал, что нужно для того, чтобы достичь этой стадии, ты не говорил бы так легкомысленно на эти темы. Ни в коем случае нельзя медитировать на свою воображаемую «*сиддха-деху*», это не только не нужно, но и вредно». Бхактивинода Тхакур говорит в «Бхаджана-рахасье» (1.10): *адхикар на лобхйи сиддха-деха бхаве / випорджой буддхи джонме шактиро абхаве*. «Если человек думает о своей «*сиддха-дехе*», еще не обретя *адхикар*, он все будет искажать в своем понимании, и в этом проявится его духовная слабость».

На Варшане (парикрама 2001 года) Шрипад Аранья Махарадж объяснял: «Мы не должны медитировать на те стихи из *шастр*, которые намного выше нашего нынешнего уровня. Поэтому в «Бхаджана-рахасье» дается определенная последовательность стихов для медитации. Если вдруг ни с того, ни с сего вы начнете медитировать на то, как *сакхи* украшают трансцендентное (*апракрита*) тело Шримати Радхарани, с вашей духовной жизнью все будет закончено». Ему задали вопрос: «Как определить свой уровень?» — «Для этого *шастры* описывают признаки, которые можно увидеть у преданных разных уровней. Вы не можете определить свой уровень до тех пор, пока не станете «*мадхьяма-мадхьяма*». Сейчас определить ваш уровень могут помочь старшие, действительно духовно продвинутые, преданные».

Однажды на праздник, который устраивали преданные Шри Чайтанья Матха в Годрума-двипе, пришел некий известный певец киртанов, Ситанатх, который умел виртуозно играть на разных инструментах и выводить голосом сложные *раги*. Он старательно пел в течение целого часа, и когда закончил, Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур сказал Винода-бихари Прабху (Шриле Кешаве Госвами Махараджу): «Ты слышал этот «*киртан*»? Те, кто не имеют вкуса к *шири наме* и поклонению *иштадеву*, Господу, привязаны лишь к мелодичному пению на разные мотивы, и все это они делают ради удовлетворения своих чувств. Я называю таких людей «*тал-тхока сампрадая*» (те, кого интересует только красивая мелодия и ритм, но не внутреннее духовное настроение). Но когда мы с верой совершаем громкое воспевание Харинамы, мы отбрасываем свою апатию, лень и всяческие *анартхи*. Если мы погружены в такой *киртан*, все наши духовные желания будут исполнены. А люди «*тал-тхока*» желают лишь материальной выгоды, славы и почета. *Шуддха-вайшнавы* всегда держатся как можно дальше от этого и совершают *садхану* воспевания *кришна-намы*, с верой погрузившись в *киртан*. Трансцендентные образ, качества и игры Нами Прабху проявляются в сердцах тех, кто поет *нама-киртан* таким образом. **Бхагавата-према** разовьется в нас только через воспевание такой *шуддха-намы*».

В другой раз тот же Ситанатх сидел на рассвете недалеко от Йогапитха в Маяпуре и очень сладким голосом пел «*раи джаго, раи джаго...*», подыгрывая себе на фисгармони. «*Раи джаго*» означает «Просыпайся, Радхарани!». Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур услышал это сентиментальное пение, подошел к разомлевшему Ситанатху и строго сказал ему: «Сначала проснись сам, а потом уже сможешь «будить Радхарани!» Он имел в виду, что сначала нужно достичь духовной зрелости, преодолеть *анартхи*, утвердиться в своей вечной сварупе, и только потом стать способным «будить Радхарани» в *апракрита-миле*. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур говорил своим ученикам, что слишком эзотерические киртаны, описывающие *унната-уджджвала-расу* (отношения Радхи и Кришны), не позволяется петь где угодно — на улице, на площадях, в собраниях, другими словами, в присутствии не квалифицированных людей. (Обе эти истории взяты из книги «Шри Шримад Б.П.Кешава Госвами», написанной Шрилой Гурудевом.)

Этой же теме — имитация и настоящий *рагануга-бхаджан* — посвятили 5-й номер журнала «Путь Рупы-Рагхунатхи» последователи Шрилы Б.П.Пури Госвами Махараджа. Там можно найти несколько необычайно важных материалов, таких как «Путь бхаджана Рупануг» Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, «Сначала стань достойным, потом желай» Шрилы Б.П.Пури Госвами Махараджа, «Где и ангелы ступить не смеют» Шрилы Б.Р.Шридрихары Госвами Махараджа и описания *бхаджана-пранали* предыдущих *ачарьев*. В своей хари-катхе «Сначала стань достойным, потом желай» (29 июня 1998 г.) Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж говорит, что зная высшую цель, *прайоджану*, и стремиться к ней действительно необходимо, и в

том, что говорит Шрила Нараяна Махарадж, нет ничего неправильного. *Махабхагавата-гуру* имеет право говорить о *рагануга-бхакти*, но все ли его последователи имеют такой же *адхикар* и могут правильно воспринимать его слова, правильно следовать процессу *рагануга-садханы*? Другими словами, у Шрилы Нараяны Госвами Махараджа говорить на такие темы *адхикар* есть, и поэтому он иногда это делает для блага некоторых старших учеников, но есть ли у всех его последователей необходимый *адхикар*, чтобы считать себя «*раганугами*» и самостоятельно обсуждать такие темы между собой? Вот некоторые цитаты из хари-катхи Шрилы Б.П.Пури Госвами Махараджа:

«...Нараяна Махарадж — очень и очень знающий человек. Он так близко меня знает. Я с ним знаком с давних пор, как он впервые пришел к моему духовному брату, Бхактипрагьяна Кешаве Махараджу. Он затрагивает темы, связанные с высшими сферами бхакти, и я не вижу в этом чего-то плохого. Единственное, что для этого требуется, — *адхикар*. *Адхикар на лобхийя сиддха-деха бхаве / випорджой будхи джанме шактиро абхаве*. («Бхаджана-рахасья» 1.10) «Тот, кто думает о *сиддха-дехе*, не имея на то *адхикара*, извращает все в своем понимании, духовно слаб». Знаете такие слова? **Необходим адхикар. Как появится адхикар? Святое Имя даст его** ...Дай им понять, что я никогда не оскорблял Нараяну Махараджа. Никогда не оскорблял. Он высокообразованный, *пандит*. Мы знакомы с очень давних пор, еще с тех пор как он только пришел [с 1947 г.]. У меня много его книг, и сколько раз я ездил к нему... Я никогда его не оскорблял, иначе я бы стал *апарадхи*, совершил бы оскорбление вайшнава. Но я говорю всем: сначала станьте достойны, а потом желайте».

В начале этой хари-катхи Шрила Пури Госвами Махарадж говорил о сокровенном смысле Ратха-ятры (*кришна лойа брадже джай*), о встрече Шримати Радхарани и Кришны на Курукшетре, о чувствах враджабаси, комментирую соответствующий стих Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами. И затем:

«...Как поразителен язык Кавираджа Госвами! Потому что он способен пережить это! *Анубхава*. Мы же не знаем, как переживать ...Чётки в руке — это еще не *кришна-бхаджан* (плачет). В руке у меня вроде бы и *мала*, но думаю, то я о чем? Где *бхаджан*? Что такое *бхаджана-рахасья*? ...Одни эмоции, скоростипстижные всплески. Какой от них толк? Сыграл, как мальчик из театральной труппы... Его в гримерной натаскали: «Здесь поплачешь, здесь посмеешься, здесь вот это, здесь то...» Вышел, сыграл. Слушатели прослезились на минутку. Но мы-то чем лучше?

...А как же по-настоящему? Харинамой. Если воспевать и воспевать *кришна-нам*, то приходит время, когда слезы сами собой текут из глаз. Но это не должно быть так, что просто какое-то время поплакал, проронил слезу. Сегодня есть такое чувство, завтра нет. «Ну что я могу поделать — временное оно...» **Будь это состоянием нашей вечной *Севы*, тогда было бы по-настоящему**. А то на пять минут пришло какое-то чувство, сердце смягчилось, и уже думаем — «О, вот это *бхаджан*! Вот это я понимаю! Я теперь *бха-*

джанвала», а на других смотрим: «Э! Чем это все занимаются? Это что у них, бхаджан такой?»

...Сын, **кришна-бхаджан** не бывает без Намы. Без Намы ничего не будет... Чувства, настроения, бхавы могут приходить, но если бы они были *стхайи*, стойкими, непреходящими, тогда это был бы *стхайи-бхав*, *рати*, настоящее чувство. Как же можно достичь такого чувства? Воспевая Наму без *апарадх*... Наш путь — *авикшепена сататйам* [так Шрила Джива Госвами определяет *ништха-бхакти* — постоянство без перерывов в сознании, когда внимание не отвлекается ни на что постороннее]. Поэтому я и говорю... Многие возмущаются, мол, что мы так всю жизнь и будем себя лишать? Так никогда и не углубимся в эти темы? Я говорю: думайте, размышляйте, и другим помогайте помнить, но цена этому — *ништха* к святому имени. ...*Адау шраддха*, вначале *шраддха*. *Садху-санга* — самопредание стопам сад-гуру, затем *бхаджана-крийа*... Последовательность, одно за другим. *Анартха-нивритти*, затем *ништха*. Что же это, *ништха*, *наиштхики-бхакти*? *Авикшепена сататйам*... Лишенное всякой невнимательности постоянство, непрерывность. Бхактивинода Тхакур пишет в «Харинама-чинтамани» (12 гл.): повторял *лакх*, считал, считал... Наконец насчитал — всё, *лакх* готов. Только *кришна-према эка-бинду на хойло гунамани*... Ни капли драгоценной *кришна-премы*. *Према* — это глубочайшее *прити*, любовь, волнение только о Его счастье. Где же глубочайшее *прити*? Смотрю только на цифру: «О! готово, вычитал. Харе Кришна». А Намачарья Харидас Тхакур, как он воспевал Наму?..

...Я говорю: занимайтесь. Занимайтесь *бхаджаном*. Но пусть *такое* состояние придет в *бхаджане* сначала. Пусть придет *наиштхики-бхакти*, тогда будет о чем говорить дальше. *Тада раджас-тамобхавах кама-лобхадайаш ча йе*... (ШБ 1.2.19) К сознанию, к *атме*, утвердившейся в *шуддха-саттве*, приходит *прасаннатма*, ясность своего предназначения, покой от страстей. Если она не придет, какие могут быть разговоры о... **Конечно, мы не можем не говорить о том, к чему мы стремимся, ради чего мы пришли...** **Делайте это, но должен же быть Харинам, *ништха* к Харинаме! *Авикшепена сататйам*. Должна же прийти непрерывность с сознанием.** А то все, что я воспринимаю, — это мое сознание проваливается то в одну сторону, то в другую. Если кто-то непрерывно способен помнить о *лиле* Бхагавана, это другой случай. Но если мое внимание то и дело отвлекается, как тут родиться жажде *бхаджана-рахасьи*?

...Поэтому многие недовольны мной. Говорят: «Махарадж, что же мы так навечно и останемся сухарями?» Я отвечаю: если к вам пришла *наиштхики-бхакти*, то пожалуйста, занимайтесь сами и даже другим можете говорить: «Делайте то-то и то-то». Но покуда у вас нет *наиштхики-бхакти*, что вы можете сказать? А кроме Намы дать такое бхакти не в силах никто и ничто. Если кто-то говорит: «У меня в сердце все это и без Намы произошло» — не может такого быть. Должна быть *ништха* к Наме. Понимаете, что я говорю? Да, все должны знать, что это наша высшая необходимость — *кришна-лила-асвадан*, непрерывно испытывать сладость *кришна-лилы*. Но *асвадан*,

лила проявятся настолько, насколько чистым стало мое сердце. Покуда посторонние, низменные желания, корысть, вожделение, гнев и прочее будут оставаться в моем уме, разве можно будет вкушать сладость *расы*? Это что, *шуддха-саттва*? Откуда там взяться истинной *саттвика-бхаве*? Поэтому и говорится *тада раджас-тамобхава*... Задумайтесь над этими словами. Знакомы ли вы с ними? ...*Тад ашма-сарам хридайам ватедам* — сейчас у нас сердце заковано в железо...

[Шрила Джива Госвами пишет о последовательности в *садхане*:] *Пратхамам намнах шраванам антажхарана-шуддхйартхам*. Сначала *нам-шраванам*, затем *киртан*, затем, когда сердце стало чистым, я буду слушать о Его *рупе*, о Его красоте: Шьямасундар. Какой Он, Шьям, какова Его *рупа*. Затем слушать о Его *гуне*, качествах. *Бхакта-ватсала*, и все остальное о *гуне*. И только после этого *лила-катха*. *Рупа, гуна*, и только потом *лила*. Если ни с того, ни с сего попытаться «насладиться» Его *лилой*, то какие-то эмоции могут и возникнуть, ненадолго. Но не навсегда. Поэтому Прабхупада сказал нам, что Махапрабху снова, снова и снова слушал от Гададхары Пандита о *лилах* Прахлады и Дхрувы. Ради чего Он показал такой пример слушания? Для того, чтобы мы оставили деланные, искусственные переживания и держались чистого чувства... Постепенно, постепенно Десятая Песнь. Только тогда мы сможем ее начать. Только так мы сможем приобрести необходимые качества, чтобы читать Десятую Песнь. Если поспешишь, то будешь как тот зритель на театральном представлении.

При этом, чтобы дать нам понять, к чему нам стремиться, Прабхупада ввел слушание *кришна-лилы* как *нийма-севу* во время Картика. Я не говорю «нельзя»: многие, послушав меня, поднимают шум. Не «нельзя», а главным сделать Наму. Приняв Наму как самое главное, мы сможем воспевать без *апарадх*, и тогда в повторении Намы мы немного почувствуем *расу* святого имени. И придет *авикшепена сататйам*, постоянство, когда не будет мыслей ни о чем другом и желания чего бы то ни было другого. Тогда, постепенно, постепенно, мы в конце концов станем способны и достойны пережить *Расу* Его *Лилы*.

...Это не значит, что мы теперь должны сидеть сложа руки. Нам нужна *ла-ласа* [*лаульям*], жажда. ...*Когда* становишься достойным пережить эту *Лилу*, вот что подчеркивает Прабхупада. Да, я понимаю, это наша необходимость, это наша цель. Но чтобы стать по-настоящему достойным, нужно всеми силами держаться за Наму — воспевая Наму без *апарадх*... Нужно постараться, чтобы появилось хоть немного любви к Наме. Молиться нашим гуру, чтобы в нас не проникло никакое самомнение, никакой *аханжар* (гордость). «Я теперь здесь основной *бхаджанвала*: это что тут за *бхакти*, а там еще что за *бхакти*? Давайте-давайте, вы Наму повторяйте, а мы слушаем».

...Но Нама для нас — это всё и вся. Поэтому и говорится: *нама бина кали-кале нахи онйо дхарма*... *Бхаджанеро модхйе шрештха*... *Джайати джайати намананда рупам мурапер*...»

**«Пуджала рага-патха гаурава бханге» —
нести рага-марг высоко над головой, понимая,
что это высшая, запредельная цель**

Шрила Бхактиракшак Шридхар Госвами Махарадж любил повторять эти слова: *пуджала рага-патха гаурава-бханге...* «Пуджала рага-патха» означает «нести рага-марг над своей головой, поклоняться ему». Шрила Шридхар Махарадж объяснял: «Это высоко, это так высоко... И снизу мы должны преклоняться перед этим. Во всем мире мы должны утвердить такое отношение: перед высочайшей *лилой* нужно преклоняться, поскольку это необычайно высоко... Настолько упоительно. *Рага-патх* — над нашей головой. Мы — слуги этого пути. Мы на *вайдхи-марге*, под управлением *шастр*. Мы должны жить и двигаться под управлением *шастр* и всегда держать *рага-патх* над своей головой».

Шрила Гурудев, Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, во время праздника, устроенного по случаю дня явления Шрилы Шридхары Махараджа (в 1999 г.), говорил:

«Однажды, уже после ухода моего Гуру Махараджа в *нитья-лилу*, я как обычно пришел к Парампуджьяпад Шриле Шридхаре Госвами Махараджу и задал ему несколько вопросов относительно *вайдхи-бхакти* и *рагануга-бхакти*. Он ответил следующим образом: *матало хариджана киртана ранге / пуджала рага-патха гаурава бханге*. «Гаурава-бханге» означает, что настроение благоговения и почтения исчезает. Все преданные Махапрабху (*гоурадждана / харидждана*) были полностью погружены в упоительный Гауракиртан. И есть еще одно дополнение к этому: *бахиранга сонге коре нама-санкиртан / антаранга лоййа коре раса-асвадан*. Чайтанья Махапрабху совершал Нама-санкиртан со Своими *бахиранга-бхактами* («внешними» преданными), а со Своими *антаранга-бхактами* («внутренними» преданными), в особенности со Сварупа Дамодарой, Рамананда Раем и Шикхи-махити, он наслаждался трансцендентными настроениями (*расасвадан*)...

Нет гарантии, что человек обретет *рагануга-бхакти* даже после тысяч лет, проведенных только в *вайдхи-бхакти*. Когда даются *расика-объяснения* «Бхагаватам» и других Писаний от чистого вайшнава (*расика-* и *бхавука-*), возможно, **среди миллионов его слушателей один разовьет в себе настоящее стремление (*лаульям*) к преданному служению в настроении обитателей Враджа**. И что произойдет, когда появится это *лаульям*? ***Пуджала рага-патха гаурава-бханге*** — очарование и сладость этого пути *раги* будут причиной того, что *гаурава-бхава*, или концепция величия Бхагавана, оставит преданного. *Айшварья-бхава* отойдет очень далеко. В это время преданный сможет вступить на путь спонтанной преданности (*рага-патх*)».

[*Матало харидждана киртана ранге / пуджала рага-патха гаурава-бханге*. «Преданные Шри Чайтаньи Махапрабху были опьянены Его всепоглощаю-

щим *киртаном* и полностью забылись в этом воспевании имени Господа. На очаровывающем пути чистой спонтанной любви к Кришне уходит чувство благоговения и почитания». Таким образом, у этого стиха есть два объяснения — «*пуджала*» означает 1) «поклоняться», «держат высоко над головой», и также 2) «принять глубоко в сердце», когда *айшварья-бхава* покидает преданного. До Чайтаньи Махапрабху было лишь поклонение Господу Нараяне в *айшварья-бхаве*, но Он указал людям путь *према-нама-санкиртаны* и *рага-марга*, чистой спонтанной любви к Враджендра-нандане Кришне (2). Однако до появления настоящего *лаульям* необходимо держать *рага-марг* высоко над головой, *пуджала рага-патха гаурава-бханге* (1).

В другом месте Шрила Шридхар Махарадж говорил: «Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не раскрыл нам все, так как мы не смогли были воспринять. Даже Махапрабху не раскрыл людям все, ибо это не предназначено для массового распространения — *бахиранга санге коре нама-санкиртан / антаранга лоййа коре расасвадан*».]

Некоторые преданные, услышав о том, что в *рагануга-бхаджане* отсутствует концепция Кришны как Бхагавана, Всевышнего Господа, начинают думать, что они уже достаточно квалифицированы, чтобы совершать *рагануга-бхаджан* и полностью оставить эту концепию Бхагавана, начав относиться к Кришне «по-свойски», просто как к своему другу, сыну или возлюбленному, причем разглашая это всем вокруг. Вот что говорит Шрила Гурудев в книге «За пределы Вайкунтхи» (4 гл.):

«В холодную погоду, сидя на коленях перед Рамачандрой, Хануман растирает Его стопы и укрывает Его одеялом. Он служит с *премой*, и Бхагаван доволен этим, хотя есть более сокровенная *према*, *вишрамбха*. *Према* Джая и Виджая, Лакшмидеви и других не является *вишрамбха*; ее называют *самбхрама*, и это означает, что такие преданные осознают свое незначительное положение и поэтому ощущают определенное благоговение и страх перед Господом. Бхагавана нельзя полностью удовлетворить таким служением, **но если мы в своем обусловленном состоянии попытаемся служить Ему в настроении *вишрамбха* [то есть отбросив благоговение и почтение], это будет ничто иное как *апарадха***.

...Хотя в Писаниях говорится, что нужно служить гуру с настроением *вишрамбхена гурох сева* — с сокровенным чувством. Здесь *вишрамбха* означает: мы должны понять, что гуру — это наш друг, и служить ему так, как если бы мы служили своей матери, своему отцу, брату или другу ...Слуга, который является *уттама* (высшим), сразу понимает желания гуру и старается исполнить их, даже не получив указания насчет этого ...Если мы не понимаем сердце гурудева, как мы сможем понять сердце Кришны? Поэтому те, кто хотят подняться за пределы Вайкунтхи, должны служить своему гуру с любовью, в настроении *вишрамбха*».

Здесь Шрила Гурудев говорит о том, что недопустимо преждевременно оставлять концепцию Кришны как Бхагавана, и это означает преждевремен-

но оставлять путь *вайджхи-бхакти*. Вначале нужно научиться служить гуру и вайшнавам с чувством *виширамбха*, и впоследствии *виширамбха* к Господу придет сама собой. Нет необходимости имитировать, искусственно оставлять концепцию Бхагавана. На начальных стадиях развития бхакти действительно необходимо культивировать *айшварья-гьяну*, знание о величии Бхагавана. Мы не можем войти во Врадж, если не научились смиренно склоняться перед Господом, осознавая Его божественное величие и могущество. Те, кто имеет высокое понимание Божественного, всегда относятся к Божественному с величайшим вниманием и осторожностью, чтобы не совершить какого-либо оскорбления.

Кроме того, представляя сознание Кришны обычным людям, мы не можем сразу говорить им о принципах *рагануга-бхакти*, поскольку они просто ничего не поймут. Прежде всего человек должен укрепить свое понимание Верховной Личности Бога и веру в Него, слушая и изучая «Бхагавад-гиту» и первые девять Песен «Бхагаватам». Таков метод проповеди и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, и Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами. Шрила Гурудев не является в этой связи исключением. И когда он говорит, что нужно принять Кришну как своего друга и возлюбленного, такие наставления необходимо хранить в глубине сердца, они предназначены для личного *бхаджана*, но не для того, чтобы говорить об этом всем и каждому.

Из комментария Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами к «Чайтанья-чаритамрите» (М, 8.255): «Когда человек слушает об играх Радхи и Кришны из правильного источника, он тотчас достигает освобождения. **К сожалению, зачастую люди слушают об этих играх не от того, кто является осознавшей себя душой. Таким образом, они оказываются в заблуждении.**»

Из лекций Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами: «Как, например, *сахаджи*... Они считают Радха-Кришна-прему чем-то вроде обычных любовных отношений этого материального мира. Но это не так. В «Бхагаватам» есть стих, где объясняется, что любовные отношения гопи и Кришны (Вишну) — это не что-то заурядное. Если человек слушает из правильного источника и действительно понимает, что такое *раса-лила*, то в результате все вожделение, все помыслы, которыми сейчас наполнено наше сердце, оставят нас в покое. Больше не будет вожделения. *Пранайя-викритир*...»

«Ачарьи не одобряют, если незрелые преданные берутся только за *раса-лилу*. Искренний преданный должен читать каждую главу, каждое слово «Шримад-Бхагаватам», ведь в начальных стихах говорится, что это произведение — зрелый плод на древе ведической литературы. Преданные должны стараться не пропускать ни одного слова «Бхагаватам».

«Сахаджи думают, что *раса-лила* Кришны — это очень хорошо, но когда Кришна сражается с демонами и убивает их, это уже не так хорошо. Но они не знают Абсолютной Истины. Все, что делает Кришна — это хорошо, в любых обстоятельствах, наслаждается ли Он с Гопи или расправляется с демоном. Такова Абсолютная Истина. Нужно понять это».

Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами советовал, как можно понять, было ли слушание о *лилах* Кришны от того или иного преданного духовно полезным. Нужно судить по внутреннему чувству — **произошло ли очищение или наоборот** - «осквернился дурными мыслями» («*see if you are feeling purified or putrefied...*»). Поэтому нужно быть внимательным в том, кого можно слушать, а кого не стоит.

Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупада: **«Те, кто действительно испытывают *враджа-бхаву*, не могут ни секунды тратить на обычные денежные отношения ради улучшения своих материальных удобств».**

Тот, кто не научился настроению служения Господу и пытается незаконно, расталкивая всех локтями, пролезть прямо в *кунджи* Радха-Кришны и занять там свое «законное» положение, в конце концов неизбежно будет пойман в ловушку собственного вожделения. Он окажется не в океане *премы*, а в океане похоти, и далеко отбрасывая саму идею бхакти, будет успокаивать себя, что в конечном счете всё одно и то же, всё сводится лишь к *плотской любви*. Господь прекрасно объясняет в «Гите» (16.8): *ким анйат кама-хетукам*, «демонические существа убеждены, что весь мир создан для удовлетворения их собственного вожделения». Именно поэтому мы и оказались в материальном мире — в сознание закралась такая демоническая мысль. И человек, начав процесс бхакти, может оставить его именно потому, что с самого начала его мотивы были неправильны. Глубоко в подсознании оставалась мысль о том, что в конечном счете «наслаждающийся — это я». Оставалось в подсознании демоническое желание собственного счастья, а не счастья и удовлетворения Господа, и поэтому, в конце концов, даже услышав о бхакти и о Кришне, человек пришел к выводу: *ким анйат кама-хетукам*. Камса и Равана тоже изучали Веды, поклонялись «Богу» и совершали различные ведические обряды, но на самом деле хотели уничтожить Господа и поставить себя на этот пьедестал «Высшего Наслаждающегося». Их поклонение «Богу» было лишь самоутверждением. Поэтому не случайно дается указание, что *раса-катху* может слушать только тот, у кого есть неподдельная *шраддха* (вера), «*шраддханвитах*», то есть тот, кто считает себя низким слугой слуг Вишайи-Кришны, «Наслаждающегося Господа». Если человек не желает прислушиваться к советам духовного учителя и священных Писаний, то ничего нельзя поделать. Как говорил один мудрец, «быть может, в этом и есть предназначение его жизни — служить в качестве предостережения для других...»

Из **«Вайшнава ке?»** Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады:

*душта мон! туми кисера вайшнава?
 пратиштхара торе нирджанера гхоре
 тава харинама кевала каитава
 джарера пратиштхашукарера биштхашу
 джано на ки таха майара вайбхава*

«О несчастный мой ум! Что ты за «вайшнав»? Ты пытаешься совершать уединенный *бхаджан*, но повторяешь Харинаму лишь ради *пратишитхи* — признания и славы. Твоя «Харинама» — это ни что иное, как лицемерие. Уважение, почет и слава в миру — это то, что не лучше свинячьего дерьма. Знай, что это всего-навсего иллюзия Майи».

*вайшнави пратишитха тате коро нишитха
таха на бхаджиле лобхибе гоурава
хариджана-двеша пратишитхашиа клеша
коро кено тебе тахара гоурава
вайшнавера пачхе пратишитхашиа ачхе
та'та кобху нахе анит'иа-вайбхава
се хари самбандха шун'иа-майагандха
таха кобху ной джарера каитава*

«Прими положение слуги вайшнава, пойми, что такое Вайшнавизм. Прими крепкое основание *шуддха-бхакти*, чистого преданного служения, оставив всякое желание *пратишитхи*, и стань настоящим преданным. Если ты не поклоняешься положению вайшнава, ты духовно погибнешь. Те, кто лезет из кожи вон, чтобы обрести славу «великого преданного», завидуют вайшнавам и в награду за свои труды получают лишь адские страдания. Слава, которая сама следует за вайшnavом, и отдаленно не напоминает ту временную «славу», которая так желанна подражателям. Истинная слава вайшнава не «пахнет» Майей, поскольку такая слава связана с самим Господом Хари. В ней нет наглого обмана, свойственного притворщикам».

*матсарата-васе туми джара-расе
маджечхо чхарийа киртана-шоуитхава*

«Движимый завистью, ты утопил себя в океане мирской псевдорасы и материального наслаждения. Единственное, от чего ты смог «отречься», — это возвышенный Хари-киртан в обществе вайшnavов».

Шрила Б.П.Пури Госвами Махарадж пишет в «Воспоминаниях о Шри Шриле Прабхупаде (Сарасвати Тхакуре)»: «Шрила Прабхупада в комментарии к стиху «*ануграхайа бхактанам*» (10.33.36) объясняет, что эти темы [сокровенные *лилы* Радха-Кришны] не предназначены для сентиментальных преданных-неофитов, поскольку их не так легко понять — они происходят по воле внутренней энергии Господа. *Сахаджи* и незрелые преданные воспринимают эти *лилы* как нечто ограниченное и нечто подобное материальным наслаждениям. Поэтому они склонны неправильно интерпретировать слова *тат паратвена нирмалам* и *тат паро бхавет* ...Обусловленная *джи-ва*, отвернувшись от Господа Хари, истолковывает все эти *шлоки* по-своему, в соответствии со своим греховным желанием чувственного наслаждения.

Получив ложные представления о настоящей духовной жизни и её цели, такая *джи-ва*, к несчастью, становится жертвой поверхностного понимания, *сахаджи*. Слово *бхавет*, хотя и означает должествование, но относится не к материалистичным гедонистам [людям, склонным к наслаждениям] и не к тем, кто наполнен самыми разными *анартхами* и материальными желаниями. ...Человек должен полностью подняться над обычным материальным измерением сознания, чтобы прийти к этому возвышенному уровню (*ла-ульям, рагануга-бхакти*).

...Наставления Прахлады Махараджа в «Бхагаватам» являются свидетельством могущества чистой преданности.

...Шрила Прабхупада писал, что в отношении 64-х анг преданного служения следует принимать во внимание как *вайдхи*-, так и *рагануга-бхакти*.

...По милости олицетворенного святого имени мы сможем подняться на высший уровень любви в преданности ...Верующий, разумный человек, наделенный всеми добродетелями, исключительно по милости святого имени получает счастливую возможность слушать от истинного Учителя о сокровенных играх Господа, которые Господь никогда не раскрывал даже Самой Лакшми-деви. Таким образом, за очень короткое время преданный обретает высшую преданность и освобождается от всех *анартх* и вождления в сердце. Этот трудный путь (*рагануга-бхакти*) означает полную покорность в следовании вечным обитателям Враджа, и он совершенно невозможен для сухих логиков и ученых. Таково объяснение стиха «*викридитам враджавадхубхир*». Именно поэтому Шрила Прабхупада предостерегал нас против неавторитетных обсуждений таких возвышенных тем, и советовал больше стремиться к полному преданию святому имени. Хотя человек должен с чистой верой совершать служение гуру и быть погруженным в воспевание святого имени, в самой глубине сердца он должен постоянно медитировать на то, чтобы достичь необходимой квалификации для спонтанного преданного служения (*рагануга-бхакти*). Шрила Прабхупада предписывал, что каждый должен повторять ежедневно по одному *лакху* святых Имен [64 круга], не совершая оскорблений. К несчастью, нам трудно завершать каждый день и одну четверть *лакха* [то есть 16 кругов]. Нам трудно повторять с полным вниманием даже эту четверть *лакха*, и в таком положении с нашей стороны было бы наглым бесстыдством пытаться обсуждать самые возвышенные *лилы* Господа и медитировать на них!»

В своей известной хари-катхе «Бхаджан реальный и воображаемый» Шрила Б.Р.Шридхар Госвами Махарадж объясняет:

«Гуру Махарадж (Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур) говорил, что когда мы находимся еще на низком уровне, *смарана* губительна — мы должны посвятить себя *киртане Сахаджиям* больше по душе *смарана*, нежели *киртана*. ...Они ведут отшельническую жизнь и в уме отождествляют себя с определенной *сакхи*... Подобной медитацией им предписывают заниматься их так называемые гуру. Такова практика *сахаджиев*, но мы отрицаем подобную

практику. Мы считаем все это ложным и выдуманым. Они не годятся для того мира. У них нет настоящей *самбандха-гьяны*, знания о том, что есть что. Их «*смарана*» заключается в привычном повторении определенных измышлений, но она не может привести ни к *анартха-нивритти*, очищению от материалистического сознания, ни к любому иному реальному результату, предполагающему *анартха-нивритти*. Их воображаемые достижения — совершенный бред. Им неизвестно реальное положение вещей: онтологическая градация от Вираджи к Брахмалоке, Ваикунтхе и Голоке. Они — *пукура-чуривале*, «воришки пруда». Думать, что мне по силам «своровать пруд», — чистейший самообман. Мы полагаем, что подобного рода «*смарана*» — есть нечто наподобие самообмана.

Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж занимался настоящей *смараной*. Однажды появился другой *бабаджи*, который построил себе неподалеку *кутир* и стал подражать Гаура Кишоре — собирать *мадхукари*, носить такую же одежду и медитировать. Тогда Шрила Гаура Кишор Бабаджи заметил: «Если женщина, зайдя в родильную палату, будет стонать и изображать тяжелые потуги, этого еще недостаточно, чтобы родить ребенка. Перед этим необходимо многое...» Так что подражая Парамхамсе Бабаджи, *бхаджана* не достигнешь. Необходимо иметь связь с *шуддха-саттвой*, реальным миром, тогда придут и все высокие признаки. В противном случае все ограничится надуманным фиглярством, и не более того. На *утхия брикшопори танатани пхоло дхори* / *душто-пхоло кориле орджон*. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если кто-то хочет фруктов, но утруждать себя, забираться на дерево, ему неохота, на какие фрукты он может рассчитывать? Либо на разбившиеся, либо на гнилые. Без постепенного и правильного движения вперед все будет лишь игрой воображения — как подвиги идиота. Требуется последовательно достичь мира истины, *шуддха-саттвы*.

...Если в таком состоянии медитировать на *лилу* Радха-Говинды, то вместо того, чтобы вступить в эту *лилу*, он скорее попутается с женщинами и мужчинами этого материального мира. Он погрязнет в царстве похоти и пойдет не на Голоку, а в ад. *Чарммо-мамсомайа кам, према чидананда-дхам*. Плотские позы — это вождление, в то время как Любовь (*Према*) — это мир Божественного Блаженства. Через подражательство успеха не достичь, оно ведет к деградации. Воображение — это просто упражнения ума. [Преданный спрашивает: «А что, если такими упражнениями занимаются с верой?»] Ум — это отдельная вещь. *Шраддха* связана с душой, а ум — это материя... Природа ума заключается в измышлениях. Ум забит заблуждениями. *Аванманаса-гочарах* — он не в состоянии достичь стадии ощущения или восприятия истины как таковой... Ум не в состоянии породить *шраддху*. ...Когда Всевышний Господь является в сердце, ум исчезает... Душа трансцендентна, *сварупа-шакти* — это личная энергия Господа, *бхаджан* — божественное служение, а Голока-Ваикунтха полностью сверхъестественна и трансцендентна, по другую сторону души, не там, не снизу, где располагается ум.

...То, что имеет настоящую основу, и будет высшим. *Джапа* не должна быть имитацией, она должна быть неподдельной. Наше внимание должно быть обращено к «негативной» стороне. Если мы будем следовать этому по-настоящему, ничто не сможет помешать нашему продвижению вперед. Но если, не имея подходящих качеств, мы будем очень сильно стремиться вверх, нас ждет падение. *Дасйайа те мама расо 'сту расо 'сту сатйам*. «Пусть меня никогда не покидает стремление к самому скромному служению». Такое умонастроение никогда не должно покидать нас в *бхаджане*, во внутреннем служении. *Тад даса-даса-дасанам дасатвам дехи ме прабхо*. Продвижение неизбежно, если мы стараемся неотступно держаться самого скромного долга. Жажда продвижения — враг. Это жажда *пратиитхи*, погоня за репутацией, которая разрушит все. Шрила Прабхупада сказал, что причиной подражательства является влечение к *пратиитхе* — желание занять более высокое положение и заработать известность. Такое желание — великий враг. Не дайте себе пасть жертвой подобной *пратиитхи*. Напротив, *дайнья* (смирение) является здоровым признаком преданного.

...Необходимо занять положение в мире реальности — в мире *садху* и *шастры*. Мы должны совершенствоваться в чем-то реальном. Поддерживать реальность *бхаджана* всегда будет самым насущным, самым существенным вопросом. Для слабого, начинающего *садхаки* величайшей необходимостью является *садху-санга*, а Писания необходимы для знания. *Садху-шастра-крипа*. Тогда *киртана* будет наилучшей... Необходимо устойчивое положение. Неуязвимое. Твердое положение, что есть что — *самбандха-гьяна*. Тогда мы сможем понять и привести в согласие расхождения в трудах *ачарьев*: в каких обстоятельствах рекомендовали следовать такому-то пути, в каких обстоятельствах другому. Практическое знание.

...В действительности, все хорошо, что связано с Богом: любые виды *бхаджана*. Мы не против какого-либо из них. Но мы должны учитывать, что будет самым действенным для нас при наших способностях. В то же время мы не должны совершать оскорбление, отбрасывая какой-либо из видов служения. Если мы говорим, что *смарана* выше, а какой-то другой вид *бхаджана*, скажем, *пада-севанам*, ниже, то как у нас хватает дерзости выносить им подобный приговор? ...И судить, какой из вайшнавов выше — это не игра. Это вопрос очень тонкий и непростой. Они преданные, и мы не смеем ставить одного над другим, руководствуясь своими грубыми потребностями. Это не академические опыты, когда профессора, набираются теоретической информации, чтобы цитировать ее студентам. Такое отношение недопустимо. Мы должны постоянно сознавать практическую сторону: «Они настолько велики, а где же я? Кто я такой, чтобы представлять здесь свои соображения?» Наша безрассудная дерзость должна иметь какие-то пределы... Когда мы обращаемся с великими понятиями, как, например, пытаемся говорить о великих личностях высочайшего уклада, мы должны умолять Нитьянанду Прабху извинить нашу дерзость. Он — Патита-павана, спаситель падших

душ, и Адоша-дарши — Он обычно не принимает никаких оскорблений. Глупцы врываются туда, где и ангелы не смеют ступить; где ангелы не смеют сделать шага, глупцы вламываются туда. Как глупцы, мы врваемся в тончайшее царство переживаний высшего порядка... Нам остается только молить Высоких Жителей этого царства о прощении. *Апасиддханта* — философские искажения — приносит им резкую и грубую боль. Служением Сварупы Дамодары было устанавливать чистоту поэм или других сочинений, прежде чем автор мог поднести их Махапрабху. Если Махапрабху подносили произведения с *апасиддхантой*, Он переживал невыносимые страдания. *Апасиддханта* жестоко обрушивается на идеалы высоких мыслителей.

...Прабхупада определил смирение как «то, в чем отсутствует дух наслаждения». Дух наслаждения или эксплуатации подразумевает агрессию. Тут не может быть смирения. Смирением может быть только стопроцентное служение.

...В высших сферах, среди высших переживаний, существует тонкое насилие. Мы можем обидеть Их. Без малейшего любопытства, но со всем смирением и со всем почтением к Ним мы постараемся вступить в этот сад, не задев ни одно растение, не побеспокоив ни одного Жителя, гуляющего в этой Обители. Иначе наши разговоры будут чистой воды умствованием, интеллектуализмом, а не хари-катхой».

Когда Шрила Гурудев говорит о рагануга-бхакти, он делает это не для наслаждения людей с сентиментальными эмоциями, а для духовного блага старших учеников, которые могут воспринимать это правильно. Он всегда напоминает, что квалификация для рагануга-бхакти очень высока и вначале нужно пройти предварительные стадии

Некоторые люди хотят «*гопи-бхава-расамрита*», купаться в океане *гопи-бхавы*, но не слишком желают «*санкхья-пурвака-нама-гана-натибхи калавасани-крито нидрахара-вихаракади-виджито чатйанта-дино ча йо*» — совершать служение святому имени, повторяя один-два *лакша*, приносить бесчисленные поклоны Господу и вайшнавам, отказываться от всего чувственного наслаждения и всегда оставаться кротким и смиренным, как шестеро Госвами. *Сахаджия*, подражательство. Шрила Гурудев никогда не говорит, что его ученики совершают *рагануга-бхакти*. Где он говорит такое? Он много раз напоминал, что среди всех последователей лишь двое-трое имеют *адхикар* и действительно понимают что-то в *раса-таттве*. Да, Гурудев дает иногда наставления о *рагануга-бхакти*, но к кому они относятся? К начинающим преданным? К тем, кто не может толком совершать и *вайдхи-бхакти*, в ком не видно *шаранагати*? Шрила Бхактивинода Тхакур написал много песен, но все они разного уровня и предназначены для преданных с различным *адхикаром*. В третьей части книги «Джайва-дхарма» он рассказывает о *раса-таттве*, но предназначена эта третья часть не для всех, а для тех, кто хорошо усвоил первые две части и следует им. То же самое касается и второй части «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами. Та-

ким образом, и *рагануга-бхакти* существует, и *лила-катха* существует, но необходимо учитывать свой собственный *адхикар*, иначе можно стать имитатором, подражателем-*сахаджией*. Всё, что говорит Гурудев, приносит нам благо, но на каком уровне мы можем следовать тем или иным его наставлениям? И услышав что-то из *рагануга-бхакти*, всё ли нужно пересказывать другим? Есть ли для этого необходимый *адхикар*? Шрила Гурудев в связи с этим приводил такую аналогию: если у вас есть камфора, её нужно хранить в плотно закрытой коробке, иначе она выдохнется и в ней больше не будет надобности. Так же и наставления о *рагануга-бхакти* — их нужно хранить глубоко в сердце, как сокровище, и не разменивать эту драгоценность по мелочам где-нибудь «на базаре».

Из хари-катхи Шрилы Гурудева (11.02.99, Австралия):

«*Нитья-саххи* и *прана-саххи* называют манджари. Они не делают ничего для развития своих личных отношений с Кришной. Они все делают для Шримати Радхики. У них нет желания наслаждаться самим. Эта *бхава* называется *тад-тад-бхава-иччхатмика*, и это также *уннатоджджвала-раса*. Шри Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы дать именно этот вид *уннатоджджвала-расы*.

Это очень возвышенная тема, и я говорю об этом только для нескольких избранных преданных, каких очень немного. Кто-то может спросить, зачем я вообще говорю об этом. Но в этой шлоке объясняется, что для того, чтобы совершать *садхану*, нужно ясно определить цель ...Без *садхьи* мы не сможем правильно определить *садхану*. Вот почему Кришнадас Кавирадж представляет эту *садхью* уже в первой шлоке после *мангалачарана* (Чч Ади 1.4). ...Просто благодаря аргументам из Писаний *лаульям* не разовьется. Но слушая об этих темах из «Чайтанья-чаритамриты» и из книг Шрилы Рупы Госвами **от чистого преданного**, к нам может прийти такое *лаульям*. ...Те, кто совершает *садхану-бхаджан* Кришне из страха перед адом, практикуют то, что называется *вайдхи-бхакти-павритти*.

Но когда человек совершает служение Кришне, движимый *лаульям* (ростком спонтанной чистой любви к Господу), которое появилось в его сердце, это называется *рагануга-бхакти* ...Те, кто имеют *рагу* (глубокую привязанность к Кришне) и приближаются к уровню *бхавы*, являются *рагануга-бхактами*. А те, кто еще не достиг этого уровня, но стараются развить в себе это *лаульям* (то есть **практикуют *рагануга-павритти***), постепенно станут квалифицированы практиковать *рагануга-бхакти*. **Они еще не практикуют *раганугу*, но приближаются к ней.** Шри Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы дать именно это *лаульям*; а тем, кто уже имеет ее, — дать *бхаву*. А тем, кто уже имеет *бхаву*, — дать *премену*. Какую *премену*? Не настроение Радхарани, не *уннатоджджвала-каматмика-бхаву*, а *уннатоджджвала-тад-тад-бхава-иччхатмика*.

Постарайтесь понять это. Хотя все вы, конечно, не поймете, но все же постарайтесь понять. Оставаясь в обществе возвышенных (*унната*) вайшна-

вов десять-двадцать лет, вы сможете что-то понять. Или поймете в следующей жизни. Я тоже пытаюсь развить в себе эту *лаульям*. Я не являюсь *рагануга-вайшнавом*, но молюсь о том, чтобы в этой жизни я смог получить милость *рагануга-вайшнава*. Или если я не достоин, то хотя бы через тысячу жизней... Я не хочу ничего другого, кроме этого. Ничего другого...

Теперь я буду объяснять *мула-шлоку*: *анарпита-чарим чират карунайаватирнах*... Эта шлока написана Шрилой Рупой Госвами, *мангалачаран* к «Видагдха-мадхаве». Махапрабху вдохновил Рупу Госвами в Праяге исполнить Его желание, раздать *дживам уннатоджджвала-паракия-бхаву* и вместе с этим — знание о том, что ощущал Махапрабху в этой *бхаве*. Эта *бхава* не имеет равных даже на Голока Вриндаване, что уж говорить об этом мире. Эта *према* является *нитья-дхармой* (вечной религией) всех живых существ, не только людей.

Материальная любовь — это попытка удовлетворить собственные желания, в то время как чистая *кришна-према* абсолютно противоположна этому. В ней нет ни малейшей примеси эгоизма ...Не упускайте эту замечательную возможность практиковать *бхакти-йогу* в обществе чистых преданных, свободных от политики, лицемерия, двуличия, дипломатии. Мы должны понять, что *према* является нашей *сва-бхава-нитья-дхармой*, и нам нужно обрести ее и стать навечно счастливыми. Не позволяйте, чтобы вожделение создавало вам препятствия в жизни».

На стоянке Враджа-мандала-парикрамы на Варшане, в Карттик 2001 года, Шрила Гурудев в одной лекции немного коснулся *махабхавы* Шримати Радхарани и объяснений её из «Уджджвала-ниламани». После этого он сказал так, чтобы все хорошо услышали и поняли: «**Это не простые вещи. Я объясняю это не для всех. Не погружайтесь в это слишком. Не нужно туда «тянуть руки». Совершайте садхана-бхаджан. Этот плод висит очень высоко. Если преждевременно потянетесь за ним, он упадет вам на голову и разобьет ее. Храните такие вещи глубоко в сердце и двигайтесь к этой цели постепенно.**»

На Говардхане (17.11.01) Шрила Гурудев говорил: «Имя Кришны в высшей степени чисто. Нужно освободиться от двуличия. На стадии *намабхаса* все это исчезает. *Намнам акари бахурдха ниджа сарва шактис* — на этой стадии преданный рыдает, умоляя Кришну: «Забери мои *анартхи*!» *Айи нанда-тануджа кинкарам* — только здесь начинает проявляться его *сиддха-деха*. Появляется *ручи*, и он принимает полное прибежище у враджа-гопи. Шестая шлока «Шикшаштаки» — *анартхи* ушли, и он уже обрел *адхикар*. Если вы не квалифицированы, но думаете о «*сиддха-дехе*», вы упадете. Вся *парампра* говорит об этой последовательности уровней очищения сознания, сердца. Не перепрыгивайте через эти уровни, не занимайтесь подражательством, имитацией. *Ашта-калия-лила* проявится в сердце сама собой, постепенно, когда придет время. Действуйте согласно наставлениям духовного учителя, тогда *анартхи* уйдут и придет *спхурти* (духовное откровение). Харинам полностью чист. Примите полное прибежище в Наме, *нишканата* (нелицемерно). Воспевайте его в соответствии с «Шикшаштакой». *Дурдайвам* — с

чувством собственного ничтожества и никчемности. Тогда действительно настоящая *сиддха-деха* со временем сможет проявиться в сердце. Но сейчас даже не пытайтесь медитировать на «*сиддха-деху*», это будет чрезвычайно губительно для вас. Вы станете *стри-санги*, броситесь в распутство, как многие так называемые «*бабаджи*» на Радха-кунде. Строго следуйте пути, указанному в «Шикшаштаке». Даже если потребуются долгое время — не страшно. **Анусаранам — необходимо следовать.** У нас есть пример Шрилы Рагхунатхи дасы Госвами, Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Санатаны Госвами. **Но не подражайте им (анукаранам).** Шри Нарада дал наставление своему ученику, Вясадеве, обрести равновесие ума. Это очень важно. Когда ум пришел в равновесие, в таком состоянии в сердце может прийти *спхурти*. **Следовать постепенному процессу — обязательное условие.** Если вы остаетесь в обществе вайшнавов, вы сможете успешно продвигаться по этому пути».

*ачарйера мата джеи сеи мата сар
танра агйа лангхи' чале сеи то' асар*

«Указания духовного учителя — это важнейший принцип в духовной жизни. Тот, кто не слушается указаний духовного учителя, тотчас же становится бесполезным (*асара*)». (Чч Ади, 12.10)

В хари-катхе «Очищение сердца» (25.05.2000, Мауи) Шрила Гурудев говорил о том, что только пройдя стадии «*тринад апи суничена*» — достигнув полного и неподдельного смирения, и «*на дханам на джанам на сундарим*» — полностью отказавшись от материальных устремлений и желая только лишь *ахатуки-бхакти*, бескорыстного чистого служения Господу, начинается стадия *рагануга-бхакти*, которая соответствует стиху «Шикшаштаки» «*айи нанда-тануджа кинкарам*». Шрила Гурудев: «Тогда вы начнете осознавать свои отношения с Кришной ...**Только после всех этих уровней вы сможете начать рагануга-бхакти, иначе не получится ...**Найнам галад ашру дхарайа». О чем нужно молиться, плача? «О Кришна! О Радхике! О Махапрабху! Когда же во время воспевания Твоего имени сердце мое растает и слезы покатятся из глаз? Сердце мое тверже камня... О Прабху, пожалуйста, будь милостив ко мне — возьми мое каменное сердце!» Когда искренние слезы будут литься из наших глаз, наше сердце расплавится. Но плакать не для того, чтобы другие видели, не напоказ, как делают многие. Они могут плакать, но сердце их не плавится. Нужно, чтобы сердце плавилось ...Если у вас есть «весы», которые я вам дал, вы все будете видеть таким образом ...Используйте эти «весы», чтобы видеть, что происходит в вашем сердце».

Однажды преданный из другого Матха спросил кого-то из учеников нашего Гурудева, почему они поют возвышенные *бхаджаны* о Радха-Кришне. Те ответили ему, что так им советует Гурудев, но не смогли объяснить это с точки зрения *таттва-сиддханты*. В нижеприведенном отрывке из хари-катхи Гурудев говорит как раз на эту тему (21.01.01, Мурвилламба, Австралия):

«Мы поем на наших встречах *«шрита камала кучха мандала хе»*, *«джая радхе джая кришна джая вриндаван»* и много других песен из этой категории. *«Муниндра вринда вандите»*, *«намами нанда-нанданам»*... Все это очень возвышенные молитвы. И также *«яшомати-нандана браджа бара нагара»*... При Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати этот *киртан* было строго запрещено петь неквалифицированным преданным*. Почему? **Мы не должны пренебрегать песнями Шрилы Бхактивиноды Тхакура из сборника «Шаранагати» и песнями Шрилы Нароттамы даса Тхакура. Это то, как объяснял Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур. Мы должны помнить обо всем, что говорится в этих песнях и молитвах. Но те, кто уже давно в сознании Кришны и искренне совершают преданное служение, также должны стараться слушать и петь песни для более высокого уровня [Радха-Кришна-таттва]. Это очень поможет таким преданным в бхакти. Но эти песни не предназначены для неквалифицированных людей.**

Таким образом, первоосновой для нашей *садханы* должны быть песни из «Шаранагати», песни посвященные Шри Гуру, вайшнавам, Шри Нитьянанде Прабху, Гауранге Махапрабху, Шри Харинаме, а затем уже песни, посвященные Радха-Кришне, которые поют с соответствующим глубоким почтением и любовью. Они также являются частью *садханы*, но нужно понимать, когда их петь и с каким чувством. Вот какие наставления дает Гурудев. Нельзя легкомысленно петь только лишь песни о Радха-Кришне и при этом оправдываться: «Нам так говорит Гурудев...» Он так никогда не говорит. Существует определенная культура в традиции пения Гаудия-вайшнавских песен и молитв.

Во время беседы в Матхуре (17.04.2000) кто-то задавал Гурудеву вопросы о *шуддха-саттве*, *рати*, *бхаве* и уровнях *уттама-адхикари*. Гуру Махарадж ответил так: «Вы должны постараться примирить эти «противоречия». Вы не имеете полного понимания этого предмета. Я знаю, что вы не можете этого понять. Однако, совершая *бхаджан*, постепенно вы сможете подняться на этот уровень. Не пытайтесь понять все своим разумом. Старайтесь понять через нашу гуру-варгу, ученическую преемственность».

Нужно сказать, что когда Шрила Гурудев повествует о какую-либо историю, будь это история из «Махабхараты» или Врджы-лилы, он делает это для того, чтобы проиллюстрировать какой-то философский момент, например, из «Сандарбх» или «Брихад-Бхагаватамриты», и делает это таким образом, чтобы дать ценное и всегда уместное наставление для нашего *бхаджана*. Когда он говорит о врджабаси, то показывает те качества, которые нам необходимо приобрести, — огромную любовь и привязанность к Кришне, великое желание служить, решимость, смирение и т.д. Прочитайте снова такие книги Гурудева, как «Бхакти-расаяна», «Нектар Говинда-лилы»* и «За пределы Вайкунтхи» и обратите внимание на эти практические наставления. (*Кстати,

* Стоит заметить, что сейчас почти во всех Гаудия Матхах, а не только у Шрилы Нараяны Госвами Махараджа, поют *«яшомати-нандана»* во время дневной службы и *«джая джая радха-кришна джугала-милан»* во время вечерней.

книга «Нектар Говинда-лилы» не имеет ничего общего с запрещенной «Говинда-лиламритой» (как считают те, кто смотрит только на название, а внутрь заглянуть ленится). Эта книга посвящена «безобидным» объяснениям шлоки из «Бхагавад-гиты» *«манмана-бхава мад бхакто»*. В связи с этим произошло даже несколько курьёзных случаев).

Шрила Гурудев (21.01.01): «...На этих лекциях я делаю лишь намеки на эти вещи. По утрам я объясняю, как совершать *вайдхи-бхакти*, а по вечерам я немного рассказываю о *рагануга-бхакти*. Процесс *вайдхи-бхакти* — медленный, но если кто-то достоин и имеет квалификацию практиковать *рагануга-садхану*, его прогресс в бхакти будет очень быстрым.

...Есть прекрасные объяснения этой *шлоки* у Шрилы Дживы Госвами, Шрилы Санатаны Госвами и Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Я всего лишь дал несколько намеков, я не слишком углублялся. В своих комментариях к «Вену-гите» я уже объяснил все это. Если вы хотите узнать больше, читайте эту книгу. Я надеюсь, что все мои книги помогут вам. Особенно мое издание «Гиты» с комментариями Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура — оно так поможет вам! Что и говорить о «Биографии» моего Гурудева... Все эти книги — их уже около тридцати — очень полезны для вас. Постарайтесь изучать их, и это приведет вас к настоящему общению с вайшнавами».

Из хари-катхи Гурудева (01.07.2000, Уэльс): **«Очень возвышенны те души, которые действительно могут воспевать *аштакамья-лилу* и памятовать о ней. Мы же лишь приносим поклоны этим *лилам*. ...Я всегда говорю вам, что вы должны читать Первую Песнь («Бхагаватам»), затем Вторую, Третью и т.д. и уже после этого можете начинать Десятую Песнь. Свамиджи (Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами) тоже давал такое наставление. Я никогда не рассказываю об играх гопи и Кришны обычным людям».**

Шрила Гурудев (из «Прабандхавали», глава «Бхаджана-рахасья»): «Прежде всего должен быть *шраванам* — нужно слушать от сад-гуру обо всех четырех видах *анартх*. Один из них — *сварупа-бхрама*: быть в иллюзии относительно своей *сварупы*, относительно *сварупы* Бхагавана, относительно своей *садханы*, и относительно того, что мешает здоровому развитию *бхаджана*. Знание об этом составляет *таттву шуддха-садханы*. Мы должны знать о том, что мешает нашему *бхаджану*, иначе мы будем потеряны, как *сахаджи* и им подобные».

Парампуджьяпад Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж (который является Президентом-Ачарьей «Гаудия Веданта Самити») сказал однажды, что если преданный не поливает корень растения (не создает основу для своей *бхакти-садханы*), то он не сможет увидеть на нем цветы. Или если какие-то цветы и появятся, то ненадолго — они быстро засохнут. Таким образом, человек придёт к выводу, что Шри Радха-Кришна и Врджы-дхама — это всё выдумки, и что на самом деле нет ничего, кроме материальной, плотской любви. Виноват будет лишь он сам. У растения или дерева должен быть корень, у здания должен быть фундамент, и в бхакти тоже существует основа.

Из лекции Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады (15.11.68, Лос-Анджелес):

«*Раса-лилу* Кришны не следует обсуждать публично. Это самое сокровенное. Господь Чайтанья Махапрабху никогда не обсуждал это в открытых собраниях. Он говорил о *лилах* Кришны с гопи только со своими самыми ближайшими спутниками».

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Прабхупада в 1932 г. на Радха-кунде дал своим последователям такое наставление:

«**Мне хорошо известно, что вы еще не готовы слушать об этом**, но тем не менее нам следует знать, что в царстве бхакти существует такой трансцендентный идеал, ради обретения которого необходимо сначала совершать *анартха-нивритти*. После *анартха-нивритти* наступает *артха-правритти*, служение вечным *лилам* Божественной Четы (*чит-лила-митхун*), и это уже трансцендентная реальность. Если мы не знаем об этой трансцендентной обители, то может так произойти, что все наши усилия приведут нас к *нирвишеша-ваде* (имперсонализму). Направляйте свои усилия не только на *анартха-нивритти*. *Артха-правритти* также необходима. *Анартха-нивритти* продолжается до тех пор, пока не начинается *артха-правритти*. Когда уже есть *артха-правритти*, *анартха-нивритти* отходит на второй план — самым важным в это время становится *артха-правритти*.

Тот, кто повторяет Харинам уже 15-20 лет, должен знать об этих вещах [то есть такие преданные могут начать слушать о *рагануга-бхакти*]. **Начинающим преданным нет необходимости слушать об этих темах — они все исказят в своем понимании.** Об этих темах могут слушать только **уважаемые** (*вишишита*) преданные, в которых есть **дух служения** (*севонмукха*). **Это не для всех.** И также говорится «*апона бхаджана котха на кохибе джотхатотха*» — «Не раскрывайте свой *бхаджан* другим». Если вы пренебрегаете эти указанием наших предыдущих ачарьев, вы можете навсегда упасть из царства преданного служения (*бхаджана*).

...А последнее наставление, которое я услышал от своего Гурудева, было таково: «Жить на Радха-кунде было бы замечательно, если бы ты смог очистить ее от одиннадцати распутников». Теперь же это число одиннадцати греховодников увеличилось, наверное, до ста восьми...»

Необходимо почитать всех истинных ачарьев нашей Гаудия-Сарасват-сампрадаи, а не только своего гуру

В книге «Мой шикша-гуру и дорогой друг» Шрила Гурудев рассказывает о том, как многие вайшнавцы приходили к его Гуру Махараджу, и он имел возможность лично служить им и слушать их. Это такие Махабхагавата-ачарьи, как Шрила Б.Р.Шридхар Госвами Махарадж, Шрила Б.П.Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхактивилас Тиртха Махарадж, Шрила Бхактидайита Мадхав

Махарадж, Шрила Бхактисарвасва Гири Махарадж, Шрила Бхактибхудева Шроти Махарадж, Шрила Бхактигаурав Ваикханас Махарадж, Шрила Бхактивичар Джаджавар Махарадж, Шри Абхай Чаранаравинда Прабху и другие.

Особенно с тремя вайшнавами — со Шрилой Бхактипрамод Пури Госвами Махараджем, Шрилой Бхактиракшак Шридхарой Госвами Махараджем и Шри Абхай Чаранаравиндой Прабху (Шрилой А.Ч.Бхактиведантой Свами) — у Гурудева завязались близкие отношения, и он считает их своими *шикша-гуру*. Поэтому к их словам нужно относиться с соответствующим почтением и вниманием, как к словам нашего Парам-Гурудева (Шри Шримад Б.П.Кешавы Госвами) и словам Гуру Махараджа. Все они — ближайшие спутники Шри Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура.

Из хари-катхи Гурудева (25.08.99, Вамшиват, Вриндаван):

«В одном из углов Вамшивата Шукадева Госвами предлагает поклоны Вьясадеве. В другом углу — Бхангури Риши, а в следующем — Гопишвара Махадев. Это *раса-стхали*. *Раса* — означает «высшее наслаждение». Кришна и гопи пришли с Голоки Враджа, чтобы наслаждаться этой *расой*. Там, где находится Гопишвара, — с того места ему разрешили созерцать *раса-лилу*. Гопи встретились здесь с Кришной. **В какой-то момент они стали гордиться тем, что Кришна рядом с ними. Чтобы развеять их гордость, Кришна исчез. И лишь когда они перестали желать собственного наслаждения, Кришна снова появился перед ними.**

Здесь проходила *панчаяти-раса*. Нарада услышал от Кришны такое благословение, что если кто-то приходит в эти места возвышенных *лил*, он обретет *гопи-прему*. **Но не должно быть никаких *апарадх*.** Оказывайте почтение гуру и вайшнавам. Почитайте всех вайшнавов. Мы принадлежим к преемственности Сарасват-Гаудия. Будьте смиренны. Только тогда вы сможете совершать *бхаджан*».

Шрила Гурудев (21.08.99, Матхура):

«**Мы не должны видеть разницу между гуру и вайшнавами. Бхакти придет только тогда, когда мы научимся служить и приносить удовольствие гуру и вайшнавам.**

Шрила Гурудев (22.05.99):

«Шрила Джива Госвами дает очень важное наставление. Мы не должны никого критиковать. Мы не должны думать, что можем повздорить с кем-то, мотивируя это тем, что ссоры происходят и в трансцендентном мире, как, например, между служанками Шримати Чандравали и служанками Шримати Радхики. Нет, мы не должны принимать чью-то сторону и критиковать вайшнавов».

Из выступления Шрилы Гурудева 4 марта 1996 г. на конференции «Всемирной Ассоциации Вайшнавов» (WVA):

«Нужно пытаться снова объединить всех вайшнавов. Было бы замечательно **сохранять единство, ведь мы все принимаем прибежище у Шри Чайтанья Махапрабху.** В свои последние дни Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур говорил: «Все объединитесь под началом Ашрайи и служите Кришне. Кришна — это Вишайя, а Ашрайя — Шримати Радхика или Баладев Прабху (Шри

Нитьянанда)». Шрила Прабхупада пришел как Их представитель.

Поэтому мы будем служить Кришне и Чайтанье Махапрабху, следуя одному и тому же Ашраю, даже несмотря на тысячи препятствий, которые могут возникать, и даже несмотря на то, что тысячи людей могут обвинять нас в чем-то. Харидаса Тхакура били на двадцати двух базарных площадях, Прахлада Махарадж прошел через многие страдания, и точно так же Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада попадал в опасные ситуации, как например столкновение с оппозицией в Кулия-граме во время Навадвипа-дхама-парикрамы. И он говорит: могут возникать тысячи препятствий и появляться тысячи оппонентов, но мы готовы пожертвовать даже своей жизнью ради служения Вишайя-Кришне, под началом одного Ашраи. *Сеи джонно милан* — только для этого мы и встречаемся.

Прабхупада говорил, что в этом мире существует много разных потребностей. Но мы появились здесь не ради удовлетворения этих потребностей. Пока мы живы, важно осознать цель жизни. Что это? По природе мы — слуги Кришны. Некоторые принимают эту истину, некоторые — нет. Те, кто не принимают, окажутся в бедственном положении из-за своих же грехов. Но мы все — *Кришна-даса*, поэтому нужно определить это целью своей жизни. Наш единственный долг — исполнить *манобхикшта*, сокровенное желание Чайтаньи Махапрабху. Вот почему Прабхупада сказал: «Не будьте *«панча-мишли»* (разбросанными людьми, у которых в голове пять разных целей вперемежку). Так вы не можете служить Господу. Постарайтесь стать чистыми вайшнавами, «беспримесными» Вайшнавами и воистину *нишкинчана-вайшнавами*. Наше благополучие возможно лишь в том случае, если мы можем совершать *бхаджан*, следуя руководству наших предшественников. Тот, кто пытается удовлетворить кого-то еще в этом мире, — это *«панча-мишли»*, а не гуру. Но в наши дни таких людей немало. Они желают *канака*, *камини* и *пратиштхи* (денег, женщин и славы) и таким образом отклоняются от главной цели.

Если преданные действительно желают исполнить *манобхикшта* Чайтаньи Махапрабху, почему они ссорятся? Если человек совершает *бхаджан*, следуя своему Гурудеву, разве он будет с кем-то вздорить? **Будет прекрасно, если мы примем слова Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура и сохраним единство.** В чем состоит *вичар* (концепция) Шрилы Прабхупады? Лишь концепция Махапрабху — истинная концепция *рупануг*. Шрила Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рагхунатха даса Госвами, Джива Госвами, и затем Кришнадас Кавирадж, Вриндаван дас Тхакур, Шьямананда Прабху, Шринивас Ачарья, Нароттама Тхакур, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Баладева Видьябхушана, Шрила Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж, Шрила Бхактивинода Тхакур, Прабхупада и его ученики.. Мы принимаем их концепцию. Не признавая предыдущих гуру, человек не сможет оставаться в понимании истинной концепции. Он будет думать: «Я признаю только своего гуру, и мне нет дела до гуру-парампары. Я не буду читать книги Рупы Госвами, Бхактисиддханты Сарасвати и не буду преклоняться перед ними». Какая судьба ожидает нас,

если мы будем общаться с людьми, у которых такие представления? И только если мы действительно способны проповедовать вани (послание) Шрилы Бхактивиноды и Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, будет польза от таких встреч. Но какая польза от собраний людей, которые желают заниматься политикой, стать «гуру», приобрести известность? ...Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур провозглашает, кто наш Господь: *арадхйо бхагаван враджеша-танайас тад-дхама вриндаванам...*»

Шрила Гурудев (25.04.01, Солт-спринг, Канада): «Люди, которые хотят слушать только своего гуру и не обращают внимания на тех, кому их гуру поклоняется, — просто негодяи. Они думают: «Мой Гурудев — более великий, чем Рупа Госвами, Нитьянанда Прабху, Адвайта Ачарья, Гаурачандра и даже Радха-Кришна! Мой гуру — выше всех. Я буду слушать только моего Гурудева и больше никого». Такие люди глупы. Подумайте над этим. Если вы не собираетесь слушать Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Тхакура, Шрилу Бхактивиноду Тхакура и даже Рупу Госвами, будет ли ваш Гурудев доволен?..»

Шрила Гурудев говорит о *вайшнава-апарадхе* (из разных лекций):

«Люди, усердно занятые критикой вайшнавов, не поднялись даже на уровень *каништха-адхикари*».

«Всякий раз, когда мы критикуем кого-то, возникает тонкий связующий канал между нашим сердцем и сердцем того человека, и через него сами собой к нам переходят те дурные качества, которые мы осуждаем. Если мы критикуем вайшнава, кто бы он ни был, наше бхакти тотчас же будет уничтожено». «Если ученик не проявляет гнев, слыша критику в адрес своего Гурудева, он не является настоящим учеником».

«Но даже если кто-то критикует нашего Гуру Махараджа, мы не должны критиковать этого человека лично. Нужно приводить сильные возражения против *апарадх*, *апасиддханты* и прочих дурных вещей, но не против какой-либо отдельной *дживы*».

«Смирение означает, что как только мы слышим критику в адрес какого-либо вайшнава, мы должны немедленно остановить это, приводя сильные аргументы».

Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж полностью принадлежит линии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады и его последователей

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: «Единственное, чего я хочу, — это проповедовать чистое бхакти в традиции Шрилы Рупы Госвами и всех наших *ачарьев*, вплоть до моего Гурудева и Шрилы Бхактиведанты Свами.

...Когда я встречаю преданных, неважно откуда они — из *санги* Шрилы Шридхары Госвами Махараджа, или других *ачарьев*, или из ИСККОНа, — я отношусь к ним как к последователям Шрилы Прабхупады (Бхактисиддхан-

ты Сарасвати Тхакура). Я оказываю им должное почтение и стараюсь помогать по мере моих сил. Я не делю преданных на группы. Я никогда не считал, что истинные вайшнавцы есть только в нашем «Гаудия Веданта Самити» — наоборот, я всегда старался выйти за рамки организаций, разбить стены, разделяющие преданных. Я знаю, что вайшнав, который служит истинному гуру, особенно если это гуру в *парампаре* Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, всегда будет стараться помогать всем, независимо от их «касты и вероисповедания».

...Я не говорю ничего нового. Все, что я говорю, исходит непосредственно из авторитетных трудов наших *ачарьев*.

...Если бы Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами принадлежал к другой *парампаре*, зачем ему было принимать *санньясу* у моего Гурудева, Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешавы Госвами Махараджа? Я всегда был твердо убежден в этом, и у нас со Свамиджи никогда не возникало разногласий по этому поводу ...Все его комментарии и наставления исходят из одного источника — той же самой гуру-парампары». (Из книги Шрилы Б.В.Нараяны Махараджа «Мой шикша-гуру и дорогой друг»)

Шрила Гурудев (из беседы, 17.04.2000, Матхура):

«Не пытайтесь понять все своим разумом. Старайтесь понять через гуру-варгу, нашу ученическую преемственность. Нам нужно попытаться осознать то, что писали *ачарьи* нашей парампары. То, что я говорю, не отличается от наставлений Шрилы Бхактивиноды Тхакура. То, что я говорю, — его «прасад». Я стараюсь приводить в соответствие все так называемые «различия», которые могут встречаться у Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Бхактивиноды и других *ачарьев*. Все они — в одной преемственности, но могут толковать предмет разными словами, по-разному ...Старайтесь больше совершать *бхаджан*. Не пытайтесь понять все с помощью своих умственных измышлений. Старайтесь совершать *бхаджан* и молиться о духовном продвижении. ...Мнения всех наших *ачарьев* верны. Например, кто-то говорит, что Кришна никогда не обманывает. Но Яшода-майя и другие старшие гопи говорят, что Кришна постоянно обманывает... Какой же сделать вывод? Вы не сможете постичь это своим разумом. Мнения могут отличаться с разных точек зрения, но все они правильны».

Из писем Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами, которые он писал из Соединенных Штатов Шриле Нараяне Махараджу:

«...**Наши отношения, несомненно, основаны на спонтанной любви. Поэтому мы никогда не забудем друг друга. Пусть по милости Гуру и Гауранги у тебя все будет благополучно. Я постоянно молюсь об этом. С момента нашей первой встречи я всегда желал тебе блага. Когда Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур) впервые увидел меня, он проявил ко мне такую же любовь. Я научился у него этой любви, когда первый раз увидел его...**» (Письмо из Батлера, США, 28.09.1966)

«...я считаю, что среди преданных Гаудия Матха ты — настоящий *гуру-севак*

[тот, кто умеет служить Гуру], поэтому я всё время пишу тебе, и ты всегда можешь полагаться на мою полную любовь к тебе». (Письмо из США, 17.05.1967)

Доводы против Шрилы Нараяны Госвами Махараджа — это все то же самое старое «кичри», подаваемое оппонентами снова и снова. Интересно, что те же самые «аргументы» использовало Жи-Би-Си ИСККОНа 80-х годов против Шрилы Шридхары Госвами Махараджа. Они говорили: «Шридхар Махарадж позволяет себе делать яркие описания самых сокровенных аспектов *мадхурья-расы*, Шримати Радхарани и Рупы Манджари, и это полностью расходится с учением Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады».

Очень печально, что некоторые люди навязывают другим ложное представление о святых вайшнавах и даже внушают некий страх перед общением с ними. Утверждение одного из лидеров ИСККОНа, что «Нараяна Махарадж учит своих новых учеников постоянно медитировать на игры Кришны с гопи», или что «он говорит о *раса-лиле* смешанной аудитории» — это откровенная ложь, клеветническая пропаганда из корыстных мотивов. Цитаты, которые я привёл в этой статье, хорошо подтверждают это. Шрила Нараяна Госвами Махарадж и в своем личном *бхаджане*, и в наставлениях ученикам всегда придерживается принципа «*крама-патх*», постепенного развития *садханы*, в то же время доступно объясняя им основные положения концепции рупануга-ачарьев, как это делали и Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами, и Шрила Б.П.Пури Госвами Махарадж, и Шрила Б.Р.Шридхар Госвами Махарадж.

В книге «Любвиный поиск потерянного слуги» и в последних главах «Шри Гуру и Его милость» Шрила Шридхар Госвами Махарадж в доступной для среднего читателя форме раскрывает глубокие эзотерические аспекты философии нашей рупануга-сампрадаи. Шрила Нараяна Госвами Махарадж не говорит ничего, что отличалось бы от этого. Вот цитата из книги «Любвиный поиск потерянного слуги» Шрилы Шридхары Госвами Махараджа: «Гаудия-вайшнавцы знают только Радхарани. Их интересуют только Она Сама, служение Ей и то, что Ей необходимо. Они готовы служить Ей как угодно, и не могут себе даже представить какое-либо служение, не связанное с Ней. Это и есть высшее обретение для Гаудия-вайшнавцев, в этом особенность последователей Махапрабху, и это провозгласил Рагхунатха дас Госвами».

Очень многие ученики Гурудева вспоминают, что ни разу не слышали от него каких-то сокровенных описаний встреч Кришны и гопи, *самбхога-расу*. Он всегда говорил им больше о *таттва-сиддханте* — о том, что этот материальный мир бременен, что это человеческое тело — редкий дар, и нужно использовать эту возможность для духовной жизни и если человек не совершает *садхана-бхаджан*, он подобен двуногому животному. Очень часто Гурудев во время хари-катхи просит своих старших учеников, одного за другим, встать и объяснить какую-нибудь из *таттв* — *джива-таттва*, *гуру-таттва*, *вайшнава-таттва*, *даш-мула-таттва*, *майа-таттва*, *бхакти-садхана-таттва* и т.д., а если они не могут объяснить *таттва-сиддханту*, он бывает недоволен.

Когда Гурудев объясняет *маха-мантру*, он говорит: «Рама означает «Радха-рамана Рама», то есть Кришна, который совершает *вилас* (любовные лилы) со Шримати Радхикой». Возможно, для кого-то это и есть «сокровенное описание игр Радха-Кришны». Но давайте посмотрим, что пишет Шрила Шридхар Госвами Махарадж в этой же связи. «Гаудия-вайшнав в имени «Рама» в *маха-мантре* видят Радха-рамана Раму. Это означает «Кришна, который приносит радость (*рамана*) Шримати Радхарани. Высочайшее понимание, которое дает Шри Чайтанья, всегда связано со Сваям-Бхагаваном, Кришна-*лилой*, Радха-Говинда-*лилой*. Это высшая цель прихода Шри Чайтаньи Махапрабху и Его учения» (из книги «Любовный поиск потерянного слуги»).

Вместо радикальных отличий от учения предыдущих *ачарьев* мы видим, что хари-катха Шрилы Нараяны Госвами Махараджа полностью соответствует ему. Еще одна цитата из Шрилы Шридхары Госвами Махараджа (из беседы, 12.11.81): «Да, «Говинда-лиламрита» существует, и *аштакалия-лила* существует, *лилы* Радха-Говинды из восьми частей. Это для более старших учеников...» И вот что говорит Шрила Нараяна Госвами Махарадж (из лекции 27.06.97, Франция): «На нашем нынешнем уровне мы не должны покупать и читать такие книги, как «Говинда-лиламрита» и «Кришна-бхаванамрита». Вначале хорошо совершайте *садхана-бхаджан* и старайтесь достичь зрелости в бхакти. Раньше времени нам не нужно читать эти книги, так же как трехлетнему малышу не нужна красивая жена».

Существует ли кардинальное отличие между этими двумя утверждениями, Шрилы Шридхары Махараджа и Шрилы Нараяны Махараджа? Если этого и вышеуказанных утверждений окажется недостаточно, приведём еще одно, весьма категоричное (из хари-катхи Шрилы Нараяны Махараджа 29.04.01, Юджин, США): «Не пытайтесь сразу начинать следовать «Кришна-бхаванамрите» и «Говинда-лиламрите», иначе вы отправитесь в ад».

Еще несколько примеров. Я лично слышал из уст Пуджыпад Шрилы Бхактиваллабха Тиртхи Госвами Махараджа, во время Пурушоттама-враты в его делийском матхе, рассказ о *Враджа-лиле* Кришны — Махарадж вспоминал об играх Кришны с мальчиками-пастушками. Спрашивается, неужели он нарушил что-то, рассказывая об этом? (Кто-то проповедует, что вообще нельзя касаться *Враджа-лилы*). Его духовный учитель, Парампуджыпад Шрила Бхактидайита Мадхава Госвами Махарадж каждый месяц Картик устраивал чтение *аштакалия-лилы*, причем в присутствии всех преданных — и новичков, и старых. Сейчас Шрила Тиртха Госвами Махарадж продолжает эту традицию. Наш Гурудев, Шрила Нараяна Госвами Махарадж, пошутил по этому поводу, что «мы не делаем этого, мы можем только предлагать поклоны этим возвышенным *лилам*, но в матхе Шрилы Бхактиваллабхи Тиртхи Госвами Махараджа *аштакалия-лилу* читают каждый Картик...» И, естественно, его никто не собирается осуждать, ведь Шрила Тиртха Госвами Махарадж — возвышенный вайшнав и верный последователь своего духовного учителя.

А в номере 22-25 (июль 1997 г.) «Настоящего» была опубликована хари-катха Парампуджыпад Шрилы Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа, которая называется «Чем живут Гаудии, последователи Шри Гоуры, во время Ратха-ятры в Шри Пури Дхаме». Шрила Пури Госвами Махарадж проникновенно, с глубокими духовными эмоциями повествует о страданиях *випраламбхи* Яшоды, Нанды Махараджа, враджабаси и гопи. В последней части своей хари-катхи он обсуждает очень возвышенные темы, говоря о чувствах Гопи и Шримати Радхарани (комментируя стих Шрилы Рупы Госвами «*прийах со' йам кришнах сахачари*»). Будет ли кто-то обвинять тех, кто опубликовал эту сокровенную катху для всеобщего обозрения? И осмелится ли кто-то поставить в укор величайшему вайшnavу, что он иногда желает объяснять эти возвышенные темы своим ученикам и последователям? Махабхагавата прекрасно знает, когда и о чём ему говорить. Он говорит по вдохновению из сердца, и никто не вправе осуждать за то, что он может не следовать ограничениям, предназначенным для начинающих (например не обсуждать *рагануга-бхакти*, *враджа-лилу* и т.д.).

Кроме того, в номере 28-29 (сентябрь 1997 г.) «Настоящего» мы встречаем хари-катху Парампуджыпад Шримад Бхактиракшак Шридхары Госвами Махараджа, которая называется «Преклонение перед женской природой», где он говорит о настроении гопи в служении Господу, об их самопожертвовании и философски объясняет суть *мадхурья-расы*. И в том же номере мы находим прекрасную хари-катху Шрилы Пури Госвами Махараджа «Только вечное ученичество под началом последователей Шри Рупы может привести к богатству Премы», где он повествует о самом высшем — о служении Шри Рупе Манджари (Рупе Госвами).

То же самое касается и вступления Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады к книге «Источник вечного наслаждения», комментария Шрилы Шридхары Госвами Махараджа на *брахма-гаятри*, хари-катхи Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура при закладке камня Багх-базар Гаудия Матха, его хари-катхи на Радха-кунде в 1932 г. и т.д.

Таким образом, Шрила Нараяна Госвами Махарадж, объясняя *сиддханту* рупануга-сампрадаи, строго следует *ачарьям* прошлого и настоящего времени. Он способен вести своих учеников и по пути *вайдхи*-, и по пути *рагануга-бхакти*, и наблюдая за духовной жизнью преданных, он предупреждает об опасности преждевременной или имитационной *рагануга-бхакти*, но в то же время напоминает, что нельзя забывать о *прайоджане* (высшей цели *садханы*).

Некрасиво заниматься интерпретацией *шастр* и слов *ачарьев* для того, чтобы критиковать других вайшnavов. Продвинутые вайшnavы действуют в соответствии с *сиддхантой*, заключениями Писаний. Иногда действия Ачарьи могут казаться противоречивыми, в том что касается его проповеди в соответствии с местом, временем и обстоятельствами. Однако если мы не ставим своей целью поиск недостатков, но следование *сиддханте*, заключениям

шастр, то увидим, что действия Ачарьи всегда правильны. Интеллект и эрудиция не являются квалификацией для осознания Кришны и преданного служения Кришне. Таким образом, следует быть осторожными и не наносить оскорбления *ачарьям*, делая выводы, основываясь на наших «разумных вычислениях» с использованием вырванных из контекста цитат. Шрила Рупа Госвамипад пишет, что критерий, по которому нужно оценивать вайшнава, — это его внутренняя погруженность в *бхаджан*, а не стиль его проповеди или темперамент. Можно спросить, следуют ли сами оппоненты наставлениям Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады? Шрила Нараяна Госвами Махарадж обязательно повторяет каждый день как минимум один *лакх* Харинамы (64 круга), а то и два лакха, уже около шестидесяти лет. Поэтому его противники принесли бы больше пользы и себе, и другим если бы внимательно и с любовью больше повторяли святое имя. А если у них вдруг пробуждается желание нападать на кого-то («*вирья-раса*»), то пусть нападают на настоящих противников Гаудия-сампрадаи — *майявади*, *сахаджиев* и атеистов, — а не на тех, кто и делами, и словами защищает движение Шрилы Сарасвати Тхакура и служит ему уже более полувека. Приезжая на Радха-кунду, Шрила Нараяна Госвами Махарадж бросает вызов любим «*бабаджи*», приглашая их на открытый диспут относительно *сиддханты шастр* и учения Шрилы Сарасвати Госвами Прабхупады, и никто не решается спорить с ним. Кто-нибудь из оппонентов Шрилы Нараяны Махараджа способен делать то же самое?

Интересно, что критику Шрилы Нараяны Госвами Махараджа можно услышать только от некоторых преданных молодого поколения, которые еще не слишком хорошо усвоили *Гаудия-сиддханту* и этикет вайшнавов, в то время как представители старшего поколения Гаудия Матха, которые хорошо знают Шрилу Бхактиведанту Нараяну Махараджа, никогда не позволяют себе такой критики. От Шрилы Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа, Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами, Шрилы Бхактикумуд Санты Махараджа (см. два его письма ниже, в «Биографии»), Шрилы Бхактидживан Джанарданы Махараджа, Шрилы Бхактипрапанна Дамодары Махараджа, Шрилы Бхактиведанта Ваманы Госвами Махараджа, Шрилы Бхактиведанта Тривикрамы Махараджа, Шрилы Бхактивигьяна Бхарати Махараджа (Шри Чайтанья Гаудия Матх), Шрилы Гоура-Говинды Махараджа, и также от Шрилы Бхактивибудха Бодхаяны Махараджа (Шри Гопинатх Гаудия Матх), Шрипад Бхактисарвасва Говинды Махараджа, Шрипад Мадхусуданы Махараджа (Шри Чайтанья Матх), Шрипад Бхактиведанты Парджатака Махараджа, Шрипад Бхактиведанты Ачарьи Махараджа, Шрипад Бхактиведанта Мадхусуданы Махараджа и от многих других почтенных *гаудия-санньяси* мы слышали только самые положительные отклики о Шриле Нараяне Госвами Махарадже, и эти вайшnavы всегда остаются благожелателями Шрилы Гурудева.

Поскольку жизнь, характер, *бхаджан*, дела и слова Шрилы Нараяны Госвами Махараджа безупречны и чисты, оппонентам не остается ничего друго-

го, как создавать ложные аргументы типа «соломенного человека» (*straw man argument*), и, воодушевленно размахивая ими, подбирать соответствующие цитаты из Писаний и ачарьев в надежде на то, что читатели не заметят, что их изначальные предпосылки были безосновательными. Такой хитрой техникой пользуются не очень добросовестные люди. Мы воздержимся от упоминания их имен, ведь в конце концов время ставит все на свои места, и судья — Сам Господь Кришна. Его не обманешь псевдоаргументами типа «*straw man argument*».

Автор одной статьи, приводя цитаты из *шастр*, доказывал читателю, что сокровенную *аштакалия-лилу* нельзя обсуждать в открытом собрании. И правильно делал, потому что это действительно так. Однако он не удосужился привести ни одного доказательства, что Шрила Нараяна Госвами Махарадж обсуждает *аштакалия-лилу* в открытых собраниях. Если бы это действительно было так, то совсем нетрудно было бы это доказать, ведь все лекции, которые он дает, сразу же транскрибируются и помещаются в общедоступных сайтах интернета, и все его лекции на английском за шесть лет проповеди в западных странах хранятся в компьютерных архивах Шри Кешаваджи Гаудия Матха.

Если мы просмотрим лекции Шрилы Нараяны Госвами Махараджа, что мы обнаружим? В основном, объяснения «Упадешамриты», «Шикшаштаки», «Шри Рупа Шикши», «Шри Санатана Шикши», начальных стихов «Рамананда-самвады», наставлений Прахлады Махараджа, историй о Дхруве Махарадже, Амбарише Махарадже, Бхарате Махарадже, Аджамиле, Читракету и т.д. Почти каждый Экадаши он с упоением пересказывает историю об Амбарише Махарадже и Дурвасе и повторяет наставления о том, насколько пагубны *вайшнава-апарадхи*. Иногда он рассказывает о том, как Гопал ворует масло у враджабаси, или как расправляется с демонами, или какую боль ощущают в сердце мать Яшода, Нанда Махарадж и Враджа-гопи, когда Кришна покидает Вриндаван. Кто-нибудь может найти в лекциях Шрилы Нараяны Махараджа описания *самбхога-расы* (любовных встреч Кришна и Гопи), *аштакалия-лилы*, «Говинда-лиламриты» и «Кришна-бхаванамриты»? Зачем же писать обвинительные статьи на тридцати страницах, делая Шрилу Нараяну Махараджа а priori «подсудимым»? Очевидно, что такие оппоненты одержимы какими-то другими, скрытыми, мотивами, и отнюдь не желанием «обсудить *сиддханту*». Существует огромное различие между настоящим служением *ачарьям* Гаудия-парампары и мирской деятельностью обусловленных *джив* под названием «преданное служение» в расчете на обретение славы, престижа и материального благополучия.

Более того, оказывается, что такие «оппоненты» сами не могут привести соответствие внешне кажущиеся противоречивыми утверждения *ачарьев* и *шастр*; не имеют ясного понимания того, как различные *ачарьи* применяли принципы преданного служения в практической проповеди; представляют одностороннюю точку зрения, излагаемую зачастую двусмысленной терми-

нологией, маскируя ее под видом «авторитетной»; делают нелогичные выводы; и таким образом... создают вредоносные теории, которые радикально отличаются от рупануга-гаудия-вайшнава-сиддханты.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж, как и в случае с *сахаджиями*, приглашал любых оппонентов выйти к нему на открытый диспут, который будет освещаться в вайшнавских изданиях и в интернете, и за все эти годы никто до сих пор не появился. Как говорил в свое время в подобной ситуации Шрила Шридхар Госвами Махарадж: «Они могут только кидаться грязью издали...» И удивительно, как много времени люди тратят на то, чтобы опровергать собственные вымыслы. Изучали ли они по-настоящему то, что говорит Шрила Нараяна Махарадж, или они только думают, что понимают его? Если бы они действительно удосужились внимательно послушать, они увидели бы, что представление о «Нараяне Махарадже» в их уме даже отдаленно не соответствует тому, что из себя представляет Шрила Нараяна Махарадж в реальности.

Поэтому любые попытки искать недостатки в проповеди Шрилы Нараяны Госвами Махараджа лишь вернутся бумерангом на голову того, кто делает это. Все Гаудия-вайшnavы имеют одну и ту же конечную цель — *Радха-дасьям*. Если кто-то порочит доброе имя преданных Шримати Радхарани, на его пути к достижению этой цели может оказаться очень много лишних препятствий.

Из лекции Шрилы Нараяны Махараджа на день ухода Шрилы Сарасвати Госвами Прабхупады, 1995 г.:

«Мой Гуру Махарадж (Шрила Б.П.Кешава Госвами) ругал *сахаджиев* за то, что они носят одежду *парамахамс* и любому, кто приходит к ним, сразу дают возвышенную *гопи-мантру*. А Шрила Сарасвати Тхакур обучал своих *брахмачари* контролировать чувства. Так чей же метод более правильный? Прабхупада Сарасвати Тхакур хотел, чтобы вначале мы поняли *сиддханту* — *джиwa-таттву*, *майа-таттву*, *бхагават-таттву*, чтобы мы поняли, как сторониться Майи в виде *канака*, *камини* и *пратиштхи* (денег, женщин и славы) — такие наставления нужно получать прежде всего остального. *Гопи-бхава* — это очень возвышенная наука. Вначале мы должны понять, что «я — слуга Кришны» и начать повторять святое имя Господа, харинам. Но эти *сахаджия-бабаджи* сразу начинают рассказывать любому новичку о *гопи-бхаве*, и потом все вместе поют: «Я — гопи, ты — гопи...» Таким образом, ничего кроме беспокойства они не могут принести обществу.

...Мы регулярно слушаем о *таттве* из таких Писаний, как «Бхагаватам» и «Брихад-Бхагаватамрита», но как другие люди тоже смогут получить возможность слушать? Услышав сами, мы должны принести это послание многим другим людям, и это священный долг каждого из нас. С великой любовью воспевайте харинам и вдохновляйте людей воспевать. Мы должны слушать *сиддханту* сами и помогать другим понять её. Это принесет Прабхупаде (Сарасвати Тхакуру) огромное удовольствие. В конце своей земной *лилы* (8

ноября 1936 г.) Прабхупада сказал: «Мы в этом мире не для того, чтобы устроиться здесь плотниками или каменщиками. Мы — посланцы, несущие миссию Шри Чайтаньядева». Мы должны нести послание *бхагавата-катхи*.

«В наши дни преданные делают все по-другому, но мы должны следовать не только философской концепции Прабхупады Сарасвати Тхакура, но также и тому идеалу, который он показал нам на примере своей жизни. Эти идеалы являются самой основой, фундаментом бхакти, и если в нашей жизни нет этой основы, то впоследствии мы не сможем продолжать слушать возвышенную *катху*».

«Столько *бхавы* в каждом слове Бхактивиноды Тхакура, и то же самое — в произведениях Нароттамы Тхакура и Вишванатхи Чакраварти. Чтобы понять то, что оставили наши *ачарьи*, необходимо иметь великий разум и *бхаву* (правильное чувство). И если у нас есть *бхава* в сердце, которая поможет нам понимать поэзию таких *ачарьев*, как Прабхупада Сарасвати Тхакур, и их особые качества, тогда это возвышенное чувство всегда будет оставаться с нами, где бы мы ни были.

Объясняя слова *парам виджайате шри-кришна-санкиртанам* из «Шикшаштаки», Прабхупада пишет, что именно в этом суть поклонения Господу в Гаудия Матхе. Существует три стадии: начальная стадия — *садхана*, средняя — *бхава*, и конечная, приходящая из *бхавы* — *према*. *Садхана* — это такая практика, в процессе которой пробуждается *шуддха-саттва бхава*, и если это не появляется в *садхане*, то это значит, что подобную практику нельзя назвать *садханой*. Мы можем посмотреть на свою *садхану* и подумать, практикуем ли мы *садхану*, приводящую к *бхаве*, или нет. Появляются ли какие-нибудь признаки или нет? У нас, наверное, даже нет правильного понимания цели нашей *садханы*. Если вы чиркаете спичкой по коробку, чего вы хотите добиться этим действием? Получить огонь. Если одна спичка не зажглась, мы берем другую спичку и снова пытаемся зажечь. Наши усилия в *садхане* должны быть направлены на достижение *садхьи*. Должны появиться: *кхуданувритти* (чувство утоления духовного «голода»), *тушти* (духовное удовлетворение) и *пушти* (появляется духовная сила). Если этого нет, это значит, что мы не практикуем *садхану* и нас нельзя назвать *садхакми*.

...Если наша *садхана* делает нас привязанными к материальным результатам, таким как *пратиштха* (желание славы и почета), то мы движемся не в том направлении. Поэтому мы должны очень хорошо понять этот момент: единственная цель *киртана* — прийти к восходящей *бхаве* (начало чистой любви к Кришне, *преманкура*). Чето *дарпана марджанам*: очистился ли наш ум в Нама-санкиртане? Не стремится ли он к богатству, материальным удовольствиям и престижу? Считаем ли мы материальное наслаждение ядом для себя или чем-то необходимым? Материальное наслаждение — это яд. Вспомните, как Харидас Тхакур отверг предложения женщины, пришедшей соблазнить его...

...Если мы считаем, что роскошная еда и излишние удобства благотворны для нас, тогда зеркало нашего сознания не будет очищено, и мы не сможем

увидеть в нем отражение своей вечной *сварупы*. На зеркале не должно быть никакой пыли, нужно очистить его. Мы должны уметь различать, где наше иллюзорное тело, а где — духовное. Мы должны научиться видеть свои недостатки. Но наша великая беда в том, что вместо этого мы видим лишь недостатки других людей...

...Мы — вечные слуги Кришны, но зеркало нашего ума покрыто толстым слоем пыли, то есть мы отождествляем себя с материальным телом. Прилагать усилия ради счастья этого тела — значит собирать еще больше пыли на зеркало, загрязнять свой ум».

Мы искренне желаем, чтобы все разногласия между последователями Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура разрешались мирным путем, и тогда мы сможем в гармонии друг с другом выполнять последнее наставление Прабхупады — сообщая проповедовать послание Шри Рупы и Шри Рагхунатхи по всему миру.

Враджа-бхакти — это реальная цель Гаудия-сампрадаи, но приближаться к ней нужно постепенно, слушая чистых вайшнавов с верой и великим почтением. Оценка адхикара для рагануга-бхакти

Из комментария Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами к «Бхагавад-гите», 4.16: «Поэтому необходимо следовать по стопам предыдущих *ачарьев* в линии ученической преемственности, иначе даже самые разумные люди могут оказаться сбиты с толку относительно того, как правильно действовать в сознании Кришны».

Нельзя оспаривать обоснованность и необходимость слушания *кришна-катхи* от чистого вайшнава, особенно для старших преданных (как говорит Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур — кто уже 15-20 лет повторяет харинам, является достойным преданным и обрел дух служения Господу). И Шрила Нараяна Госвами Махарадж утверждает этот принцип, ссылаясь на слова *ачарьев* и *шастр*. Он говорит: «Не оставайтесь неквалифицированными навечно». От него нельзя услышать каких-то рассказов о сокровенных *лилах* Радха-Кришны, *раса-лиле* — ведь он как истинный Ачарья говорит именно то, что необходимо слышать ученикам для их постепенного развития, в соответствии с их *адхикаром*, — но он доказывает, что **сам принцип слушания *раса-катхи* именно из уст чистого *расика-вайшнава*** подтверждается в *шастрах*, и преданные должны понимать это. Этому и было посвящено его вступление к «Вену-гите» (которая, кстати не является описанием *самбхога-расы*).

Слова «*расика*» и «*раса*» не являются чем-то плохим, когда они отражают свой истинный смысл. *Расика-вайшнав* — это чистый преданный Шри Радха-Кришны, сведущий в науке о *расе*. Шрила Кришнада Кавирадж Госвами пишет (Чч Ади 4.232): *атаева кохи кичху корийа нигудха/ буджхибе расика-бхакта на буджхибе мудха*. («...поэтому я буду говорить так, чтобы поняли только *расика-бхакты*, а глупцы - нет».) В одном из первых стихов «Бхагаватам» (1.1.3) говорится: *пибата бхагавата расам алайам мухур ахо расика*

бхуви бхавуках («О преданные *расика* и *бхавука*, пейте снова и снова нектарную *расу* «Шримад-Бхагаватам»!)

Один из 64-х принципов преданного служения, описанных Шри Рупой Госвами, — это «*расика-саха шри бхагавата-артха-асвадах*» - «пытаться понять нектарный смысл стихов «Шримад-Бхагаватам», слушая *расика-вайшнавов*». Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в комментарии к «Бхакти-расамрита-синдху» пишет относительно этого принципа: «Прекрасная сладостная *раса* древа ведической литературы, которое исполняет все желания, — это «Шримад-Бхагаватам». Мы никак не сможем ощутить эту *расу*, если общаемся с теми, кто отчужден от нее, скорее, это будет лишь *апарадха*. Нужно пытаться ощутить *расу шлок* «Бхагаватам» в общении с чистыми преданными, которые имеют глубокое понимание *расы* Кришна-лилы. *Шуддха-бхакти* не появляется в результате слушания «Бхагаватам» в собрании обычных людей». («Бх.Р.С.бинду», гл.4, *анга* 61)

Шрила Джива Госвами (в комментарии «Вайшнава-тошани» на ШБ 10.33.36) пишет: «Даже обычные люди, слушая о нектарной *раса-лиле* Господа, обретут исключительную преданность Господу — в этом не может быть никаких сомнений. Этот факт будет подробно объясняться в последующих стихах, таких как *викридитам враджа-вадхубхир идам* (10.33.39)».

Шрила Шридхар Свами (древний комментатор) в своем объяснении «Бхагаватам», «Бхавартха-дипика», пишет, что «даже материалисты, не говоря уже о преданных, освобождаются от своих материальных привязанностей, слушая о *лилах* Господа, и таким образом сосредотачиваются исключительно на Нем».

Некоторые считают, что даже от чистого преданного нельзя слушать о *лилах* Кришны, если еще не пройден этап *анартха-нивритти* (очищения от *анартх*). Причем многие полагают, что *анартха-нивритти* заканчивается, когда преданный переходит на уровень *ништхи*. Но согласно «Мадхурья-кадамбини» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, процесс *анартха-нивритти* продолжается вплоть до уровня *рати (бхавы)* и даже *премы*. *Анартха-нивритти* начинается со стадии *бхаджана-крिया*, когда уходят самые грубые *анартхи*. Затем процесс *анартха-нивритти* проходит через следующие стадии: 1) *эка-деша-вартхини* (частичное избавление от *анартх*), 2) *баху-деша-вартхини* (избавление от *анартх* в значительной мере), 3) *прай-ики* (почти полное избавление от *анартх*), 4) *пурна* (полное избавление от *анартх*) и 5) *атйанттики* (абсолютное избавление от *анартх*). Можно задать вопрос: на каком же уровне *анартха-нивритти* позволительно слушать о *лилах* Господа **от чистого преданного**? Ачарьи утверждают, что **от шуддха-вайшнава** можно слушать о *лилах* Господа, даже о *раса-лиле*, на любом уровне, но **при условии, что есть *шраддха* и правильное отношение к *раса-катхе***. На это указывает слово «*шраддханвитах*» в известном стихе «*викридитам враджа-вадхубхир идам ча вишнох*». Шрила Джива Госвами утверждает: «*Шраддханвитах* означает слушать с твердой верой. Это слово использо-

вано для того, чтобы предостеречь человека от оскорбления, которое можно совершить из-за недостаточного доверия (*авишваса*) к утверждениям *шастр* или пренебрежительности (*авагья*), то есть полной противоположности принципу слушания с верой».

Другими словами, слушателю не обязательно полностью пройти *анартха-нивритти*, чтобы слушать о *лилах* Кришны **от чистого преданного**, но он должен иметь твердую убежденность в том, что *лилы* Господа настолько могущественны, что если слушать их из правильного источника, **от чистого преданного**, трансцендентное *Враджа-бхакти* непременно проявится в сердце. Это мнение подтверждает и Шрила Джива Госвами, и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур. Более того, последний говорит, что даже для того, чтобы перейти на уровень *анартха-нивритти*, нужно слушать *раса-катху от чистых расика-вайшнавов*. Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами в своем известном предисловии к книге «Источник вечного наслаждения» также не упоминает о том, что слушатель *лила-катхи* должен быть свободен от *анартх*. Но он предостерегает нас от того, чтобы слушать об играх Кришны от *майявади* и профессиональных декламаторов, а также от тех преданных, кто еще не освободился от вожделения. Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами говорит в одной лекции: «*Бхактим парам бхагавати пратилабхья кама*. Таков результат. Не должно быть так, что послушав о *раса-лиле*, я думаю: «Дай-ка я тоже попробую. Буду танцевать с юными девушками и наслаждаться». Негодяи-*майявади* именно так и делают. Наверное, вы знаете. Есть много таких примеров. Но что должно произойти на самом деле? *Хрид-рогам камам ачирена дхирах*. Больше не будет вожделения».

Таков результат слушания *раса-катхи от тех, кто является нивритта-таршаих, чистых преданных, у которых нет никаких других желаний (нивритта-таршаир упагийаманад... ШБ 10.1.4)*.

Комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура к ШБ 10.47.59 гласит:

«...Поэтому неправильно считать, что Бхакти-деви входит в сердце только после того, как оттуда ушли все *анартхи, апарадхи*, вожделение и другие «болезни». Наоборот, по милости Верховного Господа или Его преданных или благодаря совершению *садхана-бхаджана* с верой это редкое бхакти входит в сердце, а затем уже все *анартхи* сами собой исчезают. Такое понимание следует считать правильным».

В стихе 10.33.30, уже после повествования о *раса-лиле*, Шукадева Госвами делает предупреждение о том, что нельзя подражать этой высшей *лиле* Господа, что является ответом на вопрос Махараджи Парикшита относительно морали. Возникает вопрос: если бы о *раса-лиле* могли слушать только те, кто уже освободился от *анартх*, зачем нужно было делать такое предостережение? Шрила Вишванатха Чакраварти подтверждает этот момент в комментарии к ШБ 10.33.26–27, говоря, что когда Шукадева Госвами повествовал *раса-лилу*, Парикшит заметил, что в этом собрании присутствуют *карми, гьяни* и

другие люди, которые не являются преданными Господа. Чтобы устранить их сомнения, Парикшит задал вопрос о морали как бы от их имени. Таким образом, мы видим, что Шукадева Госвами рассказывал о *раса-лиле* в присутствии тех, кто не прошел *анартха-нивритти*, и, более того, даже не был преданным. И что произошло с этими людьми, которые послушали хари-катху великого Махабхагаваты Шрилы Шукадевы Госвами, — они навредили себе, потеряли что-то или духовно приобрели?

Гурудев пишет во вступлении к «Вену-гите»: «Как обрести *лаульям* — стремление получить *кришна-бхакти-раса-бхавита-матих?* ...С верой слушающая повествования о *лилах* Шри Кришны, наполненных *расой*, из уст *расика-вайшнавов*, в которых уже пробудилась *кришна-бхакти-раса*, или же внимательно изучая написанные ими книги, связанные с *лилами* Кришны. Помимо этого, другого способа нет».

Тех, кто не верит в это, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в комментарии к ШБ 10.33.39 называет безбожником (*анастикья*), глупцом (*муркхатвена*), оскорбителем *шастр* (*шастра-авишвасинам*) и оскорбителем святого имени (*нама-апарадхинам*) и утверждает, что таким людям никогда не видать *кришна-премь*. **Высшее благо можно обрести, с верой слушая *кришна-катху от истинного расика-ачарьи, чистого преданного Господа*.**

Тава-катхамритама тапта-дживанам/ кавибхир идитам калмашапахам. «Гопи говорили: «Нектар повествований о Твоих играх избавляет обусловленные души, горящие в огне материального существования, от страданий. **Эти прекрасные повествования, которые исходят из уст великих мудрецов, уничтожают все грехи.** Слушать их — великое благо, ибо они исполнены духовного могущества и высшей красоты. Святые, которые проповедуют это послание Господа, — самые милосердные люди в этом мире». («Гопи-гита», ШБ 10.31.9)

Шрила Гурудев (01.02.2000, Австралия): «...Если вы желаете избавиться от вожделения, гнева и прочих *анартх* собственными усилиями, у вас ничего не выйдет. Но если у вас есть *садху-санга* и вы принимаете руководство истинного гуру, слушая от него о *лилах* Кришны, — это могущественный процесс».

Для полного понимания этого вопроса о *раса-катхе* необходимо под руководством чистых вайшнавов внимательно изучать комментарии к «Бхагаватам» Шрилы Санатаны Госвами («Брихад-вайшнава-гошани»), Шрилы Дживы Госвами («Лагху-вайшнава-гошани»), Шрилы Вишванатхи Чакраварти («Сарартха-дипика») и др. Кроме того, если кто-то пытается наложить ограничения на слушание и изучение *раса-таттвы* на всех преданных, утверждая, что ограничения относятся ко всем и на все времена, то это означает, что ему неведом тот факт, что в вайшнавском обществе существует градация индивидуальных преданных в соответствии с их квалификацией (*адхикаром*). *Адхикар* не у всех одинаков. Другое дело, что нужно всегда честно оценивать его и не заниматься подражателем, которое наказуемо падением.

Шрила Б.Р.Шридхар Госвами Махарадж говорил, что если мы совершаем какое-нибудь оскорбление возвышенной *лилы* Господа, хранители тех сфер примут это во внимание, и может так случиться, что оскорбитель никогда не будет допущен туда. Именно для того, чтобы уберечь неопитов от такой опасности, больше делается акцент на *киртане* святых имен Господа и слушании чистых вайшнавов, а не на *лила-смаране* (памятовании о *лилах* Господа), тем более что хари-киртан — это основной процесс духовного совершенствования в Кали-югу. И необходимо учесть, что без правильной *шраваны* (слушания) чистое воспевание святого имени невозможно. На определенном этапе развития ученика духовный учитель будет рекомендовать ему добавлять к воспеванию святого имени памятование о *лилах* Господа в их постепенном развитии, но продолжая делать больше акцент на *киртанам*.

Кто-то утверждает, что если продолжать воспевать *намабхасу*, это «автоматически» приведет к *шуддха-наме*. Однако *шастры* делают ясное предупреждение, что если человек не воспользуется результатом *намабхасы* в виде возвышенной *садху-санги*, эта *намабхаса* может привести его не к *шуддха-наме*, а к духовному падению, имперсонализму или различным видам *бхакти-абхаса*. Постепенно он будет терять веру в чистое *кришна-бхакти*. *Баху джанме коре джоди шравана киртан / тобу то' на пай кришна-паде према-дхан* (Чч Ади 8.16), «Такой *шраваной* и *киртаной* можно заниматься жизнь за жизнью, но так и не обрести сокровище *премы* к лотосным стопам Шри Кришны».

Данное положение подтверждает Шрила Бхактивинода Тхакур в комментарии к «Шикшаштаке». В объяснении первого стиха он говорил, что человек может повторять Харинаму, но «семи прекрасных преobraжений», начиная с «*чето-дарпана-марджанам*», не произойдет, если он не будет регулярно слушать хари-катху из уст осознавших себя душ. «Даже когда возникает один из двух видов *шраддхи*, *шуддха-бхакти* придет только от постоянной *шуддха-хари-катхи* в виде *шраванам-киртанам* в общении с чистыми преданными. Если он не слушает регулярно такую *хари-катху* от святых вайшнавов, его *шраддха* постепенно будет угасать, а потом вовсе исчезнет». Шри Джагадананда Пандит говорит в «Према-вивартте»: *асадху-санге бхаи кришна-нама нахи хой / намакшара бахирай бате тобу нама кобху ной*. «Воспевать *кришна-наму* в обществе непреданных невозможно. Будет только произнесение букв имени «Кришна» (*намакшара*), но не настоящего Имени. Человек будет просто продолжать повторение *намапарадхи*, и изредка — *намабхасы*. Если хочешь повторять *шуддха-нам*, нужно держаться *садху-санги*». **А в *садху-санге* мы неизбежно будем слышать о *лилах* Кришны. Такое слушание помогает *садхаке* развить *самбандха-гьяну*. Только когда в сердце благодаря *садху-санге* проявится глубокая *самбандха-гьяна*, на уста придет *шуддха-нам*.**

Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами перевел 10-ю песнь «Бхагаваты» («Krishna Book», на русском — «Источник вечного наслаждения») и велел

распространять ее всем подряд на всех улицах западных стран, любому плотоядному винопийце и любострастнику. Он говорил своим ученикам: «Книга «Кришна» — это наше лекарство». Хотя у разных *ачарьев* мнение по поводу чтения 10-й песни может быть различным, но как можно пренебрегать мнением Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады, который является «*Нитьянанда-шактйавеша-аватарой*», по мнению Шрилы Б.Р.Шридхары Госвами Махараджа?

Несомненно, все *лилы* Кришны — Его детские игры, Его отношения с Яшодой и Нандой, *лилы* в Матхуре и Двараке и *лилы* Его *аватар* Вишну — имеют равную ценность для нас, в том смысле, что мы не можем хвататься только за одну часть Его *лил*, полностью оставляя без внимания другую. Нельзя воображать себя исключительным знатоком и ценителем *расы*, будучи еще незрелым начинающим *садхакой*, который борется со своими чувствами и умом. Но вместе с этим необходимо помнить, что *Враджа-мадхурья-лила* Кришны является высшим проявлением Его *лил*. *Джая джайоджвала-раса сарва-раса-сар / паракийа-бхаве джаха браджете пракар*. Это подтверждают все предыдущие *ачарьи* Гаудия-сампрадаи. Поэтому мы не относимся к *Враджа-мадхурья-лиле* точно так же, как к остальным *лилам* Господа. Шрила Рупа Госвами писал толстые тома книг не о том, как Кришна убил Камсу.

Шрила Шридхар Госвами Махарадж в своем глубочайшем объяснении *брахма-гаятри* указывает на *Радха-дасьям* как высшую цель *бхаджана* (кстати, этот комментарий не раз публиковался в изданиях Шри Чайтанья Сарасват Матха, и любой имеет возможность его прочитать). Кроме того, Шрила Шридхар Госвами Махарадж в комментариях к «Гите» раскрыл смысл ее важнейших *шлок* с точки зрения Гаудия-сиддханты, показав явное превосходство *мадхурья-расы*. Но вместе с этим он постоянно предупреждал о необходимости соблюдать предосторожность. Его неприязнь к проявлениям *сахаджи* всем хорошо известна. Он называл тех, кто преждевременно начинает практиковать «*сиддха-пранали*» и *рагануга-бхакти*, «воришками пруда» — *пукура-чуривале* (пруд нельзя украсть, а некоторые воображают, что «украли» его). Отождествление таких людей с *сакхи* он называл ложным или воображаемым, а их так называемые «достижения» — просто выдумками и небылицами, поскольку он мог видеть, что они не прошли еще уровень *анартха-нивритти*.

Шрила Гурудев предупреждает: «Следуйте, но не подражайте, не имитируйте».

Враджа-бхакти не достигается дешево, и нельзя через что-то перепрыгивать, с нетерпением пытаюсь *ухватиться сразу за гопи-бхаву*. Однако, тот, кто впадает в другую крайность и упорно остается на одном месте, не желая предпринимать усилий для духовного продвижения, тоже рискует духовно пасть. Поэтому нужно выбрать принцип «золотой середины», то есть следовать постепенному авторитетному пути под началом гуру, *садху* и *шастр*.

Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами в одной своей лекции (12.11.72, Вриндаван) сказал: «Поэтому вы должны раскрыть... Вам необходимо найти это. Процесс «раскрытия» — это преданное служение. Чем больше вы заняты преданным служением, тем больше ваши чувства очищаются или раскрываются. И когда они полностью «раскрыты», когда вы отбросили все отождествления, тогда вы уже действительно способны служить Кришне. **Это предварительное обучение, подготовка. Вайдхи-бхакти — это подготовка. Настоящее бхакти, пара-бхакти — это рагануга-бхакти. После вайдхи-бхакти мы должны прийти к рагануга-бхакти ...Предписания шастр также важны. Не следуя этому процессу, указанному шастрами, мы не сможем подняться на этот уровень. Но если мы застреваем на уровне только этих предписаний и не пытаемся пойти дальше...** Этот процесс следования правилам шастр предназначен для *каништха-адхикари*, самой низшей ступени преданного служения. Но *садхана-бхакти* делится на две части. Первая часть состоит из следования регулирующим принципам под руководством духовного учителя и в соответствии с авторитетными Писаниями ...Это и есть *вайдхи*. Необходимо следовать этому **без всяких возражений**. А другая часть *садхана-бхакти* называется «*рагануга*». *Рагануга* означает тот уровень, когда благодаря исполнению регулирующих принципов преданный становится немного больше привязан к Кришне и **исполняет преданное служение естественным образом, из любви**».

Нам необходимо обрести *лаульям* (*лобху*), непреодолимо сильное желание, исключительное желание служить Шри Шри Радха-Кришне так же, как Их спутники на Голока Вриндаване, *рагатмика-бхакты*. Тех, кто развил в себе *лаульям*, называют *раганугами*. И это обретенное по великой удаче *лаульям* — единственная квалификация для *рагануга-бхакти*. *Лаульям* можно обрести только через слушание *кришна-катхи* из уст Махабхагавата-вайшнава; это желание передается из его сердца в наше сердце. Оно должно прийти естественным образом, его нельзя получить как-то механически. Но насущный вопрос: как узнать, есть уже *лаульям* или нет? Ведь кто-то может просто подражать, имитировать. *Шастры* объясняют, что у человека, который обрел *лаульям*, постепенно начинают проявляться признаки *рати* (*бхавы*) — *кшантир авйартха-калатвам вирактир мана-шунйата* и т.д. Он ничем не обеспокоен, он не тратит ни секунды на пустые мирские занятия и беседы, он совершенно не привязан к материальному наслаждению, он не стремится к *пратиштхе* (славе) и т.д. Главный среди этих признаков (*сварупа-лакшана*) — это то, что он необычайно привязан к святому имени, *нама-гане сада ручи*, он старается повторять харинаму как можно больше. Он будет с жадностью стремиться слушать о *лилах* Махапрабху, о *лилах* Кришны и искренне служить духовному учителю, гуру-варге, Шри Гаура-Нитай, Шри Радха-Кришне. Он будет стараться как можно быстрее оставить все *анартхи* и *апарадхи* ради возможности такого служения. И такое жадное стремление к служению будет исходить не из ума, а из сердца. Если человек думает:

«На каком уровне я нахожусь? Может мне уже пора начать *рагануга-бхакти*? А может еще не стоит, еще рано?», это означает, что он находится на уровне ума, и у него точно нет *лаульям*. Преданный, который обрел *лаульям*, даже не думает, *вайдхи* он или «уже» *рагануга*. Он даже не считает себя настоящим вайшнавом. Он просто будет спонтанно стремиться служить чистым вайшнавам всем сердцем и слушать их. Он будет желать всегда оставаться в *садху-санге*. Он будет стараться выполнять все правила и предписания *вайдхи*, для наслаждения Господа. Он будет очень внимателен, чтобы не совершить какое-нибудь оскорбление — *сева-апарадху*, *вайшнава-апарадху* и т.д. Он будет искренне укорять себя за то, что чего-то не смог сделать или сделал что-то не так. (Прабхупада Сарасвати Тхакур говорит: *саралата эи вайшнавата* — «качество простоты, искренности — это и есть вайшнавизм».) В нем будет все меньше и меньше проявляться интереса к материальному миру. Он всегда будет смиренен и искренне будет укорять себя: «Я такой низкий, падший, я не достоин, но я хочу служить Господу так же, как враджабаси, я хочу служить им, и мне не нужно ничего другого... Что же мне делать?» Преданный будет во всем полагаться на милость Гурудева и вайшнавов и думать: «О Гурудев, займи меня в служении своему Прананатху так, как ты считаешь нужным!» Он будет ощущать в сердце огромную любовь к Господу и всему, что связано с Ним. Он будет плакать - нелицемерно, - и всегда стараться скрыть от других свои слёзы, свои внутренние чувства. Он даже будет бояться, что другие могут увидеть его спонтанные проявления чувств. Это тот, у кого действительно проявляется *лаульям*.

А как можно узнать подражателя, преданного из категории *сахаджий*? В нем будет недоставать этих признаков. Он считает: «У меня такое сильное *лаульям*, я несомненно квалифицирован для *рагануга-бхакти*, и все будут меня слушать. *Адхикар* у меня, конечно же, есть, я не какой-то там новичок». И чтобы всех вокруг убедить в том, что он действительно великий *рагануга-вайшнав*, он будет, рассказывая или слушая о Радхарани и гопи, при всех заливаясь слезами и причитая: «Радха!!! Радха!!! Радха!!! Ооооо! Ааааа!». Но после такого «театрального представления» он будет болтать, шутить, есть, спать, как и его слушатели. Послушав *сахаджиев*, невозможно почувствовать глубокие внутренние эмоции. Вначале человек может удивиться: «О, это, наверное, великий преданный, он так плачет и содрогается, рассказывая о Радхарани, гопи и манджари». Но послушав такую «*катху*», внутри не ощущаешь того, что сердце очистилось. А когда слушаешь настоящего вайшнава, его хари-катха оставляет глубокое духовное впечатление в сердце. Хочется стать таким же, как он, и хочется служить еще лучше. После такой хари-катхи становишься очень серьезным, мысли собираются внутрь, в сердце, и это необъяснимое состояние остается надолго, навсегда. Другими словами, это внутреннее чувство, а не внешние мимолетные эмоции.

Имитатор будет делать все напоказ, чтобы другие заметили. Он не будет особо заботиться о следовании правилам преданного служения («Это мне уже

не нужно, ведь я *рагануга!*»). Совершив в очередной раз какое-нибудь оскорбление, он не будет чувствовать сожаления и раскаяния. Он может давать красивые наставления, ссылаясь на *ачарьев*, но сам не будет следовать им. Он очень вдохновлен, когда дело касается его собственного престижа, удобств, услаждения языка и желудка, славы, но не слишком вдохновлен совершать смиренное служение гуру и вайшнавам. Подражателю очень нравится говорить о гопи, потому что это доставляет тонкое удовольствие ему самому. Особенно когда вокруг сидят и слушают его «гопи-катху» молодые девушки. Нетрудно догадаться, чем заканчивается подобная «садху-санга».

Таковы признаки имитаторства и, с другой стороны, признаки настоящего *лаульям*. В Бенгалии об этом так и говорят, что в вайшнавизме существует два понятия — «*хаоа*» и «*саджа*» («быть» и «подражать»). Чтобы избежать ложной «*садху-санги*», нужно держаться тех преданных, у которых есть сильная *шраддха*, вера, и в особенности нужно использовать возможность общения с продвинутыми вайшнавами. Когда о *кришна-миле* говорит такой чистый преданный, как Гурудев, внутри появляется настоящее духовное чувство, вдохновение. Поэтому и дается указание, что начинающим преданным не стоит самим углубляться в обсуждение тем о *рагануга-бхакти* и *мадхурья-расе*, но необходимо слушать об этом только от чистых вайшнавов, *шуддха-бхакт*. Лишь тот, кто освободился от вожделения, **достоин говорить о *мадхурья-расе***. Слушать его может любой, если есть *шраддха*, - ведь это единственный способ обрести *лаульям*. Но говорить об этом может далеко не каждый. Шрила Шридхар Госвами Махарадж говорил: «*Ачарья* дает истинное сознание Кришны. но если наша чистота и искренность не стопроцентны, если есть даже малейшая склонность к имитации, то у нас не будет должного восприятия сознания Кришны. Необходимо уметь отличать подделку, искусственное от чистого, подлинного. Должно быть **неподдельное сознание Кришны...** *Кришна-бхакти-раса-бхавита-матих*. Величайшая жажда нектара служения Радха-Кришне во Врадже, жертвенное устремление к этому... Тот, кто хочет попасть во Вриндаван, не развив настроения служения Радха-Кришне, Гурудеву, вайшнавам, подобен пчеле, вьющейся у закрытой банки с медом ...Радхарани желает видеть наше настроение служения ...Место в обители Кришны не является *нашим* по праву, по закону. Нас могут взять туда, проявив к нам милость, а не потому что у нас есть какое-то право. И нас берут туда **ради служения**».

В «Джайва-дхарме» (гл.21) Шри Рагхунатх дас Бабаджи Махарадж отвечает на вопросы Враджанатха о *лаульям* и *рагануга-бхакти*:

«Враджанатх: Кто имеет *адхикар* для *рагамайи-бхакти*?

Рагхунатх дас Бабаджи: *Вайдхи-шраддха* дает *адхикар* для *вайдхи-бхакти*, а *лобхамайи-шраддха* (вера, наполненная устремлением к Врадже-миле Кришны) дает *адхикар* для *рагамайи-бхакти*. *Бхава* враджабаси к Кришне — это высший пример *рагатмика-бхакти*. Тот, кому выпала великая удача обрести *лобху* (*лаульям*) к достижению такой же *бхавы*, как у враджабаси, имеет *адхикар* для *рагануга-бхакти*.

Враджанатх: Каковы признаки такой *лобхи*?

Бабаджи: Когда человек слушает о необычайно сладостной *бхаве* Враджабаси, он начинает думать (*буддхи-апекша*), как бы войти в эти отношения. Это желание (*апекша*) является признаком того, что *лобха* (*лаульям*) проявилась в нем ...Все, что необходимо, - это жадное стремление к такому же чувству, как у враджабаси: «Каковы сладостные *бхавы* Враджабаси по отношению к Кришне? Могу ли я обрести такие *бхавы*? Как можно их обрести?» Такое интенсивное стремление указывает на наличие *лобхи*, и тот, у кого нет этого, не имеет *адхикара* для *рагануга-бхакти*.

Враджанатх: Каков процесс *рагануга-бхакти*?

Бабаджи: *Садхака*, развивший *лобху* к прекрасному настроению служения определенного враджабаси, всегда помнит и медитирует на свою *севу* ему ...Он всегда следует примеру этого враджабаси и совершает служение двойко: внешне как обычный *садхака*, а внутренне он служит *бхавой* (*бхавана-пурвака*) в своей *сиддха-дехе*.

Враджанатх: Как соотносится *рагануга-бхакти* с *ангами вайдхи-бхакти*?

Бабаджи: *Анги вайдхи-бхакти* — *шраванам*, *киртанам* и т.д. — включены в практику *рагануга-садхаки*. Внутренне *садхака* следует вечным жителям Враджа и ощущает вечное блаженство служения. И в то же самое время своим внешним телом он соблюдает *анги вайдхи-бхакти*.

Враджанатх: Пожалуйста, поведайте о славе *рагануга-бхакти*.

Бабаджи: *Рагануга-бхакти* очень быстро дарует тот плод, который недостижим даже для того, кто с верой (*нишита*) следует всем *ангам вайдхи-бхакти* в течение долгого времени. Преданность на пути *вайдхи-марга* слаба, потому что зависит от правил и предписаний. Но преданность в *рагануга-бхакти* естественным образом сильна, поскольку совершенно независима. Когда преданный принимает духовную концепцию следования по стопам жителя Враджа, вечного возлюбленного Кришны, в нем пробуждается *рага*, которая всегда подразумевает следование процессу *шраванам*, *киртанам*, *смаранам*, *пада-севанам*, *арчанам*, *ванданам* и *атма-ниведанам*. Но ***ручи* (вкус) к следованию по стопам одного из враджабаси пробуждается только у тех, чье сердце стало *ниргуна* (совершенно чистым, свободным от материальной скверны).** Вот почему такое настоящее стремление (*лаульям*) к *рагануга-бхакти* встречается крайне редко и считается основой высшего блага. Существует много разновидностей *рагануга-бхакти*, как и *рагатмика-бхакти*».

(Из гл.22:.) «Бабаджи: ***Сварупу* Кришны *джива*, относящаяся к пограничной энергии, может познать только благодаря действию *сварупа-шакти* Господа, а не с помощью своего ума.** Когда *сварупа-шакти*, по милости Кришны или Его *бхакты*, сама проявляется в сердце *дживы*, тогда *сварупа-шакти* в функции *самвит-вритти* (энергия знания) начинает действовать в ее сердце. Когда это происходит, раскрывается знание о духовной реальности (*чид-джагат*). **Духовный мир состоит из *шуддха-саттвы*, а материальный мир состоит из сочетания трех гун материальной природы. Сочетание *хладини-***

и *самвит-шакти* (раскрывающей духовный мир) позволяет ощутить сладость высшей обители Господа, и когда этот вкус становится полным, это называется *према. Бхава (рати)* является лучом (*кирана*) *премы*. ...Уникальная особенность (*вишешата*) *бхавы* — в том, что она **очищает сердце *дживы* и делает его совершенно мягким, расплавленным (*маширинья*)**. Слово *ручи* указывает на три желания: 1) желание обрести служение Радха-Кришне (*прапти-абхилаша*), 2) желание делать то, что доставит наслаждение Кришне (*анукулья-абхилаша*), и 3) желание служить Кришне сердечной любовью и преданностью (*саухрида-абхилаша*).

...Естественная функция *бхавы* — раскрывать *сварупу* Кришны и Его сладостные игры. ...Существует два вида *бхавы*, и они возникают по двум разным причинам. *Бхава* одного вида возникает в результате интенсивной духовной практики (*садхана-абхинивеша-джа-бхава*), а *бхава* другого вида возникает по милости Кришны или Его *бхакты* (*прапада-джа-бхава*). *Бхава*, которая возникает благодаря *садхане*, наиболее распространена, в то время как *бхава*, возникающая благодаря особой милости, очень редка. *Бхава* первого вида делится еще на две категории: это *бхава*, возникающая из практики *вайдхи-марга* [*вайкунтхийа-бхава*], и *бхава*, приходящая на пути *рагануга-марга* [*враджа-бхава*].

Враджанатх: Каковы признаки появления *бхавы (рати)*?

Бабаджи: *Кшаннти* — преданный остается умиротворенным, даже когда возникают причины для гнева и возбуждения ума. Это также означает *кшама* (умение прощать).

Авьяртха-калатва — он не позволяет и мгновению пройти впустую, он непрерывно погружен в *хари-бхаджан*.

Виракти — он совершенно равнодушен к чувственному наслаждению, интерес к материальному миру сведён практически к нулю.

Мана-шуньята — он ничем не гордится, даже если есть причины для такой гордости (хорошее рождение, образование, знание, богатство, аскетизм и т.д.)

Аша-бандха — он совершает *бхаджан* с непоколебимой верой, что Кришна несомненно дарует ему Свою милость.

Самуткантха — сильнейшее стремление к тому, чтобы желание сердца исполнилось.

Нама-гане-сада-ручи (нама-киртана-ручи) — он постоянно занят повторением (или пением) *Харины* с верой в то, что *Шри Нама-бхаджан* — это высший из всех видов *бхаджана*.

Асактис-тад-гунакхьяне — неважно, как долго он слушает о качествах Кришны, — он никогда не пресыщается. Чем больше он слушает, тем больше ему хочется продолжать слушать.

Тад-васати-стхале-прити — у него есть огромная любовь и привязанность к местам, где проходили *лилы* Кришны и *Махапрабху*.

Таким образом, *рагануга-бхакти* — это не сентиментальные вздохи типа «Ах, какая *бхава*! Ох, какая *раса*! Нектар! Как сладко он поет, такой *расика*...»

Такие сентиментальные люди не слишком склонны отягощать себя *таттва-сиддхантой*. *Бхакти* — это глубочайшая наука, описанная в «Джайва-дхарме», «Хариныма-чинтамани», «Мадхурья-кадамбини», «Бхакти-расамрита-синдху». Необходимо уметь различать истинную *бхаву* от ее подделки или отражения, *бхава-абхаса (рати-абхас)*, и знать различные категории *бхава-абхаса*, такие как *прашибимба-рати-абхас* и *чхайа-рати-абхас*. И даже если человек знает теоретическую сторону *рагануга-бхакти*, это еще не означает, что он на самом деле практикует настоящую *рагануга-садхану*. Кроме того, без руководства опытных вайшнавов невозможно достичь успеха ни в *вайдхи*, ни в *рагануга-садхане*.

У Шрилы Дживы Госвами встречается объяснение понятия «*аджата-рати рагануга-садхана*» (практика *рагануга-садханы* еще до появления *рати*, и впервые это понятие появляется в «Чайтанья-чаритамрите», М., 24.288). Джива Госвами говорит, что *аджата-рати рагануга-садхану* можно практиковать вместе с *вайдхи-бхакти*, добавляя к *вайдхи* те элементы, для которых у преданного есть *адхикар* или способность (*йатха-йогйам*). *Адхикар* здесь означает степень устремления (*лаульям*) следовать по стопам вечных спутников Кришны во Врадже. *Аджата-тадриша-ручина ту сад-вишеша адараматрадрита раганугани вайдхи-самвалитайвануш хейа / татха локасанграхартхам пратиш хитена джата-тадриша ручина ча / атра мишратве са йатха-йогйам раганугайайикритйайва вайдхи картavya* («Бхакти-сандарбха», 311), «Тот, в ком *ручи* [имеется ввиду *рати*] еще не пробудилось, но у кого проявилось определенное желание и интерес к *рагануга-бхакти* благодаря общению с возвышенным святым преданным (*сат*), может добавлять некоторые элементы *рагануга-бхакти* к своей практике *вайдхи-бхакти*. Такое сочетание двух видов *бхакти* означает, что человек продолжает практику *вайдхи-бхакти*, соединяя ее с теми элементами *рагануги*, для которых он квалифицирован или способен (*йатха-йогйам*). Ради проповеди (*лока-санграхартхам*) даже тот, в ком уже пробудилось *рати* и кто достиг высокого уровня, будет продолжать следовать *вайдхи* вместе с практикой *рагануга-садханы*».

По мере того, как такое устремление становится более сильным благодаря общению с продвинутыми преданными и слушанию от них об играх Кришны, постепенно через откровение приходит *ништха* и затем *ручи* (вкус) к определенной *бхаве*, которая создает основу для последующего раскрытия *сварупы*. Хотя Джива Госвами делает такую уступку для преданных, которые еще не прошли *анартха-нивритти*, тем не менее способность практиковать *аджата-рати рагануга-садхану* должна определяться степенью их устремления или желания (*лаульям*) обрести *враджа-бхакти*. «Определенные элементы» означает не то, что человек будет искусственно пытаться медитировать на свою «*сварупу*» или на сокровенные *лилы* Радха-Кришны, проецируя свои материальные концепции на трансцендентность, а то, что он начнет смиренно слушать о *Враджа-лиле* Кришны, в их постепенном развитии, **от чистого пре-**

данного, который опытен в *таттва-сиддханте* и *раса-таттве*. И при этом нужно отметить: Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада подчеркивал, что в большинстве случаев такого настоящего *лаульям* будет в значительной мере недостаточно у тех, кто еще не прошел уровень *анартха-ниврритти* и не обрел *ништху*. Именно поэтому Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур не одобрял преждевременную практику *рагануга-садханы* для тех, кто еще не достиг этого уровня, в силу того, что велик риск имитации *рагануги*.

Поскольку бесценный нектар раздавался подобно обычной воде, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур решительно остановил это, обратив внимание преданных к основам *бхакти-садханы*. Подобно тому, как Будда отверг Веды из-за того, что люди неправильно стали следовать им (хотя на самом деле Он *не отверг* их, но, используя определенную тактику, попытался постепенно вернуть людей к правильному следованию Ведам), так же и Шрила Прабхупада не акцентировал внимание своих последователей на *рагануга-бхакти*, чтобы основательно излечить современное ему общество от болезни *сахаджи*. Когда у пациента возникает расстройство желудка, из-за того, что он слишком злоупотреблял сладким, врач предписывает ему воздержание от сладостей до полного выздоровления.

В нашей *сампрадае сиддха-пранали* и *рагануга-бхакти* существует, в этом никогда не следует сомневаться. Шрила Гаура-кишор дас Бабаджи Махарадж говорил Шриле Сарасвати Тхакуру (оба они являются *нитья-сиддхами*), что его *сварупа* раскроется в слогах харинама *маха-мантры*. Харинама, состоящая из святых имен Кришны, дарует доступ к *враджа-лиле*, когда садхака достигает совершенства (*сиддхи*) своих *дикша-мантр*. Отсюда — первостепенное значение воспевания харинамы в *санкиртане* и в *джане*, и Шри Чайтанья Махапрабху дал процесс *сиддха-пранали* в «Шикшапштаке» (см. выше). В дополнение к харинаме Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур давал ученикам посвящение в *дикшу*, сокровенные *сиддха-мантры*, такие как *гопала-мантра* и *кама-гятри*. Смысл этих могущественных *мантр* необычайно эзотеричен и глубок — они способны даровать освобождение от *самсары* и наделить *самбандхой враджа-бхакти*. Гопал-кумар («Брихад-Бхагаватамрита»), *муни-чари садхана-сиддха-гопи*, *риши* из «Гопала-тапани-упанишад» и многие другие достигли совершенства благодаря практике повторения священной *гопала-мантры*, которая особенно могущественна вместе с Нама-санкиртаной. Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» говорит, что возвышенные преданные, повторяя *гопала-мантру*, созерцают *лилу* Кришны, а начинающие практикуют ее повторение для того, чтобы обрести такое видение. В процессе духовной *садханы* и служения, в свой срок раскрывается вечная *сварупа дживы*. Таким образом, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур не отвергал *рагануга-бхакти*, а скорее указал правильное ее развитие.

Комментарии Шрилы Вишванатхи Чакраварти и Шрилы Сарасвати Тхакура к стиху «*викридитам враджа вадхубхир идам ча вишнох*» (10.33.39) выражают ту же самую идею, но разными словами. Шрила Сарасвати Тхакур не

утверждает, что нужно быть свободным от *анартх*, чтобы слушать *раса-катху* чистого вайшнава, скорее он подчеркивает, что нельзя пренебрегать строгой практикой *садхана-бхакти*, развитием *самбандха-гьяны*, или опускать трансцендентные *лилы* на один уровень с мирскими историями.

Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур, комментируя стих «Упадешамриты» «*тан-нама-рупа-чаритади сукиртанану*», говорит: «Тот, кто еще не развил достаточный интерес к сознанию Кришны, должен оставить все материальные мотивы и воспитать свой ум, следуя постепенному процессу преданного служения, а именно воспевая и памятуя о Кришне и Его имени, образе, качествах, играх и т.д. Таким образом, развив вкус к этому, он должен постараться жить во Вриндаване, все свое время занимая постоянным памятованием об имени, славе, играх и качествах Кришны, находясь под руководством и защитой опытного преданного».

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Прабхупада в последних строках «Вайшнава ке?» провозглашает:

*радха-дасие нахи чхара бхога-ахи
пратиштхаша нахе киртана-гоураве
радха-нитяджон таха чхари мон
кено ба нирджана-бхаджана каитава
браджабаси-ган прачарака-дхан
пратиштха-бхикшук та'ра нахе шаба
пран ачхе та'р се хету прачар
пратиштхаша-хина кришна-гатха саба*

«О несчастный ум! Всегда совершай служение Шри Радхе и держись подальше от чувственного наслаждения, подобного яду. Нет ничего славного в *киртане* ради почета и признания. *Киртан* — не для собственного прославления. Почему ты оставляешь служение Шримати Радхарани и Её вечным спутникам, пытаясь совершать уединенный псевдобхаджан? Настоящие проповедники — рупануги. Те, кто стремятся к *пратиштхе*, подобны мертвецам. Но тот, кто духовно жив, проповедует послание Господа, — воспевает Кришну, не стремясь к славе и почету».

*ири-дайита-даса киртанете аша
коро уччхаих-сваре харинама-рава
киртана-прабхаве смарана хоибе
се кале бхаджана-нирджана самбхава*

«Шри Дайита Дас (Шрила Сарасвати Тхакур), смиренный слуга Шри Радхи, всегда жаждущий *киртана*, просит: «Громко воспевай святое имя Хари!» Благодаря такому *киртану* постепенно придет *адхикар* совершать возвышенный *смаранам*, постоянно памятовать о *лилах* Господа. Только тогда будет возможен *нирджан-бхаджан*, служение Господу в уединении».

Заключение

Изучив слова *ачарьев* и священных Писаний по вопросу *раса-катхи*, мы можем прийти к выводу, что обусловленная *джива*, имеющая *анартхи*, не должна пытаться слушать *раса-катху* от кого угодно или пытаться обсуждать эти темы среди таких же обусловленных *джив*. В этом необходимо правильное духовное руководство. *Раса-катха* приходит из духовного мира через *шуддха-расика-вайшнава*. Если такой вайшнав иногда говорит *раса-катху*, внутренне побуждаемый *бхавой* и энергией милости Кришны (*крипашакти*), то все обусловленные души, благодаря своему *сукрити* присутствующие при этом, получают великое духовное благо. Другими словами, **все предупреждения и запреты в словах *ачарьев*, которые относятся к этому вопросу, имеют целью остановить независимые, самостоятельные попытки проникнуть в *раса-катху* и неавторитетные попытки обсуждать ее.** Принцип постоянного руководства чистых возвышенных вайшнавов, *анугатья*, как и в любых других обстоятельствах, является решающим фактором в этой связи, и все кажущиеся «противоречия» по великой милости Махапрабху обязательно прояснятся в воспевании святого имени без *апарадх*, в Намабхаджане.

Биография Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа

Его Божественная Милость Парамарадхья Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж является старшим учеником и преемником Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа (1898–1968), одного из главных учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады (1874–1937). Шрила Нараяна Госвами Махарадж родился в день *амавасьи* (новолуния), 16 февраля 1921 года, в религиозной и образованной семье *триведи-брахманов* в знаменитой деревне Тиварипур, области Баксар (штат Бихар, Индия). Тиварипур раньше располагался на берегу Патит-павани Бхагавати Ганги, но впоследствии она изменила своё течение и теперь находится на некотором расстоянии от деревни. В Тиварипуре живут одни *брахманы*; все они образованы и состоятельны. В древние времена в эти места приходили Господь Рамачандра и Вишвамित्रа Муни, чтобы расправиться с демоницей Таракой, а также, по преданию, здесь состоялась свадьба Шри Рамачандры и Сита-деви.

Отца мальчика звали Балешварнатх Тивари Пандит, а мать – Шримати Лакшми Деви. Оба они были добрыми, честными людьми, всегда помогали другим, и, превыше всего этого, они были вайшнавами Шри-сампрадаи. Люди из соседних деревень оказывали им большое почтение.

Родители и родственники ребёнка назвали его Нараяной, а фамилия их семьи была Тивари. В будущем Нараяне суждено было стать известным именно под этим именем «Нараяна», только к нему прибавился титул «Махарадж». Все родные называли малыша Бхоланатх, потому что этот ребёнок был необычайно спокойным. Ещё в детстве в нём замечали особое влечение к *дхарме*. Он всегда с желанием пел и повторял святое Имя Бхагавана, причём никто не принуждал его это делать. У них дома всё время читали «Шримад-Бхагаватам», «Гиту», «Рамаяну», «Махабхарату», другие Писания, и мальчик слушал с огромной верой. Более того, он смог запомнить все истории из «Рамаяны» и «Махабхараты». Ребенок вместе с отцом часто посещал *киртаны* и религиозные собрания *харисабха*, где читали «Рамаяну» и «Махабхарату». Получив начальное образование в деревенской школе, он поступил в среднюю школу в Баксаре, которая находилась в пяти милях от дома. Каждый день он пешком ходил в школу и возвращался обратно. Несмотря на такие трудности, он всегда был одним из первых в классе, благодаря своему необычному

интеллекту. У него проявлялось также особое пристрастие к атлетике. Однажды он даже стал чемпионом штата Бихар, и за свои успехи получал в школе много призов.

Закончив колледж, он решил не продолжать своё высшее образование. Благодаря своим достижениям в спорте он легко получил хорошую работу в полицейском управлении. Три-четыре года он отдал этой государственной службе в городе Сахибгандж штата Бихар. Однажды он встретил там Шри Нароттамананду Брахмачари Бхактикамала Прабху, ученика Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура и проповедника из «Гоудия Веданта Самити». В то время Нароттамананда Прабху, Шримад Бхактикушол Нарасимха Махарадж, Джаганнатх Бабаджи Махарадж, Радханатх Дасадхикари и Према-прайоджан Брахмачари неутомимо проповедовали в Бихаре послание Шри Чайтаньядева - *шуддха-бхакти* и воспевание *харинамы*. После первой же беседы с Нароттаманандой Прабху Нараяна Тивари убедился в превосходстве философии *ачарьев* в линии Шрилы Рупы Госвамипада. Каждый день он стал приходить на встречи, которые устраивали Гоудия-вайшнавцы, и с верой слушал «Шримад-Бхагаватам». Иногда он сидел с Нароттаманандой Брахмачари всю ночь, слушая его Хари-катху. Такое общение с чистыми *вайшнавами* и слушание *хари-катхи* оказали огромное влияние на Нараяну Тивариджи. Он всегда был склонен к религиозной вере, а теперь его жизнь совершенно изменилась. Когда проповедники уехали, он стал каждый день повторять по одному *лакху* (64 круга) *харинамы*. Постепенно в его сердце пробуждалось естественное желание отречься от этого мира. В то время его перевели на службу в другой город, Раджмахал, недалеко от Рамакели (места, которое освящено лотосными стопами Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Рупы Госвами и Шри Санатаны Госвами). Теперь Нараяна Тивари уже совершенно отвернулся от материальной жизни. Он несколько раз подавал прошение об отставке из управления полиции, но старшие чиновники, очень довольные его добросовестным служением, отказывались принимать такую просьбу. В то время Тивариджи несколько раз написал Парамарадхья Шри Шримад Бхактипрагьяне Кешаве Госвами Махараджу и получил от него ответные письма. В конце 1946 года ему всё-таки удалось, с большим трудом, уволиться со службы. Он оставил всё - родителей, братьев, друзей, жену, членов семьи, богатство, дом, и, не имея никакого материального имущества (*нишквинчана*), он пришёл в Шри Навадвип Дхаму и предался лотосным стопам своего Шри Гурудева.

В Гоура-пурниму 1947 г., после Шри Навадвип Дхама *парикрамы*, Парамарадхья Шрила Кешава Госвами Махарадж дал Шриману Нараяне посвящение в *харинаму* и *дикшу*. С того времени его стали называть Шри Гоура-Нараяна. Видя его особый интерес к слушанию *хари-катхи*, Шрила Кешава Госвами Махарадж взял его к себе и занял в служении. Отправляясь куда-нибудь проповедовать или по другим делам, он всегда

брал Гоура-Нараяну с собой. Однажды Шрила Кешава Госвами поручил Гоура-Нараяне и другим ученикам заботиться о его дорогом юном слуге Шри Ананга-мохане Брахмачари, который тяжело заболел туберкулезом. Гоура-Нараяна Прабху старательно ухаживал за ним в больнице, но несмотря на хорошее лечение, юный Ананга-мохан Прабху покинул этот мир. Шрила Кешава Госвами снова взял Шри Гоура-Нараяну к себе для служения. Он дал ему титул «Бхакта-бандхав», «друг преданных», потому что тот замечательно служил *вайшнавам*. Гоура-Нараяна Прабху очень много путешествовал со своим Шрилой Гуру Махараджем по всему субконтиненту, вдоль и поперёк, и учился у него проповедовать *шуддха-бхакти*. Это была для него исключительная возможность слушать *хари-катху*. Шрила Кешава Госвами Махарадж тоже был очень рад обучать такого ученика *бхакти-таттве*. Гоура-Нараяна получил редчайшую возможность совершить *парикрамы* со своим Гурудевом по всем главным местам паломничества Северной, Южной, Восточной и Западной Индии и услышать о славе святых Дхам. Особенно важными были *парикрамы* по Шри Ваджа-мандале, Шри Гоура-мандале и Шри Кшетра-мандале - святым местам Шри Кришны и Шри Гоурасундары, Который сияет золотистым цветом Шри Радхи и полон Её *бхавы*.

Однажды Шрила Кешава Госвами Махарадж сидел вместе с одним из своих духовных братьев, Шри Санатаной Прабху, а Шри Гоура-Нараяна тоже сидел рядом. Шрила Кешава Госвами, посмотрев на Шри Гоура-Нараяну, сказал: «Я хочу дать тебе шафрановую одежду *санньяси*. Я повидал многих индийцев не-бенгальского происхождения, но они не могут понять во всей глубине возвышенную *бхакти-сиддханту* Шримана Махапрабху, в особенности *према-таттве*. Но ты с чистым сердцем очень легко смог принять и понять все эти глубокие *бхавы*. Шри Рупа, Шри Санатана и многие из наших Гоудия *вайшнава-ачарьев* долгое время оставались во Вадже, но им трудно было найти таких *бхакт* родом из Северной Индии, которые могли бы принять в сердце сокровенные *бхавы* Шримана Махапрабху. Ты необычайно удачлив...». Разрыдавшись, Шри Гоура-Нараяна припал к лотосным стопам своего Гуру, говоря с огромным смирением: «Я полностью посвятил Вашим лотосным стопам свою жизнь. Я оставил всё - привязанность к матери, отцу, любовь к жене, дружбу своих друзей, и отдал всего себя Вашим лотосным стопам. Вы можете делать со мной всё, что угодно - держать меня раздетым или одеть только в набедренную повязку, дать мне белую одежду или шафрановую, дать мне *санньясу* или не давать. Обращайтесь со мной так, как будет для меня более благоприятным. Я принадлежу только Вам». Когда Шрила Кешава Госвами Махарадж услышал такие слова, на его глазах выступили слёзы. Он посмотрел на Шрипад Санатану Прабху и увидел, что он тоже поражён услышанным. Он некоторое время молчал, размышляя, а потом продолжил говорить *хари-катху*. Вскоре, на Гоура-пурниму в 1952 году,

Шри Гоура-Нараяна получил посвящение в *санньясу* и стал носить имя Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж.

Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами назначил Шримад Нараяну Махараджа президентом Шри Кешавджи Гоудия Матха в Матхуре. Этот храм сыграл огромную роль в проповеди жителям Матхура-мандалы и всей северной Индии. Шрила Кешава Госвами также особо просил Шримад Нараяну Махараджа переводить книги Шрилы Бхактивиноды Тхакура и других ачарьев с бенгали на его родной хинди. Шримад Нараяна Махарадж, следуя указанию и руководству своего Шрилы Гурудева, стал издавать в Матхуре ежемесячный журнал на хинди «Бхагават-патрика» и переводы на хинди таких книг, как «Джайва Дхарма», «Чайтанья-шикшамрита», «Бхакти-таттва-вивека», «Вайшнава-сиддханта-мала», «Шриман Махапрабху ки шикша», «Упадешамрита», «Шикшаштака», «Манах-шикша», «Синдху-бинду-кана», «Гоудия Кантхахар», «Бхагават-гита» (с комментарием Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура) и др. - это только несколько из его замечательных переводов. В настоящее время многие из этих книг переведены его последователями на английский и другие языки.

Шрила Нараяна Махарадж стал проводить одну часть года в Матхуре, а другую - в Бенгалии, целиком посвящая себя служению. Так продолжалось 14 лет. Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами назначил его также вице-президентом созданного им общества «Шри Гоудия Веданта Самити», а также главным редактором ежемесячного журнала «Бхагават-патрика» и всех публикаций на хинди. В 1968 году Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж ушел из этого мира, и Шримад Нараяна Махарадж провел все необходимые ритуалы для его *самадхи* (вместе со Шрилой Шрируп Сиддханти Махараджем и своими духовными братьями). В тот же период, считая себя смиренным слугой «Гоудия Веданта Самити», Шрила Нараяна Махарадж стал проводить ежегодные Ваджа-мандала-парикрамы в месяц Картик, которые продолжают по сей день.

Особое значение в жизни Шрилы Нараяны Махараджа имело его общение со Шрилой А.Ч. Бхактиведантой Свами Махараджем Прабхупадой, известным в мире проповедником Гоудия-вайшнавизма и ачарьей-основателем общества «Исккон». Впервые они встретились в 1947 году, и их общение продолжалось несколько лет, например, когда Шримад Нараяна Махарадж сопровождал Шрилу Бхактипрагьяну Кешаву Махараджа в Джанси, где Абхай Чаранаравинда Прабху (Шрила Бхактиведанта Свами) пытался основать «Лигу преданных». Несколько лет спустя, в начале 50-х, Абхай Чаранаравинда Прабху по приглашению своего духовного брата Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа и Шримад Нараяны Махараджа, настоятеля *матха*, приехал в Матхуру, в Шри Кешаваджи Гаудия Матх, где провел несколько месяцев. В результате общения и глубоких бесед на темы *вайшнава-сиддханти* у Шрилы Нараяны

Махараджа развились с ним близкие взаимоотношения, и он стал принимать его своим *шикша-гуру*. В 1959 году Шри Абхай Чаранаравинда Прабху принял *санньясу* у Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа. Ведическую *агни-хотру* и все ритуалы проводил Шрила Нараяна Махарадж, а также он подготовил *данду* для Абхай Чаранаравинды Прабху и показал ему, как одевать одежды *санньяси*. После этого Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж жил во Вриндаване, сначала в Вамши-Гопал Мандире, а затем несколько лет в Шри Шри Радха-Дамодар Мандире. Шрила Нараяна Махарадж часто посещал его там. Иногда они вместе готовили и потом принимали *прасад* в той кухне, окна которой выходят на *самадхи* Шрилы Рупы Госвами, и в дружеской обстановке обсуждали философию *вайшнавов*.

Когда Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж отправился с проповедью на Запад и открыл первый в Америке храм Шри Шри Радха-Кришны, Шрила Нараяна Махарадж посылал ему *мриданги* и *карталы*, чтобы проводить *санкиртан*. Он также посылал Божества Радха-Кришны и необходимые для перевода книги на санскрите и бенгали. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж поддерживал регулярную переписку (каждые 1-2 месяца) со Шрилой Бхактипрагьяной Кешавой Махараджем и Шрилой Нараяной Махараджем вплоть до 1968 года, когда Шрила Кешава Махарадж вошел в *нитья-лилу*. После этого он продолжал писать Шриле Нараяне Махараджу до конца своей жизни. Перед своим уходом он сам несколько раз просил Шрилу Нараяну Махараджа милостиво давать общение его западным ученикам и помочь им понять глубокие истины философии *вайшнавов* в традиции Шрилы Рупы Госвами. Шримад Нараяна Махарадж смиренно согласился исполнить его просьбу, считая его своим почитаемым *шикша-гуру*. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж также попросил Шрилу Нараяну Махараджа провести все необходимые ритуалы для его *самадхи*. Обе просьбы Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа ясно говорят о его полном доверии к Шриле Нараяне Махараджу.

За 20 лет, прошедших после ухода Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, в ноябре 1977 года, Шрила Нараяна Махарадж постоянно давал глубокие духовные наставления, любовь и прибежище всем, кто приходил к нему с такой просьбой. Через свои книги он продолжает щедро дарить очищающее общение и божественное осознание искренним искателям истины во всем мире, и особенно последователям Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Кроме того, он является одним из трех старших *санньяси* «Гоудия Веданта Самити», преемников Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа, и на протяжении уже 30 лет Шрилу Нараяну Махараджа признают своим *шикша-гуру* преданные 25 матхов «Самити» в Индии (штаты Уттар Прадеш, Зап.Бенгалия, Орисса и Ассам). Нынешний ачарья Матха - Шрила Бхактиведанта Ва-

мана Госвами Махарадж, а Шрила Нараяна Махарадж с 1995 г. тоже имеет полномочия инициировать учеников (преимущественно из северной Индии и из других стран).

Пуджйапад Шри Шримад Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж (1898-1999) еще с 40-х годов хорошо знал Шрилу Нараяну Махараджа, когда тот несколько месяцев служил ему в Чинсуре. Он ценил его переводы Гоудия-вайшнавских книг на хинди и, когда Шрила Нараяна Махарадж стал проповедовать в странах Запада, он давал ему благословения на проповедь *шуддха-бхакти*. Шрила Пури Госвами Махарадж говорил о Шримад Нараяне Махарадже, что все вайшnavы очень рады тому, что он проповедует на западе. Он называл Шрилу Нараяну Махараджа настоящим *расика-вайшnavом* в нашей Гоудия-Сарасват *сампрадае* и говорил, что все преданные должны ему следовать. Однажды он сказал редактору журнала «Вишва-Вайшнава-Радж Сабха» Шрипад Б.П.Хришикеше Махараджу такие слова: «Шрила Нараяна Махарадж - это один из самых возвышенных вайшnavов, и в течение последних 50 лет - один из самых выдающихся ученых в миссии Гоудия Матха. Если ты будешь печатать в своем журнале то, что он говорит, твое издание станет в тысячу раз лучше». (В день ухода Шрилы Бхактипрамод Пури Махараджа в конце ноября 1999 г., Шрила Нараяна Махарадж говорил проникновенную *хари-катху* во вриндаванском Шри Руп-Санатан Гоудия Матхе, прославляя этого великого вайшnavа.)

Один из последних ныне присутствующих на планете учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, Пуджйапад Шрила Бхактикумуд Санта Госвами Махарадж неоднократно говорил, что Шрила Б.В.Нараяна Махарадж является истинным сат-гуру в нашей Шри Гоудия-Сарасват *сампрадае*, и что все его ученики должны без колебаний следовать за ним. В январе 2000 года он послал ему письмо следующего содержания:

«Дорогой Нараяна Махарадж!

Я был очень рад получить ваше письмо от 10.01.2000. Моя радость увеличилась еще больше, когда я узнал, что Ваша проповедь проходит широко и успешно. Несмотря на свою занятость, Вы помните обо мне и выделили время написать мне. За это я молю Шри Гуру и Шри Гоурангу, чтобы Они благословили Вас и даровали еще больше сил проповедовать хари-катху. Когда кто-то занимается благодатной деятельностью ради других людей, в этом у него всегда будут какие-то препятствия. Однако Вы не должны думать о них - просто бесстрашно продолжайте свою проповедь.

Если мы способны следовать посланию Шрилы Прабхупады (Бхактисиддханты Сарасвати) в своей жизни и проповедовать его во всех отношениях, только тогда наша жизнь станет успешной. Что еще я могу написать?

Снова примите мои благословения и передайте их также другим.

*Ваш вечный благожелатель,
Триданди-бхикшу Бхактикумуд Санта. 22.01.2000
Шри Чайтанья Ашрам, Бхупен Рой Роуд 23, Бехала, Калькутта».*

(Это письмо было опубликовано в «Гаудия-Патрике» на бенгали в январе 2000 г.)

А в феврале 2001 года Шрила Бхактикумуд Санта Махарадж написал ему такое письмо:

«Мой дорогой Нараяна Махарадж!

Примите мои сердечные благословения. Я желаю Вам вечного блага. Я был необыкновенно рад получить Ваше письмо из далекой Англии. Вы доверяете мне, поэтому даже находясь так далеко, Вы вспомнили меня и написали. Вы получили огромное крипа-шакти (могущество милости) Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады и Вашего Гурудева, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, и в этом не может быть ни тени сомнения. Это очевидно, судя по тому как много людей за пределами Индии привлекаются Вашей хари-катхой. Как они следуют Вашим наставлениям, как они приезжают туда, где бы Вы ни проповедовали, - это незаурядное явление.

Завершился мой 87-й год, и сейчас мне 88 лет. Я уже стар и не могу путешествовать как раньше. Но для меня великое вдохновение видеть как Вы проповедуете повсюду послание Шрилы Прабхупады [Сарасвати Тхакура]. Пусть же Ваша проповедь становится все более и более успешной - такова моя чистосердечная молитва лотосным стопам Шрилы Прабхупады.

Еще раз примите мои сердечные благословения и передайте их также другим.

*Триданди-бхикшу Шри Бхактикумуд Санта.
3 февраля 2001 г.»*

Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж всегда с великим почтением вспоминает всех *вайшnavов*, с которыми ему довелось много раз встречаться, слушать их и служить им. Кроме его Гурудева и Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, это такие выдающиеся ученики Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, как Пуджйапад Шрила Бхактиракшак Шридхар Махарадж, Шримад Бхактисаранга Госвами Махарадж, Шримад Бхактихридой Бон Махарадж, Шримад Бхактикамал Мадхусудан Махарадж, Шримад Бхактипрамод Пури Махарадж, Шримад Нарахари Севавиграха Прабху и другие.

Шрила Нараяна Махарадж, даже после того, как перенес несколько операций на сердце, продолжает давать лекции на хинди, бенгали и английском в Кешавджи Гоудия Матхе (Матхура) и в других местах. Все его беседы записываются на аудио-кассеты, а потом транскрибируются для перевода и публикации. На его *хари-катху* приходят многие уважаемые и ученые *вайшнав*ы Матхуры и Вриндавана и *санньяси* из других Гоудия Матхов. Всем хорошо известна его *хари-катха* о Ваджа-дхаме и Кришна-лиле, затрагивающая сердца слушателей, и его глубокое знание *таттва-сиддханти*. В этом проявляется его особое качество Рупануга-вайшнава, последователя Шрилы Рупы Госвами и всех *ачарьев* в его преемственности. С теплым гостеприимством Шрила Нараяна Махарадж встречает всех искренних преданных в своих храмах и дает им вдохновение в *бхаджане*.

Он основал несколько *матхов* на священной земле Ваджа-мандалы, например, во Вриндаване (Шри Руп-Санатан Гоудия Матх и Шри Гопинатх Гоудия Матх, рядом с Имлиталой), в Ишاپуре (Шри Дурваса Риши Гоудия Матх), в Баладэо (Шри Дауджи Гоудия Матх). Его новые проекты - строительство *матхов* на Говардхане (Шри Гириджари Гоудия Матх на Манаси-ганге), в Дели и в Шриджам Маяпуре (напротив Шри Чайтанья Матха).

Шрила Нараяна Махарадж с 1996 г. проповедует *шуддха-бхакти* и за пределами Индии, в таких странах как Великобритания, Голландия, Германия, Франция, Канада, Соединенные Штаты Америки, Коста-Рика, Венесуэла, Бразилия, Малайзия, Фиджи, Сингапур, Филиппины, Австралия и др. Три раза он посещал Россию (был в Москве и Одессе), и каждый раз в течение недели читал лекции и беседовал с преданными. За эти годы около пятисот преданных России и стран СНГ стали его инициированными учениками. Шрила Нараяна Махарадж собирается снова приезжать в Россию, если ему позволит здоровье. На русский язык переведено около 15 его книг, и его ученики во многих городах России и СНГ собираются вместе на программы *хари-катхи* и *санкиртана*, проводят вайшнавские праздники и приезжают в Шриджам Вриндаван и Шриджам Навадвипу на *парикрамы*, которые ежегодно проводит Шрила Нараяна Махарадж вместе с другими *санньяси* «Гоудия Веданта Самити».

На русском языке его ученики выпускают ежегодный сборник «Шри Ваджа-према» с лекциями и статьями Шрилы Нараяны Махараджа и предыдущих *ачарьев*, и также есть русскоязычный вебсайт учеников Шрилы БВ Нараяны Махараджа www.gaudiya-ru.org. Отдельно выходит в интернете и периодический вестник на русском языке «Слуга слуги», где также публикуются лекции.

На английском языке Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж выпустил следующие книги (одной звездочкой помечены те, которые уже изданы на русском, а двумя - которые готовятся к изданию на русском):

- «За пределы Вайкунтхи»* (собственный комментарий на «Брихат-бхагаватамриту» Шрилы Санатаны Госвами),
- «Нектар Говинда-лилы»* (комментарий на стих 9.34 «Бхагавад-гиты» «ман-мана бхав мад-бхакто»),
- «Шри Прабандхавали» (сборник лекций),
- «Бхакти-расаяна»*,
- «Шри Шикпаштака»* (с комментариями Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Сарасвати Тхакура),
- «Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами - его жизнь и учение»**,
- «Шримад Бхагавад-гита»** (с комментарием Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура и собственным),
- «Джайва-дхарма»**,
- «Шри Бхакти-расамрита-синдху-бинду» (комментарий Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура),
- «Шри Манах-шикша»* (с комментариями Шрилы Бхактивинода Тхакура и собственный),
- «Бхакти-таттва-вивека»*, «Шри Упадешамрита»* (с комментариями Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Сарасвати Тхакура и собственным),
- «Шри Гоудия-гити-гуччха»* (сборник молитв и песен Гоудия-вайшнавов),
- «Суть всех наставлений»* (комментарий на «Упадешамриту» и «Нектар наставлений»),
- «Апогей преданности»,
- «Рага-вартма-чандрика»,
- «Мой шикша-гуру и дорогой друг»* (воспоминания об отношениях со Шрилой Бхактиведантой Свами Прабхупадой),
- «Шри Навадвипа-дхама парикрама»**,
- «Шри Ваджа-дхама парикрама»**,
- «Арчана-дипика» (книга о поклонении *шри виграхе*),
- «Гоудия-вайшнавизм против сахаджии»*,
- «Вену-гита» (комментарий на этот раздел «Шримад-Бхагаватам», составленным по комментариям Госвами),
- «Тайные истины «Бхагаватам»**,
- журнал «The Rays of the Harmonist» (два раза в год).

Его книги переводятся и на другие главные языки мира - французский, испанский, немецкий и др.

Несмотря на свой преклонный возраст Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж продолжает неустанно, с огромной заботой служить *вайшнавам*, следуя наставлениям и учению своего Шрилы Гурудева и Рупануга-Гуру-парампары.

Объявления

• 29 марта 2002 года после Шри Навадвипа-мандала парикрамы двое учеников Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады получили посвящение в *санньясу* у Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа — это Урукрам Прабху и Дхриштадьюмна Прабху. Имя Урукрама Прабху стало Шрипад Бхактиведанта Падманабха Махарадж, а имя Дхриштадьюмны Прабху — Шрипад Бхактиведанта Бхактисар Махарадж.

А в марте 2003 года посвящение в санньясу от Шрилы Гурудева получил один из его первых российских учеников — Ананта Кришна дас Брахмачари. Теперь его зовут Шрипад Бхактиведанта Раддхант Махарадж. Вместе с ним санньясу получили: Кришна-бхаджан дас Ваначари (США) — Шрипад БВ Садджан Махарадж, Радханатх дас Брахмачари (Австралия) — Шрипад БВ Дамодар Махарадж, и также двое индийских преданных.

• С разрешения Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа в СНГ введены правила получения посвящения у него: 1) для *харинама* инициации — соблюдение четырех регулирующих принципов, повторение шестнадцати кругов *маха-мантры*, общение с учениками Гурудева в течение минимум полугода и рекомендация от одного из старших учеников Гурудева с заверением ее у Шрипада Раддхант Махараджа, который является ответственным представителем в санге Гурудева в СНГ. Также необходимо пройти собеседование с Шрипадом Раддхант Махараджем или с теми, кого он уполномочивает. 2) Для *дикша*-инициации — **минимум два года** со времени получения *харинама*-инициации (у Гурудева), с соблюдением четырех регулирующих принципов, повторением минимум шестнадцати кругов *маха-мантры* и рекомендация одного из старших учеников Гурудева с заверением ее у Шрипада Раддхант Махараджа. Также необходимо пройти собеседование со Шрипадом Раддхант Махараджем или с теми, кого он уполномочивает. Просьба к преданным, принимающим духовное посвящение, относиться к этому со всей ответственностью и своим поведением стараться поддерживать хорошую репутацию Шрилы Гурудева.

• Наш духовный учитель, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, приглашает всех желающих принять участие в ежегодной Шри Враджа-мандала парикраме, которую «Шри Гаудия Веданта Самити» в этом (2003-м) году будет проводить с 10 октября по 8 ноября. Начало в Шри Кешаваджи Гаудия Матхе (Канса Тила, Матхура). Взнос за месячную аренду *дхармашал*, автобусов и на *бхогу* для приготовления *прасада* — 3700 индийских рупий (примерно 75 долларов). А очередная Шри Навадвипа-мандала парикрама будет проходить с 1 по 7 марта 2004 г. в Шри Девананда Гаудия Матхе (Тегхари пара, г. Навадвип). Взнос за парикраму — 900 индийских рупий (примерно 20

долларов). Приглашаются только те преданные, которые серьезно желают получить благо от *садху-санги, хари-катхи* и *дхама-севы*.

Просьба учесть, что на парикрамах «Гоудия Веданта Самити» в Навадвипе и Врадже условия проживания весьма простые, и для некоторых людей из западных стран это вызывает определенные трудности. Поэтому если вы приезжаете на парикрамы, то должны быть готовы к таким простым условиям.

- Просьба ко всем ученикам Шрилы Гурудева приобретать книги на русском языке для себя и для распространения другим: в Бхактиведанта Гаудия Матхе (Москва, Мироновская ул. 9-110, тел.369-26-70) и у Мадхавананды прабху (Москва, тел. 187-49-52).

Несколько дополнений, касающихся этикета (садачар)

1) Преданные, пришедшие из ИСККОНа, почти никогда не называют Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура его титулом «Шрила Прабхупада», хотя все его ученики и последователи Гаудия Матха после его ухода условились, что этот титул принадлежит в нашей *сампрадае* исключительно ему. Поэтому называть его просто «Бхактисиддхант» или «Бхактисиддхант Махарадж» недопустимо. Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами называл его «Шрила Прабхупада», а последователи ИСККОНа почему-то считают это излишним. Для западных преданных Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами также стал «Прабхупада»*, поскольку он спас всех нас от атеизма, *майаведы*, греховной жизни и адского материалистичного сознания. Однако это не означает, что Шрила Сарасвати Тхакур лишился своего титула «Прабхупада». Об этом нельзя забывать: ведь мы относимся к преемственности Гаудия-Сарасват. (*Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж объяснял, что он принял от учеников этот титул «Прабхупада», поскольку он вечно находится у лотосных стоп (*пада*) своего Господина и Учителя (*Праху*), Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, а также является его представителем для людей западных стран. И Шрила Шридхар Госвами Махарадж, и Шрила Нараяна Госвами Махарадж признавали его полное право на этот титул, учитывая его великое служение *сампрадае*, и в свое время защищали Шрилу Бхактиведанту Свами Прабхупаду перед другими представителями Гаудия Матха, которые не были согласны с тем, чтобы он имел этот титул.)

2) Инициированные ученики Шрилы Гурудева должны называть его имя (когда другие спрашивают) правильно и почтительно — не «Нараяна Махарадж», а «Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж» или «Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж» или по крайней мере «Шрила Нараяна Госвами Махарадж». А во всех остальных случаях ученик **не** называет своего духовного учителя по имени, а говорит «Шрила Гурудев» или «Гуру Махарадж».

3) В книге для учеников Гурудева «Харинам, Дикша, Вайшнава-садачар» уже объяснялось, но необходимость вынуждает напомнить еще раз: по традиции установлено, что *санньяси* и старшим вайшнавам нужно кланяться, выражая почтение, — хотя бы один раз утром и также когда вы подходите к ним в течение дня. Они, как правило, кланяются в ответ, но первым должен выражать почтение более младший. Старших преданных не следует называть на «ты», всегда только на «вы». Кроме того, женщины-преданные должны помнить об этикете поведения с *брахмачари* и *санньяси* — нельзя садиться совсем близко к ним, фамильярно касаться их, оставаться наедине с ними и т.д. (То же самое не должны делать *брахмачари* и *санньяси*).

4) Только *санньяси* могут носить *каупину*. Не получив *санньясу* у авторитетного Ачарьи, ношение *каупины* в традиции Гаудия Матха не одобряется (то же самое касается и шафрановой одежды *брахмачари*, которую получают из рук духовного учителя с принятием обета).

5) В книге «Харинам, Дикша, Вайшнава-садачар», которая была составлена в 2001 г. специально для учеников Гурудева, излагаются основ-

ные положения этикета в Гаудия Матхе, правила для инициированных преданных и объяснение практической стороны *бхакти-садханы* (*ачаман, джапа, анник* и др.). Инициированные ученики могут приобрести книгу у Мадхавананды прабху в Москве. Обратите внимание, что вайшнавские правила, указанные в книге, делятся на главные и второстепенные (т.е. обязательные и необязательные). Второстепенным правилам следуют по возможности, исходя из бытовых обстоятельств, необходимости, способности и т.д.

Самое важное — следовать главным принципам, не принося их в жертву второстепенным. Сейчас готовится 2-е (исправленное и дополненное) издание книги «Харинам, Дикша, Вашнава-садачар».

Содержание

Первый приезд Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа в Россию. Москва, июль-август 2000 г.	5
Второй приезд Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа в Россию. Москва, июль 2001 г.	24
Путевые заметки учеников о втором мировом турне Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа, май-июнь 1997 г. (Европа, США, Центральная Америка)	28
Хари-катха Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура	61
Христианская мораль была бы совершенна... (отрывок из беседы Шрилы Сарасвати Тхакура и проф.Сузерса)	65
Вриндаванские воспоминания - «Со мной жил садху...» (записки Шрипад Сатсварупы Махараджа 1992 года о Шриле Бхактиведанте Нараяне Махарадже)	67
Различные уровни духовных учителей (интервью со Шрилой Бхактиведанта Нараяной Госвами Махараджем)	101
Принимая различия объективно" (или: "Был ли Шрила А.Ч.Бхактиведанта Свами врагом Гаудия Матха?").	105
«Шрила Кешава Махарадж был безгранично милостив ко мне...» (Письмо Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами о его отношениях с Гаудия Веданта Самити)	140
«Пуд предосторожности с каждым граммом сладкого» - таттва-сиддханта и раса-катха	144
Биография Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа	240
Объявления	250
Дополнений	251

Центры учеников и последователей Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджи в России и СНГ

Москва

Шри Бхактиведанта Гаудия-матх
Тел.: (095) 369-26-70
Шрипад Раддханги Махарадж
E-mail: raddhanti@gaudiya.net

Санкт-Петербург

Яшода-кумар дас
E-mail: nitairam@yahoo.com
Видьяратна дас
Тел. (812) 589-0958 (Владислав)
E-mail: vladlov@pochtamt.ru
vladlov@mail.ru
Васудам дас
E-mail: Vasudama@nm.ru

Астрахань

Вишакха даси
Тел.: (8512) 28-31-00
Динашаран дас
Тел.: (8512) 34-96-27
E-mail: doyal@rambler.ru

Волгоград

Расабихари дас (Роман)
Тел.: (8442) 787284, 450675

Вильнюс

Парджанья дас
Тел.: (10370) 77-85-77
E-mail: phillpriest@yahoo.com

Красноярск

Индупати дас
Тел.: (3912) 21-87-31
E-mail: apr@ktk.ru
Ласика Манджари
Тел.: (3912) 630475
E-mail: buddhi@mail.ru

Пермь

Махендра дас
Тел.: (3422) 66-03-05
Радха-рамана дас
Тел.: (3422) 55-05-96
E-mail: rohita_rada@mail.ru

Ростов-на-Дону

Экадаши даси
E-mail: e11dd@mail.ru

Стерлитамак

Радха-севика даси
Тел.: (3473) 21-12-60
Гоур-гопал дас
Тел.: (3473) 22-3973

Ташкент

Ганга даси (Галина)
Тел.: (998712) 72-26-31
(998712) 20-53-40
E-mail: galina@abm.uz

Уфа

Махеш Пандит
Тел.: (3472) 37-34-58
E-mail: mahesh@ufanet.ru
Према-прадип дас
Тел.: (3472) 22-8237

Шри Ваджа-према

*Сборник лекций и статей
(второй выпуск)*

Гл. редактор и перевод: Яшода-кумар дас Брахмачари
Редакторы: Парджанья дас, Сангита Мадхава деви даси
Технический редактор и верстка: Махешвас дас

Мы благодарим всех, кто принимал участие
в подготовке сборника «Шри Ваджа-према» №2,
особенно, Дина-шарана дасадхикари
и Видьяратну дасадхикари