

шри шри гуру-гауранга джаятах

Враджа-према

выпуск №4

Подольск 2001

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна
Госвами Махарадж

Дели, Индия
2010

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж
«Враджа-према 4». Дели, 2010. – 136 с.

Дорогие читатели! Мы рады представить вам четвертый выпуск сборника «Враджа-према». Эта книга является сборником лекций, прочитанных нашим возлюбленным Шрилой Гурудевом, *ом вишнупада ашроттара-шата* Шри Шримад Бхактиведантой Нараяной Госвами Махараджем в 2001 году на втором российском фестивале, проходившем в подмосковном городе Подольске.

В этих лекциях Шрила Гурудев рассматривает важнейшие аспекты духовной жизни, начиная с азов и до самых возвышенных моментов, и дает глубокий анализ последовательных стадий развития чистого *бхакти* в сердце преданного, которое начинается со *шраддхи* – веры.

Мы уверены, что бесценные наставления Шрилы Гурудева, данные в этих лекциях, помогут искренним преданным осознать глубокие истины науки о чистом преданном служении, без чего невозможно продвигаться по пути *бхакти*.

*Мы приносим свою искреннюю благодарность всем, кто
оказал помощь в издании этой книги.*

© Svami B.V. Narayan, 2010
© Gaudiya Vedanta Publications 2010

От издателей

Мы рады представить вниманию читателей четвертый выпуск сборника «Враджа-према». Эта книга является сборником лекций, прочитанных нашим возлюбленным Шрилой Гурудевом, *ом вишнупада ашtottара-шата* Шри Шримад Бхактиведантой Нараяной Госвами Махараджем в 2001 году на втором российском фестивале, проходившем в подмосковном городе Подольске.

В этих лекциях Шрила Гурудев рассматривает важнейшие аспекты духовной жизни, начиная с азов и до самых возвышенных моментов, и дает глубокий анализ последовательных стадий развития чистого *бхакти* в сердце преданного, которое начинается со *шраддхи* – веры.

Также Шрила Гурудев подробно разбирает все виды *анартх* (препятствий), с которыми преданные сталкиваются на своем пути.

Несколько лекций посвящены различным типам *бхакт*. В них Шрила Гурудев на примере великих преданных Господа показывает, что высочайшим проявлением любви к Шри Кришне является любовь *враджа-гопи* и особенно любовь самой дорогой Его возлюбленной Шримати Радхики.

Мы уверены, что бесценные наставления Шрилы Гурудева, данные в этих лекциях, помогут искренним преданным осознать глубокие истины науки о чистом преданном служении, без чего невозможно продвигаться по пути *бхакти*.

Эта публикация является еще одним проявлением беспричинной милости нашего возлюбленного Гурудева, и мы молим его, чтобы он дал нам силу и вдохновение продолжать это служение.

Мангалачарана

*ванде 'хам и́рй-гуро́х и́рй-йута-пада-камалам и́рй-гурӯн ваишнавāмй ча
и́рй-ру́пам сāграджа́там саха-гаṇа-рагхунāтхāнвита́м там са-джйвам
сāдваита́м сāвадхӯтам париджана-сахита́м кри́ṣṇа-чаитанйā-девам
и́рй-ра́дхā-кри́ṣṇа-па́дāн саха-гаṇа-лалита́-и́рй-ви́шйākхāнвита́мй ча*

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

Шри Гуру-пранама

*ом аджйāна-тимира́ндхасйā джа́йāнāнджана-и́алāкайā
чакиу́р унмй́лита́м йена тасмаи и́рй-гу́раве намах*

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

*намах ом вишнунāдāйя āчārйя-симха-рūпиṇе
īрй-īрймад-бхактипраджйāна кеīава ити нāмине
атимартйя-чаритрāйя сва-īритāнāм ча нāлине
джйива-духкхе садāртйя ирй-нāма-према-дāййине*

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

Шрила Бхактиведанта Свами-вандана

*намах ом вишну-пāдāйя криṇа-прештхāйя бхūtале
īрймате бхактиведāнта-свāмин ити нāмине*

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

*намас те сāрасвате деве гаура-вāṇй-прачāриṇе
нирвиīеша-īўṇйавāди-пāййчāтйя-деīа-тāриṇе*

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

Шрила Прабхупада-вандана

*намах ом вишнунāдāйя криṇа-прештхāйя бхū-тале
īрймате бхактисиддхāнта-сарасватйити нāмине*

Мангалачарана

*і́рї-вāриабхāнавї-девї-дайитāйа крпāбдхайе
кришṇа-самбандха-виджйāна-дāйине прабхаве намах*

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

*мāдхурйодджвала-премāдхйа-і́рї-рṇпāнуга-бхактида
і́рї-гаура-каруṇā-йāкти-виграхāйа намо 'сту те*

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

*намас те гаура-вāṇї і́рї-мўртайе дйāна-тāриṇе
рṇпāнуга-вируддхā 'насиддхāнта-дхвāнта-хāриṇе*

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

Шрила Гауракишора-вандана

*намо гауракиі́орāйа сākшїād-ваирāгйа-мўртайе
випраламбха-расāмбходхе пāдāмбуджāйа те намах*

Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи. Он – олицетворение отречения и океан *випраламбха-расы*, ибо глубоко погружен в настроение божественной разлуки Шри Шри Радхи-Кришны.

Шрила Бхактивинода-вандана

*намо бхактивинодāйа сач-чид-āнанда-нāмине
гаура-īакти-сварūпāйа рūпāнуга-варāйа те*

Я приношу поклоны Саччидананде Шриле Бхактивиноде Тхакуру, величайшему из *рупануг*. Он воплощение *иакти* Шри Гауранги Махапрабху (Гададхары Пандита).

Шрила Джаганнатха-вандана

*гауравирбхава-бхумес твам нирдешта садж-джана-прийах
вайшнава-сарвабхаумах ири-джаганнатхайа те намах*

Я приношу поклоны величайшему из *вайшнавов*, Шриле Джаганнатхе дасу Бабаджи, который безмерно дорог всем чистым преданным. Он обнаружил место рождения Шри Гаурасундары.

Шри вайшнава-вандана

*вāñчā-кална-тарубйаī ча крпā-синдхубхйа эва ча
патитāнāм пāванебхйо ваишнавехйо намо намах*

Я в почтении склоняюсь перед *вайшнавами*, которые подобны дереву желаний. Исполненные

безграничного милосердия, они спасают падшие души.

Шриман Махапрабху-вандана

*намо махā-вадāнйāйа кришṇа-према-прадāйа те
кришṇāйа кришṇа-чаитанйа-нāмне гаура-твише намах*

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

Шри Кришна-пранама

*хе кришṇа! каруṇā-синдхо! дйāна-бандхо! джагат-пате!
гопеиā! гопикā-кāнта! рāдхā-кāнта! намо 'сту те*

О Кришна, океан милости! Я склоняюсь перед Тобой в бесчисленных поклонах. Ты друг страждущих и владыка творения. Ты предводитель пастушков и возлюбленный *гопи*, Гопи-канта. Но самое главное – Ты Радха-канта, возлюбленный Шримати Радхики.

Шри Радха-пранама

*тапта-кāйчана-гаурāнги! рāдхе! врндāванейивари!
врѣабхāну-суте! девй! праṇамāми хари-прие!*

О Гауранги! Твое тело сияет, как расплавленное золото. О Радха, царица Вриндавана! О дочь Махараджа Вришабхану! О Деви, самая дорогая возлюбленная Господа Хари! Я снова и снова

склоняюсь перед Тобой.

Шри самбандха-адхидева-пранама

*джайатām суратау пайгор мама манда-матер гатй
мат-сарвасва-падāmбходжау рāдхā-мадана-моханау*

Слава всемилостивым Шри Шри Радхе-Мадана-мохану! Хотя я глуп и ущербен, я ищу прибежища только у Ваших лотосных стоп, ибо они – всё для меня.

Шри абхидхея-адхидева-пранама

*дйвйад-врндāраñйа-калта-друмāдхāх
ййрймад ратнāгāра-симхāсана-стхāу
ййрй-ййрй-рāдхā-ййрйла-говинда-девау
прештхāлйбхйх севйамāнау смарāми*

Я мысленно созерцаю Шри Шри Радху-Говиндадева, сидящих под деревом желаний на сияющем драгоценном троне в неописуемо прекрасной кундже Вриндавана, где Им неустанно служат Их дорогие *сакхи* во главе с Лалитой и Вишакхой.

Шри прайоджана-адхидева-пранама

*ййрймāн рāса-расāрамбхй вāmййй-ваṭа-таṭа-стхитах
каршан вену-сванаир гопйр гопйñātхāх ййрийе 'сту нах*

Шри Гопинатха, источник божественной сладости танца *раса*, стоит под Вамшиватом, привлекая звуками Своей флейты юных *гопи* Враджа. Пусть же Он одарит меня благословениями.

Шри Туласи-пранама

*врндāйаи туласī-дeвйаи прийāйаи кейāвасйа ча
кришṇа-бхакти-праде дeвй! сатйаватйаи намо намах*

О Вринда-деви, о Туласи-деви, о Сатьявати!
Бесконечно дорогая Шри Кришне, ты каждому
даруешь *кришна-бхакти*. Снова и снова я кланя-
юсь тебе.

Шри Панча-таттва-пранама

*пайча-таттвāтмакаṁ кришṇаṁ бхакта-рӯпа-сварӯпакам
бхактāватāрам бхактāкхйаṁ намāми бхакта-йāктикам*

Я в почтении склоняюсь перед Верховным
Господом Кришной, который предстает в пяти
ипостасях: как *бхакта-рупа* (Шри Чайтанья Ма-
хапрабху в образе преданного), *бхакта-сварупа*
(Нитьянанда Прабху в образе духовного учите-
ля), *бхакта-аватара* (Адвайта Ачарья в обра-
зе преданного), *бхакта-иакти* (Шри Гададхара
Пандит, воплощение энергии *бхакти*) и *бхакта*
(Шривас Тхакур, чистый преданный).

Шри Панча-таттва-мантра

*йīрй кришṇа-чаитанйа прабху-нитйāнанда
йīрй адвайта гадāдхара йīрйвāsāди-гаура-бхакта-врнда*

Маха-мантра

*харе кришṇа харе кришṇа кришṇа кришṇа харе харе
харе рāма харе рāма рāма рāма харе харе*

Слабость и вкус к святому имени

17.07.01

Шрила Нараяна Махарадж: Я очень счастлив, что приехал сюда, в *Рассию*, потому что *Рассия* – это океан *расы*.

Недавно я был в другом святом месте – Голландии («холи лэнд» по-английски – «святая земля»). Не случайно эта земля называется святой – там очень много коров. Я хотел из этой святой земли, Голландии, приехать прямо сюда, в другую святую землю, но мне пришлось заехать сначала в Индию, потому что таков традиционный путь в духовный мир. Так было с Гопа-кумаром, который не получил удовлетворения, посетив райские планеты. Он даже достиг Вайкунтхи, но и там не был удовлетворен. Поэтому, чтобы осуществить свою заветную мечту, он был вынужден вернуться на планету Земля, в материальный мир, в Индию, и совершать *бхаджан* во Вриндаване. И только после этого он отправился на Голоку Вриндавану, во Врадж-Вриндаван. Я очень уважаю русских преданных, они такие сильные и смелые, что могут на спутнике долететь до других планет. Я знаю, что русские отправляли свои спутники даже на Луну.

Я приехал сюда, повинаясь приказу моего *шикиша-гуру* Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады. Готовясь уйти на Голоку Вриндавану, он просил меня помочь его ученикам, чтобы они тоже

смогли когда-нибудь вознестись на эту высшую планету духовного мира, но не на спутнике, а на Гаруде или каком-нибудь трансцендентном воздушном корабле. Он также просил меня, чтобы я своими руками положил его тело в *самадхи*, и я сделал это. Поэтому просто следуйте моим указаниям, которые я получаю от нашей *гуру-варги*: от Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, от Шри Рупы Госвами, от моего Гурудева и от моего *шикиша-гуру*. И тогда мы все вместе отправимся на эту высшую планету.

В том разговоре он сказал: «Пожалуйста, помогите моим ученикам». Тогда я еще не мог себе представить, что именно он имел в виду, какой смысл вкладывал в эти слова. Мне казалось, что все его ученики сильны и тверды как железо и даже еще тверже. Однако сразу после его ухода многие его *санньяси* пали. Они оказались очень слабыми. *Брахмачари*, которые поклонялись Господу в храмах, женились и стали домохозяевами. Многие ушли из храмов и из ИСККОНа. В то время они не умели относиться друг к другу с почтением, и у них не было веры друг в друга. Теперь я понимаю, что означали слова Шрилы Бхактиведанты Свами. Он предвидел, что после его ухода ученики ослабеют.

Вы знаете, откуда приходит слабость? Постарайтесь понять это. Жизнь в материальном мире полна страданий, несчастий и разочарований. Так много проблем. Все вы состаритесь, станете немощными, ваша красота уйдет, и от вас останется лишь один скелет. Не помогут ни богатства, ни ученые, ни врачи. Вам придется оставить все, что у вас было, и нагими покинуть этот мир, уйдя в пустоту. Вы не сможете взять с собой ничего, что собрали в этой жизни. Понимаете?

Если кто-то по-настоящему осознает этот факт и окажется настолько удачливым, что встретит чистого преданного, он оставит все, что у него было в этом мире, и полностью предастся этому *вайшнаву* как *брахмачари* или *санньяси* – не имея ничего материального.

Не так уж трудно оставить отца, мать, родственников, положение в обществе, но очень трудно обрести вкус к святому имени, к поклонению Боже-ствам, к служению, к слушанию *хари-катхи*. Если вы отказались от своей семьи, от материальных удовольствий, от положения в обществе, но при этом не развили вкус к святому имени и слушанию *хари-катхи*, вы находитесь в очень опасном, критическом положении и становитесь очень-очень слабыми. В такой момент необходимо возвышенное общение. Если его нет, мы обречены на падение. Это критическое состояние. Именно такое время и наступило для учеников Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, моего *шикиша-гуру*, после его ухода.

Тысячи преданных оставили путь *бхакти*. А те, кто остался, зачастую не выражают почтения друг другу, у них нет веры в *шастры* и в своего *гуру*, нет вкуса к святому имени. Они не слушают и не повторяют святое имя должным образом и потому предпочитают поступать в мирские учебные заведения, забывая традицию нашей *парампары*. Поэтому так же, как и мой Гурудев, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж дал мне указание – после его ухода путешествовать по западным странам, чтобы помогать его ученикам и последователям и через *хари-катху* вдохновлять на преданное служение, вливая в их сердца новую жизнь.

Хотя многие так называемые лидеры строят препятствия на моем пути, полагая, что я езжу по западным странам только для того, чтобы отобрать у них имущество и учеников, на самом деле это не так. Моя цель совершенно иная. Я с открытым сердцем заявляю, что приехал сюда только для того, чтобы помочь преданным. А если гуру считает учеников своей собственностью и запрещает им общаться с другими *вайшнавами*, то это ложный гуру.

У истинных *вайшнавов* одна и та же цель – помочь всем *дживам* достичь совершенства в духовной жизни, поэтому между ними никогда не будет ссор и разногласий. Если гуру действительно заботится о благе своего ученика, если у него нет корыстных мотивов, он никогда не будет препятствовать общению своего ученика с возвышенным *вайшнавом*, который способен помочь ему. Более того, он сам направит его к такому *вайшнаву*. Например, в истории со Шринивасом Ачарьей, Шьяманандой Пандитом и Нароттамой дасом Тхакурм их *дикиша-гуру* – Гопал Бхатта Госвами, Хридой Чайтанья и Локанатха дас Госвами – видели, что Шрила Джива Госвами – это возвышенный *вайшнав*. Поэтому они со счастливым сердцем направили к нему своих учеников. Их сознание и сознание Шрилы Дживы Госвами было едино, между ними не могло быть никаких разногласий. У них была одна цель – помочь каждому попасть на Голоку Вриндавану. И если какой-нибудь *вайшнав* сможет помочь моим ученикам достичь Голоки или Вайкунтхи, я буду только счастлив, по-настоящему счастлив. Я буду относиться к такому преданному с большим уважением, даже если он будет давать *дикишу* моим ученикам, поскольку наши цели едины. Страх в сердце гуру возникает только

по одной причине: когда он думает, что его ученики принадлежат ему, что они его собственность и не должны ускользнуть из его рук.

В первую очередь необходимо осознать, что все мы принадлежим к одной семье – семье Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому любой представитель этой семьи имеет право помогать другому. Не должно быть никакого страха в общении друг с другом. Никто не должен считать учеников своей собственностью и поэтому полагать, что они не вправе уходить к Шриле Нараяне Махараджу или к кому-то еще. Как-то раз я сказал одному из старших *санньяси* Шрилы Бхактиведанты Свами, Хридаянанде Махараджу, что не претендую на то, чтобы давать его ученикам *харинома* и *дикиша* инициации, но если они хотят, я могу давать им наставления, *хари-катху*. – «Чего вы боитесь? Нам нужно помогать друг другу, ведь мы – одна семья. Почему мы должны ссориться?»

Однако они заявляют, что Нараяна Махарадж не находится в линии их Гурудева. Это ложное утверждение. И то, что мои ученики остаются в линии Свамиджи и не падают, является одним из доказательств этого. Почему же ученики Шрилы Прабхупады падают и оставляют его линию?

Например, Джадурани д.д. (Шьямарани д.д.) уже много лет со мной, и она чувствует себя более счастливой, чем прежде – когда была в ИСККОНе. Она всегда сопровождает меня в путешествиях и проповедует «по всей вселенной». Здесь также находятся и другие ученики Шрилы Прабхупады: Урукрама прабху, Гьянадас прабху, Дхриштадьумна прабху, Кришна-бхаджан прабху, которые уже давно путешествуют и проповедуют, и никто из них

пока не упал. Я верю, что и в будущем никто из них не упадет.

У меня нет никаких корыстных желаний, и я пришел только для того, чтобы помочь вам. Поэтому прошу всех принять в сердце эту проповедническую миссию и стать такими, как Джадурани д.д., Вриндавана-виласини д.д., Урукрама прабху и многие другие, смело проповедуя по всему миру учение Шри Рупы Госвами, Шри Санатаны Госвами, послание Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа и моего Гурудева. Я хочу, чтобы все вы распространяли книги Шрилы Прабхупады и мои книги также, чтобы все они переводились на русский язык. Я хочу, чтобы регулярно проводилась *нагара-санкиртана*, и преданные с *хариной* выходили на улицы. Даже если один человек выйдет с *караталами* – это уже хорошо. Наша цель – дать миру вдохновение и новую жизнь.

Сюда приехало множество преданных из разных стран мира: Италии, Великобритании, Франции, Германии, Литвы, США, Канады, Узбекистана, Украины и других мест, не говоря уже о России. Многие из них даже не знают английского языка и, тем не менее, они приехали, и я очень счастлив. Я очень рад видеть всех вас и хочу, чтобы в следующем году нам не хватило здесь места, чтобы каждый из вас привел с собой хотя бы еще пять преданных.

Внутренняя природа чистого бхакти

18.07.01

Шрила Нараяна Махарадж: Я хочу, чтобы преданные здесь, в России, и везде, куда я приезжаю, очень хорошо осознавали, что такое истинное *бхакти*, какова природа *сварупа-сиддха-бхакти*, и не путали *сварупа-сиддха-бхакти* с какими-либо другими формами преданного служения. Поэтому на этот раз я буду посвящать все свои лекции, в основном, этой теме.

Если кто-то без должного понимания сути *бхакти* и без должной практики занимается лишь тем, что строит храмы, организует сельскохозяйственные общины, создает *гурукулы*, распространяет книги и даже выходит на *нагара-санкиртану* и думает, что этого достаточно, – он глубоко заблуждается. Совсем не обязательно, что все это является настоящим *бхакти*. Многие ученики Шрилы Бхактиведанты Свами занимались этим достаточно долго, но потом пали. Большинство из них из-за своих грехов сильно деградировали и даже оставили преданность своему Гурудеву, Шриле Прабхупаде.

Если кто-то стремится только к деньгам, женщинам, положению в обществе и славе, и при этом называет себя преданным, то он, в действительности, лишен истинного духа преданного служения. Нам не нужны все эти материальные вещи.

Ни деньги, ни женщины, ни репутация никогда не смогут полностью удовлетворить душу и сделать нас счастливыми. До тех пор, пока душа не соприкоснется с чистым преданным служением, она не будет счастлива:

*са ваи пумсāм паро дхармо йато бхактир абхокиадже
ахаитукй апратихатā йайāтмā супрасīдати*
(Ш.-Б., 1.2.6)

«Высшим занятием [дхармой] для всех людей является любовное преданное служение трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным».

Приняв в сердце настроение Шримати Радхики и золотой цвет Ее тела, Кришна Сам, в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, нисшел в этот мир, чтобы насладиться Ее любовью и даровать капельки этой любви удачливым душам. Он через Шрилу Рупу Госвамипада дал человечеству науку чистого преданного служения и объяснил, что такое истинное *бхакти*, *сварупа-сиддха-бхакти*.

У Бога много имен, но мы всегда должны помнить, что Бог один. Хотя разные народы называют Его различными именами: Брахман, Параматма, Будда, Аллах, Иегова, Христос, – в действительности это одна и та же личность. Но все они не заключают в себе в полной мере того образа и качеств, которые присущи Кришне. Мусульмане считают, что у Аллаха нет образа. Как тогда Он может помочь нам? Как кто-то из Них может помочь нам?

Нам может помочь только Кришна – Верховная Личность Бога! Он обладает вечным прекрасным образом и удивительными сладостными качествами. Поэтому мы поклоняемся именно Кришне, самой совершенной Личности Бога. Если бы у Бога не было изначально присущих Ему качеств, как бы Он смог создать столь огромный многообразный мир, где все обладает качествами? В священных писаниях говорится, что Бог создал этот мир по образу и подобию духовного мира. В Библии сказано, что человек создан по Его образу и подобию. В Коране также утверждается, что у Аллаха есть образ. Итак, священные писания говорят, что Бог не бесформенный, однако приверженцы не всех религий признают эту истину. Но мы признаем.

Кришна является Верховной Личностью Бога. Он очень милостив и обладает всеми трансцендентными качествами. Он может исполнить любые наши желания, и мы должны поклоняться Ему всем сердцем. Он пришел в этот мир в Йогапитхе (Маяпур) как Шри Шачинандана Гаурахари. В возрасте двадцати четырех лет Гаурахари принял *санньясу* и отправился в Джаганнатха Пури, а затем, решив совершить паломничество во Врадж, направился во Вриндаван. На обратном пути Он посетил Праяг, где встретил Шрилу Рупу Госвамипада и дал ему наставления, которые Шрила Рупа Госвами впоследствии воплотил в своих трансцендентных произведениях. Там же, в Праяге, Шри Шачинандана Гаурахари вложил всю Свою *бхаву*, все Свое *бхакти* в сердце Шрилы Рупы Госвами.

Шри Шачинандана Гаурахари объяснил, что такое *сварупа-сиддха-бхакти*:

*анйāбхилāшитā-ййūнйām джйāна-кармāдй-анāвртам
āнукулйена кришнāну-ййланам бхактир уттама*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11)

[Шрила Нараяна Махарадж просит Шрипада Аранью Махараджа объяснить смысл этого стиха].

Шрипад Аранья Махарадж: В этом стихе Шрила Рупа Госвамипад, вдохновленный Шри Чайтаньей Махапрабху, дал совершенное и наиболее глубокое определение чистого преданного служения. Это определение гласит, что постоянная и непрерывная деятельность посредством ума, тела и речи, сопровождающаяся духовными эмоциями (*бхавами*), свободная от влияния *гьяны* (знания, направленного на имперсональное освобождение) и *кармы* (корыстной деятельности), направленная исключительно на благо Кришны и не преследующая осуществление иных желаний, кроме желания доставить Ему удовольствие, называется чистым преданным служением, *бхактир уттама*. Итак, чистое преданное служение должно быть постоянным и непрерывным подобно тому, как мед, вытекая из банки, течет одной сплошной, непрерывной струей.

Шрила Нараяна Махарадж: В этом стихе каждое слово имеет большое значение.

Шрипад Аранья Махарадж: Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем комментарии объяснил смысл слова *анушиланам*. Оно происходит от глагольного корня *шил* («делать или практиковать») и означает «взрачивание каких-либо действий, настроений».

Приставка *ану* имеет два значения. Одно из них *нирантара*, что означает «постоянно, непрерывно». Второе, *анугатья* – «совершать эти действия не самостоятельно, а находясь под руководством возвышенного *вайшнава*».

Слово *шиланам* также имеет два значения. Одно из них указывает на действия, которые совершает преданный в процессе преданного служения (*чешта-рупа*), а второе – на настроения, духовные эмоции, которые преданный при этом переживает (*бхава-рупа*).

Шрила Нараяна Махарадж: *Чешта-рупа* бывает двух видов: *правритти-мулака* и *нивритти-мулака*. Что означают эти термины?

Шрипад Аранья Махарадж: *Чешта-рупа* подразделяется на два этапа: *садхана-рупу* – деятельность в *садхане* с целью обрести *бхаву* и *карья-рупу* – деятельность на уровне *бхавы*. *Садхана-рупа* в свою очередь делится на *нивритти-мулаку* и *правритти-мулаку*. *Правритти-мулака* означает положительно направленные усилия, прилагаемые посредством тела, ума и речи, в следовании таким видам практики, как слушание и воспевание о Кришне. *Нивритти-мулака* означает отказ от любой деятельности, которая даже в незначительной степени вредит развитию настроения чистого преданного служения, и, прежде всего, от всякого рода *апарадх*: *сева-апарадх*, *нама-апарадх*, *дхам-апарадх* и т.д.

Шрила Нараяна Махарадж: Дай определение слову *апарадха*.

Ананта Кришна прабху: Слово *апарадха* состоит из двух частей: *ана* и *радха*. *Радха* означает *прити* (любовь), *ана* – «то, что уводит». Таким об-

разом, *апарадха* – «то, что уводит нас от развития любви к Кришне».

Шрила Нараяна Махарадж: Есть разные виды *апарадх*: *нама-апарадха*, *дхама-апарадха*, *сева-апарадха*, *вайшнава-апарадха*. Мы должны тщательно избегать малейшей критики в адрес *вайшнавов*.

Объясни, что значит *дхама-апарадха*, *нама-апарадха*, *сева-апарадха*, *вайшнава-апарадха*.

Ананта Кришна прабху: *Дхама-апарадха* – это те оскорбления, которые преданный может совершить в святой *дхаме*: считать, что святая *дхама* принадлежит материальному миру, что Вриндаван отличен от Навадвипы и т.д.

Шрила Нараяна Махарадж: Место явления Кришны, Махапрабху или любой из *аватар* – это святая *дхама*, и мы не должны совершать в ней никаких оскорблений.

Шрипад Аранья Махарадж: *Карья-рупа* включает в себя действия, которые не совершаются непосредственно усилиями тела, ума или чувств, а происходят спонтанно под воздействием духовных эмоций, проявляющихся на уровне *бхавы*. К ней относятся *саттвика-бхавы* и *анубхавы*.

Бхава-рупа проявляется в двух формах. Одна из них начинается с *преманкур-рупы* – роста *премы*, который называется *рати*. И дальше она развивается в *прему*, *снеху*, *ман*, *пранаю*, *рагу*, *анурагу*, *бхаву* и *махабхаву*. Внутри *махабхавы* есть деление на *модана-* и *мадана-махабхаву*. Вторая форма *бхава-рупы* – это *санчари-бхавы* (*вьябхичари-бхавы*). Существует 33 *санчари-бхавы*.

Шрила Нараяна Махарадж: Итак, из вышеприведенного определения следует, что все уси-

лия тела, ума, речи и духовных чувств должны быть направлены на Кришну и Его удовлетворение. Слово «Кришна» в данном случае подразумевает также все, что с Ним связано: Гурудева, Нанду Бабу, Яшоду, вайшнавов, святую дхаму... Тогда это *бхакти*. Если наши усилия не направлены на Кришну и все, что с Ним связано, это уже не *бхакти*.

Кто-то может сказать: «Но в этом стихе говорится *кришнану-шиланам* – своими действиями нужно доставлять удовольствие Кришне. Зачем же тогда служить Гурудеву и слушать его наставления?» Но кто такой Гурудев? Гурудев – это тот, кто помогает нам осознать Кришну. *Гуру* никогда не считает учеников своим имуществом. Он думает только об их духовном благе, о том, как помочь им достичь совершенства в преданном служении. Его действия направлены на благо всего мира. Шри Чайтанья Махапрабху сказал:

*йāре декха, тāре каха криṣṇа-упадеīа
ā māra āджñāйа гуру хайā тāра' эи деīа*
(Ч.-ч., Мадхья, 7.128)

«По Моему приказу стань *гуру* и рассказывай каждому встречному о Кришне. Говори ему о святом имени Кришны, чтобы он также шел и спасал мир, посвящая в святое имя всех, кого он встретит».

Таким должен быть *гуру*. Господь Чайтанья говорит: «Стань *гуру* и спаси весь мир». Он будет очень доволен, если мы станем *гуру*, если мы будем помогать другим. Поэтому мы должны стать

гуру. Но кто такой гуру? Каковы качества истинного гуру? Гуру – это тот, кто познал Кришну, осознал науку о Нем и обладает всеми возвышенными духовными качествами. Он необычайно смиренен и терпелив (*сахиньсуна*). Он ощущает себя ниже соломы, лежащей на улице, и выражает почтение каждому, не ожидая почтения для себя. Он считает себя слугой всего мира, а не гуру или *ачарьей*, за которым все обязаны следовать. Он полностью владеет своими чувствами и достиг совершенства в *бхакти-йоге*. Таковы качества истинного гуру. Баладева Прабху – изначальный гуру. Кришна становится Баладевой, и Баладева нисходит в этот мир в сердце гуру. Будучи Нитьянандой Прабху, Он приходил и просил каждого: «Просто пой святое имя Гауранги Махапрабху, и ты купишь Меня, Я стану твоей собственностью». Таков истинный гуру. Поэтому служение Гурудеву – это служение Кришне, *уттама-бхакти*.

Почему мы проводим такой анализ и включаем в категорию *уттама-бхакти* проявления *санчари-бхав*, *анубхав* и так далее? Потому что без служения Кришне такие трансцендентные эмоции не могут проявиться в сердце. Последовательное развитие *бхакти* начинается со стадии *шраддхи* и доходит до высшего проявления *махабхавы* – *маданы*. В связи с этим необходимо отметить еще один очень важный момент. Что такое *кришнанушиланам*? Что значит служить Кришне? Мы не можем служить Ему нашими материальными чувствами. С их помощью мы не можем видеть трансцендентного Господа, не можем слышать Его, не можем прикоснуться к Нему. В этом состоит наша

проблема. Поэтому мы должны понять процесс преданного служения.

Итак, все наши чувства материальны, а слава Господа, Его имя, образ, качества и деяния трансцендентны, и мы не можем воспринимать их нашими материальными чувствами. Никогда, никогда.

Бхакти – это *вритти сварупа-шакти*, то есть функция *сварупа-шакти*. Что такое *сварупа-шакти*? Это сама Шримати Радхика. Она является воплощением энергии *бхакти*, поэтому служение Шримати Радхике и представляет собой собственно *бхакти*. Энергия *бхакти* – это суть *хладини*- и *самвит*-*шакти*. Но если мы не можем прикоснуться к трансцендентному своими материальными чувствами, то как же нам обрести это настроение *бхакти*? Не теряйте надежды. Есть процесс, который ведет к обретению *бхакти*. Об этом мы и будем говорить.

(Обращаясь к русской преданной) Повтори, что ты сейчас услышала. Ты же русская. Ты можешь на спутнике полететь. (Смех в зале). Ты должна быть сейчас как атомная бомба – знать философию лучше, чем он (показывает на переводчика). Практикуй, проповедуя траве, деревьям, животным. Так ты обретишь уверенность. Наш Гурудев говорил, что если вы стоите перед большой аудиторией, не бойтесь. Представьте, что вы находитесь в роще, а все сидящие люди – это деревья и кусты, и смело начинайте говорить. Иначе вы никогда не научитесь проповедовать. Я хочу, чтобы все мои ученики, все мои братья и сестры, все мои дочери и сыновья были смелыми и решительными.

Я хочу, чтобы вы проповедовали это послание повсюду. Сначала воплотите эти принципы в своей жизни, а затем проповедуйте с большой решимостью. Я путешествую не для того, чтобы набирать учеников. Я приехал сюда, чтобы из каждого, кто слушает меня, сделать *гуру*. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада именно так и говорил: «Я пришел не для того, чтобы создавать учеников. Я пришел для того, чтобы создавать *гуру*, чтобы каждый из моих учеников проповедовал по всему миру».

Итак, функция *сварупа-шакти* нематериальна, и материальными чувствами мы не можем прикоснуться к ней. Где же выход? Выход в том, что Кришна бесконечно милостив. А Его чистый преданный, *маха-бхагавата вайшнав*, еще более милостив, чем Сам Кришна. И по их милости *вритти сварупа-шакти* может войти в наше сердце и, коснувшись наших материальных чувств, одухотворить их.

Те преданные, которые не слушают такую *хари-катху*, не обсуждают природу чистого *бхакти*, а заняты только распространением книг или даже изданием таких книг, как «Чайтанья-чаритамрита», «Шримад-Бхагаватам» и Упанишад, никогда не смогут по-настоящему осознать природу чистого *бхакти*. Они могут получить какое-то *сукрити*, но чистое *бхакти* не войдет в их сердце, и они не будут счастливы. Счастлив лишь тот, кто по-настоящему практикует чистое преданное служение и обретает чистое *бхакти* в своем сердце.

Мы будем подробно и глубоко разбирать процесс чистого преданного служения, чтобы каждый

Враджа-према 4

из вас очень ясно понял его природу, и чтобы потом вы могли смело и решительно проповедовать эти возвышенные истины и стать гуру.

Миссия Шри Чайтаньи Махпрабху

19.07.2001

Шрила Нараяна Махарадж: Я хочу помочь вам стать совершенными проповедниками, а также хочу, чтобы вы достигли совершенства в *бхаджане*. Это необычная лекция. Я хочу, чтобы каждый из вас стал *гуру* и смог проповедовать повсюду, во всех уголках мира, и не только на этой планете, но и по всей вселенной. Я обращаюсь не только к мужчинам, но и к женщинам. Во времена Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа женщины-преданные были еще сильнее, чем мужчины. Эти лекции предназначены для того, чтобы вы изучили науку о *бхакти*, осознали и проповедовали ее.

Шри Чайтанья Махапрабху – это Сам Шри Кришна, который явился в образе Шри Шачинанданы Гаурахари. Он нисшел в этот мир, чтобы дать всем настроение Шримати Радхики, Ее настроение служения Кришне, желание доставить Ему удовольствие.

Шри Чайтанья Махапрабху пришел не только для того, чтобы проповедовать и распространять *харинама-санкиртану*. Это мог сделать и сам Адвайта Ачарья – воплощение Маха-Вишну. Это его задача – установить *юга-дхарму*. Однако Адвайта Ачарья не был способен даровать *враджа-прему*. Именно поэтому он призвал в этот мир Шри Чайтанью Махапрабху, то есть Самого Шри Кришну, поклоняясь Ему и поднося Ему воду Ганги и *манджари туласи*.

Вы должны знать, что Бог – это любовь, а любовь – это Бог. Шри Кришначандра – безграничная любовь, а Шри Чайтанья Махапрабху – любовь в самом высшем ее проявлении. Он пришел в этот мир, чтобы даровать эту любовь каждому. Никто не способен даровать божественную любовь кроме Радхи и Кришны. А Шри Чайтанья Махапрабху – это воссоединившиеся Радха и Кришна, и потому Его милость, Его любовь выше, чем милость и любовь Кришны и даже Самой Радхики.

Шри Кришна думал: «Я необычайно красив, Я высший *расика*, Я такой сладостный и привлекательный! Что испытывает Радхика, когда наслаждается Моей красотой и сладостью? Я хочу понять Ее чувства». Таково было желание Шри Кришны, которое Он не смог осуществить, являя Свои игры во Врадже в *Двапара-югу*. Он бесконечно милостив. Он хотел дать хотя бы капельку этой любви каждому во вселенной и потому пришел как Шри Чайтанья Махапрабху. Ведь раньше в России, Англии, Америке, в мусульманских странах, в Бразилии, Австралии почти никто не слышал о Кришне, о Его послании любви.

Итак, приняв настроение и красоту Шримати Радхики и обратившись за помощью к *шикиша-гуру*, Вишакхе-деви, Шри Кришна познавал эти настроения в Гамбхире. Наслаждаясь ими, Он хотел и нас одарить привязанностью к этой любви:

*анарпита-чарй̣м̣ чир̣āt каруṇай̣āватīрṇах̣ калау
самарпай̣итум̣ уннатодджвала-рас̣āṃ сва-бхакти-īрий̣āṃ
хариḥ пураṭа-сундара-дй̣ути-кадамба-сандй̣питах̣
сад̣ā хрдай̣а-кандаре спхурату ваḥ īачй̣-нанданах̣*

(Шри Видагдха-мадхава, Ч.-ч., Ади, 1.4)

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

В одном дне Брахмы тысячи *юг*, что составляет 8 миллиардов лет. За это время все успевают забыть, что давал Шри Кришна или Шри Чайтанья Махапрабху в Своем предыдущем воплощении. Поэтому Шри Кришна снова пришел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы дать эту высшую любовь и, прежде всего, настроение *манджари – манджари-бхаву*. При этом Он распространил также *юга-дхарму – харинама-санкиртану*. Однако это была не обычная *харинама-санкиртана*, а *санкиртана*, преисполненная *премы*. Шри Чайтанья Махапрабху даровал ее всем живым существам, и они обрели освобождение.

Такова миссия Шри Чайтаньи Махапрабху. Одна из главных причин Его прихода – дать *рāга-мāрга бхакти локе карате прачāраṇа* (Ч.-ч., Ади, 4.15). Он пришел научить тому, как обрести эту высшую любовь, настроение *гопи*, настроение *манджари*. Это большая редкость, очень большая редкость. Даже у Шри Джаядевы Госвами и многих других возвышенных *вайшнавов* не было достаточной квалификации, чтобы написать об этом. И Шри Чайтанья Махапрабху даровал это настроение всему миру через Шрилу Рупу Госвами.

Не следует думать, что мой *шикиша-гуру* Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж пришел только для того, чтобы просто учить повторять «Харе Кришна» или зарабатывать деньги. Он хотел дать то же самое настроение, что и Шри Чайтанья Махапрабху. Чтобы должным образом прославить Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, которого вы называете Прабхупадой, недостаточно говорить, что он пришел лишь для того, чтобы распространить *харинама-санкиртану* по всему миру. Безусловно, это очень возвышенно, но не самое высшее, не то, что составляет славу линии Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Шри Рупы-Рагхунатхи. Свамиджи хорошо знал, зачем нисшел Шри Чайтанья Махапрабху, и что Он хотел дать этому миру:

*íṛī-ṛādhāīāḥ prañāya-mahimā kīḍrīo vāñāyaivā
svādīo ñenādbhuta-madhurimā kīḍrīo vā madīyāḥ
saukhyām cāśī mad-anubhavataḥ kīḍrīām veti lobhāt
mad-bhāvāḍḍhāḥ samādžani īācī-garbha-sindhaḥ harīnduḥ*
(Ч.-ч., Ади, 1.6)

«Чтобы постичь величие любви Шримати Радхарани (*праñāya-mahimā*), чтобы познать, какими Его прекрасными качествами наслаждается Она одна благодаря Своей любви (*adbhuta-madhurimā*), а также чтобы изведать счастье, которое испытывает Она, вкушая сладость Его любви (*saukhyām*), – Господь проникся настроением Радхарани и явился в этот мир из лона Шримати Шачи-деви, как некогда месяц возник из глубин океана».

Эти причины явления Шри Чайтанья Махапрабху знают только Свамиджи и учителя нашей

гуру-варги, и никто иной. Такова слава Свамиджи. Все они являются спутниками Махапрабху и познали истину. Они повсюду проповедуют славу Шри Чайтаньи Махапрабху. Однако сейчас многие люди преуменьшают истинное величие Свамиджи, говоря, что он пришел лишь для того, чтобы дать *харинама-санкиртану*. Они не находятся в линии Свамиджи, поэтому не могут понять его учение. Эти люди недостаточно разумны.

Высшая сокровищница божественной любви – «Шри Чайтанья-чаритамрита» и «Шримад-Бхагаватам». На самом деле «Шри Чайтанья-чаритамрита» даже превосходит «Шримад-Бхагаватам». Не будь «Шри Чайтанья-чаритамриты», никто не смог бы по-настоящему понять и оценить «Шримад-Бхагаватам». «Шримад-Бхагаватам» написан в форме *сутр*, очень сжато. Но «Шри Чайтанья-чаритамрита» объясняет все его сокровенные истины ярко, подробно, раскрывая всю их красоту.

Мой *шикша-гуру* Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж объяснял «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамриту». Он перевел эти книги на английский язык и написал к ним комментарии. Он знал обо всех скрытых сокровищах, которые таятся в этих произведениях. И он пришел главным образом для того, чтобы проповедовать величие той высшей любви, которую давал Шри Чайтанья Махапрабху, а не только строить школы и распространять книги. Он хотел дать эту высшую любовь всему миру: России, Голландии и всем другим странам. Он – вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, такой же, как Шрила Рупа Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур и все учителя нашей *гуру-варги*. На самом деле понять это может лишь тот, кто служит своему *гуру*, Шри Чайтанье Махапрабху и всей *гуру-парампаре*. Иначе

это постичь невозможно.

Я пришел, чтобы прославить Шрилу Бхактиведанту Свами Прабхупаду, а не преуменьшить его славу, и также напомнить вам, что вы тоже являетесь спутниками Радхи и Кришны. Вы должны осознать это. Свамиджи написал много книг: «Шримад-Бхагаватам», «Нектар наставлений», «Нектар преданности», «Источник вечного наслаждения» («Кришна») и многие другие. Глубоко изучайте эти книги и следуйте описанному в них процессу. Это та цель, которую преследовал Свамиджи.

Оставьте все свое вожделение, отбросьте все свои материальные желания и идите за мной – вот мое главное желание. Вы должны проповедовать и помогать мне расширять миссию Шри Чайтаньи Махапрабху и нашей *гуру-парампары*. Только так вы сможете обрести истинное счастье. Жизнь не предназначена для чувственных наслаждений. Их можно испытать даже в теле свиньи, собаки или осла. Отдайте свою жизнь мне. Проповедуйте и следуйте моим наставлениям. Тогда вы сможете достичь совершенства. Только это принесет вам счастье и ничто иное в этом мире. Вы должны стать счастливыми!

Аништхита-бхакти

19.07.2001

Шрила Нараяна Махарадж: Вчера мы обсуждали внутреннюю природу *бхакти*. Мы говорили о том, что чистое *бхакти* является функцией *сварупа-шакти*. *Сварупа-шакти* – полностью трансцендентная энергия, а наши чувства материальны, и мы не можем коснуться ими внутренней энергии Господа. Как же нам обрести *бхакти*? На что нам надеяться? Только на бесконечную милость Кришны и его чистых преданных. Лишь по их беспричинной милости *вритти сварупа-шакти* входит в сердце искреннего преданного и одухотворяет его чувства.

Шрила Рупа Госвами дал нам процесс, с помощью которого эта трансцендентная функция *сварупа-шакти* может достичь сознания любой *баддха-дживы* (обусловленной души):

*ādaу īраddхā татах сādху-санго 'тха бхаджана-крийā
тато 'нартха-ниврттйх сйāt тато нишйхā ручис татах
атхāсактис тато бхāвас татах премāбхйудайчати
сāдхакāнāм айам премнах прāдурбхāве бхавет крамах
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.15-16)*

«Последовательное развитие *бхакти*, начиная со *шраддхи* и кончая *премой*, проходит следующие стадии: вера (*шраддха*), общение с преданными (*садху-санга*), совершение преданного служения (*бхаджана-крийа*), избавление от нежелательных

качеств (*анартха-нивритти*), постоянство в преданном служении (*нишитха*), вкус (*ручи*), привязанность (*асакти*), стадия, предшествующая любви к Богу (*бхава*), и, наконец, чистая любовь к Богу (*према*)».

Объясни этот стих: каким образом приходит *према*, приходит *сварупа-шакти* и одухотворяет чувства обусловленной души.

Урукрама прабху: *Адау и́раддхā татах сādху-са́нго 'тха бхаджана-крыйā*. В этой шлоке Шрила Рупа Госвами описал, как *сварупа-шакти* может затронуть материальные чувства обусловленной души. *Адау* означает «в начале». Итак, *адау ираддха* – все начинается со *ираддхи*. Что такое *ираддха*? Это вера. Она обретается постепенно, на протяжении многих жизней. Когда обусловленная душа общаясь с чистыми преданными, получает их милость в виде *хари-катхи*, *прасада* и служения им, она обретает *сукрити* (последствия благочестивой деятельности), которое, накапливаясь, постепенно перерастает в веру. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» в наставлениях Шриле Рупе Госвами (*рупа-шикши*) Господь Чайтанья объяснил, что *джива* блуждает в этой материальной вселенной с незапамятных времен. Когда *джива* становится особенно удачливой, она встречается с чистым преданным и по его милости и по милости Кришны получает в сердце семя преданного служения:

брахмāнда бхрамите кона бхāгйавāн джйīва
гуру-криш́на-прасāде пāйа бхакти-латā-бйджа
(Ч.-ч., Мадхья, 19.151)

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

Семя *бхакти* проявляется в виде желания служить Кришне (*кришна-сева-васана*), которое является внешним проявлением *шраддхи*, твердой веры в Кришну. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнадаас Кавираджа Госвами дал определение *шраддхи*:

*шраддхā-īābде виīīvāс кахе судрдха ниīичайā
кришнe бхакти каиле сарва-карма крта хайā*
(Ч.-ч., Мадхья, 22.62)

«*Шраддхой* называется твердая убежденность в том, что, совершая *бхакти* Шри Кришне, человек исполняет все предписанные обязанности, удовлетворяет все свои желания и обретает все, что необходимо ему для жизни».

Нама-ачарья Шрила Харидас Тхакур явил пример такой абсолютной и твердой веры. Когда его избивали на двадцати двух базарных площадях, пытаясь заставить отказаться от повторения святого имени, он сказал своим палачам: «Вы можете разрезать мое тело на множество кусочков, но я никогда не перестану повторять святое имя».

Признаки *шраддхи* можно увидеть в том, кто уже обрел семя *бхакти*. Однако сначала *шраддха* такого преданного очень слабая. Поэтому необходим следующий шаг – *āдау шраддхā татах сādху-*

санго. Нужно встать на следующую ступень духовного развития.

Если в сердце человека зародилась *шраддха*, то по милости Господа он встретится с чистым преданным, начнет служить ему, слушать *хари-катху*, т.е. получать благо от общения с ним. Когда благодаря такому общению он разовьет веру в этого чистого *вайшнава*, он решит, что должен получить от него *дикишу* (посвящение) и совершать преданное служение под его руководством. Приняв прибежище у стоп *гуру*, он, следуя его наставлениям, начнет практиковать преданное служение. Это называется *бхаджана-крिया*.

Шрила Нараяна Махарадж: Очень хорошо. Спасибо. Сейчас мы поговорим о признаках *сад-гуру*. Пусть Шьямарани диди расскажет о них.

Шьямарани диди: Шрила Гурudev попросил меня описать признаки истинного *гуру* (*сад-гуру*).

Шрила Нараяна Махарадж: Возможно ли обрести *бхакти*, не получив *дикишу* от истинного *гуру*? Некоторые люди думают, что смогут духовно прогрессировать, просто изучая книги и самостоятельно совершая *шраванам*, *киртанам*, *смаранам*, *арчанам* и так далее, не имея вечной связи с истинным *гуру* или надеясь получить такую связь через *ритвика*.

Шрипад Аранья Махарадж: А *ритвики* могут обрести?

Шрила Нараяна Махарадж: И *ритвик* должен принять. Они хотят обрести *бхакти* и думают, что нет необходимости в принятии *гуру*. Разве это правильно?

Шьямарани диди: Мы хотим взаимоотношений

с Кришной, но они приходят только посредством *дикиши*, и мы сможем понять, что это за отношения, лишь поняв смысл термина *дикиша*.

Слово *дикиша* состоит из двух частей. *Ди* означает обретение чего-то позитивного, что будет способствовать нашему духовному продвижению, а *киша* – освобождение от того, что нам мешает. *Ди* относится к *дивья-гьяне*, знанию о наших вечных взаимоотношениях с Кришной. У каждого есть свои конкретные вечные отношения с Кришной (*нитья-сиддха кришина-према*), но эта *кришина-према* дремлет в нашем сердце. Она не приходит извне. А поскольку Кришна трансцендентен, и наши материальные чувства не могут даже коснуться Его, Он нисходит к нам в облике *гуру*, чтобы пробудить наши вечные отношения с Ним. Шрила Кришнада Кавираджа Госвами пишет в «Шри Чайтанья-чаритамрите»:

*иикишй-гуруке та' джāни кришнера сварūпа
антарйāмй, бхакта-и́рештха, эи дуи рūпа*
(Ч.-ч., Ади, 1.47)

«Следует знать, что *иикиша-гуру* – это внутренняя природа Шри Кришны, Его личность (*кришина-сварупа*). В образе Сверхдуши (*чайтья-гуру – гуру* в сердце) Кришна направляет душу, а в образе возвышенного преданного (*бхакта-и́рештхи*, или *аишрая-бхагавана*) Он дает Свое общение и наставления (*иикишу*)».

Та означает «несомненно», *джани* – «знаю», т.е. мы должны ясно понимать, что Кришна проявляется как наставляющий духовный учитель. *Антарйāмй, бхакта-и́рештха, эи дуи рūпа*. Криш-

на приходит в этот мир в двух формах. Одна из них – Антарьями, *чайтья-гуру* в сердце, а вторая – *бхакта-шреештха*, возвышенный *вайшнав*, находящийся на высочайшем уровне духовного развития. Он является внешним проявлением Параматмы и приходит к нам как Шри Гуру. Сам Кришна приходит к нам как *гуру*, чтобы пробудить наши вечные трансцендентные отношения с Ним. Такой *уттама маха-бхагавата вайшнав* всегда пребывает в своей *сварупе* и является вечным спутником Радхи и Кришны. Поскольку он вечно утверждён в своих отношениях с Ними, он может поместить семя этих отношений в сердце ученика в момент инициации (*дикиши*).

*гуру кришна-рӯпа хана ййāстрера прамāне
гуру-рӯпе кришна крпā карена бхакта-гаṇе*
(Ч.-ч., Ади, 1.45)

«Все богооткровенные писания утверждают, что *дикиша-гуру* – это внешнее проявление Верховного Господа Шри Кришны (*кришина-рупа*), потому что в облике духовного учителя Кришна проливает милость на преданных».

Все *шастры* утверждают, что *гуру* является никем иным, как Самим Кришной, который приходит в доступном нашему восприятию образе. *Гуру-рӯпе кришна крпā*: *гуру* является проявлением милости Кришны и дарует эту милость тем преданным (*карена бхакта-гаṇе*), которые серьезно стремятся к ее обретению. Кто-то может думать: «Зачем мне *гуру*, я и сам приду к Кришне». Чтобы понять, правильно ли это, нужно обратиться к мнению *шастр*

и узнать, что Сам Кришна говорит об этом. В «Шримад-Бхагаватам» Он сказал:

*ācāryām mām vidjānīyān nāваманийета кархичит
на мартīа-буддхīāsūйета сарва-дева-майо гурух*
(Ш.-Б., 11.17.27)

«[О Уддхава!] Знай, что *ачарья* неотличен от Меня, это Мое воплощение (*сварупа*). Неуважение к нему недопустимо ни при каких обстоятельствах. *Ачарье* нельзя завидовать, считая его простым смертным, и искать в нем недостатки, ибо он представитель всех полубогов».

«Нельзя и одного мгновения думать, что *сад-гуру* обычный человек, – говорит Кришна. – Это Я Сам прихожу как *гуру*».

Нельзя завидовать ему или относиться враждебно, как к обычному смертному, ибо он представитель всех полубогов. Итак, *дикиша-гуру* является *рупой* Кришны, то есть Самим Кришной, который нисходит в этой форме. *Гуру* – это вечный спутник Шримати Радхики и проявление Нитьяланды Прабху. Он приходит для того, чтобы помочь нам возродить наши вечные отношения с Кришной. Такой *гуру* дает *ди* (*дивья-гьяну*) – знание о наших вечных отношениях с Кришной, и *киша* – устраняет все препятствия, все *анартхи*, все последствия наших оскорблений и греховных действий, открывая путь к духовному совершенству.

Шрила Нараяна Махарадж: Спасибо, очень хорошо. Если кто-то думает: «Мне не нужен посредник, я сам приду к Богу. Я сам, изучая *шастры*, поклоняясь Божествам и повторяя святое имя, приду

к Кришне», – он не преданный. На самом деле это демон.

В наше время такие демонические личности принимают прибежище у ложной философии *рит-виков*, так называемой *ритвик-вады*. Они говорят, что просто какой-то жрец может соединить нас с вечным гуру или Кришной, и никто другой не нужен. В действительности эти люди сошли с пути чистого преданного служения и даже оставили *санньясу* (отреченный образ жизни), поскольку очень похотливы. Они хотят вернуть себе утраченное положение, но уже другим путем, и играть роль гуру, выступая как *ритвики*. Вот почему они все время плачут: *ритвик, ритвик, ритвик*. На самом деле все они падшие души и ничего общего не имеют с *бхакти*.

Не верьте этой ложной философии! В *шастрах* нет ни одного подтверждения идеи *ритвика* как посредника между нами и духовным миром, гуру и Кришной. У *ритвиков* нет веры в Кришну, в *бхакти*, нет веры в ведические писания, в «Шри Чайтанья-чаритамриту», в *гуру-парампару*. Поэтому они никому не могут дать *бхакти*. И как они могут помочь кому-то, если они не способны помочь даже самим себе?

Слово *рит* происходит от Риг-веды. Есть четыре Веды: Риг, Сама, Атхарва и Яджур. В соответствии с определением Вед, истинный *ритвик* – это тот, кто в совершенстве познал все писания: Веды, Упанишады, Пураны. Я думаю, что современные *ритвики* не знают даже азов духовной жизни. И, тем не менее, они утверждают, что в мире нет такого чистого преданного, который мог бы дать посвящение *дживе* и наставить ее на путь чистого пре-

данного служения. Это совершенно ложная идея, противоречащая принципам *бхакти*. Видя, что в Кали-югу многие *вайшнавы* ссорятся друг с другом, они делают вывод, что в наше время нет *шуддха-бхакты* (чистого преданного), и тем самым восстают против всей *гуру-парампары*, которая никогда не прерывалась. Не верьте в эти новомодные ложные идеи! Без *гуру* никто никогда не сможет прийти к Кришне, даже на протяжении сотен тысяч рождений. Такова *сиддханта*, основа.

Поэтому необходимо принять и служить *сад-гуру*, стараясь следовать его наставлениям. Тогда вы сможете развить сознание Кришны, и все *анартхи* уйдут. В противном случае это никогда не произойдет, и чистое *бхакти* даже не коснется вашего сердца.

Нужно прояснить еще один момент: я не говорю, что все *ритвики* – демоны, а только те, кто утверждает, что нет необходимости в *гуру*. В Ведах и Упанишадах говорится, что система *ритвиков* предназначена только для жертвоприношений, совершаемых ради исполнения материальных желаний. Она не имеет ничего общего с трансцендентной любовью и привязанностью к Кришне. Истинные *ритвики* – не демоны, они знают все и поступают так же, как их *гуру*. В истории человечества были такие великие *ритвики*, как Вишвамित्रа, Гаутама, даже Вьясадева, но все они были в *гуру-парампаре* и имели *гуру*. Однако все *ритвики* наших дней ложные, поэтому нужно соблюдать большую осторожность.

Когда мы принимаем *гуру*, в нашем сердце может быть много *анартх*. Мы не знаем *сиддханты*, не знаем *нама-таттву*, *джиwa-таттву*, *майя-таттву*, *радха-таттву*, *бхакти-таттву*, *гуру-*

таттву и так далее. Мы можем совершать много оскорблений. Каков же процесс очищения от всего нежелательного? Сейчас Шрипад Аранья Махарадж расскажет о разновидностях *анартх* и о том, как избавиться от них благодаря служению *гуру* и *вайшнавам*.

Шрипад Аранья Махарадж: Любая обусловленная душа не может осознать природу чистого *бхакти*, ибо она покрыта *анартхами*. Преодолеть их влияние возможно лишь по милости *сад-гуру*.

Шрила Нараяна Махарадж: Есть много разных видов *гуру*: *чайтья-гуру*, *шикиша-гуру*, *дикиша-гуру*, *шравана-гуру*, *бхаджана-гуру*... Какой смысл идти к *ритвикам*, когда существует столько *гуру*? Если наши *гуру* – это Сама Шримати Радхика, Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Нитьянанда Прабху, какой смысл идти к *ритвикам*?

Шрипад Аранья Махарадж: Наши *ачарьи*, в частности Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, подразделили *анартхи* на четыре категории. Первая из них называется *сварупа-бхрама*, что означает «ложные философские представления». Их четыре вида. *Сва-таттва-бхрама* – ложные представления о своей вечной природе, т.е. отсутствие знания о том, что «я» – крохотная незначительная частичка Кришны, вечно зависящая от Него, и Его вечный слуга. Затем *бхагават-таттва-бхрама* – ложные представления о Верховной Личности Бога. *Майя-таттва-бхрама* – ложное представление об иллюзорной энергии Господа и о том, как она ввергает *дживы* в материальное рабство. И наконец, *садхья-садхана-таттва-бхрама* – ложное представление о цели преданного служения и процессе достижения этой цели. До тех пор, пока обусловленная душа не

предастся лотосным стопам *гуру*, смиренно внимая его словам, описывающим эти возвышенные истины, она никогда не освободится от своих ложных представлений.

Вторая категория *анартх* называется *асат-тришина*, что означает жадное стремление к вещам, которые не обладают вечной природой, то есть стремление к чувственным наслаждениям, к мирскому счастью, как в этом мире, так и на райских планетах. Также это желание наслаждаться *ашита-сиддхами* и *нава-нидхами* – восемью мистическими совершенствами и девятью сокровищами Куверы. И, наконец, желание освобождения.

Третья категория *анартх* – *апарадхи*. Их четыре вида: оскорбление *сварупы* Кришны, то есть Самого Кришны (для нас – *ири-виграхи*); *нама-апарадха* – оскорбление имени Кришны. В число десяти *нама-апарадх* входят *вайшинава-апарадха* (*садху-нинда*) и *гуру-апарадха*.

Затем – *сева-апарадхи*. 32 вида *сева-апарадх* описаны в «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилой Рупой Госвами. Последний вид *апарадх* – *джива-апарадха*, оскорбления обычных *джив* этого мира, поскольку оскорбление любой *дживы* также является препятствием на пути *бхакти*.

Шрила Нараяна Махарадж: *Джива-апарадха* – это когда кто-то неоправданно причиняет боль живому существу, например, убивает животное и ест его плоть.

Шрипад Аранья Махарадж: Последняя категория *анартх* – *хридая-даурбалья* (слабость сердца). Эта *анартха* включает в себя *туччха-асакти* – привязанность к бесполезным объектам, *кутинати* – лицемерие или двуличие, *матсарью* – завистливое

отношение к другим и *пратиштху* – желание славы и почестей.

Поскольку *джива*, пребывающая в этом мире, очень крохотная, она не может освободиться от этих *анартх* с помощью собственных усилий. Однако *сад-гуру* – это вместилище всей духовной силы (*чит-балы*), ибо он является проявлением Самого Господа Баладевы. Если обусловленная душа безраздельно предается лотосным стопам *сад-гуру* и совершает *нишканат-гуру-севу*, свободную от двуличия, лицемерия или каких-либо корыстных мотивов, Гурудев наделяет ее *чит-балой*, духовной силой. Тогда по милости *гуру* душа обретает *ручи*, глубокий вкус к слушанию, воспеванию и памятованию, и благодаря этому оставляет свою привязанность к материальному миру.

Шрила Нараяна Махарадж: Очень хорошо. Я хотел бы прояснить еще один момент – *хридая-даурбалья* (слабость сердца). Иногда бывает так, что женатый человек принимает прибежище у *сад-гуру*, и жена выгоняет его. Он женится второй раз, происходит то же самое. Он женится в третий, четвертый раз, и опять то же самое. Это относится и к женщинам. Муж выгоняет ее пинками, и не один раз: пять, шесть, семь, восемь раз. Но она все равно снова хочет замуж. Зачем? Ведь вы уже «насладились» один раз, этого достаточно. Поэтому не будьте слабыми! Возьмите всю свою любовь и привязанность и отдайте ее Кришне. Не отдавайте ее материально обусловленным душам. Если вы были женаты, этого достаточно. Женитесь один раз и больше не вступайте в эти игры. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Брак никогда, никогда, никогда не сможет удовлетворить ваше вожеление! Поэтому не

допускайте эту слабость сердца. Станьте сильными и подчиняйтесь своему гуру и Кришне.

Бхакти бывает двух видов: достигшее *ништхи* и не достигшее ее. *Ништха* означает уравновешенный, стабильный, однонаправленный ум. Пундари-ка прабху объяснит нам *аништхита* (нестабильное) *бхакти*, *утсаха-майи*, *ниямакшама*, *таранга-рангини*. Очень коротко. Необходимо понять все это и быть очень внимательными на своем пути преданного служения.

Пундарика прабху: Есть два вида *бхакти* – стабильное и нестабильное, *ништхита* и *аништхита*.

Шрила Нараяна Махарадж: Стабильность в *бхакти* означает, что вера преданного становится настолько глубокой, что в какие бы тяжелые жизненные обстоятельства он ни попал, он никогда не оставит процесс *бхакти*. Так Харидас Тхакур, которого избивали на двадцати двух базарных площадях, готов был расстаться с жизнью, но только не отречься от *бхакти*. Тот же, чей ум нестабилен, может оставить *бхакти* в любой момент. Таким образом, *ништха* необходима. Все вы должны прямо сейчас пообещать мне, что ни при каких обстоятельствах не перестанете слушать, воспевать и помнить о Кришне. Повторяйте за мной: «Я обещаю, что никогда не оставлю путь *бхакти*, даже если меня будут резать на тысячи кусочков. Нитай-Гаура Преманан-де! Хари-Харибол!» (*преданные хором повторяют*) Ну вот, теперь я достиг успеха. Спасибо.

Пундарика прабху: Итак, сейчас мы будем обсуждать *аништхита-бхакти*. Первая стадия *аништхита-бхакти* называется *утсаха-майи*, что означает «энтузиазм». Когда ребенок впервые идет в школу, он полон энтузиазма. Поскольку он еще ни-

чего не знает и только начинает писать буквы, учитель, чтобы вдохновить, хвалит его и дружелюбно похлопывает по спине. Он показывает, как писать буквы «А», «Б», «В» и так далее. И даже несмотря на то, что маленький мальчик еще не очень хорошо выводит эти буквы в тетради, учитель говорит: «Очень хорошо! Молодец!». Учитель показывает ему яблоко на картинке и говорит: «”Я” – яблоко, а “М” – первая буква в слове “мальчик”, – и показывает картинку с мальчиком. Затем показывает кошку с собакой. – “К” – первая буква в слове “кошка”, а “С” – в слове “собака”». Мальчик еще не знает букв, но зато узнает картинки и правильно называет слова, и учитель хвалит его. Но если через четыре-пять дней ученик по-прежнему не знает букв, учитель начнет выкручивать ему ухо и отругает, сказав, что нужно хорошо учиться и вовремя делать домашнее задание. Тогда разочарованный ребенок, потеряв энтузиазм, прибежит домой и заявит, что больше не будет ходить в школу.

То же самое происходит и с нами. Когда мы впервые соприкасаемся с преданными, весь процесс кажется нам радостным и прекрасным. Какое преданное служение советуют совершать новичку? Есть *прасад*, сколько влезет, а затем петь и танцевать во время *киртана*. Это нравится всем. Да еще Гурудев раздает благословения, гирлянды и вдохновляет: «Очень хорошо! Молодцы!». И преданный, следуя этому процессу, испытывает радость.

У него появляется сильное желание повторять много кругов *джапы*, служить преданным и быть вовлеченным в другие виды служения. Но что происходит потом? Поскольку у него еще нет привычки совершать преданное служение, он не способен

продолжать его с тем же энтузиазмом. Эта стадия называется *гхана-тарала*, («толстый-тонкий»). Например, когда преданный слушает лекцию о славе святого имени, он очень вдохновляется. Им овладевает небывалый энтузиазм, и он решительно говорит себе: «С завтрашнего утра я буду просыпаться в два часа ночи и повторять каждый день пятьдесят тысяч святых имен». И что происходит на следующий день? Рано утром он просыпается с головной болью, поскольку у него нет привычки так рано вставать. [– И, к тому же, у него начинается понос, – добавляет Шрила Нараяна Махарадж. (*Смех в зале*)]. Поэтому он не может следовать своему обету и повторять намеченное число святых имен. Энтузиазм постепенно падает.

Тем временем он слышит наставления *вайшнавов* и Гурудева, что нужно не только воспевать святое имя, но и изучать *шастры*, служить *вайшнавам* самым различным образом, петь *бхаджаны* и так далее. Мысли о том, как совместить все эти виды служения, приводят его в замешательство. К тому же он постоянно слышит от *вайшнавов*, что нужно сделать окончательный выбор между мирской и духовной жизнью и отказаться от всех своих материальных привычек. В тот момент, когда преданный начинает терять энтузиазм, в его сердце всплывают впечатления, связанные с его прошлыми дурными наклонностями. Он начинает сомневаться: «Действительно ли Кришна – Верховная Личность Бога? Действительно ли я буду счастлив, отказавшись от попыток зарабатывать деньги и наслаждаться в этом мире?»

Он слушает лекции о невозможности стать счастливым в материальном мире и размышляет: «Жениться мне или нет?» Иногда он слышит о славе великих мудрецов, таких как Нарада Муни, Шукадева Госвами или Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада. Эти рассказы вдохновляют его, и он принимает твердое решение вести жизнь отреченного монаха, хранящего целибат до конца жизни. Но потом, слыша о славе великих преданных домохозяев, таких как Шривас Пандит, Пандавы, Шрила Бхактивинода Тхакур, думает: «Нет ничего страшного в том, чтобы заниматься преданным служением, будучи домохозяином». Какое-то время спустя он слышит об играх Прахлады Махараджа и о его философии, которая учит, что семейная жизнь подобна темному колодцу. Тогда он снова решает, что следует все-таки предпочесть жизнь в отречении. Однако через некоторое время он осознает, что жизнь аскета для него слишком трудна. Стадия, когда преданный постоянно меняет свои решения, называется *вйудха-викалпа*.

Далее, если благодаря общению с *садху* преданный преодолевает эту стадию нерешительности и утверждает в выборе преданного служения, он достигает следующей стадии – *нийамакшамы*. На этой стадии он старается следовать всем наставлениям и строго придерживаться правил *бхакти*, но оказывается неспособным выполнять их.

Следующая стадия – *вишайа-сангара*. На этой стадии преданный, несмотря на постоянные попытки погрузиться в процесс слушания и воспевания, снова и снова сталкивается с тем, что прошлые желания, впечатления о материальных наслаждениях всплывают в его сознании. Он может сидеть

на лекции и слушать *хари-катху*, но его ум будет блуждать по вселенной материальных желаний. Читая *гаятри-мантры*, он думает о том, кто его критиковал, о хорошей одежде или о вкусных блюдах, которые он ел, т.е. обо всем, что приходит ему на ум. Таким образом, из-за отсутствия стабильности в *бхаджане* ум преданного вновь и вновь уводит его на путь чувственных наслаждений, несмотря на то, что преданный стремится следовать принципам *бхакти*.

Наконец, последняя стадия *аништхита-бхакти* – это *таранга-рангини*. Когда человек достигает этой стадии, его преданность приобретает волнообразный характер. Слабость сердца не позволяет ему твердо следовать принципам *бхакти*.

Если преданный со смирением следует *гуру* и *вайшнавам*, служит им и выполняет их наставления, он постепенно преодолевает эти шесть стадий *аништхита-бхакти*, и *локик-шраддха* (слабая, интеллектуальная вера) превращается в *парамартхика-шраддху* (твердую трансцендентную веру).

Шрила Нараяна Махарадж: Спасибо. Когда преданный повторяет святое имя и практикует *бхакти-йогу*, может случиться так, что все начнут выражать ему почтение и приносить всевозможные дары, сладости, надевать гирлянды. К нему придет богатство, деньги. Юные красивые девушки будут привлекаться им, и его начнут одолевать мысли: «О, я повторяю святое имя, а рядом такая симпатичная девушка, да еще столько денег приходит. Надо подумать, как всем этим распорядиться». Это называется *таранга-рангини*. Нам следует быть очень осторожными. Это еще не настоящая *ништха*.

Есть еще кое-что, что мы обсудим завтра. Постарайтесь запомнить все, что было сказано, «переварить» и практиковать должным образом. Это полностью разовьет ваше сознание Кришны, и даже последние следы *анишитхита-бхакти* исчезнут.

Шьямарани диди: Шрила Гурудев, вы часто просите нас петь *бхаджаны* определенным образом, поправляете нас, говорите, где нужно петь выше, а где ниже, какую мелодию использовать. Для чего вы это делаете? Просто для того, чтобы это было эстетично, выразительно и красиво или в этом есть какой-то духовный смысл?

Шрипад Аранья Махарадж (*поясняет вопрос*): Должны ли мы следовать *раге* и *талу* в *киртане*? Есть ли какая-то важная причина для этого?

Шрила Нараяна Махарадж: Да. Есть законы *сангиты* (искусства музыки) – *рага* и *тал*. Когда кто-то поет, выводя мелодию со всеми ее тонкостями, подобно Билвамангалу или Нараде, то он забудет обо всем, даже о самом себе, и тогда Кришна захочет прийти и послушать. Так *гопи* покоряют Самого Кришну: мелодия становится настолько захватывающей, что Он, не в силах совладать с Собой, приходит и предается им. Глубоко погружаясь в пение *бхаджанов*, изучение *шастр*, мы также сможем забыть о «прелестях» этого материального мира и по-настоящему стать сознающими Кришну. Эти моменты мы объясним, когда будем обсуждать стадию *ручи*.

Есть другая крайность. Например, Харидас Тхакур не играл на *табле* и на гармонии, но был совершенным *вайшнавом*, и его пение очищало весь мир. В наше время есть много *анартха-грас*тх (лю-

дей, чьи сердца осквернены материальными желаниями), но при этом они виртуозно исполняют красивые мелодии на музыкальных инструментах. Наша *гуру-варга* запрещает слушать их. Не ходите к этим людям, иначе если вы будете слишком привлекаться такой виртуозной игрой, вы забудете о смысле духовной жизни и даже начнете презирать возвышенных *вайшнавов*, которые не умеют красиво играть. В действительности это не *бхакти*.

Достижение ништхи

20.07.2001

Шрила Нараяна Махарадж: Вчера вечером мы объясняли, как *вритти*, функция *сварупа-шакти* (чистое *бхакти*) проявляется в материальном теле, одухотворяя наши чувства. Мы подробно говорили о разных ступенях *анишитхита-бхакти*, но еще не начали разбирать *нишитхита-бхакти*. *Нишитхита-бхакти* начинается с уровня *нишитхи*, когда человек утверждает на пути преданного служения и контролирует свой ум. Относительно этого существуют еще и другие аспекты, о которых расскажет Мадхава Махарадж.

Шрипад Мадхава Махарадж: Вчера мы говорили об *анишитхита-бхакти*. Уровню *нишитхи* предшествуют различные ступени *бхакти*, которые мы должны пройти прежде, чем достигнем уровня *нишитхита-бхакти*. Каковы препятствия на этом пути? Это *лайя*, *викишепа*, *апратипатти*, *кашая* и *расасвада*. Необходимо знать об этих препятствиях во всех деталях.

Что такое *лайя*? *Лайя* – это склонность засыпать во время *шраванам*, *киртанам* и *смаранам*. В *киртане* мы поем и танцуем, и наше тело находится в движении, поэтому вероятность заснуть очень мала. Другое дело – *смарана*, повторение мантр *гаятри*. Гурудев дал их нам, и мы садимся и начинаем повторять эти *мантры*. Наша рука находится под *чадаром*, но ум постепенно погружа-

ется в сон, и через два часа мы обнаруживаем, что сидим и не понимаем, что делаем.

Шрила Нараяна Махарадж: Таким образом, во время *смаранам* мы можем заснуть.

Шрипад Мадхава Махарадж: Во время *шраваны* возможность заснуть меньше, чем во время *смараны*. Но такое тоже случается. Гурудев дает лекцию, идет перевод на русский язык, и мы видим, что многих клонит ко сну. В *киртане* склонность засыпать проявляется еще в меньшей степени, чем во время *шраваны*.

Викишепа – склонность отвлекаться. Мы хотим помнить то, что услышали от Гурудева и *вайшнавов*. Мы пытаемся сосредоточить на этом свой ум, но он все время отвлекается, и наши мысли блуждают повсюду. Иначе говоря, наше памятование не может быть непрерывным. Это называется *викишепа*: *ви* означает «особое», *кише* – «препятствие».

Шрила Нараяна Махарадж: Например, преданный наносит утром *тилаку*, садится лицом на восток и пытается сосредоточиться на *гаятри-мантрах*. Он повторил примерно половину *брахма-гаятри*, и вдруг в его уме всплывает мысль: «Жена меня бросила. Как это ужасно! Что мне делать?» Так он сидит и думает об этом пятнадцать минут, полностью забыв о *брахма-гаятри* и всех остальных *гаятри-мантрах*. Это называется *викишепа*. Я привел только один пример, но подобных примеров множество.

Шрипад Мадхава Махарадж: *Апратипатти* означает, что мы хотим совершать какой-то вид духовной деятельности, но поскольку наш ум и чувства несовершенны, мы не можем делать это должным образом. Так, например, во время ини-

циации Гурudev объясняет, как правильно повторять *мантры*, что нужно погрузиться в настроенное Вриндавана. Преданный садится и старается думать о Вриндаване, но у него ничего не получается, потому что он несовершенен. Это называется *апратипатти*.

Шрила Нараяна Махарадж: (*Обращаясь к Аранье Махараджу*) Ты можешь объяснить более подробно?

Шрипад Аранья Махарадж: *Апратипатти* означает безразличие. Преданный должен практиковать *шраванам*, *киртанам* и *смаранам*, но у него нет к этому особого вкуса. Он испытывает какое-то безразличие и потому не может делать это должным образом.

Шрипад Мадхава Махарадж: *Кашая* – материальное осквернение, которое возникает в сердце во время *бхаджана*. Мы стараемся повторять *маха-мантру* или *дикша-мантры*, но внезапно у нас возникает чувство зависти к кому-то, и это полностью оскверняет наш *бхаджан*. Буквальный перевод слова *кашая* – «недостаток». Такие недостатки, как зависть, гнев и вожеление, мешают нашему *бхаджану*.

Следующее препятствие – *расасвада*. *Расасвада* означает «вкус материальных наслаждений», который не дает нам сосредоточиться на *бхаджане*. Мы пытаемся совершать *бхаджан*, но в нашем уме всплывают воспоминания о тех чувственных наслаждениях, которые мы испытывали прежде. Они приходят, будоражат ум и мешают совершать *бхаджан*, поскольку мы все еще не утратили вкус к материальным наслаждениям.

Чтобы достичь уровня *ништитхита-бхакти*, нужно преодолеть эти пять препятствий.

Шрила Нараяна Махарадж: Очень хорошо. Но остаются еще некоторые препятствия. Мы хотим достичь стойкости, *ништитхи*. Преданный на этой ступени избавился уже от большего числа грубых *анартх*. Остались лишь тонкие *анартхи*. Он уже избавился от *вайшнава-апарадхи*, *сева-апарадхи*, *дхама-апарадхи*, *нама-апарадхи*.

(Обращаясь к Аранье Махараджу) Ты можешь добавить?

Шрипад Аранья Махарадж: Когда преданный служит гуру и *вайшнавам*, постепенно все его *анартхи* уходят, но до того как он ступит на платформу *ништитхита-бхакти*, в его сердце остаются еще тонкие *анартхи*, которые подразделяют на четыре категории. Первая из них называется *душкрити-уттха*. Это препятствие, которое является результатом грехов, совершенных в прошлом. Что это за грехи? Возможно, он причинял боль другим живым существам или не служил должным образом своим родителям, не выражал почтения старшим. Он испытывает последствия этих поступков, которые создают помехи в преданном служении.

Сукрити-уттха – препятствие, которое является результатом благочестивых действий, совершенных в прошлом. Человек в прошлой жизни мог быть очень религиозным, мог раздавать пожертвования *брахманам*, служить своим родителям, сажать деревья, копать колодцы, строить больницы и школы и так далее. В результате к нему приходят материальные блага, такие как богатство, положение в обществе, и отвлекают его от *бхаджана*.

Следующая *анартха* называется *апарадхаттха*. Это препятствие является результатом оскорблений, совершенных в прошлом. Преданный пытается прогрессировать на пути *бхакти*, но на каком-то этапе эта *анартха* начинает тормозить его прогресс, не дает идти дальше, и он должен ждать, пока последствия этих оскорблений не сойдут на нет. Такого рода препятствие, являющееся результатом оскорблений, совершенных в прошлом, будет стоять на пути преданного вплоть до самых высших уровней *бхакти*.

Последнее препятствие называется *бхакти-ттха*. Оно возникает в результате практики *бхакти*, но не чистого *бхакти*, а смешанных его видов, таких как *карма-мишра-бхакти*, *гьяна-мишра-бхакти*, *аропа-сиддха-бхакти*, *санга-сиддха-бхакти* и так далее. Преданному начинают оказывать почести, он пользуется славой, у него могут быть тысячи учеников и последователей, которые забирают все его время и энергию, и потому он не может прогрессировать в *бхаджане*.

Когда преданный преодолевает эти четыре вида тонких *анартх*, он достигает уровня *ништита-бхакти*.

Шрила Нараяна Махарадж: Очень хорошо. Сами мы не сможем избавиться от этих *анартх*. Что же нам поможет? Только милость возвышенного *маха-бхагавата вайшнава*, а также беспричинная милость Кришны. Поэтому нужно стараться всегда находиться в обществе возвышенных *вайшнавов*. Иначе постепенно мы ослабеем и, в конечном счете, вовсе оставим практику *бхакти*, как это уже сделали тысячи преданных в наши дни.

Если у нас еще нет вкуса к духовному, но мы уже пытаемся покончить с мирскими привязанностями и разорвать все мирские связи, мы окажемся в чрезвычайно опасном положении, и нас может спасти только *садху-санга*.

*сāдху-саṅга сāдху-саṅга сарва-ййāстре кайа
лава-мāтра сāдху-саṅге сарва-сиддхи хайа*
(Ч.-ч., Мадхья, 22.54)

«Все богооткровенные писания утверждают, что даже мгновение общения с чистым преданным дарует наивысшее духовное совершенство».

Только тогда можно достичь стойкости ума – *ништы*, когда по милости *гуру*, *вайшнавов* и Кришны из сердца уйдут все *анартхи*. Однако такое происходит крайне редко. Очень трудно достичь этой ступени, но если *гуру* доволен нами, если Кришна доволен нами, тогда мы сможем обрести *ништы*. Необходимо всегда находиться в обществе чистых возвышенных *вайшнавов*, служить им, служить их словам, продолжая процесс слушания и повторения. Только тогда можно надеяться достичь уровня *ништы*. Иначе нет никакой надежды.

Конечно повторение и памятование являются основными видами духовной практики, но совершать их нужно под руководством *шуддха-бхакты*, чистого *вайшнава*. Если у вас нет *садху-санги*, тогда все ваше чтение, повторение *харинамы*, распространение и перевод книг и т. д. вам не помогут, и вы не сможете избежать падения.

Итак, нам может помочь только беспричинная милость возвышенных *вайшнавов*. Если мы обречем их милость, то сможем обуздать свое вожделение, гнев, мирские желания, избавиться от мирских привязанностей и достичь уровня *ниитхи*. Однако *ниитха* – это еще не чистое *бхакти*, а только *абхас* – небольшая крупинка, подобие чистого *бхакти*. Поэтому необходимо продолжать находиться в *садху-санге*, служить *вайшнавам* и помнить *шлоку* Шрилы Рупы Госвами:

*тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукīртанāну-
смртйох крамена расанā-манасī нийоджйа
тишйтхан врадже тад-анурāги джанāнугāmī
кāлам найед акхилам итй упадеīа-сāрам*

(Шри Упадешамрита, 8)

«Живя во Вриндаване и считая себя последователем вечных спутников Господа во Врадже (таких, как Шри Гуру и шесть Госвами), обладающих спонтанной любовью к Кришне, нужно постоянно занимать уста и ум прославлением и медитацией на имена Кришны, Его образы, качества и игры. В этом заключается суть всех наставлений».

Мы еще поговорим об этом сегодня вечером. Итак, необходимо жить во Вриндаване и все время находиться в *садху-санге*, в общении с возвышенными *вайшнавами*. Нужно занимать свой ум памятованием сладостных могущественных *лил* Кришны, а язык – повторением Харе Кришна *маха-мантры* и других *мантр*, таких как «Шри Кришна Гопала Харе Мукунда...» и «Радхе Радхе Радхе джай джай джай Шри Радхе», «Говинда

Дамодара Мадхавети» и других. Нужно все время петь эти *киртаны*, находясь под руководством возвышенных *расика таттва-гья вайшнавов* и заниматься ум памятованием Дамодара-лилы Кришны. Это поможет вам обуздать свой ум и постепенно приведет вас на уровень *ништыта-бхакти*.

А когда ваша *ништы* станет зрелой, придет вкус. Если появится вкус, опасности падения практически уже не будет. Но пока его нет, эта опасность сохраняется.

Я очень хочу, чтобы все, кто еще не получил посвящение, кто не носит *кантхималы* и не повторяет *харинаму*, постарались как можно скорее выбрать себе *гуру* – любого истинного *гуру*, *расика таттва-гья вайшнава*. Эта жизнь грозит столькими опасностями. Только и слышишь, что кругом происходят аварии, в которых гибнут люди. Недавно упал самолет, и разбилось 150 человек. Идет война между Индией и Пакистаном. В Америке происходят какие-то катастрофы. И если у вас нет связи с истинным *гуру*, вы в очень опасном положении. Поэтому необходимо набраться решимости и получить *харинаму* от такого *гуру*. Это поможет развить трансцендентный вкус, и ваша жизнь будет в безопасности, вы уже не пропадете в этом мире.

Я знаю, что есть много преданных, которые повторяют *харинаму* уже на протяжении пятнадцати лет, но при этом у них нет *гуру*. Как такое вообще возможно? Прежде чем начать повторять святое имя, следует выразить почтение *гуру*. Иначе, если нет *гуру*, откуда придет святое имя? Есть даже такие преданные, которые, не имея *гуру*, поклоняются Божествам. Однако перед тем как на-

чать поклонение Божествам, всегда произносится *пранама-мантра гуру*. Как вообще без *гуру* можно заниматься какой-либо духовной деятельностью?

Поэтому я очень хочу, чтобы преданные, у которых еще нет истинного *гуру*, постарались как можно скорее найти его. Не думайте, что я говорю это, желая заполучить как можно больше учеников. Просто я знаю, что это является первейшей необходимостью в жизни каждого человека.

Прогресс в бхакти

20.07.2001

Шрила Нараяна Махарадж: Сегодня мы возвращаемся к предмету нашего обсуждения. Мы говорили о том, что все наши чувства материальны, и они не могут коснуться трансцендентной энергии. Каким же образом функция *сварупа-шакти* (*бхакти*) может войти и одухотворить наши чувства?

Везде в *шастрах* прославляется *садху-санга*. *Садху-санга, садху-санга, садху-санга...* Без *садху-санги* невозможно обрести *бхакти*. И среди всех *садху* положение Гурудева наивысшее. Гурудев – это главный *садху*, с которым мы должны общаться, это самый возвышенный *вайшнав*. Таким образом, единственная возможность обрести *бхакти* – это беспричинная милость Бхагавана и Его чистого преданного. В «Шримад-Бхагаватам» есть следующие *шлоки*:

*і́рнватā́м сва-катхā́х кришна́х пу́нйіа-і́равана́-кї́ртанах
хрдй анта́х стхо хй абхадрā́ни видхуно́ти сукхт са́тāм
наи́та-пра́йеишв абхадрешу нитйā́м бхā́гавата-севайā́
бхагаватй уттама-і́локе бхакти́р бхавати наишті́хикй*
(Ш.-Б., 1.2.17-18)

«Шри Кришна, Сверхдуша в сердце каждого и благодетель искреннего преданного, очищает его сердце от стремления к материальным наслаждениям, если в преданном развивается потребность

слушать повествования о Нем и он слушает и повторяет их должным образом.

Постоянное слушание “Шримад-Бхагаватам” и служение преданному-*бхагавате* уничтожают все неблагоприятное в сердце. Тогда преданное служение Бхагавану Шри Кришне, прославленному в трансцендентных молитвах, становится непоколебимым (*найиштики-бхакти*)».

Эти *шлоки* описывают процесс, благодаря которому мы обретаем *бхакти*. *Шр̥ватām сва-катхāх кришнах* – Кришна очень могущественен, и в виде Своей *хари-катхи* входит в сердце преданного, внимательно слушающего Его послание, очищая от всего неблагоприятного. Он подобен *бандху*, *локик-бандху*, очень близкому другу, который не проводит различий – мой дом или его дом. Он входит в наше сердце как близкий друг и очищает его.

Мы говорили о том, каким образом сердце преданного постепенно освобождается от всех *анартх*: *наишта-п̣райейшв абхадрешу*. Вчера Шрипад Аранья Махарадж рассказывал о разных видах *анартх*. Существует четыре категории *анартх*, каждая из которых подразделяется еще на четыре вида. Всего шестнадцать *анартх*. Помимо них есть еще четыре вида *анартх*: *душкрити-уттха*, *сукрити-уттха*, *апарадха-уттха*, *бхакти-уттха*. Кроме того, существует пять препятствий, которые встают на пути преданного: *лая*, *викшепа*, *апраतिпатти*, *кашая* и *расасвада*. Все это подпадает под категорию *наишта-п̣райейшв*.

Когда благодаря *садху-санге* преданный очищается от *анартх*, он постепенно достигает духов-

ной стабильности, стадии *ништитхи*. И поскольку на этой стадии большая часть *анартх* уходит из его сердца, они не мешают его *садхана-бхаджану*. Это подобно тому, как исчезает свирепый тигр, терроризировавший его. Исчезают его пасть, клыки, его острые когти. В сердце остается только хвост, но этот хвост ничего не может сделать, он безобиден. Поэтому преданный может совершать *садхана-бхаджан*.

Наишта-прайейшвабхадрешунитийамбхāгавата-севайā. Что подразумевается под словом *бхагавата*? Есть два вида *бхагават*: *грантха-бхагавата* и *бхакта-бхагавата*. *Грантха-бхагавата* – это «Шримад-Бхагаватам», но понять его можно лишь по милости *бхакта-бхагаваты*. Без милости чистого преданного, у которого есть ключ от тайн «Шримад-Бхагаватам», никто не сможет познать это священное писание. Поэтому его нужно не только читать, но и слушать из святых уст *бхакта-бхагаваты*.

Многие *майявади* читают «Бхагаватам», однако становятся еще большими имперсоналистами. Преданные, которые не слушают это писание из уст чистого *вайшнава*, также уподобляются им.

Итак, изучать «Шримад-Бхагаватам» следует только под руководством чистого преданного. Лишь тогда можно по-настоящему познать это великое писание и очистить сердце от всех *анартх*. И даже хвост тигра уйдет. Это может произойти только по милости этих двух *бхагават*, если одновременно служить *грантха-багавате* и *бхакта-бхагавате*, с великой верой слушая «Шримад-Бхагаватам» из его уст. Тогда сердце преданного,

постоянно омываемое потоком *хари-катхи*, очистится даже от следов *анартх*.

Шри Чайтанья Махапрабху объяснил Шриле Рупе Госвамипаду (Рупа-шикша), каким образом развивается *бхакти* в сердце преданного. Сначала Гурудев сажает в его сердце семя *бхакти*. Затем, когда это семя поливается водой – *шраванам-киртанам-джал*, из него постепенно появляется росток. Этот росток еще очень маленький и нежный, он нуждается в постоянной опеке и защите. В это время преданный должен тщательно поливать его чистой водой и огородить защитной сеткой.

Но когда этот росток укрепится, вырастет и, наконец, превратится в большое раскидистое дерево, дав сладкие плоды, отпадет необходимость защищать и поливать его. Это дерево пустит глубокие корни и начнет само пить воду из земли. И уже не мы будем заботиться о нем, а оно о нас. Оно даст нам тень и сладкие плоды. И даже если бешеный слон приблизится к нему, он не сможет причинить ему никакого вреда. Но что это за стадия, когда уже не нужно поливать дерево *бхакти*? Это стадия называется *рати*. Завтра я объясню, каким образом *рати* приходит в сердце *садхаки* и приведу много примеров, чтобы было легче понять, как это происходит.

День явления Шрилы Шридхары Махараджа 20.07.2001

Урукрама прабху: Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Махарадж был одним из самых выдающихся учеников Его Божественной Милости Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Некоторые думают, что у него был только один великий ученик, чистый преданный – Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж. Однако у величайшего *маха-бхагаваты расика вайшнава* Шрилы Сарасвати Тхакура Прабхупады было много возвышенных учеников, которые пришли в его движение и посвятили всю свою жизнь служению ему. Шрила Шридхара Махарадж был одним из них.

Другим примером такого *маха-бхагавата вайшнава* был *нитья-лила-правишта ом вишнупада* Парамахамса Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, возлюбленный гуру нашего Гурудева, Шрилы Нараяны Махараджа. Взаимоотношения этих великих *вайшнавов* были необычайно глубокими, они очень уважали друг друга.

Шрила Шридхара Махарадж считался среди своих духовных братьев самым сведущим в глубокой *сиддханте гаудия-вайшнавов*. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур называл его *шастранипуна* (гений *шастры*). Шрила Шридхара Махарадж известен тем, что написал на изысканном

санскрите много возвышенных духовных произведений, прославляющих великих *вайшнавов* нашей *парампары*. Однажды он написал поэтическое произведение, прославляющее Шрилу Бхактивиноду Тхакура. Прочитав его, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада сказал: «Я вижу, что рука самого Шрилы Бхактивиноды Тхакура написала эти строки».

Перед своим уходом, в последние часы своей жизни, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур подозвал к своей постели самых близких учеников и попросил Шрилу Бхакти Ракшака Шридхару Махараджа спеть одну из самых возвышенных молитв в нашей традиции «Шри Рупа-манджари пада». Среди учеников и последователей Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура он считался самым выдающимся.

Многие возвышенные *вайшнав*ы после ухода Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура обращались к Шриле Шридхаре Махараджу с просьбой о том, чтобы он дал им *санньясу*. Одним из этих великих *вайшнавов* был наш *парам-гуру* Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. Наш Гурудев Шрила Нараяна Махарадж написал его биографию. Мы надеемся в скором времени издать ее на русском языке. Когда вы прочитаете эту книгу, вы поймете, какой великой личностью был наш *парам-гурудев*. В действительности Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж уже получил *санньясу* от самого Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады при очень необычных обстоятельствах. Этот знаменитый случай произошел во время Навадвипа-парикрамы.

Однажды, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур вел *парикраму*, и рядом шел его возлюбленный ученик, будущий Шрила Кешава Махарадж, на них вдруг обрушился град камней, бутылок и железа. Это устроили *смарта брахманы*, которые задумали убить Шрилу Прабхупаду. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, стремясь спасти жизнь своего духовного учителя, увел его в укромное место и попросил обменяться с ним одеждой. Эти негодяи хотели убить Шрилу Прабхупаду. Но Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж готов был пожертвовать жизнью ради спасения своего духовного учителя и отдал ему свою белую одежду. Тогда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур вручил своему ученику, которого в те времена еще звали Винодабихари брахмачари, свою *данду* и одежду *санньяси*. Впоследствии, после ухода Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, наш *парам-гурудев*, также как и многие другие возвышенные ученики Шрилы Прабхупады, официально принял *санньясу* от своего духовного брата, Шрилы Шридхары Махараджа.

В нашей линии ученической преемственности все эти великие *вайшнавы*: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Шридхара Махарадж, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж и наш возлюбленный Гурудев, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, – являются звеньями одной цепи. На протяжении всей своей жизни Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Махарадж поддерживал высочайший уровень чистой преданности, которая проявлялась в нем самым удиви-

тельным и сладостным образом. В последние годы своей жизни он обрел славу *сиддханта-ачарьи*, и всякий раз, когда среди *вайшнавов* Гаудия-матхов возникали какие-то спорные философские вопросы, они обращались к нему за разъяснениями.

У Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа были очень близкие отношения со Шрилой Шридхарой Махараджем, и в конце своей жизни он посетил его и попросил переехать в свой храм в Маяпуре, чтобы стать наставником его учеников. Однажды Шрилу Бхактиведанту Свами Прабхупаду спросили о том, есть ли на Земле кто-нибудь, кто мог бы завершить его труд, если он не успеет закончить работу над “Шримад-Бхагаватам” до того, как уйдет из этого мира? Он ответил, что существуют только две личности, которые могут сделать это – он сам и его возлюбленный духовный брат Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Махарадж.

Незадолго до ухода Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа к нему подошли его ученики и спросили: «Шрила Прабхупада, есть ли кто-то, к кому мы можем обратиться за наставлениями и кто мог бы руководить нашей духовной жизнью?» В ответ Шрила Прабхупада указал только на двух *вайшнавов*, одним из которых был Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Махарадж. Он сказал: «Да, вы можете обращаться к нему за наставлениями по *сиддханте*». А вторым *вайшнавом*, чье имя он назвал, был наш возлюбленный Шрила Гурудев, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж.

Шрила Шридхара Махарадж также является *шикша-гуру* нашего возлюбленного Шрилы Гурудева. Каждый год перед Гаура-пурнимой Шрила Гурудев идет и предлагает поклоны *самадхи* Шри-

лы Шридхары Махараджа. Я общался с этим великим *вайшнавом* и могу засвидетельствовать, что наш Гурудев представляет философию, *сиддханту гаудия-вайшнавов*, в точности так, как Шрила Шридхара Махарадж. У истинного *рупануга-вайшнава* не может быть противоречий с другим возвышенным *вайшнавом* в изложении философских истин.

У *рупануга-вайшнавов* есть только одна *сиддханта*, а не две. Все они являются вечными слугами Шри Чайтаньи Махапрабху и служат линии *рупануга-дхары*. Мы очень удачливы, что можем слушать столь чистое и ясное изложение *рупануга сиддханты* из уст такого возвышенного *вайшнава*, как Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж. Книги Шрилы Шридхары Махараджа распространяются повсюду, даже здесь, в России. Те, кто читает эти книги, также высоко ценят книги Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа и, наслаждаясь ими, находят там ту же самую философию. Ведь плоды одного дерева имеют один и тот же вкус.

В этот святой день ухода моего *шикиша-гуру* Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Махараджа я молю его о благословении всегда находиться в обществе возвышенных *вайшнавов*, вечных спутников Гауранги Махапрабху, чтобы я мог получать их милость, оставаясь приобщенным к *рупануга-дхаре*.

Шрила Нараяна Махарадж: Шрипад Мадхава Махарадж тоже очень удачлив, так как он часто ходил со мной к Шриле Шридхаре Махараджу, когда он еще присутствовал на этой планете. Поэтому у Мадхавы Махараджа была счастливая воз-

мoжнoсть пoлучать eгo *дaришaн*.

Шрипад Мадхава Махарадж: В первую очередь я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам моего Гурупад-падмы, также я предлагаю свои смиренные поклоны *парам-пуджъяпаду* Бхакти Ракшаку Шридхаре Махараджу. Мне посчастливилось слушать его *хари-катху*, когда я приходил к нему вместе со Шрилой Гурудевом, а также вместе со Шрилой Шрипад Ачарьей Махараджем и Шрипад Никунджей брахмачари.

Шрила Гурудев в биографии Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа описал случай, когда Шрила Шридхара Махарадж, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж и многие другие возвышенные *вайшнавы* принимали участие в обсуждении одного философского вопроса. Я хотел бы рассказать вам эту историю. Однажды ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шрила Хришикеша Махарадж, обратился к собранию *вайшнавов*: «У меня есть один вопрос, который я не могу разрешить, и потому смиренно прошу вас ответить на него. *Сварупа дживы*, ее изначальная, конституциональная природа, вечна или она может меняться? Некоторые утверждают, что *сварупа дживы* меняется в зависимости от общения. Тот, кто общается с *вайшнавом* в *дасья-расе*, обретает *сварупу* в *дасья-расе*; кто общается с *вайшнавом* в *сакхья-расе*, становится *сакхой*; если общаться с *вайшнавом* в *ватсалья-расе*, развивается настроение *ватсальи*; и, наконец, *мадхурья-раса* обретается в общении с *вайшнавом* в *мадхурья-расе*. Так ли это?»

Все присутствующие попросили ответить на этот вопрос *пуджъяпада* Шридхару Махараджа.

Он назвал эту точку зрения полностью неверной и объяснил, что *сварупа* (изначальная природа) живого существа неизменна и вечна, просто она временно покрыта материальной энергией и невежеством. Когда это покрытие удаляется, его вечная *сварупа* проявляется в полной своей славе. Он привел пример: когда на небесах стоит созвездие *свати-накишатра* и в это время проливается дождь, то его капли превращаются в различные ценные предметы в зависимости от того, на что они попадают. Упав на банановое дерево, капля становится камфарой, упав на копыто коровы или теленка – *горочаной* (желтым пятном); на голову змеи – драгоценным камнем, а на голову слона – *гаджамуктой* (жемчужиной в голове слона). Дождь один и тот же, но падая на разные объекты, он превращается в различные предметы. Точно также и в случае со *сварупой* живого существа.

Прошу прощения, я ошибся – Шрила Шридхара Махарадж привел совсем другой пример. Он сказал, что если на одном и том же берегу Ганги один и тот же садовник сажает разные семена, из них вырастают совершенно разные деревья. Таким образом, идея о том, что от общения с конкретной личностью разные люди обретают одну и ту же природу, полностью неверна. *Сварупа дживы* вечна и неизменна. Как в семени сокрыто будущее дерево, так и *сварупа дживы* находится в скрытом состоянии. Семя прорастает при благоприятных условиях, так и с души преданного, когда он совершает *садхана-бхаджан*, сходит покрытие, и проявляется ее вечная природа.

Сказав это, Шрила Шридхара Махарадж посмотрел на нашего Парам-гурудева и спросил: «О

парам-пуджъянад Шрила Кешава Махарадж, правильно ли это, или у тебя есть иное мнение на этот счет?» – «Да, все, что ты говоришь, истина, – ответил Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж. – Я полностью согласен с тобой». И тогда он привел пример про капли дождя под созвездием *свати-накшатра*. Он также привел и другой пример. У Нарады Риши было много учеников: Дхрува Махарадж, Прахлада Махарадж, Вальмики, Вьясадева и другие. Достигли ли они одного и того же результата в *бхакти*? Конечно же, нет. В общении с Нарадой Муни, следуя его указаниям, Дхрува Махарадж стал *сакама-бхактой*, Прахлада Махарадж – *гьяни-бхактой*, Вальмики – *рама-бхактой*, а Вьясадева – *кришна-бхактой*. Это доказывает, что идея о том, что *сварупа* живого существа меняется, абсолютно неверна, поскольку общение с одним и тем же гуру совершенно по-разному повлияло на сердца его учеников, проявив их индивидуальную вечную природу.

Когда собравшиеся *вайшнавы* услышали это ясное объяснение *сиддханты*, они преисполнились счастья и сказали, что теперь по милости Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа и Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Махараджа их ложные представления об этом философском моменте полностью разрушились.

Шрила Нараяна Махарадж: Вы уже слышали от Урукрамы прабху и Шрипада Мадхавы Махараджа столько прекрасных слов, прославляющих моего *шикши-гуру*, Шри Шримад Бхакти Ракшака Шридхару Махараджа. Мой Гуру Махарадж принял от него *санньясу* в 1941 году. Я принял прибежище у лотосных стоп моего Гурудева в 1946 году.

Парам-пуджьяпад Шрила Шридхара Махарадж оставил этот мир в 1988 году. Таким образом, мы общались с ним 42 года, и у нас были очень близкие отношения.

Когда Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ушел из этого мира, многие его ученики духовно ослабли. Чтобы продолжить его миссию, мой Гурудев, оставив все, отправился в Навадвипу, и некоторые преданные последовали за ним. *Парам-пуджьяпад* Шрила Шридхара Махарадж был выдающимся *вайшнавом*, и мой Гурудев, приняв от него *санньясу*, сказал: «Поскольку теперь ты мой *санньяса-гуру*, ты должен стать президентом общества, которое мы создали».

Через некоторое время Шрила Шридхара Махарадж вернулся к этому разговору: «Ты очень решителен и смел. Поэтому, пожалуйста, с великой решимостью проповедуй по всему миру нашу *сиддханту*, нашу философию. А я хочу просто погрузиться в *бхаджан*. Пожалуйста, построй для меня храм, небольшой *матх*, где я смогу совершать *бхаджан*. Я не буду вмешиваться в твою деятельность. Никто не будет управлять тобой, кроме Прабхупады». Мой Гурудев был очень щедр и великодушен. Он сразу же пожертвовал Шриле Шридхаре Махараджу большой участок земли на берегу Ганги и построил для него *бхаджан-кутир*. Шрила Шридхара Махарадж назвал этот храм Шри Чайтанья Сарасват Гаудия Матх.

Каждый год во время *парикрамы* Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж брал с собой меня, Бхактиведанту Ваману Махараджа и Бхактиведанту Тривикраму Махараджа, и мы вместе шли к Шриле Шридхаре Махараджу. Они обсуждали

различные возвышенные философские темы, и многие *вайшнавы* собирались, чтобы послушать их беседу. Обычно это происходило так. Сначала *парам-пуджяпад* Шрила Шридхара Махарадж провозглашал какую-либо истину из *сиддханты гаудия-вайшнавов*, а Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж разбивал все его аргументы. Затем Шрила Шридхара Махарадж опровергал аргументы Шрилы Кешавы Махараджа, а тот, в свою очередь, опровергал его аргументы и вновь устанавливал первоначальную истину. Так проходило это философское состязание, и все преданные, наблюдавшие за этой возвышенной беседой, были поражены глубиной их познаний.

Хотя Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж принял *санньясу* от Шрилы Шридхары Махараджа, он был намного старше его и значительно раньше пришел к лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Шрила Шридхара Махарадж всегда прославлял Шрилу Бхакти Прагьяну Кешаву Махараджа и говорил, что испытывает к нему глубочайшее почтение и очень большое уважение за его беспрецедентную *гуру-нишитху*. Его вера и преданность Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру была настолько глубока, что он готов был отдать за него свою жизнь. Всякий раз, когда я приходил к Шриле Шридхаре Махараджу, он не говорил никакой другой *хари-катхи*, кроме прославления моего Гурудева. Когда мы пришли к Шриле Шридхаре Махараджу после того, как мой Гуру Махарадж оставил этот мир, он рассказал нам об одном случае из своей жизни, о котором мы никогда прежде не слышали.

Шридхара Махарадж происходил из очень аристократической, брахманской семьи. С юного возраста он в совершенстве владел санскритом и был высокообразован. Готовясь стать профессиональным адвокатом, он изучал в университете юриспруденцию, но, встретив проповедников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, ушел с последнего курса и решил посвятить свою жизнь служению Шри Чайтанье Махапрабху. Он рассказал нам, что будучи на последнем курсе юридического факультета, узнал, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур находится в Маяпуре, и им овладело сильное любопытство и желание встретиться с ним.

Первое, что увидел Шридхара Махарадж, придя в Матх рано утром, было раскидистое дерево *джек-фрут*, под которым на стуле, небрежно положив ноги на стол и покачивая ступнями, сидел преданный в дорогом белоснежном *пенджаби* с тростью в руках. Он был молод и красив. Глаза его были закрыты, и он о чем-то глубоко размышлял. И хотя он был погружен в размышления, стопы его продолжали танцевать.

И тут Шрила Шридхара Махарадж увидел нечто еще более необычное: к этому молодому красивому *брахмачари* один за другим подходили пожилые *брахмачари* и *санньяси* в шафрановых одеждах и предлагали свои *дандаваты*. А он как сидел за столом, покачивая стопами, так и продолжал сидеть. Вскоре к нему подошел один пожилой *санньяси* и предложил полный *дандават-пранам*. Затем он встал и, смиренно сложив ладони, обратился к нему с каким-то вопросом. Не меняя позы, будто это в порядке вещей, юноша что-то коротко

ответил ему, и тот, поклонившись, ушел.

Шрила Шридхара Махарадж рассказывал, что был очень удивлен. Во-первых, это *брахмачари*. Во-вторых, он очень молод. Почему все выражают ему такое особое почтение? Что же это за *брахмачари*? Тогда Шрила Шридхара Махарадж спросил у преданных, которые были рядом: «Кто это?» – «А вы разве не знаете? – ответили они. – Это же один из самых близких и старших учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады. Он спас Маяпур, который носил раньше ложное название – Мияпур. Им владели мусульмане и превратили это святое место в кладбище. Именно этому *брахмачари* мы обязаны тем, что за одну ночь он освободил эту землю. Он вырыл все трупы, выбросил их в Гангу и разбил здесь прекрасный сад. Теперь мы можем поклоняться этому святому месту». Услышав их рассказ, Шрила Шридхара Махарадж сам подошел к этому *брахмачари* и предложил ему свои поклоны. Но тот даже не шелохнулся и не открыл глаза. Тогда Шрила Шридхара Махарадж встал и пошел на *дариан* к Шриле Прабхупаде. С первых же минут встречи Шрила Прабхупада так завладел его сердцем, что он решил посвятить ему всю свою жизнь, оставив обучение в университете и все мирские привязанности.

У Шрилы Шридхары Махараджа был один ученик, *санньяси*, который захотел жениться. Шридхара Махарадж оказался настолько милостив, что даже дал ему деньги на свадьбу. А когда тот через несколько лет оставил семью и вернулся в Матх, он снова дал ему *санньясу* и даже сделал своим преемником. Шрила Шридхара Махарадж

был *крипа-мурти* – воплощением милости и сострадания.

Мы можем прославлять Шрилу Бхакти Ракшака Шридхару Махараджа бесконечно, годами, но так и не закончим описание его величия и славы. Как сказал Урукрама Прабху, *парам-пуджьяпад* Шрила Шридхара Махарадж имел очень глубокие и близкие отношения со Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем и часто приходил в дом Абхая Чаранаравинды, как тогда звали Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа. На этом я хочу закончить свои прославления и предложить *пушпанджали* его лотосным стопам.

Ответственность ученика

(даршан) 21.07.2001

Шрила Нараяна Махарадж: *Сад-гуру* всегда с вами. Он никогда не забудет вас и всегда готов помогать. Поэтому вам нечего бояться, и вы не должны отклоняться от этого пути.

Переводчик: Преданный попросил благословения на то, чтобы любовь к Шри Шри Радхе и Кришне проявилась в его сердце, и чтобы он никогда не свернул с пути *бхакти*.

Шрила Нараяна Махарадж: Я приехал сюда именно для того, чтобы даровать вам это. И не только тебе, а всем собравшимся.

Однако вам следует знать нечто очень важное: Кришна разделил ответственность за достижение совершенства в духовной жизни на двоих. *Гуру* и ученик – оба ответственны. Ученик не должен быть слабым, а *гуру* должен вдохновлять его. Ответственность ученика заключается в строгом следовании указаниям *гуру* и серьезном отношении к своей *садхане* и *бхаджану*, иначе даже очень могущественный *гуру* не сможет помочь своему ученику. Даже Кришна не сможет помочь такому преданному. Поэтому всегда оставайтесь духовно сильными, не отклоняясь от этого пути, постоянно служите *гуру* и следуйте его указаниям.

Однажды ученик упал в колодец, и Гурудев пришел, чтобы спасти его. Бросив веревку, он сказал: «Ухватись за нее, и я вытащу тебя». «Я не могу», –

ответил тот. Что тогда может сделать гуру?

Кришна дал каждому две ноги, чтобы можно было стоять на них. Но если кто-то вместо того, чтобы стоять на своих ногах, пытается забраться на плечи Гурудеву и использовать его ноги, это ненормально. Каждый должен научиться стоять на собственных ногах.

Гурудев дает вам палец, и ваше дело схватиться за него, но идти вам придется самим. Не пытайтесь забраться на плечи Гурудева и ездить на нем. Напротив, старайтесь взять Гурудева на свои плечи. Такое настроение будет самым правильным. Как Хануман: он поднял Раму, посадил себе на плечо и понес. Сам Господь Рамачандра никогда не взваливал Ханумана на плечи. Вы должны осознать это.

Преданная: Пожалуйста, благословите преданных (их 7–8 человек), которые живут на ферме и ухаживают за 20 коровами.

Шрила Нараяна Махарадж: Я вас благословляю. Вы должны заботиться о коровах, быках и развивать свою ферму. Но я также хочу, чтобы на вашей ферме выросли прекрасные цветы, и вы могли предложить их мне.

Переводчик: Гурудев имеет в виду не обычные цветы, а подобные цветам, нежные, исполненные веры, благоухающие сердца преданных.

Шрила Нараяна Махарадж: Эти цветы я прошу не для себя. Я хочу сделать их сладостными, благоухающими, чистыми и нежными, чтобы предложить их лотосным стопам Радхи и Кришны. Если у кого-то есть ферма, он должен стараться выращивать на ней такие прекрасные цветы. *(Гурудев показывает)* Вот, один цветок уже стоит за вами. Вы уже вырастили один цветок.

Ручи и асакти

21.07.2001

Шрила Нараяна Махарадж: Каким образом *вритти*, функция *сварупа-шакти*, нисходит в сердце? Это является предметом нашего обсуждения.

Итак, преданный достигает стадии *нишитхита-бхакти*. Каковы ее признаки? На этой стадии появляется вкус (*ручи*) к слушанию *хари-катхи*, воспеванию святого имени, служению Божествам. *Ручи* бывает двух видов. Об этом расскажет Аранья Махарадж.

Шрипад Аранья Махарадж: Гурудев уже сказал, что *ручи* – это ничто иное, как *нишитха*, которая достигла концентрации и зрелости.

Шрила Нараяна Махарадж: Знаете, что такое *ручи*? У вас есть вкус служить вашему мужу или жене? Вот это и называется *ручи*. У вас есть вкус к изысканной пище? У вас есть собака, которую вы любите? У кого-нибудь из присутствующих есть собака? Не надо держать собак, иначе в следующей жизни вы станете собакой. В наши дни многие люди имеют вкус к содержанию собак. Это и есть *ручи*.

Шрипад Аранья Махарадж: *Ручи* бывает двух видов: *васту вайишишья апекшини* и *васту вайишишья анапекшини*. Первый вид, *васту вайишишья апекшини*, означает, что у преданного есть вкус к слушанию, воспеванию и служению Божествам. Однако этот вкус зависит от внешних факторов.

Например, когда преданный приходит в храм и видит Божество, Верховную Личность Бога, красиво и изысканно одетое и украшенное, такой вид Божества доставляет ему большую радость. Если же он окажется в каком-нибудь старом, заброшенном, полуразрушенном храме, где Божество покрыто пылью, и на Нем рваные одежды и выпцветшие гирлянды, Оно не произведет на него никакого впечатления. В этом случае он не почувствует вкуса и даже может не поклониться Божеству. Или когда кто-то замечательно поет *киртан*, сопровождающийся искусной игрой на *караталах* и *мриданге*, а голоса и звуки инструментов сливаются в сладостную мелодию, да еще все очень красиво танцуют, то такой преданный сразу привлечется *киртаном* и будет с наслаждением слушать и наблюдать всю эту картину.

Шрила Нараяна Махарадж: У нас есть прекрасные певцы, такие как Кокил дас прабху, Урукрама прабху, Дхриштадьумна прабху, Гьянадас прабху, который так чудесно играет на своей скрипке. Но если я сейчас спою своим хриплым голосом, это никому не понравится.

Шрипад Аранья Махарадж: Если кто-то красиво танцует, мы тут же привлечемся таким танцором. Но если у поющего *киртан* голос, как у осла, нам вряд ли понравится его пение.

Шрила Нараяна Махарадж: Даже если поет великий *вайшнав*, но голос его некрасив, на нас это не произведет впечатления.

Шрипад Аранья Махарадж: Итак, этот вид вкуса называется *васту вайишишья анекиини*, то есть вкус, который зависит от внешних факторов.

Со временем *ручи* становится более глубоким,

сконцентрированным и зрелым, и вкус преданного уже не зависит от каких-либо внешних обстоятельств. Это и есть *васту вайишишья анапекиини*. Всякий раз, когда такой преданный видит Божество, его сердце притягивается к Нему, и душа его ликует. Когда *киртан* ведет возвышенный *вайишнав*, даже если он неумело играет на инструментах или поет невпопад, ум и сердце преданного, достигшего стадии *васту вайишишья анапекиини*, все равно привлечется самим именем Кришны.

Шрила Нараяна Махарадж: Спасибо. Когда Шри Чайтанья Махапрабху находился в Пури, Он, глядя на Божества Баладевы, Субхадры и Джаганнатхи, видел только Враджендра-нандану Шьямасундару. Лишь иногда Он видел в Них Баладеву, Субхадру и Джаганнатху, и тогда впадал в состояние скорби и тоски, чувствуя глубокую разлуку с Господом. Всякий раз, когда Шри Чайтанья Махапрабху слышал имя Кришны, Он преисполнялся великим ликованием и испытывал огромное блаженство. Все признаки экстаза проявлялись в Его теле, Он терял сознание и падал на землю. Это и есть настоящий *ручи*, настоящий вкус. Когда *ручи* достигает глубокой зрелости и наивысшей концентрированности, он естественным образом превращается в *асакти*.

Асакти означает «сильная, страстная привязанность» и тоже бывает двух видов. Один вид *асакти* – *асакти к бхаджану*, то есть сильная привязанность к *бхаджану*. Когда она достигает зрелости, она превращается в *асакти к бхаджанин*, то есть в привязанность к объекту нашего *бхаджана*. У преданного возникает такое сильное чувство по отношению к *бхаджану* и к объекту *бхаджана*, ко-

торое можно сравнить с чувствами юноши и девушки, естественным образом привлечшихся друг к другу.

Итак, *асакти* – это функция (*вритти*) *сварупа-шакти*. Когда преданный достигает стадии *асакти*, его вкус к святому имени становится настолько глубоким, что он просто не может перестать повторять его.

Хорошо известна одна история, которая произошла со Шри Чайтаньей Махапрабху в Джаганнатха Пури. Однажды Он пошел справлять нужду. В это время рядом находился мальчик по имени Гопал. Он увидел, что Шри Чайтанья Махапрабху зажимает рукой язык, и спросил:

– Зачем Ты это делаешь?

– Я не могу перестать повторять святое имя, – ответил Махапрабху. – Мой язык не подчиняется Мне, и сам собой вибрирует, продолжая его повторять. А Мне нужно сейчас заняться нечистым делом.

Конечно, Махапрабху – это Сам Бхагаван, и Он не справляет нужду так, как это делаем мы. Это была *лила* Верховной Личности Бога, в которой Он играл роль обычного *садхаки* и потому считал святое имя священным и не подлежащим осквернению.

– О, Махапрабху! Значит ли это, что когда человек умирает, и из его тела исходят испражнения и моча, он не должен повторять святое имя? Кто знает, когда мы умрем? – возразил Гопал.

Этот аргумент оказался настолько сильным, что Махапрабху сразу разжал руку, и Его язык продолжил повторять святое имя. Он обнял Гопала, прижал к Своей груди и сказал:

– Ты говоришь абсолютную истину, поэтому ты – Мой гуру и гуру всех остальных, ты гуру святого имени. С этого момента тебя будут звать Гопал Гуру.

Асакти – это когда вы так привязаны к святому имени, что даже во сне повторяете «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе...», и если кто-то силой остановит вас, вы просто умрете, потому что не сможете пережить разлуку со святым именем. Такова стадия *асакти*. Редко кому удается достичь ее, но тем не менее, это цель нашего *садхана-бхаджана*.

Мы еще не находимся на этой стадии возвышенного служения, но всегда должны молить Господа о том, чтобы достичь ее.

*крти-сāдхйа бхавет сāдхйа-бхāvā sā сāдханāбхидхā
нитийа-сиддхасйа бхāвасйа прāкатйām хрди сāдхйатā*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.2)

«Практика составляющих *бхакти* с помощью чувств и ума, преследующая целью достичь *бхава-бхакти*, называется *садхана-бхакти*. *Бхава*, вечно присущая *дживе*, проявляется в сердце, очищенном в процессе *садханы*. Это происходит по милости *нитья-сиддха* и *маха-бхагавата гуру*, способного передать *шуддха-саттву* в сердце достойного ученика».

Садхана-бхакти – процесс, который ведет к обретению *бхава-бхакти* в сердце, и это состояние любви к Богу является целью нашего *бхаджана*. Если мы совершаем *садхану*, не ориентируясь на эту цель, не ради ее достижения, то это не бу-

дет истинной *садханой*. Постепенно, когда *асакти* станет еще более глубокой, преданный достигнет стадии *бхавы*. Эта стадия любви к Богу настолько возвышенна, что с этого уровня уже никто не может упасть. Правда иногда, по воле Господа, это происходит, как в случае с Бхаратой Махараджем или с Читракету Махараджем. Таким образом Господь учит нас на примере Своих вечных слуг. В действительности же, при обычных обстоятельствах, никто уже не упадет с этой возвышенной стадии преданного служения. Поэтому она должна стать нашей целью, целью нашей *садханы*. Завтра я объясню вам дальнейший процесс восхождения в *бхакти*.

Признаки рати

22.07.2001

Шрила Нараяна Махарадж: Итак, мы уже обсудили, что такое *нишитха*, *ручи* и каким образом вкус, становясь глубоким и зрелым, превращается в *асакти*. Когда же *асакти* становится очень глубокой и зрелой, она превращается в *рати*. *Рати* – это слабое подобие *премы*, любви к Богу. Чтобы понять, что такое *рати*, необходимо сначала понять, что такое *саттва*, *мишра-саттва*, *шуддха-саттва*, *вишуддха-саттва* и, наконец, *шуддха-саттва-вишешатма*.

Саттва – это материальное или духовное бытие. Материальная *саттва*, или бытие – это все, что мы видим и чувствуем. Состояние бытия *баддха-дживы*, обусловленной души, находящейся в материальном мире, постоянно меняется и называется *мишра-саттвой*. Все *баддха-дживы* проходят через рождение и смерть. Они рождаются, растут, достигают зрелости, стареют и в конце концов умирают.

Итак, бытие души – это *саттва*. В обусловленном состоянии ее бытие становится *мишра-саттвой*, а когда душа достигает освобождения и обретает свою вечную природу, ее состояние называется *шуддха-саттвой*.

Бытие Верховного Господа Кришны и всех Его проявлений – это *вишуддха-саттва*. Даже Его одежда, флейта и все, что окружает Его на Голоке

Вриндаване, соткано из *вишуддха-саттвы* и исходит из Шримати Радхики или Баладевы Прабху.

И, наконец, *шуддха-саттва-вишешатма*. Когда на фундаменте *сандхини* проявляется суть *хладини-шакти* и *самвит-шакти*, т.е. блаженство и любовь, и нисходит в сердце *садхаки* из сердца Шримати Радхики, *вradжа-гопи* или великого *вайшнава*, такое состояние души называется *шуддха-саттва-вишешатма*. Это и есть *према*, а ее слабое подобие – *рати*. *Рати* не может прийти, если нет трансцендентной платформы, *стхайи-бхавы*, которая сопровождается *вибхавой*, *анубхавой* и *саттвика-бхавой*.

Шуддха-саттва-вишешатма – это *према-раса* или *бхакти-раса*, конечная цель нашей духовной жизни. Высшим проявлением *премы* является *маданакья-махабхава* Шримати Радхики.

Однако мы должны начать со стадии *ādaу īраddхā татах сāдху-сайго...* (Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.15-16).

Шраддха бывает двух видов. Например, если человек выражает почтение какой-то мирской личности, это называется *локик-ираддха*, мирская вера. Однако трансцендентная вера – нечто иное. Это глубокая вера в то, что моя жизнь достигнет совершенства, если я просто буду служить Кришне, Радхике и Чайтанье Махапрабху. Такая вера является первой каплей *премы* и называется *парамардхика-ираддха*.

Когда эта частичка истинной *премы* проникнет в сердце, преданный будет постоянно повторять святое имя и не сможет остановиться. Даже если его жизни будет грозить опасность, он предпочтет, чтобы его разрезали на тысячи кусочков, но не

перестанет повторять святое имя. Такой преданный никогда не упадет. Если кто-то падает с пути *бхакти*, оставляя одежду *брахмачари* или *санньяси*, это означает, что у него была не *парамардхика-шраддха*, а только *локик-шраддха*.

Итак, следующая ступень после *шраддхи* – *садху-санга* и *сад-гуру-падаширая*: преданный начнет с любовью служить гуру (*виширамбхена-гуру-сева*). Его *бхакти* постепенно разовьется до стадии *нишитхи*, и в конце концов он достигнет уровня *рати*.

Появление *рати* в сердце преданного можно обнаружить по следующим признакам, которые описал Шри Рупа Госвами:

*киан̐тир авйартха-калатва̐м вирактир ма̎нā-и̎у̎нйатā
āiā-бандхах самуткан̐тхā на̎ма-гане садā ручи̎х
āсактис тад-гу̎нāкх̐йāне пр̐итис тад-васати-стхале
ити āдайо 'нубхāвāх с̐йур джāта-бхāвā̎нкуре джане
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.3.25-26)*

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

васати-стхале прити)».

Я хочу, чтобы вы глубоко в сердце приняли все, о чем я говорю, и проповедовали точно так же. Особенно это касается тех, кто носит шафрановую одежду, – *брахмачари* и *санньяси*. Они должны очень хорошо понимать философию. Это также касается и женщин. Все должны глубоко познать эти истины и проповедовать их.

Шрипад Аранья Махарадж: Шрила Рупа Госвами утверждает, что судить о присутствии в сердце преданного *бхава-рати* можно по девяти признакам.

Шрила Нараяна Махарадж: Кто-то может сказать: «Я достиг стадии *рати*». Не верьте ему, скорее всего, он лжец. Как же нам узнать, есть *рати* у человека или нет? Этот стих является барометром *рати*.

Шрипад Аранья Махарадж: Если преданный проливает слезы и содрогается всем телом, это еще не значит, что у него есть *рати*. Это может быть просто *рати-абхас*.

Кианти – первое качество, которое проявляется у преданного, достигшего стадии *рати*. Такой преданный остается умиротворенным и спокойным при любых обстоятельствах, даже если существует множество причин, чтобы его ум пришел в беспокойство или раздражение. Примером тому является Парикшит Махарадж. Когда он узнал, что ему осталось жить всего лишь семь дней, он не пришел в беспокойство, а принял мудрое решение провести остаток своих дней в *садху-санге*.

Авьяртха-калатва – стремление не тратить впустую ни секунды своего времени. Так жили Госвами Вриндавана. Шринивас Ачарья воспел их славу и совершенный пример в своей знаменитой «Шад-госвами-аштаке»: *санкхья-пӯрвака-нāма-гāна-натибхих...* Каждое мгновение они были погружены в глубочайший *бхаджан* и, всегда оставаясь смиренными и умиротворенными, постоянно повторяли святое имя и совершали поклонение *вайшнавам* и Господу, принося им множествоклонов.

Виракти – отречение. Обычные люди в этом мире привязаны к деньгам (*канака*), женщинам (*камини*) и славе (*пратиштха*). В сердце же чистых преданных, *шуддха-вайшнавов*, которые совершают истинный *кришна-бхаджан*, нет и следа привязанности ко всему этому. По мере того, как усиливается их преданность, возрастает степень их отречения. Постепенно они оставляют настроение *вайдхи-бхакти*, затем – настроение Вайкунтхи, Двараки, Матхуры и окончательно утверждают во *враджа-расе*.

Мана-шуньята – свобода от ложной гордости. Такие *вайшнавы* считают себя ниже соломинки на улице, ниже травинки. Не ожидая почтения к себе, они выражают почтение всем живым существам.

Аша-бандха – твердая вера в то, что Кришна дарует Свою милость. Даже несмотря на жгучую боль разлуки со Шри Шри Радхой и Кришной, их жизнь поддерживается надеждой, что однажды Они даруют им Свою милость.

Шрила Нараяна Махарадж: Очень хорошо. Спасибо.

Шьямарани диди: *Самуткантха* – это та-

кое страстное желание обрести милость Радхи и Кришны, что преданный не может даже говорить, его голос прерывается от волнения, и он падает и катается по земле. Шрила Рупа Госвами, находясь в таком состоянии, возносит прекрасную молитву Шримати Радхике: «О Радхика, я взываю к Тебе, но мой голос прерывается от волнения. Я падаю и в великом смятении катаюсь по земле. Пожалуй-ста, одари эту падшую несчастную душу Своей милостью. Хотя я лишен благих качеств и недостоин обрести ее, все же пролей на меня Свою милость и запиши мое имя на самой последней строчке в списке Твоих *палья-даси*, близких служанок».

Нама-гане сада ручи – устойчивый и глубокий вкус к воспеванию святого имени Кришны. Шрила Гурудев уже рассказывал о том, как местный правитель Кази пригрозил Харидасу Тхакуру, что его протащат по двадцати двум базарным площадям и разрубят на куски, если он будет продолжать повторять святое имя. Харидас ответил на это: «Мне все равно, вы можете разрезать меня на тысячи кусочков, но я не перестану повторять Харе Кришна».

Мы не сможем достичь положения Шрилы Харидаса Тхакура даже через миллионы жизней, но все же от возвышенных *вайшнавов* мы слышим, что хотя он с глубоким вкусом повторял триста тысяч святых имен двадцать четыре часа в сутки, его воспевание не достигло такого высокого уровня, как воспевание Рупы Госвами и Рагхунатхи даса Госвами.

Порой они не могли повторить святое имя даже один раз. Стоило им произнести первый слог, как их голос прерывался от волнения. Они падали,

начинали кататься по земле и от нахлынувших трансцендентных эмоций теряли сознание.

Тад-васати-стхале прити – сильная любовь к святым местам, связанным с играми Кришны.

Шрила Нараяна Махарадж: Желание жить во Вриндаване, Навадвипе, Джаганнатха Пури. Тот, кто живет в святой *дхаме*, обретает духовную силу, потому что это трансцендентное место, и в его сердце входит трансцендентное вдохновение. Эти места – *сиддха*, они совершенны, и в них нет ничего материального.

Шьямарани диди: Под влиянием *бхава-бхакти* и силы святой *дхамы* такие *вайшнавы* в состоянии следовать принципам Шрилы Рупы Госвами и в точности исполнять его наставления: жить во Вриндаване и двадцать четыре часа в сутки быть погруженными в слушание и воспевание имени, образа, качеств и игр Верховного Господа Кришны; повторять святое имя с особым настроением служения Кришне как возлюбленному Шримати Радхики. Когда преданный поет святые имена, такие как Радха-Гопинатха, Радха-канта, он все глубже погружается в игры, связанные с этими именами.

Тад-анурāги-джанāнугāмй (Шри Упадешамрита, 8). Такой преданный внешне следует по стопам вечных спутников Кришны во Вриндаване, которые пришли в этот мир как шесть Госвами и их последователи, и постоянно погружен в *шраванам*, *киртанам*, *вишну смаранам*. А внутренне, в своей совершенной форме, служит вечным играм Радхи и Кришны. Таким образом, *садхака* непрерывно занимает служением свой ум, тело и язык.

Шрила Нараяна Махарадж: Спасибо. Теперь

мы должны привести несколько примеров, чтобы глубже понять все это.

В «Шримад-Бхагаватам» описывается, как Дхрува Махарадж с великой решимостью совершал *бхаджан* и очень быстро обрел *даршан* Нараяны. Сейчас Урукрама прабху объяснит, было ли это *бхакти*, а если было, то какого уровня.

Урукрама прабху: История Дхрувы Махараджа описана в четвертой Песни «Шримад-Бхагаватам». Дхрува Махарадж был сыном Махараджа Уттанапады, сына Сваямбхувы Ману. У царя Уттанапады было две жены: Сунити и Суручи. От Сунити он имел одного сына – Дхруву, а от Суручи – семь сыновей.

Шрила Нараяна Махарадж: Суручи, отличавшаяся необыкновенной красотой, только недавно вышла замуж за Махараджа Уттанападу.

Урукрама прабху: Царь Уттанапада был очень сильно привязан к Суручи и одаривал ее детей особой благосклонностью. Другой же женой, Сунити, он пренебрегал.

Однажды царь сидел на троне, а дети Суручи играли на его коленях. Маленький Дхрува тоже попытался забраться на колени отцу. Увидев это, его мачеха Суручи возмутилась: «Ты недостойн сидеть на коленях отца, потому что родился не из моего лона. Твоя мать, Сунити, просто наша служанка. Царь ее не любит, и ты не имеешь права сидеть у него на коленях. Если ты хочешь заслужить это право, тебе следует умереть и снова родиться, но уже из моего лона».

Дхрува Махарадж был глубоко уязвлен жестокими словами мачехи, а увидев, что царь молчит, не смея возразить жене, с плачем побежал к своей

матери и обо всем рассказал ей. Сунити, выслушав его, тоже заплакала и сказала: «Это правда, я не любимая жена царя. В этой жизни ты не удостоишься чести сидеть на коленях своего отца. Единственный способ излечить глубокую рану в твоём сердце – это принять полное прибежище у Верховной Личности Бога. Только так ты сможешь достичь исполнения любого своего желания». Она объяснила сыну, что великие мудрецы отправляются в лес и, медитируя там на Верховную Личность Бога, обретают Его милость.

Слова матери произвели такое глубокое впечатление на Дхруву Махараджа, что он, преисполнившись решимости, немедленно оставил дворец и отправился в лес. Когда он пришел на берег Ямуны в Матхуре, ему явился Нарада Муни и сказал: «Зачем тебе идти в лес и подвергать себя таким испытаниям?» Однако Дхрува решительно ответил: «Нет. Я все равно пойду». Пораженный решимостью маленького Дхрувы, Нарада Муни дал ему посвящение и объяснил, как тот может медитировать на Господа и совершать аскезы. Он дал Дхруве Махараджу двенадцатисложную *мантру* – *ом намо бхагавате васудевайя*.

Шрила Нараяна Махарадж: Это секрет. Вы не должны открывать всем *мантры*, с помощью которых служите Господу.

Урукрама прабху: Дхрува начал совершать аскезы и несколько дней ел только сухие листья и плоды. Постепенно он перестал принимать пищу и питался только водой, а затем, отказавшись и от этого, стал поддерживать жизнь одним воздухом. Он стоял на одной ноге и повторял *мантру*. Наконец он перестал даже дышать и обрел такую

силу, что полубоги на высших планетах начали задыхаться.

Поскольку Дхрува был глубоко погружен в свою медитацию, Сам Господь Нараяна предстал пред его взором. Обретя *даршан* Господа, Дхрува Махарадж пал ниц перед Ним, и в его теле стали проявляться экстатические признаки: слезы текли из его глаз, а голос прерывался от волнения. Когда Господь Нараяна коснулся Своей раковиной головы Дхрувы Махараджа, тот стал возносить Ему прекрасные молитвы. Довольный Господь сказал: «Поскольку ты хотел обрести царство более великое, чем у твоего деда, Господа Брахмы, ты будешь править неразрушимой вечной планетой Вайкунтхи, расположенной в этой Вселенной».

Шрила Нараяна Махарадж: Сначала, согласно благословию Господа Нараяны, Дхрува Махарадж должен был прожить 36000 лет на Земле, будучи императором мира, и только после этого отправиться на Дхрува-локу.

Урукрама прабху: Почувствовав в своем сердце скорбь, Дхрува Махарадж стал сокрушаться. Поскольку он обратился к Верховному Господу, имея материальные желания, Господь Нараяна дал ему материальные благословения. По сравнению с тем чистым *бхакти*, которое пробудилось в его сердце, то, на что благословил его Господь Нараяна, показалось Дхруве просто ничтожным, и он начал скорбеть: «Я искал осколки битого стекла, но вместо них нашел драгоценный камень».

Затем Дхрува Махарадж вернулся в царство своего отца, и все полубоги осыпали его путь цветами.

Шрила Нараяна Махарадж: Какой урок мож-

но извлечь из *дхрува-чаритры*? В *бхакти* Дхрувы есть нечто, что заключено в словах *анукулийена кришнану-шиланам*. Однако его *бхакти* направлено не на Сваям-Бхагавана Шри Кришну, а на Его *амиу*, Кширодакашайи Вишну – часть части части части Кришны. А это не полностью соответствует принципу, описанному в стихе *анукулийена кришнану-шиланам*...

Кроме того, действия Дхрувы Махараджа были продиктованы личными мотивами. Он хотел доставить удовольствие Нараяне, но не ради наслаждения Господа, а ради своего собственного. Нараяна действительно был доволен Дхрувой и, зная желание его сердца, сказал: «Хорошо. Тридцать шесть тысяч лет ты будешь править миром». Он не сказал ему, что он должен обрести чистое *бхакти*, поскольку у Дхрувы не было такого желания. Поэтому желание Дхрувы является *анийабхилас*.

Дхрува Махарадж – не чистый *бхакта*, его называют *сакама-бхакта*. Такое *бхакти* не исполнит нашего сокровенного желания – служить Шри Шри Радхе-Кришне и Махапрабху. Однако он был *джнана-кармади анавритам*, а не *нирвишешавади*, поскольку оставил *карму* и стал учеником Нарады Риши. И все же в его сердце было мирское желание, поэтому Нараяна даровал ему духовную планету Дхрува-локу. Хотя эта планета и находится вне страданий материального мира, там нет служения Господу, поскольку у Дхрувы не было желания служить ни Радхе-Кришне, ни даже Нараяне. Поэтому мы не должны следовать по его стопам. Мы можем видеть в нем какое-то проявление *бхакти*, но не *бхакти* в чистом виде, и отвергаем такой вид служения.

Теперь мы начнем рассматривать различные типы *бхакт*. Бхишма, Прахлада, Санака,- Санандана,- Санатана- и Саната-Кумары, а также Шукадева Госвами на начальном этапе его жизни – все они были *гьяни-бхактами*.

Если вы будете внимательно слушать, *хари-катха* войдет в ваше сердце, и вы сможете понять эти возвышенные, сокровенные истины. Как тебя зовут? Ты, в шафрановой одежде. Встань! Он спал. Не спи! Я даю вам ценные сокровенные наставления. Слушайте внимательно, иначе все, что я говорю, будет влетать в одно ухо, а вылетать из другого. А у некоторых даже в уши не входит, а просто отталкивается от них и отлетает обратно. Не спите на моих лекциях! Если я увижу спящего, то заставлю его встать и присесть, взявшись за уши. Широко распахните свои уши, чтобы *бхакти* могло войти в ваше сердце.

Экалавя, Бхишма и другие

23.07.2001

Шрила Нараяна Махарадж: Экалавя был очень сильным и энергичным. Желая научиться искусству стрельбы из лука, он отправился к Дроначарье, учителю Пандавов и Кауравов. Однако Дроначарья отказался сделать его своим учеником. Экалавя просил снова и снова, но Дроначарья каждый раз отказывал ему. Тогда Экалавя вернулся в лес и, сделав *мурти* Дроначарьи, начал перед ним упражняться в стрельбе из лука. В конце концов он стал непревзойденным лучником.

В один прекрасный день в этот лес пришел Дроначарья в сопровождении своих учеников: Арджуны, Юдхистхиры, Бхимы, Дурьодханы, Духшасаны и других. С ними пришла собака, которая непрерывно лаяла. Вдруг случилось невероятное: откуда-то полетели стрелы и буквально зашили ей пасть так, что она не могла больше лаять. Все были поражены. Кто способен на такое, кто этот искусный стрелок? Он не убил собаку, а просто зашил ее пасть стрелами.

Пройдя немного дальше, они увидели могучего темнокожего юношу устрашающего вида. Дроначарья спросил его:

– Кто ты? Как тебя зовут и чем ты здесь занимаешься?

– Мое имя – Экалавя, – ответил юноша. – Я практикуюсь в стрельбе из лука.

– А кто твой гуру?

– Ты. Я упражнялся в стрельбе перед твоим мур-ти и таким образом достиг совершенства.

– Да, я вижу, что ты достиг совершенства, а теперь хочу, чтобы ты дал мне *дакишину*.

Если ученик получает у гуру посвящение и обучается у него, но не дает, согласно обычаю, *дакишину* (дар), он утрачивает все полученные знания.

– Я хочу доставить тебе удовольствие и готов сделать для тебя все, что угодно. Скажи, какую *дакишину* я должен дать? – сказал Экалавя.

– Я хочу, чтобы ты отдал мне большой палец правой руки, – улыбнувшись, ответил Дронаचारья.

Не раздумывая, Экалавя выхватил меч, отсек им палец и поднес его Дронаचारье. Дронаचारья был рад получить такую *дакишину*. Зачем же он попросил об этом?

Дронаचारья был гуру в искусстве стрельбы из лука. Также он был *сад-гуру* и *бхактой*, правда не самого высокого уровня, и понимал настроение Экалавы. Экалавя хотел сразиться с Арджуной и Кришной и убить их. Его друзьями были Дурьодхана, Шакуни, Джарасандха и Камса. И, прежде всего, он хотел одержать победу над Арджуной, великим преданным Кришны. Именно поэтому Дронаचारья потребовал, чтобы Экалавя отдал ему большой палец правой руки, лишившись которого тот уже не смог бы стрелять из лука.

Итак, мы видим, что Экалавя научился у Дронаचारьи искусству стрельбы из лука и заплатил за это очень высокую цену. Может показаться, что явив пример такой великой преданности, он был настоящим учеником. Однако если ученик пытается с кем-то соперничать, имея в сердце недобрые

чувства, или желает отомстить кому-то, его нельзя назвать настоящим учеником. Истинный преданный должен выражать почтение всем своим духовным братьям и сестрам. Постарайтесь быть такими и обуздать все свои *анартхи*, иначе вас нельзя будет назвать учениками.

Экалавя, в действительности, не был настоящим учеником Дронаচারьи. Он добился этого искусственным путем. И что в конце концов произошло? Он захотел сражаться с Самим Кришной! Тогда Кришна выпустил Свою *чакру* и отрубил этому демону голову. Итак, Экалавя был демоном, а не преданным. Мы должны следовать примеру Арджуны, а не Экалавы. Те, кто ведут себя как Экалавя, вовсе не преданные и не ученики. Будьте очень осторожны!

Приведу другой пример. Один юноша по имени Деваврата, впоследствии получивший известность как Бхишма-питамаха, был сыном великого императора Шантану. Его мать, Ганга, оставила своего супруга и ушла на райские планеты, поскольку тот нарушил данное ей слово. Это произошло, когда Деваврата был еще совсем юным.

Какое же слово император дал Ганге? Шантану увидел Гангу в образе прекрасной девушки и сделал ей предложение. «Хорошо, – ответила она, – я выйду за тебя замуж, но при одном условии – ты ничего не должен делать против моей воли. Иначе я сразу оставлю тебя». Царь согласился, и свадьба состоялась. Спустя некоторое время Ганга родила прекрасного ребенка. Но стоило ему появиться на свет, как она бросила его в воду, и тот утонул. Так повторилось три раза. На четвертый раз у нее родился очень красивый и сильный мальчик. Ганга-деви

хотела утопить и его, но царь взмолился: «Прошу тебя, не делай этого. Ты и так убила всех моих детей. Я хочу спасти хотя бы этого сына». «Ты нарушил данное мне слово. Я уйду навсегда!» – сказала Ганга и тут же вознеслась на райские планеты.

Прошло время, мальчик подрос и, когда ему исполнилось 24 года, стал очень красивым, сильным и мужественным. Царь Шантану не мог забыть Гангу и очень сильно тосковал по ней. Однажды, желая развеяться и заглушить печаль, царь выехал за пределы своего царства и волею судьбы встретил там девушку необыкновенной красоты, которой едва минуло 16 лет. Почувствовав к ней сильное влечение, он отправился к ее отцу и сказал: «Ты мой подданный. Твоя дочь так прекрасна, что я хочу жениться на ней и сделать ее царицей».

Эту девушку звали Сатьявати. Впоследствии она стала матерью Вьясадевы. Знаете, кто такой Вьясадева? Он написал «Шримад-Бхагаватам».

Махарадж Шантану очень полюбил Сатьявати. Однако ее отец отказал царю, поскольку знал, что у Шантану уже есть наследник – старший сын Деаварата, к которому он был очень привязан и никогда не пошел бы против его воли. Поэтому будущий сын его дочери не смог бы стать императором. К тому же он понимал, что царь будет стесняться обнаружить перед сыном свою новую любовь и потому все равно не сможет жениться на Сатьявати.

Зная, что отцу очень понравилась эта девушка, Бхишма-питамаха сам, без разрешения Шантану, отправился к отцу Сатьявати.

– Знаешь, кто я такой? – спросил он.

– Да, знаю. Ты сын царя Шантану, – ответил тот и, поклонившись Деаврате, усадил его на почетное

место.

– Я хочу, чтобы ты отдал свою дочь замуж за моего отца, – сказал Дежаврата. – Я знаю твои условия. Поэтому я даю обещание, что никогда не женюсь, никогда не стану царем и не буду править царством. Я обещаю, что если у твоей дочери родится сын, он станет царем. Пусть все полубоги будут свидетелями моего обещания!

Услышав это, полубоги стали осыпать его цветами. Кто бы смог поступить подобным образом?!

Тогда отец Сатьявати отвел свою дочь к царю Шантану и отдал ему в жены. Махарадж Шантану был преданным очень высокого класса и, довольный своим сыном, благословил его: «О Дежаврата, тебя никто не сможет победить. Ты умрешь тогда, когда сам того пожелаешь». Так Дежаврата стал настолько могущественным, что мог победить даже самую смерть.

Бхишма-питамаха является одним из двенадцати *ачарий-махаджан*, таких как Шива, Брахма, Нарада, Кумары, Ямарадж, Прахлада, Джанака... Он знал все *таттвы*: *кришна-таттву*, *рама-таттву*, *брахма-таттву*, *джива-таттву*, *майя-таттву*,

Бхишма всегда выражал почтение преданным всех уровней, но так уж случилось, что по воле Кришны на поле битвы Курукшетра он сражался за Кауравов, на стороне Дурьодханы. Кришна дал обещание, что Сам Он не будет сражаться в этой битве и даже не возьмет в руки оружие. Тогда Бхишма-питамаха, со своей стороны, пообещал, что станет сражаться так, что Кришне придется взяться за оружие. Бхишма был настолько великим преданным, что ради него Кришна нарушил Свое обещание и, схватив вместо оружия колесо, собрался сразить-

ся с ним. Все испугались, что сейчас Бхишма будет убит. И тут Арджуна остановил Кришну. Припав к Его лотосным стопам, он взмолился: «Ты не должен брать в руки оружие и убивать его. Я сам буду сражаться с Бхишмой и одержу победу над ним».

Бхишма был великим преданным. Он обладал качествами *анйабхилашита шунйам* и *анукулйена кришинану-шиланам*, то есть, он не имел никаких посторонних желаний, кроме желания удовлетворить Кришну, и все делал ради Него. Тем не менее, у него не было качества *джнана-кармадй анавритам*, поэтому его называют *гьяни-бхактой*. Однако это не означает, что он был *нирвишеша-гьяни*, имперсоналистом в настроении Шанкарачарьи.

Существует два понятия: *гьяни* и *гьяни-бхакта*. *Гьяни* бывают двух типов: *нирвишеша* и *савишеша*. Бхишма был *савишеша-гьяни*, *гьяни-бхактой*. Что это означает? Он знал, что Кришна – Верховный Господь, хотя и выглядит подобно человеку, что Он может в одно мгновение создать миллиарды вселенных, а в следующее мгновение разрушить их.

Он также знал, что если будет сражаться с Кришной и выпустит в Него стрелы, они не смогут даже коснуться тела Господа, поскольку оно полностью духовно. Ничто не может причинить Кришне вреда, ибо Он трансцендентен. Он ни для кого не является ни сыном, ни другом.

Бхишма понимал, что Верховный Господь находится повсюду, не испытывает ни голода, ни жажды, не устает и не нуждается в отдыхе. Сознывая, что Верховный Господь ни в чем не нуждается, Бхишма не мог служить Кришне: не мог дать Ему пищу, поднести воды, массировать Его стопы. Он просто молился: «О Господь, великий прародитель, пожа-

луйста, защиты и поддержки меня».

Преданные в таком настроении называются *гьяни-бхактами*. К ним относится Прахлада Махарадж. У четырех Кумаров и Шукадевы Госвами сначала тоже было такое настроение. Они обладают *нишитхой* – твердой верой в Кришну, и считают Его Парабрахманом. У них есть вера в четырехрукого Нараяну, в то, что Он может принять любой облик, поэтому у них нет чувства *маматы*. Они не служат Кришне, а только возносят молитвы – различные *ставы* и *стутти*.

Для последователей Рупы Госвами такое настроение Бхишмы неприемлемо. Они выражают ему почтение, но не следуют ему. Мы следуем Рупе Госвами и другим нашим *ачарьям*. У Бхишмы есть *бхакти*, но не самое возвышенное. Такие преданные не могут служить Кришне. Поэтому, выражая почтение Бхишме, а также четверем Кумарам и Шукадеве Госвами на начальном этапе их духовного развития, мы не станем следовать им.

Некоторые невежественные преданные считают Экалавью очень возвышенным преданным и истинным учеником. Однако *вайшнавы* не принимают эту ложную точку зрения. Вам необходимо осознать это, чтобы прогрессировать в духовной жизни.

Сегодня вечером мы поговорим о Прахладе Махарадже, о том, к какому типу *бхакт* он относится. А также поговорим об Амбарише Махарадже.

Различные типы бхакт

(Прахлада, Амбариша, Хануман, Пандавы, гопи)

23.07.2001

Шрила Нараяна Махарадж: Я хочу объяснить вам уровень *бхакти* Прахлады Махараджа, Амбариши Махараджа, Бхараты Махараджа, Читракету Махараджа. Выше них – *преми-бхакта* Хануман. Выше Ханумана – Пандавы. Среди них очень возвышен Юдхиштхира Махарадж, выше его – Бхима, а самый высший – Арджуна. Уровень *бхакти* Драупади выше, чем у Пандавов, а у Удхавы выше, чем у Драупади. Его называют *премадхура-бхакта*. И, наконец, царицы Кришны, Сатьябхама, Рукмини и остальные... Рукмини – главная царица, но Сатьябхама тоже очень близка и дорога Кришне.

Существует много нюансов в уровнях *бхакти*. Во Врадже есть *дасья-раса*, *сакхья-раса*, *ватсалья-раса* и *мадхурья-раса*. Уровень *бхакти* в *мадхурья-расе* тоже разный. Самым высшим проявлением любви и преданности является любовь Шримати Радхики. Цель нашей жизни – обрести вечное служение Шримати Радхике, и нет цели выше этой.

Я хочу, чтобы у вас было ясное понимание всех этих истин. В этот раз я не смог объяснить все, но в последующие годы, если мы будем встречаться, я постараюсь дать вам полное понимание принципов *бхакти*.

В первую очередь, вы должны осознать, что цель наших усилий – *рати*. Чтобы обрести ее, не-

обходимо практиковать *уттама-бхакти* – чистое преданное служение и вовлекать в это служение все свои чувства.

Все же я хочу сказать вкратце, каким возвышенным *вайшнавом* был Прахлада Махарадж. У него не было ни малейшей *аньябхилашита* – материальных желаний, даже запаха *аньябхилаши*. Он был так беспричинно милостив ко всем живым существам, что хотел принять на себя все их грехи и страдать за них жизнь за жизнью. Он попросил Нрисимхадева: «Пожалуйста, пролей свою милость, пролей *кришна-бхакти* на всех живых существ. Я согласен страдать за них, лишь бы они обрели освобождение».

Однако возникает вопрос: как Прахлада Махарадж поклонялся своему *иштадеву*, своему Божеству – Нрисимхадеву? Его Божеством был Кришна. Как он служил Ему? Только умом, постоянно памятуя о Нем, видя Его повсюду. Служил ли он Кришне всеми своими чувствами, всем своим телом: руками, ушами и остальными органами чувств? Служил ли он Кришне глазами? Вы знаете, что можно служить глазами? *Гопи* служат Кришне глазами, полными любви. Никто, кроме них, не может так служить. И все же ни глазами, ни руками, ни даже сердцем *гопи* не в состоянии выразить всю свою безмерную любовь. И тогда из их глаз начинают катиться слезы. Глаза преданного, наполненные слезами, говорят, насколько глубока его любовь к Гурудеву, *вайшнавам* и Кришне.

Служил ли Прахлада Махарадж своими глазами Кришне? Может быть, он никогда не видел Кришну или видел только один раз – в уме, в медитации. Кришна появился перед ним, но в Сво-

ем ужасающем облике, в ярости – как Господь Нрисимхадев. Даже сама Лакшми-деви, Господь Брахма и Шанкара, увидев Его, в ужасе убежали. Сердце же Нрисимхадева таяло от любви к Прахладе Махараджу. Он посадил его к Себе на колени, целовал и гладил его по голове. Он говорил: «Ты столько страдал из-за Меня!» – и в Его глазах стояли слезы.

Однако те, кто служит Кришне, используя все свои чувства, выше Прахлады Махараджа. Поэтому, хотя Прахлада Махарадж был *сиддхой*, а Амбариша Махарадж – *садхакой*, не достигшим полного освобождения, мы считаем его более возвышенным *вайшнавом*. Понимаете?

Амбариша Махарадж использовал все свои чувства в служении Кришне – *сарвендрия кришнанушиланам*. Как говорится в «Чайтанья-чаритамрите», свою голову он всегда склонял в поклоне перед Кришной и *вайшнавами*. Глаза его были наполнены слезами любви к Кришне: «Я испытываю великую разлуку. Пожалуйста, пролей на меня милость, чтобы я стал способен служить Тебе!». Он занимал свой язык молитвами, обращенными к Господу, и его ладони были всегда молитвенно сложены. Руками он убирал храм, а ноги вели его во Вриндаван и Матхуру, и он посещал все места, где Кришна являл Свои игры. Постясь на *экадаши*, он использовал в служении своим живот. Таким образом, он полностью занимал в служении Кришне все свои одиннадцать чувств. Он был не просто *садхакой*, а *бхава-садхакой* и в конечном счете обрел *бхаву*. Однако поскольку он был *садхакой* и служил только умом, чувствами и настроением (*бхава-рати*), он не мог служить трансцендентными чувствами,

своим духовным телом.

Шрипад Аранья Махарадж: У него было *рати*, и он совершал *садхану*, чтобы обрести *бхаву*.

Шрила Нараяна Махарадж: Да, подобие *рати*. Во всех его действиях был задействован ум. Однако Хануман служил Рамачандре своим трансцендентным телом. Все его чувства были духовными, и он служил ими Раме день и ночь, ни на секунду не покидая Его. Известно много игр, показывающих, как он доставлял удовольствие Господу Раме.

Когда Рамачандра, уничтожив на Ланке всех демонов, вернулся в Айодхью, Он стал выражать признательность за помощь обезьянам и их предводителям. Каждому Он дарил какой-то подарок и говорил: «Теперь вы можете возвращаться домой». Все были счастливы. Когда же Рамачандра позвал Ханумана и понял, что ничем не может отплатить ему за его служение, Он сказал Сите: «Мне нечем отблагодарить его. Я навеки останусь должником Ханумана. Сита, ты можешь что-нибудь придумать?» Сита сняла с себя драгоценное ожерелье, которое Сам Рамачандра подарил Ей в день свадьбы, и дала Хануману. Это было жемчужное ожерелье, в котором каждая жемчужина имела баснословную цену.

И что сделал Хануман? Он сразу же начал раскусывать каждую жемчужину, желая проверить, что у нее внутри, и тут же выбрасывал ее, не найдя для себя ничего ценного. Все, кто наблюдал за этой сценой, начали смеяться:

– Одно слово – обезьяна. Он не понимает ценности этого ожерелья!

– О Хануман, почему ты раскусываешь и выплевываешь жемчужины? – спросил, улыбнув-

шись, Рама. – Это же очень драгоценное ожерелье. Я подарил его Сите в день свадьбы, а Она с любовью подарила тебе.

Хануман вдруг стал очень серьезным.

– Я хочу посмотреть, есть ли у них внутри имя Рамы, – ответил он.

– Неужели в твоём сердце написано имя Рамы?

Тогда он тут же разорвал свою грудь, и все увидели, что там везде написано «Рама, Рама, Рама, Рама». Здесь на стене висит изображение Ханумана, разрывающего себе грудь, и внутри ее находятся Сита и Рама.

Хануман служит Рамачандре больше, чем Прахлада Махарадж Кришне. Кроме того, у него есть *мамата* (чувство обладания): Рама – мой.

Невозможно закончить прославление Ханумана. Слава его безгранична. Я знаю бесчисленное множество красивых и сладостных историй, прославляющих его.

Хануман решил всю жизнь оставаться *брахмачари*, понимая, что если он женится, половину своего сердца и любви ему придется отдать жене, а когда родятся дети – и им тоже. Он должен будет заботиться о них, и тогда в его сердце останется очень мало места для Рамы. Поэтому он решил, что никогда не женится и все свое сердце, всю свою любовь отдаст только Раме и никому другому.

Хануман был колесницей Рамачандры, самолетом Рамачандры, Гарудой Рамачандры, премьер-министром Рамачандры – всем для Него. Без Ханумана Рамачандра не мог сделать и шага, а Хануман не мог и мгновения прожить без служения Рамачандре. Он уникальный слуга. И тем не менее

он скорбит: «О, я не могу служить Раме». Почему? Причина в том, что он осознает величие Рамы, Его великолепии, и понимает, что Рама – Верховная Личность Бога. Он хотел бы обнять Раму, поцеловать Его, но не мог сделать это свободно. Сита может сидеть с Рамой на одном троне, а он – нет.

Сравнивая себя с Пандавами, он всегда чувствует свою незначительность. Пандавы могут обнять, поцеловать Кришну, могут отдыхать с Ним на одной постели. Кришна даже может стать слугой Арджуны, Драупади и других Пандавов, подчиняться им. Он становится колесничим Арджуны, служит его лошадям и т.д. Таким образом, Пандавы намного выше Ханумана несмотря на то, что его слава безмерна. А среди Пандавов положение Арджуны и Драупади уникально.

Однако по сравнению с Уддхавой даже Пандавы незначительны. А сам Уддхава незначителен по сравнению с *гопи*:

*ванде нанда-враджа-стрӣṇāṁ pāda-ренум абхӣкиṇāiṇāḥ
īṇsāṁ хари-катходгйтāṁ пунāти бхувана-трайāм
(Ш.-Б.,10.47.63)*

[Шри Уддхава:] «Вновь и вновь я кланяюсь пыли со стоп девушек из деревни пастухов Нанды Махараджа. Когда *гопи* громко поют славу Шри Кришне, их пение очищает все три мира».

Гопи необычайно возвышенны. Что могут сделать *гопи*? Они могут положить свои стопы на голову Кришны, и Он будет вне себя от счастья. Доступно ли это Уддхаве? Он не сможет позволить себе это и на протяжении многих тысяч жизней.

Он всегда будет стоять перед Кришной со сложенными ладонями. Но *гопи* могут положить стопы на голову Кришны и оставить на ней отпечаток. Что это означает? Что Кришна является собственностью *гопи*. Это высшее проявление любви и преданности. Иногда Кришна разноцветными красками пишет на стопах Радхики Ее имя. Затем Радхика ставит Свои стопы Ему на голову, и на лбу Кришны отпечатывается «Радха», и тогда Кришна становится несказанно счастлив. Никто кроме Радхи не может этого сделать. Вершина всей славы – это величие любви Шримати Радхики.

В этот раз я успел рассказать только *адау шрад-дха...*, но в следующий раз продолжу рассматривать ее. Только по одной этой *шлоке* можно говорить один – два месяца. В ней – все этапы духовного развития, весь «Шримад-Бхагаватам».

Благодарность преданным

23.07.2001

Шрила Нараяна Махарадж: Я помню одного преданного, который много лет назад приехал ко мне в Индию и сказал: «Я проповедую в России. Я *гуру*, и у меня около двухсот учеников. Но я хочу сам получить у вас инициацию и передать вам своих учеников. У меня уже нет веры ни в кого, кроме вас». Тогда я ответил, что не знаю русского языка и потому не могу приехать в Россию. Лучше вы брать какого-нибудь другого *гуру*. Как я могу кого-то инициировать и помочь ему, не зная русского языка? Я не помню, был ли это Ашутоша прабху или какой-то другой преданный. Возможно, это был Ашутоша прабху.

Но я встретил другого, очень хорошего преданного – Ананта даса прабху. Семь или восемь лет назад он пришел в Матхуру и попросил меня приехать в Россию. Он обещал, что будет помогать мне всеми силами. Позже, получив у меня инициацию, он неоднократно просил меня приехать. Наконец, я согласился. Он был первым преданным, который вдохновил меня приехать в Россию. Сейчас он как моя рука, как Аранья Махарадж, как Рамвиджай, Урукрама прабху. Все они – мои руки. Я не могу даже поблагодарить их – это все равно, что благодарить самого себя. Ананта – моя правая рука. Я не могу благодарить свои собственные драгоценные руки, такие как Аранья Махарадж, Шьямарани диди, Гьянадас прабху, Мадхава Маха-

радж. Эти руки приводят ко мне столько преданных не только из России, но и других стран мира: из Англии, Финляндии, Америки. Они привели сюда более семисот преданных и сделали этот фестиваль таким замечательным.

В действительности, успех фестиваля зависел от каждого преданного, а не только от самых выдающихся. Точно так же, как большой водоем наполняется капля за каплей, каждый преданный вносит свою лепту, вдохновляя нас. Мои сердечные благословения и глубокая благодарность всем преданным.

Я знаю, что мои проповедники очень тяжело трудятся, распространяя повсюду духовное знание. Уже столько лет без отдыха путешествуют со мной Аранья Махарадж, Ваджанатха прабху, Вринда диди, Тунгавидья диди, Шьямарани диди... Я не могу прославить их должным образом. Если бы Ваджанатха прабху и Вринда диди не были со мной, я не мог бы поехать ни в одну из стран. Они – основа моей проповеди здесь.

И особенно я благодарен тому, кто все для меня – мой доктор, мой друг, мой слуга, мой повар, мой отец и мать. Он заботится обо мне день и ночь. Стоит только прийти какой-нибудь болезни, как тут же появляется он. Он достиг совершенства в подборе необходимых лекарств. Меня никто не может ругать, потому что я – гуру. Но он единственный, кто ругает меня. Без него я не смог бы путешествовать по всему миру.

Шрипад Аранья Махарадж: Даже если бы все остальные помогали, но не было Шрипада Мадхавы Махараджа, Шрила Гурудев не смог бы проповедовать.

Шрила Нараяна Махарадж: Одного я никогда не забуду: корень моей проповеди – беспричинная милость Кришны и Махапрабху, а также милость моего Гурудева и Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа. В действительности, если я и достиг какого-то успеха в проповеди на Западе, так это только по милости моего *шикиша-гуру* Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа. Без его милости я ничего бы не смог, никто даже не знал бы обо мне, потому что я сам ничего из себя не представляю. Я просто сухая солома, лежащая на земле. У меня нет ни силы, ни знания. Единственная причина, по которой ученики Шрилы Свами Махараджа тянутся ко мне, это его милость. Таким образом, все, чего я достиг, происходит по милости Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, Шри Нитьянанды Прабху, Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Шри Радхи-Кришны.

Однако наибольшую признательность я должен выразить тому, кто схватил меня за *шикху* и буквально притащил к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Шри Радхи-Кришны. Без его милости я не смог бы сделать ничего и, на самом деле, он – изначальный корень всей той проповеди, которую я совершаю. Я имею в виду моего возлюбленного Гурудева *нитья-лила-правишта* ом Вишнупада Шри Шримад Бхакти Прагьяну Кешаву Госвами Махараджа. Вы всегда должны осознавать славу и величие Гурудева.

Чистое бхакти

Заключительная лекция

Москва, 24.07.2001

Шрила Нараяна Махарадж: В течение этих семи дней я уже много рассказывал вам о нашей философии от самых азов и до очень возвышенных моментов и сейчас хочу подвести итог. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур выразил суть всех наставлений в одной *шлоке*:

*āraḍhīo bhāgavān vradhajā-tanāyaś tad-dhāma vṛndāvanam
raṁyā kāchid upāsanaṁ vradha-vadhū-vargeṇa īo kalpitā
īrīmad-bhāgavataṁ pramāṇam amalaṁ premā nūmartxo mahān
īrī-chaṭtanīya-mahāprabho matam idaṁ tatprādaro naḥ paraḥ*
(Чайтанья-манджуша)

«Бхагаван Враджендра-нандана Шри Кришна и Его трансцендентная обитель Шри Вриндавана-дхама – объекты моего поклонения. Наилучший метод поклонения Кришне – тот, которому следуют *гопа-рамани*, юные жены пастухов Враджа, особенно Шримати Радхика. “Шримад-Бхагаватам” – безупречное и подлинное писание, а *кришна-према* – пятая и наивысшая цель человеческой жизни помимо *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши* (называется также *панчама-пурушартха* или *парама-пурушартха*). Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху (*гаура-вани*), и оно для меня наиболее важно. Мы не испытываем интереса или уважения к каким-либо другим мнениям, ибо они ложны».

В этой *шлоке* говорится, что Сам Кришна в образе Шачинанданы Гаурахари раскрывает суть всей ведической литературы и всех наставлений.

Ārādhīo bhāgavān vradhajāna-tanaias. Наш *ārādhīo bhāgavān*, цель нашей жизни – Кришна. Но какой Кришна? Кришна проявляется во множестве обликов. Кришна Двараки, который вел колесницу Арджуны и поведал нам «Бхагавад-гиту», – великий царь и супруг 16108 цариц. У этого Кришны нет ни флейты, ни павлиньего пера. Другой Кришна, в Матхуре, который убил Камсу, является сыном Васудевы и Деваки. Еще один Кришна – сын мамы Яшоды и Нанды Махараджа. Его голову украшает павлинье перо, и Он всегда носит с Собой флейту. Он по-разному проявляется для Своих друзей-пастушков и для *гопи*, с которыми играет на Говардхане.

Шри Чайтанья Махапрабху говорит, кто наш *ārādhīo bhāgavān*, кто наше Божество, которому мы поклоняемся. Это Кришна Вриндавана, сын Нанды Махараджа, всегда окруженный множеством друзей-пастушков и возлюбленный *гопи*, самая возвышенная из которых – Шримати Радхика. Все в Нем – образ, качества, могущество – трансцендентно. Если бы Верховный Господь не обладал духовными качествами, духовным образом и могуществом, и не делал бы ничего, чтобы помочь Своим слугам и преданным, это был бы не Верховный Господь.

На самом деле в Индию приходили два Будды. Один Будда, воплощение Кришны, признавал все Веды и их божественное происхождение. Единственное, против чего Он протестовал, – это жертвоприношение животных. Он говорил, что

нельзя бессмысленно убивать животных, и поэтому проповедовал принцип ненасилия, *ахимса-парамадхармы*. Другой Будда был сыном царя, чье царство находилось в Гималаях. Его звали Гаутама Будда. Желая обрести знание, он отправился в то место, где принял рождение Бхагават Будда. Гаутама Будда не стал принимать прибежище у истинного гуру, а просто медитировал, не имея никакой духовной поддержки. Если кто-то не принимает гуру и не находится под его руководством, его медитация – просто ноль. Он медитировал больше 60 месяцев, но так и не обрел ничего позитивного. Поскольку в процессе этой долгой медитации он не ощутил ничего, кроме пустоты, он рассудил: «Если бы Бог существовал, у Него был бы образ, который проявился бы в результате моей медитации. Но раз Бог не пришел, значит, весь этот мир – пустота, он родился из пустоты, в пустоту и уйдет». Однако эта идея полностью противоречит философии *бхакти*.

Поэтому во всей ведической литературе особо подчеркивается необходимость принятия духовного учителя:

*тасмāд гурум прападйета джиджйāсух и́рейя уттамам
ийāбде наре ча нишнāтам брахмāñ унайāmāййрайам*
(Ш.-Б., 11.3.21)

«Поскольку в этом мире не найти ни счастья, ни покоя, тот, кто хочет исполнить свой долг и обрести высшее благо, прежде всего должен найти прибежище у лотосных стоп *сад-гуру*, который: 1) во всей полноте постиг суть богооткровенных ведических писаний и может ответить на любые вопросы, рассеяв все сомнения своего ученика; 2) непосред-

ственно созерцает Высшую Абсолютную Истину;
3) свободен от материальных привязанностей».

Здесь говорится, что любой, кто хочет достичь осознания Абсолютной Истины и избавиться от боли рождений и смерти, должен предаться чистому преданному, *сад-гуру*, который освободит его сердце от невежества и вдохнет в него трансцендентное знание. Такой *гуру* должен обладать определенными качествами: полным и реализованным знанием всех священных писаний; быть способным рассеять все сомнения своего ученика; во всей полноте осознать Абсолютную Истину, Шри Кришну; быть отреченным от всех видов материального чувственного наслаждения. Нужно постараться принять такого *гуру* – только тогда что-то позитивное может прийти в нашей медитации.

Так Дхрува Махарадж медитировал и получил *даршан* Верховного Господа лишь потому, что находился под руководством чистого преданного – Нарады Муни. Вальмики Риши также достиг духовного совершенства благодаря медитации и увидел всю *рама-лилу* по милости своего *гуру* Нарады Муни. И наконец, Вьясадева, автор «Шримад-Бхагаватам», обрел видение Абсолютной Истины также по милости чистого преданного Нарады Муни. Существует множество подобных примеров.

Однако у Гаутамы Будды не было такого *гуру*, поэтому единственное, что он «обрел» в своей медитации, была пустота. Не верьте в философию пустоты. Она не имеет ничего общего с духовной реальностью. Сейчас по всему миру проносится ураган буддизма, его ветер дует повсюду. Поэтому будьте очень осторожны, не верьте в эту ложную

философию.

В Ведах говорится: *ом нӯрнам адах нӯрнам идам...* – «Господь является полным целым, и все, что исходит из Него, так же полно и совершенно, как и Он Сам» (Шри Ишопанишад, Обращение). Это означает, что трансцендентная реальность позитивна и не является пустотой. Такое понимание может дать только истинный гуру, чистый преданный.

Некоторые думают, что гуру принимают лишь однажды и, даже если у него нет должной квалификации, и он невежественен и полон вожделения, его нельзя оставить, иначе это будет подобно проституции. Это полностью ложная идея. Нигде в *шастрах* не говорится об этом. Если вы действительно хотите служить Радхе-Кришне, Шри Чайтанье Махапрабху, если вы действительно хотите чистого *бхакти*, нужно немедленно оставить такого *асад-гуру* и принять прибежище у истинного гуру.

Шрипад Аранья Махарадж только что рассказал о качествах истинного духовного учителя. Кто такой гуру? Гуру – это тот, кто может дать любовь к Кришне и у кого нет и тени материальных желаний.

*гурур на са сйāt сва-джано на са сйāt
питā на са сйād джананī на сā сйāt
даивам на тат сйāн на патийī ча са сйāн
на мочайед йах самупета-мртйум*
(Ш.-Б., 5.5.18)

«Тот, кто не может спасти своих подопечных от повторяющихся рождений и смерти, защитить их от невежества *майи* и даровать вечную жизнь, не

должен становиться духовным учителем, отцом, мужем, матерью или достойным поклонения полубогом».

Если у человека нет качеств гуру, он не должен брать на себя великую ответственность принимать учеников. Гуру, который не может дать *кришна-бхакти*, – это не гуру. Нельзя служить гуру только ради него самого, ему нужно служить, чтобы обрести служение Радхе, Кришне и Махапрабху. Всякое другое служение должно быть отвергнуто.

Кроме того, вы должны твердо уяснить себе, что вечный спутник Радхи и Кришны не падает с Голоки Вриндаваны в этот материальный мир. Это невозможно! В *шастрах* нет ни одного такого примера. Я прочитал все книги А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Он никогда не писал ничего подобного и приводит множество аргументов, опровергающих эту идею. Мы должны строго, не имея никаких сомнений, следовать его наставлениям. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж – мой *шикиша-гуру*, и я с великой верой и преданностью стараюсь выполнять все его указания. Перед своим уходом из этого мира он попросил меня положить его трансцендентное тело в *самадхи*. Он хотел, чтобы я сделал это своими собственными руками. Также он просил, чтобы я помогал его ученикам и последователям. И я, покорный его воле, путешествую по всему миру, стараясь исполнить его желание. Я приехал сюда и проповедую не из корыстных побуждений, не для того, чтобы обрести какое-то личное благо.

Арādхйō бхагавāн враджейīа-танайас. Наше почитаемое Божество – Кришна, сын Нанды бабы

и мамы Яшоды, который играет на флейте, и чья голова украшена павлиньим пером, возлюбленный *гопи* Вриндавана. Это высшее проявление Кришны. Кто-то может спросить: «Как мы должны относиться к другим Его проявлениям? Как нам относиться к Джаганнатхе, Баладеве и Субхадре? Ведь Бхактиведанта Свами Махарадж в разных городах мира устраивал Ратха-ятры. Как нам относиться к Ним, к Сите-Раме, к Нрисимхадеву, Божества которых устанавливал Бхактиведанта Свами Махарадж? Должны ли мы как-то поклоняться Им?»

Следует выражать почтение всем проявлениям Кришны: Нрисимхадеву, Джаганнатхе, Баладеву и Субхадре, Матсье, Курме, Варахе и так далее, но свое сердце мы должны полностью отдать Кришне Вриндавана – сыну Нанды Махараджа и Яшоды, Радханатхе, Радха-канте. Нужно следовать по стопам Шрилы Рупы Госвами, следовать тому учению, которое дал ему Шри Чайтанья Махапрабху. Шрила Рупа Госвами, Рамананда Рай и Сварупа Дамодара Госвами не совершали непосредственного поклонения другим проявлениям Кришны. Однако начинающим преданным рекомендуется поклоняться Им.

Итак, мы поклоняемся высшему проявлению Кришны – Враджендра-нандане Шьямасундару, Радха-канте, Радханатхе, Радха-раману. Этот Кришна никогда не покидает Вриндаван. Поэтому Вриндаван для нас такой же объект поклонения, как и Сам Кришна.

Каков же самый совершенный метод поклонения Враджендра-нандане Шьямасундару? Шри Чайтанья Махапрабху говорит: *рамйā kācid upāsānā враджа-вадхӯ-варгеṇā йа калпитā*. Из всех

видов поклонения самое совершенное – поклонение *враджавадху-гопи* Вриндавана. Их любовь к Кришне – наивысшая, и ничто не может сравниться с ней. Сам Кришна подтверждает это в «Шримад-Бхагаватам»:

*на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджāм
сва-сāдху-кртйāм вибудхāйушйāпи вах
йā мāбхаджан дурджайа-геха-йрнхалāх
самврйчйа тад вах пратийāту сādхунā*
(Ш.-Б., 10.32.22)

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

Итак, Кришна говорит: «О *гопи*, Я ничем не смогу отплатить вам. Ради Меня вы оставили все – семью, мужей, *дхарму*, застенчивость. Вы пожертвовали всем ради Меня. Поэтому как Я могу отплатить вам? Я не смогу этого сделать и на протяжении многих тысяч жизней. Даже если Я и постараюсь что-то сделать для вас, дам какое-нибудь благословение, которое может помочь вам, вы скажете: “Позволь мне больше служить Тебе, дай мне еще больше служения”. Но если вы будете служить Мне еще больше, Мой долг перед вами неизмеримо возрастет».

Поэтому Кришна не может ничем отплатить им. Сам Он говорит в «Бхагавад-гите»:

*йе йатхā māṁ прападйанте тāmс татхаива бхаджāmй ахамā
мама вартмāнувартанте манушйāḥ пāртха сарвайāḥ*
(Б.-г.,4.11)

«Насколько человек предается Мне, настолько Я отвечаю ему взаимностью. Каждый следует Моим путем, о сын Притхи».

Однако в случае с *гопи* Он нарушил Свое обещание, ибо их служение было настолько возвышенным, что Он ничем не мог им отплатить. Именно поэтому Уддхава, прославляя *гопи*, говорит в «Шримад-Бхагаватам»:

*ванде нанда-враджа-стрйñām пāда-реñум абхйкшнāйāḥ
йāсām хари-катходгйтам пунāти бхувана-трайām*

(Ш.-Б.,10.47.63)

[Шри Уддхава:]«Вновь и вновь я кланяюсь пыли со стоп девушек из деревни пастухов Нанды Махараджи. Когда *гопи* громко поют славу Шри Кришне, их пение очищает все три мира».

Слава *гопи* безгранична, их любовь к Кришне несравненна. Поэтому это самый совершенный метод поклонения и служения Кришне, которому следуют в линии Шри Чайтаньи Махапрабху.

Однажды в Двараке Кришна пошел на такую хитрость: Он пожаловался, что у Него так сильно болит голова, что Он вот-вот умрет. Все очень обе-

спокоились, но никто не мог Ему помочь. Тогда Он сказал: «Единственное, что может исцелить Меня – это если пыль с лотосных стоп чистого преданного коснется Моей головы». Нарада немедленно отправился к царицам Рукмини и Сатьябхаме и попросил: «Дайте мне пыль с ваших стоп – это единственное, что может избавить Кришну от головной боли». Однако царицы отказались выполнить его просьбу: «Если пыль с наших стоп попадет на голову Кришны, мы навеки пойдем в ад, ибо это великое оскорбление». Нарада Муни обошел всех жителей Двараки. Он обратился даже к Деваки и Васудеве. Но никто из них, понимая, что Кришна не обычный человек, а Верховная Личность Бога, не отважился пойти на такой шаг. Наконец, он пришел к *гопи* Враджа. Узнав, что у Кришны болит голова, они тут же, не раздумывая, собрали со своих стоп огромное количество пыли, целую гору, и отправили ее в Двараку. Почему они это сделали? Таково настроение *гопи*: «Мы знаем, что навеки пойдем в ад, но мы готовы вечно гореть в аду, лишь бы избавить Кришну от головной боли и сделать Его счастливым».

Зачастую *гопи*, проявляя свою сильную любовь к Кришне, называли Его *муртха лампата* (мошенник, распутник), и Кришна наслаждался этим. Эти слова были для Него выше и радовали Его слух гораздо больше, чем ведические гимны, *ставы* и *стуты*. Когда Брахма возносил гимны Вед, Кришна оставался равнодушным. Но стоило Ему услышать *муртха лампата*, как Он сразу приходил в восторг: «О, как замечательно *гопи* ругают Меня!» Их слова доставляли Ему огромное удовольствие.

Только представьте, что позволяла себе мама Яшода! Она не возносила Ему молитв. Если Он провинился, она, желая преподать урок, выкручивала Ему ухо, а иногда привязывала к ступе. Кто такой Кришна? Это Верховная Личность Бога! Но мама Яшода, воспитывая Его, шлепала и называла грязнулей, баловнем и обезьяньим дружком. Она ругала Его на чем свет стоит, и Кришне это очень нравилось. Даже когда Он от нетерпения катался по земле и требовал: «Я хочу есть, дай Мне твоего молока», она отвечала: «Я не возьму Тебя на колени!»

Однажды, находясь в окружении *гопи*, Кришна заявил:

– Я очень религиозный человек и никогда не лгу, поэтому вы должны не ругать Меня, а выражать почтение и поклоняться Мне.

Гопи громко засмеялись и захлопали в ладоши.

– Знаем мы твою религиозность, знаем! – воскликнули они.

– Мы знаем, что Ты в высшей степени религиозный человек, – заметила Вишакха. – Когда Тебе было всего шесть дней отроду, Ты убил женщину (Путану)!

– Мы просто уверены, что Ты очень религиозный человек, – добавила Лалита. – Мы видели, как Ты украл одежды *гопи*, когда они нагими купались в Ямуне, развесил их на дереве, а потом потребовал, чтобы *гопи* вышли из воды и забрали свою одежду. Ты в высшей степени религиозный человек. В этом нет сомнения!

– Мы слышали про одного религиозного Кришну, – поддержала ее Шримати Радхика, – который сказал Своей матери, что никогда не ел масло. Он

ходил по домам вместе с целой стаей обезьян и ватагой друзей и крал там масло и йогурт. Он забирался в дома и все приводил там в беспорядок. Это Ты тот самый религиозный человек? Я также знаю одного Кришну, который по ночам приходит на берег Ямуны и начинает играть на флейте, призывая на свидание *гопи*. Ты – тот самый религиозный человек, Кришна?

– Нет, нет! Не упрекайте Меня во лжи, – улыбаясь, запротестовал Он. – Это неправда!

Однако *гопи* своими аргументами победили Кришну, Верховную Личность Бога.

Вы должны глубоко осознать, что наша цель – не Кришна, не Радхика и даже не Шри Чайтанья Махапрабху. Наша цель – *кришина-према* (*према-прайоджана*). Эта любовь, эта *према* заставляет танцевать Кришну, Радхику и весь мир. Это – цель нашей жизни и нашего *садхана-бхаджана*. Это и есть *гопи-према*.

Итак, Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что самой совершенной любовью к Кришне обладают *гопи*: *рамйā kācid upāsānā vradja-vadhū-vargeṇā ya kalpitā īrīmad-bhāgavatām pramāṇam amalam premā pūmartxo mahān īrī-chaitanīa-mahāprabhor matam idam tatprādaro naḥ paraḥ*. В «Шримад-Бхагаватам» утверждается, что любовь *гопи* к Кришне является наивысшей, и – *премā пумартхо махāн* – *према-бхакти* является целью нашей духовной жизни.

Чтобы обрести эту *према-бхакти*, нужно принять прибежище у лотосных стоп Шри Гуру, сердце которого преисполнено *премы*. По его милости можно освободиться от всех *анартх*, оскорблений

и обрести чистую любовь к Богу.

Вы должны помнить, что цель человеческой жизни – обретение *кришна-премы*. Все свои усилия нужно направить на достижение этой цели, ибо человеческая жизнь мимолетна, кратковременна, и это тело можно оставить в любую минуту. Поэтому, не теряя времени, посвятите себя служению чистому преданному и по его милости обретите *кришна-прему*.

Оглавление

От издателей	3
Мангалачарана	5
Слабость и вкус к святому имени	12
Внутренняя природа чистого бхакти	18
Миссия Шри Чайтаньи Махапрабху	29
Аништхита-бхакти	35
Достижение ништхи	54
Прогресс в бхакти	63
День явления Шрилы	
Шридхары Махараджа	67
Ответственность ученика (даршан)	80
Ручи и асакти	82
Признаки рати	88
Экалавья, Бхишма и другие	100
Различные типы бхакт	107
Благодарность преданным	114
Чистое бхакти (заключительная лекция)	117

Контактные адреса и телефоны:

РОССИЯ:

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

УКРАИНА:

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

ЛИТВА:

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

КАЗАХСТАН:

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

АЗЕРБАЙДЖАН:

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

АРМЕНИЯ:

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

УЗБЕКИСТАН:

Ташкент – тел.: (81098) 2488730.

Книги, изданные на русском языке

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

Получить дополнительную информацию и свободно загрузить эти книги можно, посетив сайт: www.purebhakti.ru

Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Госвами Махарадж

Враджа-према 4

Первое издание: октябрь 2010г.
Тираж - 500 экз.

NEW DELHI

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

Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Госвами Махарадж

Враджа-према 4

Транскрибирование текста

с аудиозаписи Вишакха даси,
Индрапрабха даси,
Мадхурика даси.

Сверка с оригиналом

(фиделити) Лалита-прия даси,
Дамодар дас,
Утгара даси.

Редакторы Мадхурика даси,
Васудама дас,
Лила-мадхури даси,
Нирмала даси.

Корректоры Мадхурика даси,
Нирмала даси.

Верстка и дизайн Вриндаван-бихари дас,
Кришна-Мурари дас.

Фото Трибханги дас.

