

№ 9, декабрь 2008

Вайшнавский журнал

रायुवप्रापारवाह

ОТНОШЕНИЯ ПРЕДАННЫХ

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Основатель-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Севайте-президент-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

Электронная версия этой книги издаётся по решению
и благословениям
ачарьи русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Бимал Авадхута Махараджа

© 2009, издательство Шри Чайтанья Сарасват Матха.
Все права принадлежат ачарье русской миссии,
Шриле Б. Б. Авадхуту Махараджу

Наши сайты:

harekrishna.ru — официальный сайт Шри Чайтанья
Сарасват Матха в России.

scsmath.com — официальный международный
сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха.

saraswati.pro — издания Шри Чайтанья Сарасват Матха.

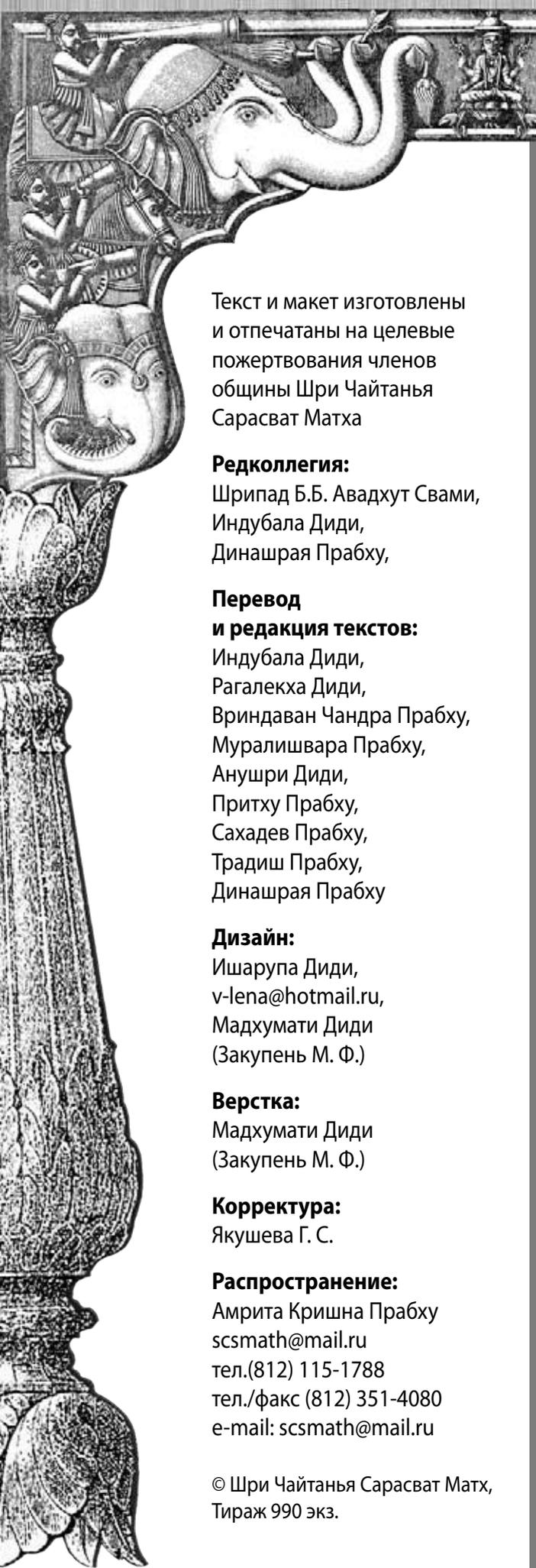
gauidyadarshan.com — электронные и бумажные публикации
трудов ачарьев Шри Чайтанья Сарасват Матха.

sridharmaharaj.ru — аудиоархив Шрилы Б. Р. Шридхара
Махараджа

govindamaharaj.ru — аудиоархив и видеоархив
Шрилы Б. С. Говинды Дев-Госвами Махараджа.

avadhutswami.ru — официальный сайт Шрилы Б. Б. Авадхута
Махараджа.

youtube.com/BeautyOverPower — официальный канал
Шрилы Б. С. Госвами Махараджа, выдающегося проповедника
Шри Чайтанья Сарасват Матха, на английском языке
и субтитрами на других языках.

गद्युपनिषद्परब्रह्म

ॐ पञ्चादश

*Издается по беспричинной милости и благословиению
ачарьи-президента Шри Чайтанья Сарасват Матха
Шрилы Говинды Махараджа*

Текст и макет изготовлены
и отпечатаны на целевые
пожертвования членов
общины Шри Чайтанья
Сарасват Матха

Редколлегия:

Шрипад Б.Б. Авадхут Свами,
Индубала Диди,
Динашрая Прабху,

Перевод

и редакция текстов:

Индубала Диди,
Рагалека Диди,
Вриндаван Чандра Прабху,
Муралишвара Прабху,
Анушри Диди,
Притху Прабху,
Сахадев Прабху,
Традиш Прабху,
Динашрая Прабху

Дизайн:

Ишарупа Диди,
v-lena@hotmail.ru,
Мадхумати Диди
(Закупень М. Ф.)

Верстка:

Мадхумати Диди
(Закупень М. Ф.)

Корректурa:

Якушева Г. С.

Распространение:

Амрита Кришна Прабху
scsmath@mail.ru
тел.(812) 115-1788
тел./факс (812) 351-4080
e-mail: scsmath@mail.ru

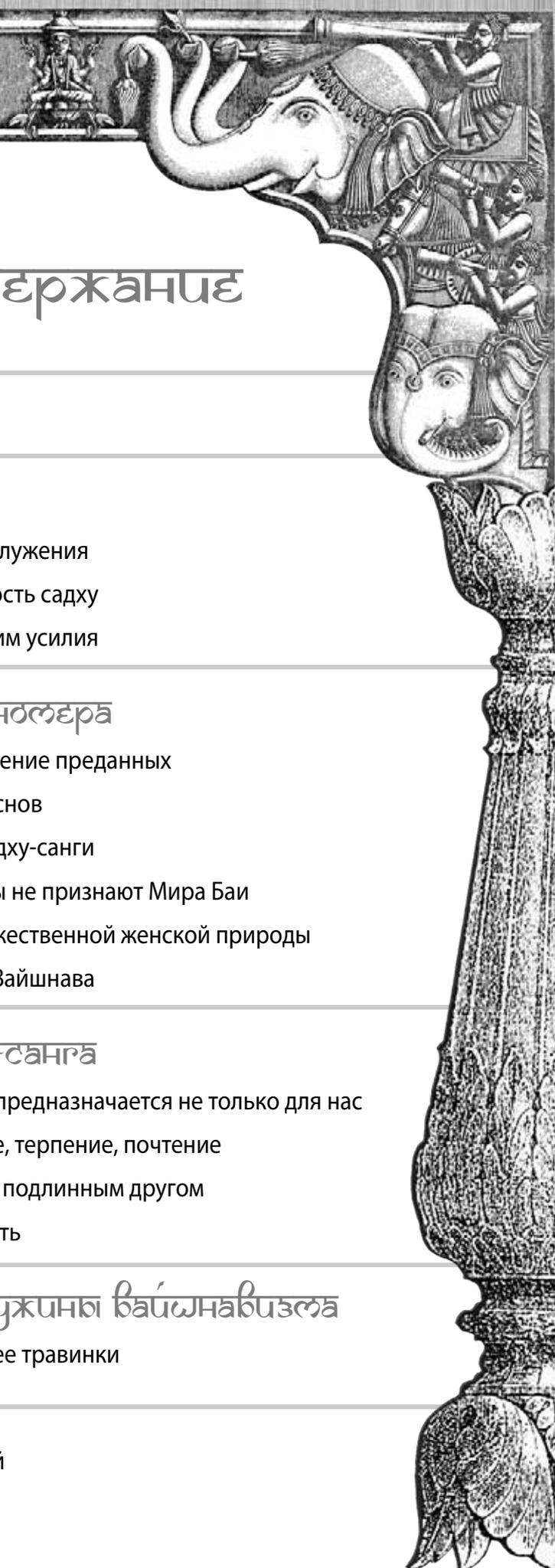
© Шри Чайтанья Сарасват Матх,
Тираж 990 экз.

Шрила Гурudev говорит: «Мы должны научиться дорожить гуру и вайшнавaми». Но садху-санга – это не просто общение, но чистые отношения, основанные на вере в вайшнавов, а верa невозможна без любви. Любовь к преданным не сводится к внешнему выражению сантиментов и панибратству. Любовь означает служение. Вайшнавизм признаёт духовной жизни в виде «романа с Богом». Легко представить, что любишь Бога, созданного в своем воображении. Однако сам Бог говорит: «Я считаю Своими преданными только тех, кто преданы моим преданным». Истинная вера и смирение проявляются в служении не тому надуманному Богу, о котором мы почти ничего не знаем, а в реальной связи с Его представителями и в исполнении их указаний.

Вайшнавa, в особенности те из них, кто принадлежит к гаудия-сампрадае, не хотят быть в числе слуг Самого Кришны. Сам Махапрабху говорил: «Что я могу дать Кришне? Я не испытываю подлинной любви к Нему. Все эти слёзы – просто показные эмоции, а не настоящая любовь. Истинная любовь не живёт в этом мире, и обладай я хоть каплей такой любви, я должен был бы умереть. Но я всё ещё живу – как же я могу говорить о любви? Это лишь лицемерие». Вайшнавизм считает лицемерием любое стремление заявить о своей высокой миссии, полученной непосредственно от Бога, о своих «беседах с Богом». Всё, что действительно связано с Богом, может прийти только одним путём: по милости Шримати Радхарани, через Её окружение, где идёт непрерывное служение, посвящение всех своих сил, способностей, всей своей жизни интересам Высшего Мира. Гуру и вайшнавa – представители этого окружения Кришны, и лишь они могут объяснить нам Его волю и передать Ему наше служение.

Этот журнал выходит в свет накануне светлого праздника – благословенного дня явления нашего милостивого духовного учителя, нашего вечного наставника, истинного друга и благожелателя, воплощённого милосердия к своим ученикам – Шрилы Бхакти Сундара Говинды Дев-Госвами Махараджа. Мы существуем в этом мире только благодаря его безграничной, не ведающей никаких преград любви. Давайте же молить, чтобы Его милость и Его наставления не позволяли нам покинуть общества преданных и вдохновляли на всё большее и большее служение им, и пусть это служение растёт бесконечно, согласно природе мира красоты и блаженства.

सोपेरजानुए

Шрила Б.С. Говинда Махарадж

३

Вайшнав

Шрипад Б.С. Госвами Махарадж

७

फोकुए

Капитал служения

Шрила Б.С. Говинда Махарадж

१०

Преданность садху

१४

Объединим усилия

Шрила Б.С. Говинда Махарадж

२१

तेला नोलएरा

Прославление преданных

२४

Основа основ

Шрила Б.Р. Шридхар Махарадж

३०

Смысл садху-санги

३६

Вайшnavы не признают Мира Баи

३४

Слава божественной женской природы

४०

Величие Вайшнава

Шрипад Б. Л. Акинчан Махарадж

४६

साधु-सांगा

Милость предназначается не только для нас

४९

Смирение, терпение, почтение

Кришна Канта Деви Даси

५०

Встреча с подлинным другом

Кумкум Деви Даси

५४

Терпимость

Шрила Б. С. Сарасвати Тхакур

६०

जलपुजानु वानुनाबुडला

Смирение травинки

६६

Глоссарий

Его Божественная Милость

Шрила Б. С. Говинда Махарадж

ТРИНАД АПИ СУНИЧЕНА ТАРОР ИВА САХИШУНА АМАНИНА МАНАДЕНА КИРТАНИЯХ САДА ХАРИХ

तुणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । अमानिना मानदेन कीर्त्तनीयः सदा हरिः

Вайшнав

Мы уже знаем довольно много о Сознании Кришны. Все это пришло к нам по милости наших учителей: Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шрилы Шридхара Махараджа и Шрилы Свами Махараджа Прабхупады. Шрила Свами Махарадж донес весть о Сознании Кришны даже до самых отдаленных уголков мира, а благодаря Шриле Шридхару Махараджу миру были явлены высочайшие истины, путь *рагануга-бхаджана*. Что же могу добавить к этому я? Невозможно представить себе что-либо высшее, чем уже открыто – почему же преданные вновь и вновь просят, чтобы я приехал и позаботился о них?

Хотя преданные обладают большими познаниями в философии, многие ли из этих познаний действительно вошли в их жизнь? Наши Гуру дали нам очень многое, однако оказались ли мы способны принять их дары? Есть ли у нас сосуд, который вместит весь этот нектар? Такой сосуд можно сделать

только из одного материала: *тринад апи суничена тарор апи сахишнуна...*

Преданный – очень высокое понятие, и им нельзя бросаться легкомысленно, по всякому поводу. Человек может внешне быть очень преданным и глубоко верующим, однако если у него есть эго, оно создаст множество трудностей и неудобств. Первейшее качество вайшнава состоит в том, что у него нет эго, это значит, что он понял свою истинную природу, свое подлинное положение и в этом, и в духовном мире.

*тринад апи суничена
тарор апи сахишнуна
аманина манадена
киртаниях сада харих*

«Тот, кто считает себя смиреннее травинки, кто терпелив, как дерево, кто оказывает почтение другим, не требуя его для себя, – тот может постоянно воспевать Святое Имя Господа». ॐ

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

Мудрый, владеющий собой человек, который способен подчинить себе шесть побуждений: (1) желание говорить, (2) возбуждение или беспокойство ума, (3) гнев, (4) потребности языка, (5) желудка и (6) гениталий, — может давать наставления всему миру, другими словами он может быть учителем всех людей мира.

*Пуна Госвами,
Упадешамрита, стих 1*

ТРИНАД АПИ СУНИЧЕНА ТАРОР ИВА САХИШУНА АМАНИНА МАНАДЕНА КИРТАНИЯХ САДА ХАРИХ
तुणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः

Капитал служения

Только служение Гурудеву является прямым – все остальные служат косвенно. Истинные преданные чувствуют, что только возвышенные преданные способны обеспечить Кришну желаемым. Поэтому их стратегия состоит в том, чтобы предлагать себя (свою энергию служения) высшим преданным, которые очищают наши скрытые мотивы и обращают потенциал служения в капитал служения, *севы*. В этом – одна из граней красоты *гуру-парампары*, преемственности *гуру*. Духовный мир, доступ в который мы ищем, образован иерархией все более и более приближенных слуг. Существует преемственность, цепь передачи указаний, нисходящая в этот мир. Нам следует уделить ей особое внимание.

Шрила Шридхар Махарадж замечает: «В высшем мире *саххи* не желают прямого общения с Кришной, но ищут наиболее полного удовлетворения Кришны, которое может принести только Радхарани: "Мы все должны помогать Ей". Предлагая Ей наш капитал служения, мы обретаем величайшее благо (*радха каинкарья*). Благодаря служению слугам, мы будем становиться все чище и чище и избавимся ото всех заблуждений».

Если мы хотим перевести деньги в некое отдаленное место, нам следует обратиться в признанное, надежное агентство денежных переводов. Надежна лишь та система перевода, где капитал доверен признанному посреднику. Схожим образом, мы предлагаем наш капитал служения признанному посреднику божественного, или представителю Гурудева, дабы быть уверенным в том, что он будет переведен

должным образом и достигнет места назначения. Гуру – посредник в служении Кришне. Что является служением, а что нет, определяется Гурудевом и его представителями.

Недавно одна ученица Шрилы Гурудева захотела оказать служение Божествам в Калькутте в связи с годовщиной Их установления. Она связалась с агентством в Америке, уполномоченным пересылать цветы в Индию. Она перевела им деньги, а агентство переслало их в Индию, где местный флорист составил прекрасный букет и вручил его Шриле Гурудеву, который предложил цветы Шри Шри Гуру Гауранге Радха Мадан Мохану Джиу. Ее *сева*, благодаря посредничеству Шри Гуру, связала ее с духовной обителью. Как чудесно!

«Бхагаватам» сравнивает человеческую жизнь с кораблем, в высшей степени пригодным для того, чтобы пересечь океан заблуждения (*анартху*). Гуру сравнивается с капитаном, а наставления Кришны (писания) уподобляются благоприятному ветру (*плавам су-калпам гуру-карнадхарам*). Ухо – это компас, направляющий корабль человеческой жизни. Мы должны внимательно слушать Шри Гуру и держать курс. Просветленные души успешно достигли места назначения, отправившись в путь из того места, где мы пребываем сейчас. Мы не должны уповать на свое собственное восприятие, на идеи, которые мы воображаем духовными. Нам следует предаться, отказаться от собственных суждений и следовать опытному руководству Капитана.

Удовлетворение Шри Гуру служит основанием динамичной, зрелой ду-

*утсахан нишчайад дхаирйат
тат-тат-карма-п्रावартанат
санга-тйагат сато вриттех
шадбхир бхактих прасидхйати*

Шесть принципов, позволяющих достичь успеха в бхакти: (1) действовать с энтузиазмом, (2) уверенность в своих действиях, (3) терпение, (4) следование регулирующим принципам, (5) отказаться от общения с непреданными, (6) следовать примеру великих ачарьев прошлого.

Рупа Госвами, Упадешамрита, 3

ховной жизни (*йасйа прасадад бхагават прасадо*). Принцип духовной неуверенности всегда рождает в истинном преданном сомнение в том, что его служение принимается. Поэтому Бхактивинода Тхакур приходит к заключению: «Что бы я ни делал, если это приносит радость Твоему преданному, я уверен, радуется Тебя и может считаться преданностью» (*тува бхакта-анукула джаха джаха кори, тува бхакти-анукула боли таха дхори*).

Только Радхарани и Ее окружение знают, как доставить радость Кришне. Шри Гуру – уполномоченный представитель Радхарани. Всю полноту нашего внимания мы будем направлять на служение Гурудеву, следуя его указаниям, переданным через его слуг. Благодаря этому будут установлены критерии того, что желательно и что нежелательно. Поэтому стремящиеся к преданности хотят смиренно принимать руководство от близких слуг Шри Гуру и продвигаться вперед в мире веры.

Согласно Шриле Рупе Госвами, культивирование чистой преданности означает совершение действий, которые радуют Кришну, а не нас самих. Преданный избегает опрометчивых поступков, которые, как мы воображаем, принесут радость Кришне. Духовный мир – не галлюцинация и не плод воображения (*аван манаса гочара*), он состоит из духовной субстанции (*чинмайа*). Только обратившись к лотосным стопам Шри Гуру или уполномоченным слуг, можно узнать, что является истинным служением. И это не вопрос измерения количества, но оценки необходимости служения. В нашем нынешнем положении мы не в силах измерить, что является служением в высшей обители (*вайкунтха* означает «не поддающаяся измерению»). Но Гурудев способен сделать это.

Однажды в канун Гаура-пурнимы Шрила Шридхар Махарадж прислал Шриле Сарасвати Тхакуру 25 рупий на служение Махапрабху. Он удивился, когда Шрила Сарасвати Тхакур оценил его вклад в служение, написав следующее: «Твое пожертвование оказалось

столь велико, что я использовал его не только в служении Махапрабху, но и в служении Нитьянанде Прабху!» Хотя количество было сравнительно небольшим, поскольку эти деньги пришли в момент острой потребности в них, их ценность бесконечно возросла. Потребность определяет ценность.

В одном из своих примеров Шрила Гуру Махарадж говорит: пытаюсь определить, что является истинной Гангой, мы приходим к выводу, что ее сущностью является течение, поток. Сущностью служения также является духовный поток. Рупа Госвами говорит, что чистая преданность лишена скрытых мотивов. Поток внутри, внутреннее искреннее желание служить – вот подлинная субстанция (*севонмукхата*).

Сам Кришна открывает Арджуне, как оценить истинную преданность: «Те, кто утверждают, что преданы Мне, лишены преданности. Но те, кто преданы Моим преданным, воистину преданы Мне». Нашим стремлением должно быть не прямое служение, пренебрегающее посредником, но положение слуги слуги слуги. Мы хотим быть допущены в *бхритья-варгу* (группу слуг). Шрила Гуру Махарадж подчеркивает, что это не лозунг, не формула или отвлеченная теория, но духовная реальность. Как много раз мог поэт заключить в своей *шлоке* слово «слуга» (*тад бхритья-бхритья-паричарака-бхритья-бхритья-бхритьясья бхритья ити мам смара лока-натха*)? Оно призвано подчеркнуть неизбежность этой реальности.

Нас должно интересовать не утверждение самих себя (самовозвеличивание – *прашитха*), но выдвижение вперед тех, кто способен удовлетворить Кришну. Служение, совершаемое Гуру, является прямым; все остальные помогают ему косвенно. Не дело помощников – гадать, что принесет радость Кришне. В конечном счете, согласно Бхактивиноду Тхакуру, мы можем понять, что именно служение Радхарани наслаждает Кришну больше всего, поэтому преданные никогда не

мыслят без Нее (*зуру*) своего служения и не стремятся удовлетворить Кришну независимо от Нее (*шри радхара сукхе, кришнера йе сукха, джанибо манете ами, радха-пада чхади, шри-кришна-сангаме, кабху на хоибо ками*).

Высокие стандарты, но что мы ищем? Зачастую, особенно вначале, мы пытаемся украсить наши жизни декоративными аспектами сознания Кришны. Однако блеск – не единственное качество золота; есть более существенные критерии. Нас должна интересовать подлинная преданность, а не что-то поверхностное. Мы пытаемся приблизиться к Безграничному, ища доступ в высочайшую и самую сокровенную реальность. И если это действительно нечто живое, реальное, подлинное, нам не следует ожидать, что она примет некую форму согласно нашим ожиданиям, но, скорее, позволить изменить себя согласно ее потребностям. Нам предстоит акклиматизироваться, постепенно приспосабливаясь к ее атмосфере, путям, языку, обычаям, стандартам и т. д.

Человек отдаляется от материальной жизни, стремясь отдать себя служению с мыслями: «Пусть мне позволят сделать что-нибудь хорошее для Кришны (*ниведитатма вичикиршито ме*)». Перефразируя ту же мысль с большей ясностью и отчетливостью: «Пусть мне будет позволено сделать что-нибудь хорошее для Гурудева». Даже в этом мире мы знаем разницу между подарком, радующим дарителя, и подарком, приятным для того, кому его дарят. Природа чистых преданных, в конечном счете, – это немотивированная преданность, немотивированная настолько, что они не позволяют возникнуть ни малейшей лазейке, через которую может проникнуть вознаграждение. Кришна растерян. Если мы воспользуемся Его замешательством и станем служить такому преданному, Кришна будет столь рад, что обязательно окажет нам милость. Мы совершаем то самое служение, которое стремится оказывать Он Сам. Такова стратегия тех, кто следует пути чистой преданности. ॐ

*мад-анйат те на джананти
нахам тебхйо манаг апи*

Преданный – это моё сердце.
Преданный не думает ни о чём
другом, кроме меня. И я думаю
только о моём преданном.

Шримад Бхагаватам, 9.4.68

Преданность садху

Наша проповедь не в том, чтобы поучать других, но в том, чтобы сначала самим научиться следовать собственным принципам. Если мы советуем другим делать то, чему не следуем сами, это не благоприятно для нашей практики.

Общество вайшнавов – садху, Гуру и преданных Кришны всегда дарует духовное благо. В их обществе у нас не будет никаких потерь. В общении с преданными растет все самое лучшее и прекрасное. В их обществе нам ничто не грозит (нам нечего опасаться), а все лучшее в нас будет только увеличиваться.

Природа преданного проявляется в стремлении 24 часа в сутки посвящать себя служению Господу Шри Кришне. Для этого он всегда занят в разных видах служения. Все следует отдавать Кришне. Мы сами не можем сделать этого, также как не можем служить Ему напрямую, потому что у нас нет необходимых качеств. Тогда мы принимаем помощь от садху, гуру и вайшнавов.

Мы предлагаем им служение, а они направляют его к Шри Кришне. Они словно линзы телескопа, которые приближают к нашему взору далекую реальность. В телескопе множество линз, и эти линзы позволяют увидеть недоступные планеты. Мы можем предложить Господу Шри Кришне любое слу-

жение, каким бы незначительным оно ни казалось, но все это нужно совершать для Его удовольствия. В материальном мире нас подстерегает много трудностей. Мы страдаем от бесчисленных тревог. На духовном пути эти беспокойства даются нам для проверки наших качеств. Нужно быть терпеливыми, скромными, относиться с уважением к каждому, и тогда эти тревоги не затронут нас.

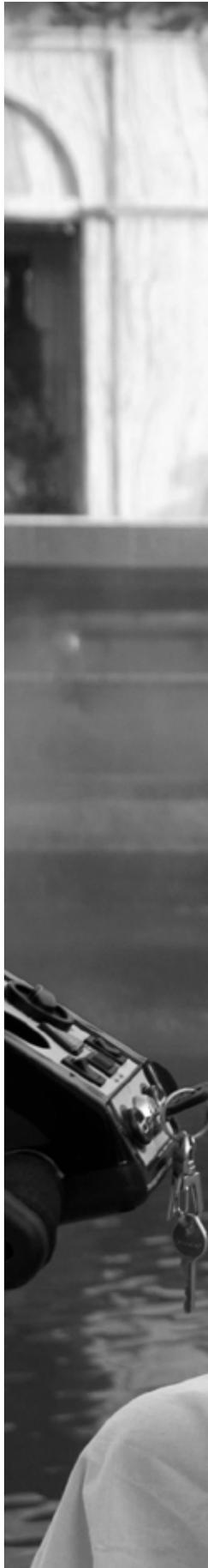
Через служение садху мы обретаем благоприятное общение. В таком общении наше настроение преданности будет расти. Тем не менее, нам следует помнить, что есть разные категории смешанной преданности. В писаниях мы читаем: «карма-мишра-бхакти»: бывает преданность с примесью кармы или гьяны, либо йоги. Мы стараемся следовать шуддха-бхакти, настроению чистой преданности, которая может прийти только от чистого преданного Господа Кришны.

Махапрабху говорил Рупе Госвами Прабху:

*брахманда брахмите кона
бхагьяван джива
гуру-кришна-прасаде пайя
бхакти-лата-биджа*

(«Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 19.151)

Рупа Госвами Прабху дает такое объяснение: чистая преданность – это

служение только для удовлетворения Кришны и Его преданного. Этот вид ни с чем не смешанного, полностью бескорыстного настроения преданности называется чистой преданностью.

Служения чистому преданному очень сложно достичь. Когда мы облачены в материальное тело и полны плотских желаний, умствований и планов обладать множеством материальных вещей, мы не можем правильно следовать линии чистой преданности. Живя в обществе *садху*, Гуру и вайшнавов, мы находимся в безопасности от соприкосновения с чем-либо материальным. Они всегда стараются удовлетворить Кришну, и если я вручаю всю свою деятельность в служении им, то мое служение направляется прямо к Кришне.

Рупа Госвами говорил:

*анабхилашита-шуньям
гьяна кармади анавритам
анукульена кришнану-
шиланам бхактир-уттама*

(«Бхакти-расамрита синдху»,

Пурва-вибхага, 1.11)

Анукульена кришнану-шиланам. Что подходит для удовлетворения преданного – то мы и будем делать. Мы не будем действовать как *карми* или *гьяни*, мы исполнены решимости следовать только линии преданности. В традиции преданности главное понятие – это самопредание. Когда самопредание приходит к нам, мы должны стараться приносить пользу:

*'садху-санга', 'садху-санга', –
сарва-шастре кайя
лава-матра садху-санге
сарва-сиддхи хайя*

(«Чайтанья-чаритамрита»,

Мадхья-лила, 22.54)

«*Лава-матра*» означает «даже миг в общении с преданным». Даже такое краткое мгновение может принести нам высшее совершенство жизни. Общество святого приносит высшее благо в нашей духовной жизни. Этот мир – театр смерти. Мы не должны от него зависеть. Но мы можем пользоваться

всем, если у нас нет корыстных мотивов, если мы не используем предметы этого мира для своего удовольствия и достижения собственных целей. Все предназначено только для наслаждения Кришны. Мы не можем существовать, не используя материи, потому что у нас есть тело, ум и чувства. *Бхуми* (*кити*), *апа*, *ваю*, *анала*, *кхам* (земля, вода, огонь, воздух, эфир) – тело сотворено из этих пяти первоэлементов.

Таким образом, в этом мире мы находимся в зависимом, рабском положении. Поэтому, если я использую этот мир в своих собственных целях, меня захлестнет волна материализма. Но если мы посвящаем нашу деятельность Господу, то где бы мы ни были, что бы мы не делали, наш счет оплачивает Господь.

Кришна Сам говорит в «Шримад Бхагавад-гите»:

*сарва-дхарман паритяджья
мам экам саранам враджа*

(«Бхагавад-гита», 18.66)

«Предайся Мне. Все, что ты знаешь как хорошее или плохое, как свои потери и приобретения – отдай Мне, предайся, Я позабочусь о тебе. Я возьму на себя ответственность за все, что будет приходить к тебе. Ничто не побеспокоит тебя в твоей духовной жизни. Если к тебе придут какие-либо беспокойства, я исправлю это, и ты не должен будешь отвечать за последствия своих действий».

Преданные практикуют Сознание Кришны в таком умонастроении. Они извлекают пользу из того, что полезно для служения Господу Кришне, и избегают того, что приносит беспокойства в духовной жизни. Многие ситуации в этом материальном мире создают трудности преданным, но преданные терпят их, потому что знают, что это не вечно. Я ответственен за Кришну, я ответственен за выполнение Его желаний. Поэтому, что бы ни происходило вокруг меня, я должен терпеть и продолжать. Солнце заходит и солнце восходит, наступает ночь и снова приходит день. Не бывает вечной ночи или вечного дня. Какая бы

иллюзия не появилась в нашем сердце, Кришна проявит Себя и прогонит иллюзию. Такая вера легко достигается в общении с вайшнавами. Преданные – словно солнце, они всегда поклоняются своему Господу, Радхе-Кришне, воспевая Их имена. В эпоху Кали-юги эти имена приходят в виде *маха-мантры*: *манана-трайяте*: принимая эту *мантру*, каждый обретет духовную силу, если будет повторять без оскорблений. Общество преданного дарует повторение без оскорблений. Смирненное умонастроение также очень важно, иначе мы ничего не достигнем. Мы должны быть преданы Господу и смиренны перед Его преданными. Тогда все придет к нам очень легко, и темп нашей практики будет расти. Шаг за шагом мы будем продвигаться выше.

*шраванам киртанам вишнох
смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасьям
сахъям атма-ниведанам*

(«Шримад-Бхагаватам», 7.5.23)

Все виды духовной практики легко придут к нам, и мы постараемся получить от этого пользу. Когда *садху* просит: «Практикуйте *арчанам*, *шраванам*, *киртанам*», и я буду делать это с любовью и привязанностью, моя духовная жизнь будет развиваться. Такая возможность придет через общество *садху*, *гуру* и вайшнавов.

Махапрабху говорит:

*'садху-санга', 'садху-санга', –
сарва-шаштре кая
лава-матра садху-санге
сарва-сиддхи хайя*

(«Чайтанья-чаритамрита»,
Мадхья-лила, 22.54)

Без служения Господу мы лишены знания, но через служение мы должны разделить друг с другом божественную милость и повторять вместе Имя Господа, которое пребывает в каждом из нас и повсюду.

Если с любовью и преданностью мы постараемся поступать так, мы обретем высшее благо. ॐ

**Объединим
усилия**

Одним из наиболее поразительных качеств вайшнавизма является его способность объединить множество людей, с самыми разными индивидуальными качествами, в их попытках достичь единого высокого идеала – преданной любви к Богу.

В настоящее время ИСККОН получил всеобщее признание в глазах индийского общества за свой вклад в процесс духовного пробуждения.

В этот год столетия со дня явления Его Божественной Милости Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа Прабхупады мне предоставилась благоприятная возможность обратиться к уважаемым читателям. Благодаря милости и благословениям Шрилы Прабхупады у меня есть шанс наблюдать за тем, как миссия гаудиявайшнавизма постепенно развивается на Востоке и Западе. Много раз он просил меня сопровождать его, чтобы я первым увидел, как его идеи воплощаются в реальность.

Но из-за моего особого служения Его Божественной Милости Шриле Бхакти Ракшаку Шридхару Махараджу я не мог выполнить этих просьб. Однако милостью моих учителей, благодаря желанию Шрилы Свами Махараджа и всех уважаемых братьев и учеников, мне, наконец, удалось несколько лет тому назад впервые приехать на Запад. Я стал свидетелем удивительной славы, сопровождающей божественную концепцию Шри Чайтаньи Махапрабху. Я увидел, что Шриле Свами Прабхупаде удалось проложить туннель сквозь гору эгоизма людей западной цивилизации и установить принципы Сознания Кришны, давая всем возможность войти в этот прекрасный мир.

Проповедь ИСККОН по всему миру поражает воображение и дает мне вдохновение и надежду на будущий рост и распространение Сознания Кришны. Несмотря на некоторые различия в подходах, общей целью наших миссий является исполнение предсказания Махапрабху о том, что в каждом городе и каждой деревне люди будут

*сиддхир бхавати ва нети
самшайохучьюта севинам
нихсамшьястта тадбха-
гаричарьярататманана*

Есть сомнение, достигнет ли человек совершенства, стремясь служить лично Господу. Но, если он будет служить преданному Господу, он обязательно достигнет совершенства.

Вараха Пурана

воспевать святые имена. Конечно, каждый из нас имеет индивидуальную природу и стиль проповеди, идеи и различные пути их реализации, но если когда-либо нам представляется возможность сотрудничать для осуществления этой общей цели, мы обязательно должны это делать. Это необходимо делать не столько в интересах отдельных миссий, сколько во имя Шрилы Свами Махараджа. Он был генералом армии Сознания Кришны, который на самом деле сумел «захватить» Запад. Шрила Свами Махарадж и Шрила Гуру Махарадж явили эти божественные деяния с благословения Шрилы Сарасвати Тхакура. Если бы оба они предстали сейчас перед нами, я уверен, что они настояли бы на том, что нам необходимо пытаться достичь распространения Сознания Кришны в настроении нежного братства и гармонии друг с другом. Этот гармоничный метод был дан нам в *шлоке* самого Шри Чайтаньи Махапрабху:

*тринад апи суничена
тарор апи сахишнуна
аманена манадена
киртаниях сада харих*

«Тот, кто действительно осознает себя незначительнее былинки, теплее дерева, кто оказывает должное уважение всем и не требует почтения взамен, способен постоянно воспевать славу Святого Имени».

Поэтому мы должны следовать указанию Шримана Махапрабху, Шрилы Свами Махараджа и Шрилы Гуру Махараджа. Я не только следую пути исключительной преданности Шрилы Шридхара Махараджа, но очень многому научился и у Шрилы Свами Махараджа. Я счастливо следую его подходу к проповеди, издавая как можно большее количество книг. Я с гордостью могу сказать, что сейчас мы издали более двухсот книг на нескольких языках.

Я всегда стараюсь помочь любому, кто искренне обращается ко мне за служением в трудные минуты своей жизни. Я молю своих учеников, духовных братьев и друзей всегда относиться с почтением ко всем, особенно к вайшнавам и духовным лидерам других религиозных организаций, которые искренне пытаются следовать наставлениям в распространении Сознания Кришны. В любом случае, если я могу хоть как-то поддержать всех искренних слуг, к какой бы организации они ни принадлежали, я всегда буду счастлив сделать это.

Моя смиренная просьба ко всем, кто хочет исполнить это желание Махапрабху и всех наших духовных наставников: всегда пытаться видеть, каким образом мы можем сотрудничать в настроении единой семьи. Рамки организации не позволяют создать по-настоящему гармоничной системы. Но, не смотря на это, я верю, что для вайшнав, следующего пути *бхакти-йоги*, чье сознание сосредоточено на служении, не составляет труда жить в гармонии со всем, что его окружает. Природа вайшнав – это смирение, терпение и почтение к окружающим. Никто не будет относиться враждебно к такому ученику. Шрила Бхактивинод Тхакур сказал, что вайшнав – истинный друг нашего сердца, так как в Его сердце всегда проявлена Прекрасная Реальность.

Итак, я хочу особо подчеркнуть еще раз, что взаимоуважение и взаимопонимание; смирение; терпение и уважительное отношение к ближним – это те самые ордена, которые мы с гордостью несем, продолжая наш путь в попытках проповедовать Сознание Кришны и во всех разнообразных сферах нашей жизни.

С искренними и сердечными пожеланиями, предлагаю вам всем мои смиренные поклоны с надеждой на то, что в будущем мне удастся совершить какое-либо служение. ॐ

тринад али суничена тринад али суничена тринад али суничена
сахишнуна тарор али сахишнуна тарор али сахишнуна тарор али сах
аманина манадена аманина манадена аманина манадена аманина

тринад али суничена тринад али суничена тринад али суничена
сахишнуна тарор али сахишнуна тарор али сахишнуна тарор али сах
аманина манадена аманина манадена аманина манадена аманина

ТЕМА НОМЕРА

ТРИНАД АПИ СУНИЧЕНА ТАРОР ИВА САХИШНУНА АМАНИНА МАНАДЕНА КИРТАНИЯХ САДА ХАРИХ

तुणादपि सुनीचेन तारोरि व सहिष्णुना । अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः ।

Прославление преданных

Иногда нужно устраивать *иштагоштхи*, собрания преданных, на которых обсуждаются различные важные вопросы или разрешаются возникшие разногласия.

К тому времени, когда я прожил в Шри Чайтанья Сарасват Матхе год или два, мы начали проводить *иштагоштхи* регулярно. Обед заканчивался около часа дня, и с двух до трех часов у нас проходили *иштагоштхи*, куда обычно приходили все, кто жил в Матхе. Иногда к нам присоединялся Шрила Гуру Махарадж – он всегда знал, как направить нас.

Считается, что преданный – это тот, кто всецело предан Богу. Но в вайшнавизме истинным преданным Кришны считают

того, кто безраздельно предан Шри Гурувайшnavу. Кришна сам говорит:

*йе ме бхакта-джанах партха,
не ме бхакташ ча те джанах
мад-бхактанам ча йе бхактас,
те ме бхакта-тама матах*

«Тот, кто предан Мне, – тот не настоящий преданный. Подлинно предан мне тот, кто предан Моему преданному».

Собирая преданных на *иштагоштхи*, Шрила Гуру Махарадж давал нам возможность прославить друг друга. Иногда между преданными возникали разногласия. Они спорили, какого направления необходимо придерживаться, высказывая различные сужде-

ТРИНАД АПИ СУНИЧЕНА ТАРОР ИВА САХИШУНА АМАНИНА МАНАДЕНА КИР ГАНІ ХУ САДА ХАРИХ
 नृपालेपं पुनीचेन तरोरं इव साहिषुना | अमानिना मानदेन कीर्त्तनीयः सदा हरिः

ния, и нередко даже оскорбляли друг друга. Шрила Гуру Махарадж мирил поспорившихся следующим образом: он просил их прославлять друг друга. «Расскажи о достоинствах этого преданного», – говорил он. Так Шрила Гуру Махарадж учил нас прославлять вайшнавов и не обращать внимания на их недостатки.

Шрила Гуру Махарадж часто говорил: «Ты не мусорщик. Ты ищущий. Ты ищешь сознание Кришны, и тебе незачем копаться в грязи. Это муравьи ищут щели, куда можно было бы заползти. Ты же, вместо того чтобы искать прорехи, ищи в вайшнавах только хорошее и следуй достойному примеру. Это будет благом для тебя».

Шрила Гуру Махарадж устраивал *иштагоштхи* для того, чтобы собрать поспорившихся и дать им возможность прославить друг друга. Они также могли задавать любые вопросы, и Шрила Гуру Махарадж был доволен, когда на эти вопросы отвечал кто-то из преданных. Так он направлял нас в нужное русло. Мы должны быть терпимыми по отношению к другим, смиренными и выражать почтение преданным.

Прочитав «Шри Чайтанья-чаритамриту», мы можем понять *сиддханту*. Но как пройти путь, указанный Шрилой Рупой Госвами и другими Госвами? Об этом мы узнаем из книг Шрилы Гуру Махараджа. Там мы найдем ответы на многие вопросы. Мне очень нравятся их названия, однако у меня не было возможности прочесть их все. Когда я слышу: «Любовный поиск потерявшегося слуги», я сразу вспоминаю о *лилах* Кришны, описанных в «Шри Брихад-бхагаватамритах». В книге «Любовный поиск потерявшегося слуги» есть замечательная иллюстрация: Кришна обнимает Своего потерявшегося слугу, Он искал его и рад встрече, и это – тема книги. Только любовь принесет нам все богатство духовного счастья – в материальном мире есть только тень его. В тени не разглядеть всего, не увидеть, откуда все берет начало. В материальном мире всем правит зло, а в мире благодати все – благо.

В этом мире внебрачная связь порицаема, но в духовном мире все иначе. Там только один наслаждающийся – Кришна. Остальные делают все, чтобы доставить Ему наслаждение, поэтому там все исполнено радости и благодати, там все божественно и духовно.

Поиск любимых слуг приносит удовольствие Кришне. В мире благодати поиск исполнен благодати, им движет любовь. Кришна наслаждается, но Ему чего-то недостает – рядом с Ним нет любимого слуги. У Него есть все, но Он хочет, чтобы и Его пропавший слуга наслаждался вместе с Ним.

Кришна дал нам свободу, но мы неправильно распорядились ею и оказались в этом бренном мире. Мы хотим наслаждаться преходящим и всегда что-то ищем. Мы ищем счастья, но здесь его не найти, и поэтому нам всегда чего-то не хватает. Мы думаем: «Вот будет у меня пять рупий, и я буду счастлив». Когда же они появляются: «Нет, для полного счастья мне нужно десять рупий», а потом мечтаем уже о ста рупиях. Мы ищем богатства (*канак*), наслаждений (*камини*) и славы (*пра-тиштхи*), но нам все равно чего-то недостает. Кришна говорит:

*те там бхуктва сварга-локам вишалам
кшине пунье мартья-локам вишанти*
(«Бхагавад-гита», 9.21)

После множества лет, проведенных в райских наслаждениях, небожители, когда запас их благочестия оскудеет, рождаются среди людей.

*а-брахма-бхуванал локах
пунар авартино 'рджуна*
(«Бхагавад-гита», 8.16)

Обитатели всех планет вселенной, начиная с планеты Господа Брахмы, вовлечены в нескончаемую череду рождений и смертей.

Так мы скитаемся в этом мире, в *брахманде*. Но Кришна ищет нас: «Где же она, та душа, что сделала неправильный выбор?» Он все видит, но ни во что не вмешивается только по одной причине: Он хочет, чтобы каждый из нас по собственной воле служил Ему.

связана непосредственно с Кришной, однако гаудия-вайшнавцы считают себя слугами слуг тех, кто служит Радхарани. Мы принадлежим к этой традиции, и этот путь ведет к вершинам духовной жизни.

Когда истинные вайшнавцы видят Кришну, они думают, что это иллюзия и не испытывают радости. Махапрабху плакал, не в силах вынести разлуку с Кришной, и говорил:

*на према-гандхо 'сти
дарапи ме харау
крандами саубхагья-
бхарам пракашитум*

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 2.45)

«Что Я могу дать Кришне? Я не испытываю подлинной любви к Нему. Почему же тогда Я плачу? Это показные эмоции, а не настоящая любовь – будь она настоящей, Я бы не смог жить без Него и умер бы от разлуки. Но Я все еще живу».

Когда вайшнавцы видят Кришну, они не верят своим глазам: «Я не достоин, я не могу видеть Его. Мне, должно быть, привиделось. Я желаю совсем не этого». Они хотят видеть Кришну рядом с Радхарани, видеть настоящего Кришну. С Ней Он безгранично счастлив. И наша цель – видеть такого Кришну.

Это наш идеал, однако Кришну и Его лилы можно увидеть в разных местах: Двараке, Матхуре, Хастинапуре... Он всегда там, где проходят Его лилы, но гаудия-вайшнавцы эти места особенно не привлекают. Им незачем идти в Двараку, Хастинапур и даже в Матхуру. Они не стремятся посетить те места, где Кришна являл Свои игры. Идеалы Рупануга-сампрадаи высоки, а у последователей этой традиции – особое настроение. Шрила Гуру Махарадж тщательно оберегал эти идеалы.

Много лет назад мы стали водить группы паломников по святым местам Индии, чтобы привлечь искренних людей и средства для служения Матху. Мы начали с *парикрамы* в Пурушоттамадхаме. Тексты для путеводителей составлялись под руководством Шрилы Гуру Махараджа, и он был очень строг

в отношении того, чтобы они соответствовали духу Рупануга-сампрадаи.

Позднее мы решили отправиться в паломничество в Бадарикашрам. Это обитель Нара-Нараяны, но как она связана с гаудия-вайшнавами? Никакой прямой связи тут нет. И все же мы хотели включить Бадарикашрам в маршрут: это привлекло бы паломников и пошло бы на пользу Матху. Поэтому я обратился к Шриле Гуру Махараджу: «Подскажите, как связать паломничество в Бадарикашрам с традициями нашей сампрадаи?» Шрила Гуру Махарадж сказал, что недалеко от Бадарикашрама есть пещера, где живет Вьясадев. «Если хотите, чтобы паломничество стало служением Матху, ни в коем случае не нарушайте традиций гаудия-вайшнавцев. Укажите в путеводителе пещеру Вьясадева». Он велел написать о паломничестве Нитьяланды Прабху, об *ашраме* Ведавьеса и о Шукрадеве Госвами как о причинах нашего путешествия в Бадарикашрам.

Когда я запланировал паломничество в Двараку, Шрила Гуру Махарадж сказал, что мы обязательно должны побывать и на Курукшетре, иначе мы нарушим традиции гаудия-вайшнавцев. Шрила Гуру Махарадж никому не позволял нарушать традиции Рупануга-сампрадаи ради какой-либо другой сампрадаи. Мы принадлежим к Рупануга-сампрадае и не должны изменять избранному пути, следуя иным воззрениям.

Гопи отправились на Курукшетру, но ради чего? Курукшетра – место, где разлука с Кришной переживается острее всего. Кришна, возглавлявший тогда династию Ядавов, прибыл на Курукшетру вместе со всеми Своими женами. На них были прекрасные одежды и украшения. А *гопи*, одетые бедно и незатейливо, думали про себя: «Они наслаждаются в Его обществе, но ведь это же наш Кришна. Он нужен нам, но не таким, каким видим Его сейчас».

Шримати Радхарани переполняли чувства: «Кришна перед нами, мы наконец-то встретились с Ним. Я все та же, прежняя Радхарани, и встреча наша происходит наяву, но она почему-то не приносит Мне радости».

*дадати пратиग्रхнати
гуйам акхйати приччхати
бхукнте бходжайате чаива
шад-видхам прити-лакшанам*

Дарить чистым преданным нужные им вещи и принимать от них дары в ответ, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать прасад от них и угощать их прасадом – таковы шесть проявлений любви, которую преданные испытывают друг к другу.

Рупа Госвами, Упадешамрита, 4

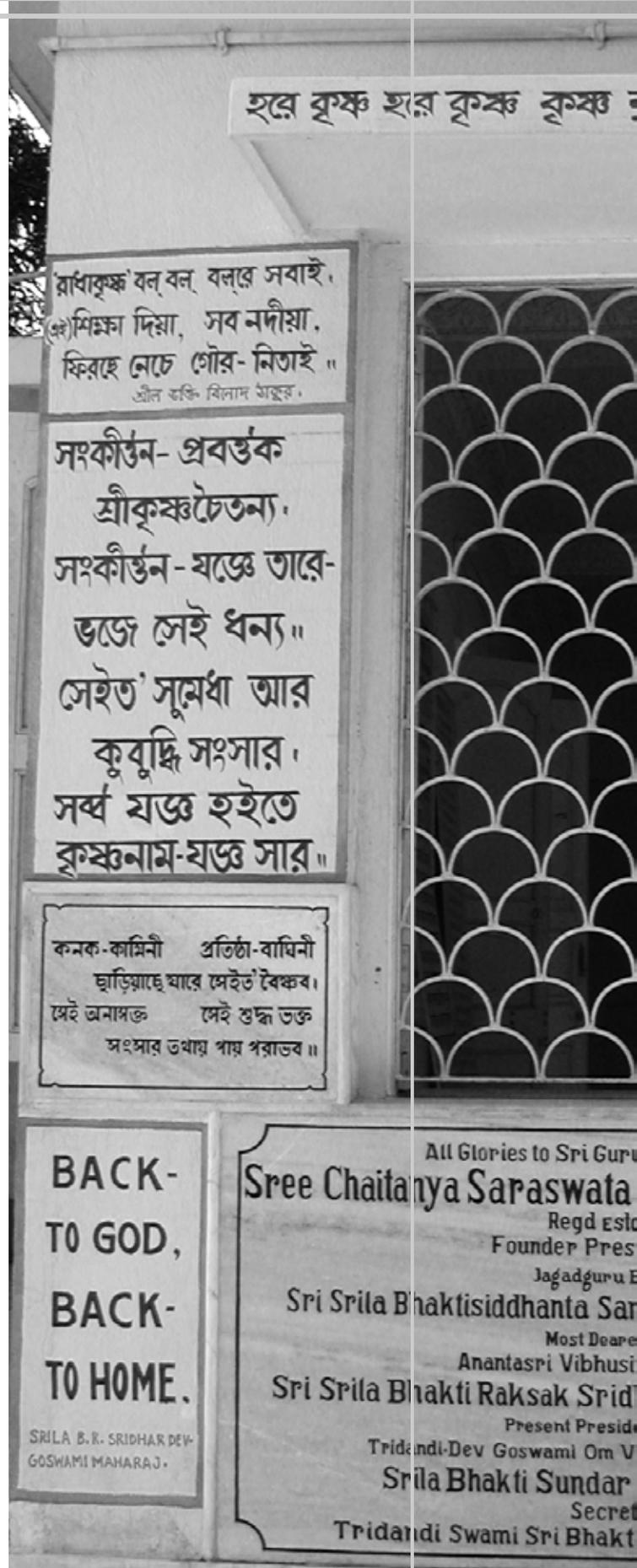
Здесь же на Курукшетре произошла *раса-лила*, но вот что переживала Радхарани: «Мы вновь рядом с Кришной и вновь танцуем с Ним, но Мне так горько и безрадостно. А чему радоваться? Если бы Кришна отправился с нами к Ямуне, и мы как прежде танцевали на ее берегах, тогда Я была бы по-настоящему счастлива».

Подобным же настроением была проникнута проповедь, начатая Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакурром, а затем продолженная Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем. После ухода Шрилы Сарасвати Тхакура рулевым на его корабле стал Шрила Гуру Махарадж – именно он взял в свои крепкие и надежные руки штурвал *сампрадаи*. Поэтому все его духовные братья искали общения с ним. Они приходили к Шриле Гуру Махараджу, потому что теперь он представлял Рупануга-*сампрадаю*. Он не только руководил ею, но и вел за собой всех, кто принадлежал к ней, стараясь помочь каждому. Он пользовался всеобщим уважением. На его *самадхи-мандире* написано, что он – хранитель сокровищ, и сам *мандир* подобен сокровищнице.

Прочтите путеводитель к любой из организованных нами *парикрам*: по Западной или Южной Индии, в Бадарикашрам, и вы увидите, как Шрила Гуру Махарадж связывал каждую из них с традициями нашей *сампрадаи*. Чтобы не сбиться с пути, мы должны во всем полагаться на эти традиции. Шрила Гуру Махарадж всегда предостерегал: никогда не сворачивайте с избранного пути. Вести за собой других в нашей *сампрадае* – дело нелегкое.

Гопа Кумар путешествовал по различным уровням духовного мира, пока не достиг Ваджа-*дхамы*. Только там он обрел то, что искал. Кришна заключил его в объятия и сказал: «Как долго Я тебя ждал. Теперь Я счастлив». И оба они лишились чувств – Кришна и Его преданный. Таково сердце Кришны.

С Кришной не всегда могут общаться даже Его жены. Они делят с Ним ложе, ведут беседы, служат Ему, но часто жалуются: «Мы преклоняемся перед Кришной, но настоящего Кришну мы не знаем.

কৃষ্ণ হরে হরে ।

নিখিল-দুবন-মাল্লা-ছিন্ন-বিছিন্ন-কর্মী,
বিবুদ্ধ-বহুল-মৃগ্যানুষ্ঠি-মোহান্ত দর্শী,
শিথিলিত-বিধি-রাগারার্থ-রাগেশ-ধানী,
বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

মাতল হক্কিন কীর্তন রত্নে ।
পূজন রাগপথ গৌরব তত্নে ।

কৃষ্ণনাম-ভক্ত সেবা সতত করিবে।
কৃষ্ণ-প্রেম-লাভ তার অবশ্য হইবে।
শুদ্ধ কৃষ্ণনাম দেখি যাঁর মুখে।
বাহ্যাকে বৈষ্ণব জানি সदा সেবি সুখে।

শ্রীচৈতন্যমোহীভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতরে।
ময়ং রূপং কদা মহ্যং দদাতি স্বপদাতিকম ॥
(শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত)
ব কথামতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কতম্বা শহম্।
প্রবণমন্ত্রনং শ্রীমদাততং তুবি গুণন্তি তে তুরিদা জনাঃ ॥
(শ্রী মন্দোদরী)

and Sri Gauranga
Krishnanushilana Sangha
1984
ident Acaryya
hagavan
aswati Prabhupad's
st Associate
ta Om Visnupad
har Dev Goswami Maharaj
ent Acaryya
isnupad Visva guru
Govinda Maharaj
ary
I Prapanna Tirtha Maharaj

SEARCH FOR-
SriKRISHNA-
REALITY -
THE
BEAUTIFUL.
SRILA B.R. SRIDHAR DEV
GOSWAMI MAHARAJ.

Мы служим Ему, но Его мысли далеки от нас. Мы чувствуем, что чего-то не доста-ет». Эти слова выражают их чувства.

Кришна всегда стремится к чему-то редкому. Его не привлекает то, что дается легко. Такова Его природа. Это качество мы встречаем и у обитателей этого мира.

У меня не хватает времени читать священные писания. Они могут быть неправильно поняты нами, но если нам доведется встретить чистого сердцем вайшнава, духовного наставника, тогда никто и ничто не собьет нас с истинного пути. Кришна, Вьясадев и многие Их последователи обращаются к нам со страниц писаний с советом: «Ищите общения с истинным вайшnavом и старайтесь служить ему».

Самостоятельно изучая писания, вы непременно запутаетесь, иначе Маха-прабху не дал бы наставление: «Читайте "Шримад-Бхагаватам" с вайшnavом, которому известен его истинный смысл».

Верные слуги Шрилы Гуру Махараджа – настоящее богатство Шри Чайтанья Сарасват Матха. Подлинное богатство – это преданные, и я стараюсь служить вам, чем могу. Признаться, я сам нуждаюсь в общении с вами. Вы даете мне духовную пищу. Когда я вижу вас, я думаю: «Теперь у меня есть служение». Одиночество не приносит блага – и мне так же, как другим. Нет сомнений, что мы всегда стараемся служить, но если порой в нашем служении возникают тревоги и огорчения, рядом с преданными даже они все-ляют надежду и приносят счастье. Каждый нуждается в отдыхе, я же отдыхаю, когда меня окружают преданные.

Шрила Гуру Махарадж очень доволен тем, что каждое утро мы ведем философские беседы на английском языке в его *самадхи-мандире* «Храм единения в разлуке». Этот храм построен для того, чтобы служить в нем Шриле Гуру Махараджу, а не для того, чтобы им любоваться. Настоящее служение – это прославление вайшnavов, возглавляемых им и его сподвижниками. Мы будем и впредь каждый день собираться здесь и слушать, как последователи и преданные Шрилы Гуру Махараджа прославляют его. ॐ

*прабху кахе, - янра мукхе
шуні эка-бара
кришна-нама, сеи пуджя, -
шрештха сабакара*

Шри Чайтанья ответил: «Тот, кто произносит имя Кришны хотя бы раз (эка-бара) – достоин поклонения и является лучшим среди людей».

*«Чайтанья Чаритамрита,
Мадхья 15.106»*

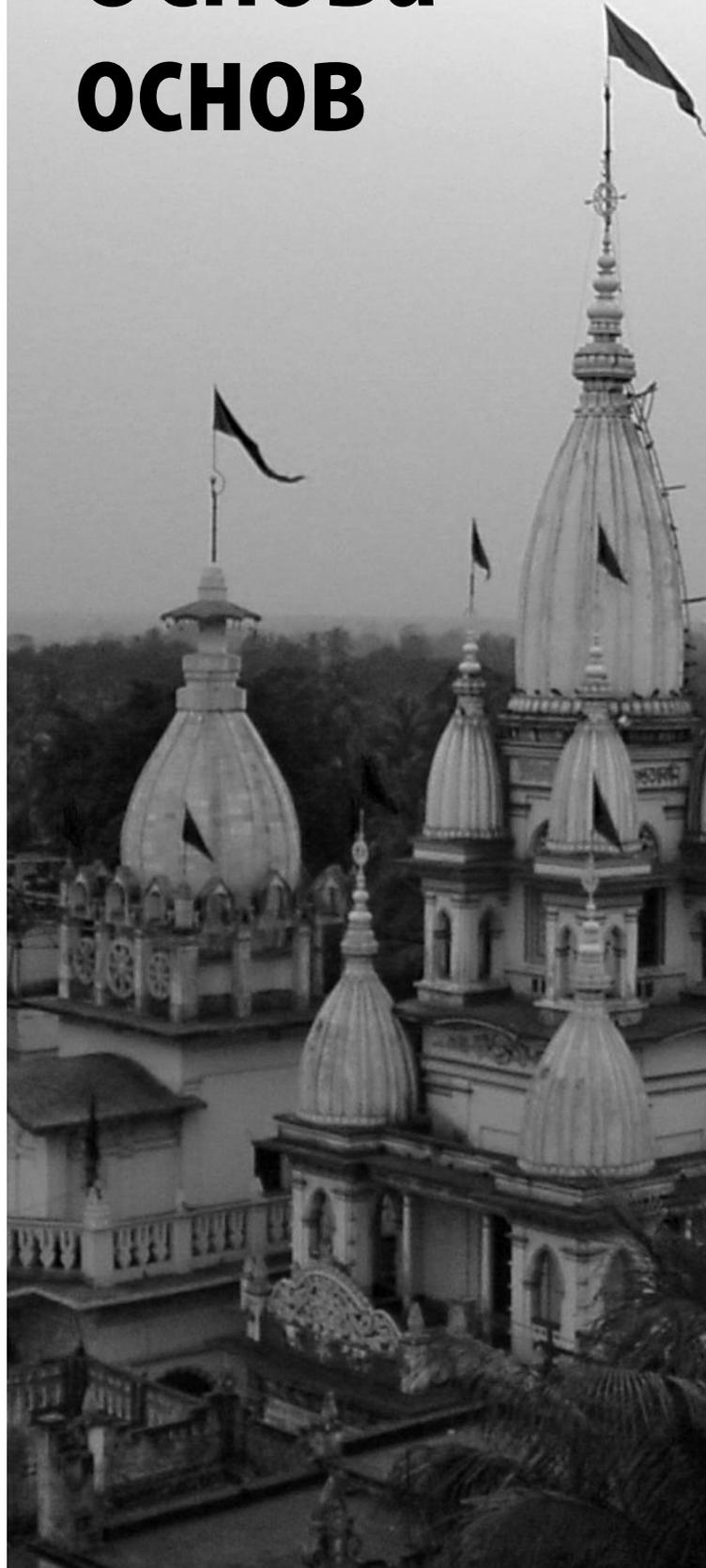
Мы являемся преданными Господа и пытаемся практиковать Сознание Кришны... Но на пути нам приходится сталкиваться с препятствиями, причиной которых является оскорбление вайшнавов. В самом деле, мы пытаемся следовать линии Чайтаньи Махапрабху с покорностью и терпением, прославляя преданных. Но иногда мы чувствуем беспокойство. Важнейшая его причина – оскорбление вайшнавов.

В «Чайтанья-чаритамрите» Махапрабху определил три категории вайшнавов. Первая называется *каништха-адхикари* или практикующий вайшнав. А также две другие особые группы: *мадхьяма-адхикари* и самый высший – *уттама-адхикари*.

«Арчаям эва харайе пуджам йах шраддхайе, на тах чактешу ша бхакта практах смритах». Часто преданные очень сосредоточены на служении Божествам и поклонении Кришне, при этом не уделяя особого внимания другим своим братьям и сестрам. Они чувствуют привязанность к Кришне и духовной практике, но невнимательны к окружающим преданным, отделяя себя от их прекрасного общества. Такого рода настроение создает угрозу совершить оскорбление. И действительно, в писаниях мы всегда находим подтверждение того, что только общение с преданными может избавить нас от иллюзорного окружения, от нашего нездорового восприятия окружающей реальности.

«Лава матра садху-санга сарва сиддхи хайя»: если мы не имеем привязанности к *садху*, вайшnavу или преданному, то мы лишаем сами себя единственного молостивого и любовного прибежища, единственного возможного канала, который связывает нас с Высшим, и это никоим образом не может помочь нам в нашей духовной практике. Тогда *пракрита*, то есть практикующий вайшнав, нуждается в переходе с этого уровня на другой, более высокий. И это возможно только в обществе преданных, которое может привести нас в правильное положение, и тем самым помочь в служении. Тот же, кто сам

Основа ОСНОВ

считает себя преданным, скорее всего находится на более низком или даже низшем уровне осознания. Поэтому для нас очень важным является сильное стремление, «самотивация». Мы сами должны жаждать духовного прогресса, движения вперед от нашего настоящего положения к следующему, более высокому. Это и есть *мадхьяма-адхикари*.

Что же является основным качеством *мадхьяма-адхикари*? В «Шримад-Бхагаватам» сказано: «В его сердце присутствует любовь и привязанность к Господу, а также искренние дружеские отношения с преданными. Мы должны милостиво, с нежностью относиться к тем, у кого нет каких-либо квалификаций. Но в то же время мы должны избегать общества тех, кто настроен против Сознания Кришны. Это стандарт для *мадхьяма-адхикари*».

Уттама-адхикари вайшнав всегда и во всем видит Кришну, то есть осознает, что все в этом мире происходит по Его воле. Он живет в гармонии со всеми окружающими его живыми существами и, что немаловажно, отдает каждому из них должное уважение. Все, что приходит в его жизнь, хорошее или плохое, за всем он видит волю Господа и может счастливо приспособиться к сложившейся ситуации. На нашем уровне практикующих преданных нам сложно определить принадлежность того или иного преданного к высшей или низшей категории вайшнавов. Также наше эго продолжает беспокоить наше сознание, и, находясь под этим воздействием, мы думаем: «Я – тоже вайшнав, я знаю лучше других». Такого рода мысли только усложняют наше положение, тормозят духовное развитие. Поэтому мы должны быть очень осторожны с ними. К счастью, по милости Кришны мы получаем возможность общения с истинным вайшnavом, и, в соответствии с нашими способностями, пытаемся понять, что является для нас настоящим благом и каково наше реальное положение. Если мы будем пытаться продолжать наш путь таким образом, то наше положение можно считать безопасным. В про-

тивном случае, наша ситуация станет источником постоянного беспокойства, и в результате мы обречены совершить оскорбление преданных, а это огромное препятствие в нашей духовной жизни.

Эта тема несомненно нуждается в постоянном обсуждении. Чем больше деталей и тонкостей мы будем знать, тем лучше. Но важно понимать, что все это необходимо обсуждать с опытным, квалифицированным вайшnavом. Но до тех пор нужно быть очень осторожным и с уважением относиться ко всем. Это будет очень хорошо для нашего развития. Тогда наше положение станет устойчивым и мы сможем счастливо продолжать путь вместе с другими.

В процессе нашей практики общения с преданными и совместного служения наше эго часто атакует нас. Но этого также можно избежать под милостивым руководством вайшнава. Если на этом этапе мы получим должное руководство истинного вайшнава, это будет в высшей степени благоприятно для нас. Нам следует думать так: «Я стараюсь, и все, кто вокруг, помогут мне». Если мы желаем получить поддержку других, мы обязаны быть покорными и смиренными, и тогда внимание других преданных обязательно придет. В противном случае, мы останемся незамеченными и наше положение только ухудшится. Общение с возвышенным вайшnavом весьма существенно, ценно и необходимо. Так мы заручимся поддержкой и получим возможность подняться до следующего уровня, *мадхьяма-адхикари*. Мы можем быть счастливы сами и делать счастливыми окружающих. Однако, только на уровне *мадхьяма адхикари* становится возможным помогать другим. До достижения этого уровня мы должны сосредоточиться на развитии в себе таких качеств, как покорность и скромность, терпение и уважение к другим.

Но в любом случае, невозможно оставить процесс практикования духовности. Просто нужно ясно осознавать свое положение и быть всегда наготове, чтобы избежать опасностей и препятствий на пути преданного служения. ॐ

*кришнети йасйа гури
там манасадрийета
дикшастаи чет пранатибхиш ча
бхаджантам ишам
шушрушайа бхаджана-виджанам
ананйам анйа-
ниньдади-шунйа-хрддам
илсита-санга-лабдхйа*

Преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны, следует оказывать почтение мысленно; перед преданным, который получил духовное посвящение [дикшу] и поклоняется Божеству, нужно смиренно склоняться, а с чистым преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении и в чьем сердце не осталось и следа желания критиковать других, необходимо общаться и стараться служить ему с верой и преданностью.

Пуна Госвами, Упадешамрита, 5

Наше положение – это существование на границе между двумя мирами. По одну ее сторону – вечный мир Бога, по другую – временный мир эгоизма. У нас есть наш небольшой запас свободной воли, и его достаточно, чтобы сделать свой выбор. Мы должны использовать его, чтобы идти к истинному миру и удаляться от ложного.

Нужно начать свое дело с теми небольшими средствами, которые у нас есть. Не стоит ждать, когда у нас появятся обширные запасы. Наша энергия, наше трудолюбие обязательно умножат их в будущем. Но начать нужно прямо сейчас.

Допустим, что во время путешествия человек попал в аварию и потерял сознание. Тогда, как только сознание вернулось к нему, он тут же просит: «Отнесите меня к моим родным, домой».

Так он лучше всего применит те ограниченные силы, которыми уже располагает. Самым разумным будет довериться заботе любящих покровителей. Это самый простой и надежный путь к выздоровлению.

Итак, как только самое небольшое стремление к Высшему проснулось в нашем сознании, мы должны сразу же вверить себя духовным наставникам. Только в этом случае наша преданность Богу будет иметь ценность. Те, кому известна эта ценность, – наши ближайшие родственники. Они по достоинству оценят это внутреннее пробуждение и позаботятся о моем истинном «я». Таково безграничное благо *садху-санги*.

Когда лекарство или иные меры не могут исцелить нас, доктор советует переменить обстановку. Воздух и вода естественным образом помогут нам улучшить здоровье. Так и в атмосфере общения со святыми укрепляется наше духовное здоровье. Нужно всегда оставаться в обществе преданных и хранить верность *сампрадае*, нашей духовной традиции. Мы должны занять в их обществе низшее, подчиненное положение. Это необходимо для любого человека, стремящегося расти духовно.

Смысл садху-санги

Шрила Рупа Госвами дал суть наставлений в «Бхакти-расамрита-синдху»: «Мы должны общаться с теми, кто не только духовно выше нас, но и находятся в той же линии преданности, принадлежат к гаудия-вайшнавской традиции, Сознанию Кришны. Они верят в то же, что и я, но стоят гораздо выше меня. Если мне посчастливится стать хотя бы подметальщиком в их лагере, я буду считать свое положение бесконечно ценным для моей будущей духовной жизни».

Только я несу ответственность за то плохое, что есть во мне. Я сам строю свое восприятие мира. Есть так много хорошего в других. Почему же я сосредоточен только на дурной, негативной стороне, почему мое внимание привлекают только чужие недостатки, ссоры и конфликты? Почему же я не могу жить в любви и гармонии? Мой свободный выбор привел меня в этот мир, в это падшее состояние, и мне некого винить в этом.

Нужно осознать этот факт. Когда мы забываем об этом, мы находимся в *майе*, в иллюзии. Память же о своем несовершенстве означает, что черная полоса нашей жизни близится к концу. Осознав, что только мы одни отвечаем за все свои страдания, мы избавимся от многих трудностей. Такое настроение – не просто представление, призванное помочь в достижении некоей цели. Это не воображаемая концепция, нужная, чтобы выбраться из нынешнего состояния. Это справедливо по отношению к каждому – человек сам отвечает за все плохое или хорошее. Ни Бог, ни Дьявол не виноваты. Существуют две стороны: плохая и хорошая. Мы отвечаем за свободу, благодаря которой выбираем одну или другую.

Бог не несет ответственности за падение Адама и Евы в этот мир. Там был Сатана, и он попытался искушить Еву. Зачем нам принимать совет Сатаны – срывать плод с дерева познания? Это следствие утраты веры в Бога, падение с уровня преданности. Это злоупотребление нашей свободной волей. Поэтому мы пришли в этот мир и добываем

хлеб насущный в поту лица своего, своим трудом – «Трудись и живи». Прежде, когда мы находились в мире преданности, Бог кормил каждого из нас. В мире Бога каждый находит поддержку.

Если человек, исходя из своих слабых возможностей, полагается на свое собственное решение, тогда, по совету Сатаны, он срывает плод «Древа Познания». Он утрачивает состояние преданности, злоупотребляет своей свободой и приходит в этот мир. Он начинает трудиться и жить в царстве логики, причин и следствий, действий и их последствий. Ущербность, слабость, независимость и ограниченность свободы воли – вот причины нашего нынешнего положения. Ни Бога, ни Сатану невозможно винить в падении души. Но принятие совета Сатаны зависит от нашей свободной воли. Злоупотребление ей приводит к тяжелейшим ошибкам. Поэтому душа вынуждена пасть в этот материальный мир, покинув небеса.

Мы обладаем ничтожной толикой свободы, и, злоупотребляя ей, мы приходим в этот мир расчета. Там же, где мы сохраняем наше положение на небесах, где Бог есть все и вся, где мы Его слуги, там не существует греха и страха.

Первопричина страха – одержимость эгоистическими интересами. На небесах Бог всем управляет и приводит в гармонию. «Я с Ним; я Его; я принадлежу Ему; все предназначено для Него». До тех пор, пока я живу в этой атмосфере – «Все для Шри Хари!», – я в безопасности. Но когда я отклоняюсь от этого сознания, отделяю свои интересы от интереса Бога, я вынужден прийти в мир действий и их последствий. Никто другой не ответственен за наши несчастья. Окружение не несет ответственности, мы сами создали его. И любой план, основанный на расчете защитить себя от последствий собственных поступков, любой придуманный мной проект влечет за собой еще большие реакции.

Если внезапно я обнаружу себя в тюрьме, кто несет за это ответственность? В тюрьме так много преступников, обманщиков, воров. Если я вижу,

что очутился среди них, кто в этом виноват? Я сам поставил себя в это положение. Существует также и общество на небесах, но вместо этого я помещен в тюрьму, где, куда бы я ни посмотрел, я вижу преступников. Почему я здесь? Почему я не в обществе небожителей? Кто виноват? Необходимо правильно поставить диагноз. Уход и лечение возможны, только если есть диагноз. Диагноз таков: «Я – преступник!», и необходимо применять соответствующие лекарства. Полное исцеление, а не частичная помощь – вот что необходимо. Полное, целостное лечение будет таким:

бхунджана эватма-критам випакам
(«Шримад Бхагаватам», 10.14.8)

(«Тот, кто, надеясь на Твою милость, продолжает путь, терпя все плоды своей кармы, и проводит свои дни, посвящая Тебе каждую мысль, слово и дело, – он наследует землю свободы и достигает мира истинного бессмертия».) Это волшебное лекарство от тенденции винить окружающий мир. «Шримад-бхагаватам» рекомендует это чудесное средство.

Проповедь должна иметь такое основание. Иначе она бесполезна. Проповедь «Шримад-бхагаватам» такова – глубокое проникновение в причину болезни. Разве Веды отстаивают сон без сновидений, вызываемый отречением? Не таково заключение «Бхагаватам». «Шримад-бхагаватам» принимает здоровую органическую жизнь. Основной признак жизни – деятельность. Полный отказ от всего, вхождение в *самадхи*, сон без сновидений, не может быть высшим смыслом жизни.

Самадхи – это временное достижение. Настоящее, истинное положение (*самбандха-гьяна*) должно быть связано с Ним. Все предназначено для Него. «Я для Него, а не для себя. Он свят, приемлет всех и бесконечно благ. Я предназначен для Него, и это самое лучшее. Быть с Ним, Абсолютным Благом, Органическим Целым. Я не могу отказаться от этого. Я не стану преследовать свои собственные цели».

Мои действия должны быть частью Целого. Поэтому я должен жить в святой атмосфере, в органическом окружении. Тогда я всегда буду осторожен и внимателен, видя свою собственную вину. Ни эксплуатация, ни отречение не могут дать подлинного решения моих проблем. Только преданность. Основа преданности – правильное восприятие:

*кармани эвадхикарас те,
ма пхалешу кадачана
ма карма-пхала-хетур бхур,
ма те санго ств акармани*

(«Бхагавад-гита», 2.47)

«Все твоё внимание должно быть направлено на исполнение твоего собственного долга. Не обращай внимания на окружение. Оно в Моем ведении. Я забочусь обо всем». Когда все частицы связаны выполнением своего долга, вся атмосфера будет божественной. Мы же выискиваем недостатки в окружении – «они виноваты, они воры, и я сам стану вором». Разве таким должен быть итог? В этом мире все нежелательно. Я могу даже не представлять, сколько нежелательного скрыто во мне.

Многое сокрыто от меня и постепенно будет проявляться. Тогда я обнаружу всю скверну, которая живет внутри. Она должна уйти, и тогда подлинная красота проявит себя. Золото должно быть помещено в огонь. Когда примеси растворятся, истинное золото станет видимым. В настоящее время наше состояние подобно золоту с большим количеством примесей. Поэтому нужно «умереть, чтобы жить» – бросить себя в огонь. Примеси должны быть уничтожены огнем страдания. Огонь означает страдания. В этом огне будут явлены золото, драгоценные камни. Примеси не являются органической частью тела или души – они привнесены извне.

Так проявляется внутренняя *сварупа* души. Поэтому, если мы желаем жить подлинной, благородной и святой жизнью, то наши прежние представления должны умереть. Проповедь должна быть частью моего положения. Если это окружение не подходит, я попытаюсь

найти другое окружение, которое более благоприятно для меня. Это нечто незначительное. Но главная идея обозначена, а частичные, незначительные изменения могут варьироваться от места к месту. В любом случае, путеводная нить должна быть следующей – «Никаких жалоб на окружение». Только плохой работник жалуется на свои инструменты. Причина в самом работнике.

Нет смысла бороться со следствиями, если не уничтожена причина. Пища, попадая в желудок, становится испражнениями. Это естественно. Так должны ли мы бороться против несправедливости окружающего мира? Никогда. То, что необходимо, мы почувствуем изнутри – не как радость, но как долг. И необходимо лишь то, что приходит свыше, как вдохновение ради высшей идеи, а не ради наших личных, корыстных интересов.

Если мы критикуем других, отстаивая свои собственные интересы, их изъяны проявятся у нас. Они войдут в нас. Но, если ради очищения, а не в силу зависти, мы ищем помощи у высшего источника, то мы будем очищены. В противном случае, в следующее же мгновение мы вновь окажемся в прежнем положении. «Я уязвим. То скверное, что я критикую, в следующее мгновение может передаться мне, и я окажусь в таком же плачевном положении. Мне неведомы пути безграничного окружения. Я кукла в руках Безграничного. В следующее мгновение, из человеческого рождения я могу попасть в тело собаки, кошки или насекомого».

Поэтому не нужно критиковать, пылая желанием выискивать в других недостатки. Но если кто-то находит недостатки в нас, мы можем обратиться к высшему авторитету – старшему вайшнавцу. «На меня жалуются. Оправданы ли эти жалобы или нет, я не знаю. Пожалуйста, помогите мне понять мои изъяны». Подобный вопрос лишен зависти, духа соперничества, представления о том, что я хорош, а кто-то другой плох. В таком вопросе отсутствует скрытое самооправдание. Вопрос должен быть исполнен духа *парипрашны* – честно-

сти. В противном случае я буду продолжать страдать.

Поэтому прежде чем пытаться вылечить других – «Врач, исцели себя сам». Это наша первостепенная обязанность. Это действительно панацея ото всех бед. В заключение я хочу подвести итог. Следует развивать в себе покорность преданным, вайшнавам. Покорность им увеличит наши духовные качества. Мы также будем молить Верховного Господа о таком отношении: «О Господь, мой дурной характер препятствует моему общению с преданными – пожалуйста, устрани его». Общение с преданными Господа – самая главная необходимость. Наше положение значительно улучшается, если мы всегда молимся: «О мой Господь, мой скверный характер, мои безрассудные мысли и чувства – сантименты, связанные с внешним миром, – являются препятствием для моего общения с высшими преданными, вайшнавами.

Они – подлинный источник обретения нашего собственного внутреннего богатства. Поэтому, пожалуйста, очисти меня, устрани все эти сомнения, которые не находят одобрения преданных». Мы всегда должны стараться быть в таком положении, чтобы слугам Господа нравилось наше общество и служение. Они будут использовать меня, и для меня это – самое важное. Если им не нравится мое присутствие в силу какой-то оскверняющей болезни или по другим причинам, это будет потерей для моей духовной жизни. Поэтому мы должны испытывать раскаяние.

*мат-тулйо масти папатма,
напарадхи са кашчана
парихаре ни ладжджа ме,
ким бруве пурушоттама*

(«Бхакти-расамрта-синдху», 1.2.154)

«Если мы оступаемся и падаем на землю, только сама земля – наша единственная опора. Лишь с ее помощью мы можем подняться вновь». Мы будем искренне молиться: «О Господь, я совершаю ошибку, пренебрегая Тобой. У меня нет иного способа избавиться от этого несчастья, кроме Твоей помо-

щи. Я не в силах исправить себя. Ни при каких условиях я не могу оставить Тебя, мой Господь. Если я совершаю ошибку, будучи враждебен по отношению к Тебе, если я оскорбляю Тебя, я все равно могу очиститься благодаря Твоей помощи. У меня нет иной надежды. Поэтому, пожалуйста, прости меня и помоги мне. Я хочу общаться с Твоими самыми близкими спутниками. Без их милости я не смогу вступить в царство божественной любви.

Существует великое множество посредников. Если я разочарован одним посредником, я могу попытаться обратиться к другому. В духе скромности, не говоря ничего дурного о предыдущем. Лучше, чтобы мы считали себя самих виноватыми. Возлагать вину на плечи других – сомнительная позиция. Она не принесет счастья и не имеет ценности. Мы должны учиться винить во всем себя. И не важно, что происходит во внешнем мире.

Господь способен видеть, и Он видит все. Он видит, кто виноват. Но я не буду пытаться возлагать вину на плечи других. Это не будет плодотворно. Я выиграю, если сумею винить себя, а не жаловаться на окружающих. Следует считать, что окружение находится в Его власти, и это действительно так. Моя забота – видеть недостатки только в себе. А если я обретаю успех, я буду стараться приписать его другим – милости преданных.

Когда происходит неудача, я буду стараться отыскать причину в себе самом. Благодаря этому мы можем совершать подлинный прогресс. Самый лучший путь развития – находить недостатки только в себе. Я ответственен за это позорное состояние. Все же хорошее приходит лишь от Него. Он всеблаг. Он наблюдает за окружением и полностью контролирует Его.

С одной стороны – я, с другой – Бог. Он управляет всем и знает о всех наших поступках. Если, не обращая внимания на недостатки других, я способен исследовать себя и видеть, что изъян кроется во мне, а не в других, тогда у меня есть ключ к успеху в духовной

жизни. «Шримад-бхагаватам» советует нам идти таким путем. Так мы сможем выстоять на духовном пути. Когда же мы ищем недостатки в других, мы оказываемся в проигрыше. Эта шлока из «Шримад-бхагаватам» дает надежное и практичное руководство.

Это также Его милость – способность видеть, что окружение всегда помогает нам, даже в наказании. Когда мать наказывает ребенка, наказание способствует его благу. Поэтому Господь и Его слуги могут наказывать. Они в полной мере знают о наших изъянах и понимают, в чем состоит подлинное благо. Они полны любви. Мы сами несем ответственность. Со временем мы очистимся. Не нужно пытаться изменить окружающий мир. Окружение порождено нашей собственной кармой. Во всем, что происходит, виноваты только мы. И это действительно так. Если в этой жизни мы сможем следовать такой садхане, мы очень скоро достигнем успеха, ибо божественная милость прольется на нас в неограниченном количестве.

*ом тад вишнох парамам падам
сада, пашйанти сурайо
дивива чакишур-ататам
тад випрасо випанйаво
джагривам сах, саминдхате
вишнор йат парамам падам*

(«Риг-веда», 1.22.20)

«Его бдительное око подобно солнцу видит все. Он всеведущ. Око хранителя всегда пребывает над нами, взирая на нас». Мы сможем очень быстро привлечь Его сладостное внимание, Его Божественную Милость к себе, если возьмем на вооружение этот чудесный метод – винить во всем себя, а не окружающий мир. ॐ

*дрштаих свабхава-джанитаир
вапушаш ча дошаир
на пракраттавам иха бхакта-
джанасйа пашйет
гангамбхасам на кхалу
будбуда-пхена-панкаир
брахма-драватвам апагаччхати
нира-дхармаих*

Чистый преданный, осознающий Кршну, пребывает в своем изначальном состоянии и потому не отождествляет себя с телом. О нем нельзя судить с материальной точки зрения. Не следует обращать внимания на низкое происхождение преданного, цвет его кожи, на то, что его тело уродливо, поражено болезнью или немощно. Такие недостатки, возможно, бросятся в глаза обыкновенному человеку, но несмотря на все кажущиеся изъяны ничто и никогда не осквернит тела чистого преданного. Оно подобно водам Ганги, которые в сезон дождей несут порою пугузы, пену и грязь. Ничто и никогда не осквернит воды Ганги. Люди, обладающие развитым духовным разумом, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды.

Рупа Госвами, Упадешамрита, 6

Вайшнав не признают Мира Баи

Преданный: Махарадж, не могли бы Вы сказать, правда ли, что Мира Баи, известная преданная, была ученицей Дживы Госвами.

Шридхар Махарадж: Я ничего не слышал об этом. Насколько я знаю, преданность Мирабаи была своего рода актерством, имеющим мало общего с подлинным служением. Ее «преданность» была адресована только Кришне; она совсем не уделяла внимания Его преданным. Это значит, что

у нее не было подлинной связи. Когда славят царя, указать только его имя недостаточно. Государя делает свита. Царица, советники, генералы – множество людей окружают повелителя государства. Царь не одинок. И Кришна также не бывает один, сам по себе. Его всегда сопровождает *сварупа-шакти*.

Лишь такое представление о Кришне можно признать правильным. В противном случае мы будем иметь дело не с реальностью, а с игрой воображения,

фантомом, построением ума. Это будет лишь неживое подобие, искаженное отражение реальности, произведение мира материи. Такой псевдо-кришна лишен разнообразных *рас*, его не окружают вечные спутники, жаждущие посвятить себя служению. Всякое настоящее учение о Кришне подразумевает и Его *сварупа-шакти*. Иначе оно не будет трансцендентным и не выйдет за пределы *самтв*-*гуны* и мирских представлений. Оно будет просто проявлением *майи*: «Ко мне пришел Кришна, Кришна и я, и больше никого» – думает сентиментальный человек, возомнивший, что общается с Кришной. Но истинный Кришна всегда окружен *сварупа-шакти*: преданными слугами. Таков истинный духовный мир, *чид-виласа*. В трансцендентной реальности Кришна всегда пребывает вместе со Своим окружением. Пренебрегая им, стремясь обратиться к Кришне напрямую, не желая признать Его ближайших слуг, мы будем общаться с Кришной только в мечтах, в воображении, не имея подлинной связи с Ним.

Ачарьи Гаудия Матха не придают значения сентиментальным, чувственным образам, которые строятся на шатком фундаменте собственного ума. Человек не сможет понять подлинной реальности, пока остается на уровне своих сантиментов. Кришна не бывает один, и, не служа Его преданным, мы не сможем воистину обратиться к Нему. Истинное общение с Кришной возможно только через Его преданных, и никакого иного пути не существует. Харе Кришна.

Преданный: Значит, служение непосредственно Кришне...

Шридхар Махарадж: ...невозможно для обычной *дживы*, *татастха-шакти*.

Преданный: Поэтому служение следует воздавать Его преданным, слугам слуг.

Шридхар Махарадж: Служение слуге слуги – единственное реальное служение Кришне. Все остальное – просто самообман, порожденный пылким воображением. Служение не измеряется количеством пролитых слез или изяществом танцевальных поз.

Преданный: Махарадж, считают, что она приняла посвящение у Дживы Госвами.

Шридхар Махарадж: Нет, этого не было. Нигде в своих песнях она не упоминает об этом. На самом деле, она доставила боль Дживе Госвами, оскорбив его *гуру*. Когда Мира Баи посетила Рупу Госвами, он, видя ее настроение, вежливо отказался от встречи: «Я – отшельник и не могу близко общаться с женщинами». Тогда она сказала, что Рупа Госвами привязан к своему телу и считает себя мужчиной. «Я думала, что во Вриндаване единственный мужчина – это Кришна, а все остальные – женщины». Так она нанесла оскорбление Рупе Госвами, и больше никогда не встречалась с ним. Об этом упоминает «Бхакта-мала». Но не стоит слишком доверять этой книге. Она содержит сведения о жизни многих преданных, но *ачарьи* никогда не принимали ее всерьез.

Преданный: Махарадж, я слышал, что она – *гопи* из лагеря Чандравали.

Шридхар Махарадж: Я никогда не слышал об этом и не могу с этим согласиться. Будь это так, она должна была бы славить Чандравали, *гопи*, Нанду, Яшоду и Вринадван – столь многое она могла бы воспеть. Но этого нет в ее песнях. Она прославляет только Кришну, только Он вызывает ее восхищение. Всех остальных она не удостаивает своего внимания. Она не видит величия окружающих, любит только одним Кришной. Все это внешне, надуманно и искусственно. Кришна говорит: «Если ты хочешь быть Моим преданным, стань преданным Моего преданного. Только тот, кто служит Моим преданным, воистину служит Мне». Если я не вижу величия преданных, удивительных преданных Кришны, если я принижую их значение, если я считаю себя достойным напрямую общаться с Ним, я в таком случае возношу себя выше всех остальных. Подумать только! Нет никого лучше меня, только Кришна и я, все остальные – второй сорт, низшая категория. Что в этом есть от подлинной реальности? Это безумие. Харе Кришна. ॐ

Слава божественной женской природы

Преданный: Махарадж, нам известны указания, запрещающие – в особенности, *санньяси* и *брахмачари*, – общаться с женщинами. Но, следуя миссии Махапрабху, мы совершаем служение вместе с нашими сестрами в Боге. Каким же должно быть наше отношение к ним?

Шрила Шридхар Махарадж: В соответствии с системой *варнашрамы* обычно *шудрам* (представителям рабочего класса) и женщинам не разрешается напрямую участвовать в религиозных таинствах. Им позволяется только косвенное участие, и они не получают священную нить. И, тем не менее, мальчик-*брахман* касается стоп своей матери! Мать не может прикасаться к Божеству Нараяны, но ее сын, поклоняющийся Нараяне, касается ее стоп и берет пыль с них. Таковы отношения, существующие в системе *варнашрамы*. Женщины обычно считаются непригодными или же находящимися ниже уровня, на котором можно не-

посредственно служить Господу, но в традиции вайшнавизма нет подобной строгости в отношении этого.

Когда я был молодым, то относился к женщинам с некоторым пренебрежением: «Я должен держаться от них подальше, они неприкасаемые». Но подобное видение изменила моя тетка: она заметила мое внутреннее состояние, мое отношение и однажды благожелательно обратилась ко мне: «Разве ты не знаешь, что женщины представляют Лакшмидеви? Они той же природы, склонны жертвовать собой и смиренны, поэтому достойны уважения. Их следует уважать, а агрессивная мужская природа должна восприниматься как нечто неблагоприятное. Концепция женского эго – очень благородный идеал, в котором высочайшее положение занимает аспект преданности, или самопожертвование. Женщины не агрессивны. Они – олицетворенное самопожертвование, тогда как мужская природа агрессивна».

Постепенно эта идея дошла до моего сознания, и я научился подлинно воспринимать Ситу, Драупади и многих других женщин, а в особенности, *гопи*, явивших высочайший пример самопожертвования. Явленный *гопи* пример убедительно показывает, что самозабвение, самопожертвование и самопредание именно в женском аспекте достигают своего зенита, раскрываются наиболее полно. Пассивное начало занимает высочайшее положение. Этот взгляд утвердился во мне постепенно и вызвал настоящий переворот в уме.

Мадхура-раса, или супружество, занимает наивысшее положение, и Шримати Радхарани являет величайший уровень привязанности и самопожертвования. Мужчины – агрессоры. Именно они, а не женщины, несут на себе ответственность за возникновение всех трудностей и беспокойств. Наша агрессивная мужская природа – на самом деле, болезнь. Постепенно подобное восприятие развивалось во мне. В конечном итоге я обнаружил, что если женская природа чиста и проявляется в *ватсалья-расе* и *мадхура-расе* лилы Господа, то в наивысшей обители она занимает высочайшее положение. Мы все стремимся к тому, чтобы оказаться задействованными в служении Шримати Радхарани.

Положение Шри Радхи – высочайшее служение Кришне, а Радха-дасьям почиталась Махапрабху как наивысшее достижение. Васудев Гхош говорит следующее:

*(йади) гаура на хаита, табе ки хаита
кемане дхаритам де'
радхара махима према-раса-сима
джагате джаната ке?*

Кто бы мог явить эту святую, божественную истину, если бы Шри Гауранга лично не явился на этой планете? Кто бы рассказал, кто бы сообщил нам о том, что высочайшей служанкою является Радхарани? Но пришел Гауранга и ясно показал нам, что высочайшая концепция служения – быть занятым в служении высочайшей Отрицательной Энергии. ॐ

Каждое качество чистого вайшнава, даже его гнев, его неудовлетворенность, все, что в нем есть – чисто, все является благом. Иначе и не может быть. Кришна всегда проявляет в нем Свою волю, в каждом его поступке, будь то проклятие или благословение. Налакувера и Маниграва были прокляты Нарадой и стали деревьями. Но это якобы несчастье привело к тому, что они родились во Вриндаване. Когда Кришна сломал их деревянные тела, вырвал их с корнем, они обрели шанс отправиться на Голоку, в мир вечного служения.

Таким образом, любая связь с вайшнавом приносит благо. Даже если мы оскорбительно относимся к вайшnavу и он гневается на нас, в итоге мы все равно обретаем его благословение. Но это не значит, что мы можем оскорблять его. Это самоубийственно.

Сам Господь говорит: *ахам бхакта-парадхино асватантра ивадвиджа* – «Я завишу от Моих преданных». Это ответ Господа Нараяны Дурвасе Муни в истории с Амбаришей Махараджем. Благодаря силе своей любви, крошечная *джива*-душа может покорить владыку, своего Господа. Она может сделать это, хотя по природе своей является Его энергией и полностью зависит от Него.

Таков закон любви. В индийской семье мать с юридической точки зрения не имеет ни собственности, ни прав. Однако она окружена столь огромным почетом и уважением, что занимает даже более высокое положение, чем отец. Отец владеет собственностью; мать не имеет ее, у нее нет таких формальных прав, но существует «социальное право», благодаря которому она пользуется величайшим уважением детей. Есть одна популярная *шлока*, которая гласит, что отец «выше даже небес», а мать «выше земли, на которой мы стоим». И отец и мать воспитывают детей, но мать проводит с ними больше времени, поэтому ее качества всюду прославляются, и она стоит выше отца. Таковы традиции *варнашрама-дхармы*: мать лишена юридических привилегий,

но обладает всеми социальными преимуществами.

Дурваса Муни пришел к Господу Нараяне, преследуемый Сударшана-чакрой за оскорбление Амбариши Махараджа. Господь Нараяна сказал ему:

*ахам бхакта-парадхино,
хй асватантра ива двиджа
садхубхир граста-хридайо,
бхактир бхакта-джанах-прийа*

(«Шримад-бхагаватам», 9.4.63)

«Я зависим от Моих преданных. О, брахман, я лишен какой-либо независимости – Я полностью завишу от них, словно у Меня нет свободы. Любовь Моих преданных лишает Меня независимости. К Моим преданным Я не могу быть беспристрастным. Я в большом долгу перед ними. *Садхубхир-граста хридайо*: все Мое сердце посвящено им, этим святым преданным. В Моем сердце живут только они. Благодаря их служению, они стали более близки для Меня, чем даже я Сам».

Это признание воистину поразительно. Дурваса Муни хотел беспристрастного суда Господа: «Я брахман, Амбариша – *кшатрий*; я *санньяси*, а он – *грихастха*, живет семейной жизнью. Мой престиж выше. А Ты – *брахманья-дева*, предполагается, что Ты защищаешь *брахманов*. Я призываю Тебя совершить честный суд». Господь Брахма и Махадева Шива разочаровали Дурвасу: «Тебе поможет лишь Нараяна, мы здесь бессильны». Тогда Дурвасе пришлось обратиться к Нараяне в поисках прибежища. И Нараяна ответил: *ахам бхакта парадхино*: «Я беспомощен; Я завишу от Моих преданных!»

Но Нараяна также привел хороший довод: «Да, ты *брахман*; но Амбариша также соблюдал *экадаши-врату*, которая посвящена Мне. Ты соблюдал тот же обет, это правда, и ты также знал, как и он, что *парана*, время прерывания поста, – это часть обета. В таком случае, что дурного совершил Амбариша? В чем его вина? Только ради соблюдения обета он совершил *парану* в твое отсутствие. Ты тоже совершил *парану*, в положенное время, но ты его

লক্ষ্মীসুদুর্লভামদং বৎসস্তুবান্তে

তুর্গং যতেত ন গতেদনুমুত্যাৰণ
নিঃশ্ৰেয়সায় বিষয়ঃ খলু সৰ্বতঃ স্যাৎ ॥
শ্ৰীভাগবত

Величие Вайшнава

гость, поэтому он принял только каплю воды, чтобы соблюсти обязательную часть обета. Он только принял каплю воды, он не стал пировать, не накормив тебя. За что же ты разгневался на него? Соблюдая свой обет, он делал это ради Меня. И это расстроило тебя. И ты говоришь, что более дорог Мне, чем Амбариша? В чем причина вашего конфликта? Вы оба действовали ради Моего обета. Почему же Я должен принять именно твою сторону?

Ты утверждаешь, что ты *брахман*, *санньяси*, что ты занимаешь высшее положение. Но когда ты собрался сжечь его с помощью *джатам*, огненного демона, созданного из волос на твоей голове, Амбариша не сделал ни шага назад, он не побежал спасать свою жизнь. Но ты – *брахман*, *санньяси*, – когда Сударшана атаковал тебя, ты бежал через всю вселенную, чтобы спастись. В таком случае, кто *санньяси* – ты или он? Столкнувшись с огнем, он не сдвинулся ни на пядь ради спасения жизни. Он думал: «Если я совершил что-то дурное, пусть моей жизни придет конец». Но ты обратился за защитой к Брахме, к Шиве, наконец, пришел ко Мне в страхе за свою жизнь. Так чье отречение выше?» Так Дурвасе был преподнесен урок.

Затем Господь сказал Дурвасе: «Ты должен вернуться к Амбарише. Я не могу осудить Моего преданного. Пусть он сам рассудит. Иди к нему и увидишь, насколько он великодушен». Что оставалось Дурвасе? Ему пришлось вернуться обратно, чтобы был совершен суд. Вернувшись, он увидел, что Амбариша остается на месте, удрученный: «Из-за меня *брахману* причинили беспокойство, а он мой гость. Сударшана преследовал его повсюду, и он бежал. Но он мой гость; не накормив его, как я могу есть сам?» Так Амбариша стоял, опечаленный: «Какой я неудачник – мой гость ждал, а я не смог накормить его. Как я могу есть, если потревожен почтенный гость? Как я могу?»

В это время явился Дурваса, преследуемый Сударшаной: «Махарадж! Пожалуйста, спаси меня! В этом мире

ты мой единственный спаситель. Я пришел к тебе. Пожалуйста, спаси меня!»

Тогда Амбариша стал успокаивать Сударшану. Он молился: «Если в течение одного дня я совершал какое-либо служение Нараяне, о Сударшана, пожалуйста, умиротворись! Этот брахман – мой почетный гость, и я не хочу, чтобы ты причинял ему беспокойство в моем присутствии. Пожалуйста, остановись». Тогда Сударшане пришлось удалиться, и Дурваса был спасен. Затем Дурваса, в качестве гостя Амбариши, был накормлен. Изумленный великодушием своего хозяина, Дурваса провозгласил:

*ахо ананта-дасанам,
махаттвам дрштам адйа ме
критагасо пи йад раджан,
мангалани самихасе*

(«Шримад-бхагаватам», 9.5.14)

«О царь, сегодня я познал величие преданных Бога, Верховной Личности Бога, ибо, невзирая на мое оскорбление, ты взмолился о моей защите».

Дурваса был поражен великодушием слуг Ананты, Нараяны. Этот великий риши начал громко прославлять великодушие и благородство преданных Нараяны. «Как милосердны Его преданные! Я смертельно оскорбил его, а он спас меня от последствий этого греха, от огромной опасности! Я оскорбил его, а он оказал мне такое почтение!»

К тому, кто лишен гордыни, кто думает, что у него нет независимости, что он – раб, полностью зависящий от Кришны, Господь относится соответствующим образом. Сам Господь Нараяна послал Дурвасу к Амбарише, Своему преданному, чтобы он вершил суд. Брахма не смог ему помочь, Махадева оказался бессилён, а Сам Нараяна признал: «Я тоже бессилён; Я не в силах сделать что-либо независимо от тебя, Мой преданный. Ты Мой судья». Господь делает Своего преданного, Своего слугу высшим судьей. Мы приходим к этому выводу, беспристрастно рассмотрев существо дела. ॐ

Милость предназначается не только для нас

Наши отношения со Шрилой Гурудевом не являются чем-то исключительным. Подобно Господу Кришне, которого он представляет, Шрила Гурудев открыт для всех: наши отношения с ним не мешают и другим иметь с ним такие же отношения.

Мы служим одним образом, наши духовные братья – иным. Мы можем видеть некоторые различия или соперничество в нашем служении, но Шрилой Гурудевом все это принимается как служение.

Шрила Гурудев однажды заметил: «Когда я еду в какую-нибудь страну, многие преданные из разных групп стараются служить мне. И хотя в их общине могут быть трения и им сложно воспринять служение других, для меня же этих сложностей не существует: для меня все это – служение».

Мы должны помнить об этом и стараться мириться со служением и построением служения других преданных. Мы должны быть очень осторожны, чтобы не оскорбить вайшнавов, или, что еще хуже, оскорбить Шрилу Гурудева, критикуя и не ценя должным образом служение других преданных, или считая, что наше служение приемлемо и желанно, а их – нет.

В «Проповедях хранителя преданности» (том второй) Шрила Шридхар

Махарадж предупреждает нас, что подобное завистливое отношение пагубно для духовной жизни:

«Мы ждем беспричинной милости для себя, но в то же самое время не терпим других, ждущих ее в той же самой очереди: “С какой стати он надеется на беспричинную милость? У него так много недостатков и плохих качеств, почему же его должны принять и дать ему шанс?”

Мы молимся: “Не суди меня, мой Господь. Если Ты будешь судить меня, у меня нет никакой надежды. Пожалуйста, даруй мне Свою милость”. Но, вместе с тем, в то же самое мгновение мы говорим: “Почему этот недостойный человек должен получить милость? Почему он должен обрести милость и любовь?” Это лицемерие.

В сущности, это основание для *вайшнава-апарадхи*, оскорбления преданных. Когда человек принят Господом, он будет постепенно очищаться, мы же горим желанием искать в нем недостатки...

Если для себя я хочу чего-то более возвышенного (чтобы милость была выше справедливости), но в случае других я не в силах терпеть такое же отношение Господа, то это очень опасно для моего духовного прогресса – это самоубийственно». ॐ

ТРИНАД А ПИСА... НА ТАРОР ИВА... ХИ... НА АМАНИ... ДЕНА КИРТАНИЯХ САДА ХАРИХ...
... सनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । अमानिना मानदेन कीर्त्तनीयाः सदा हरिः

Смирение, терпение, почтение

Шрила Гурудев счастливо улыбается, просматривая на своем компьютере фотографии с выполняющими служение преданными с разных концов света. Обратив внимание на настроение служения одного преданного, он постучал пальцем по монитору компьютера и сказал с одобрительной улыбкой: «Он выполняет очень хорошее служение».

Но в следующий миг его лицо выражает разочарование. «Я не могу понять, почему к нему не относятся с уважением, – говорит он, качая головой. – Конечно, его поведение несколько грубовато, но, если мы желаем служить Господу, то должны терпеть много трудностей. Так почему же они не терпят?»

О ком говорит Шрила Гурудев?

Имена преданных (или страна, откуда они) не важны, потому что урок, который мы должны вынести из этого случая, касается каждого.

Если Шрила Гурудев говорит обо мне и моем служении, тогда, конечно же, хотя мое поведение и не всегда совершенно, но другие преданные должны научиться терпеть меня, потому что, несмотря ни на что, я ведь выполняю служение. Разве не это сказал Шрила Гурудев?

Однако с другой стороны, если поведение преданных или то, как они относятся ко мне, несколько грубовато, неприятно или же невыносимо для меня, то, даже если их служение прино-

сит радость Шриле Гурудеву, я не могу оценить это служение или отнестись с уважением к их стараниям.

Подлинная практика сознания Кришны (*киртанях сада харих*) предполагает, что мы должны быть смиренными (*тринад апи суничена*), терпеливыми (*тарор апи сахишнуна*) и будем оказывать почтение другим (*манаде-на*), не ожидая никакого почтения в ответ (*аманина*).

Что уж говорить, если чье-то служение приносит радость Шриле Гурудеву? Противостоять такому служению (завидовать этому человеку) и желать добиться этой *пратиштхи* (славы) для себя – самоубийственно!

Смирение, терпение и уважение – лейтмотив всего, о чем говорит Шрила Гурудев. На самом деле, если бы кто-нибудь спросил: «О чем говорил Шрила Гурудев?», и вы бы ответили: «О смирении, терпении и почтении», то вы бы были правы, по меньшей мере, в восьми случаях из десяти.

Нам необходимо быть очень осторожными в отношениях друг с другом. Мы должны научиться уважать наших духовных братьев и, видя в них недостатки, стремиться оправдывать их. Мы не должны тяготеть к славе или к тому, чтобы занять более высокое положение, особенно за счет других, потому что такое поведение, как мы видели, будет явно неприятно Шриле Гурудеву. ॐ

*сийат кришна-нама-чаритади-
ситапй авидйа-
питтопататпа-расанасйа
на рочика ну
кинтв адарад анудинам
кхалу саива джушта
свадхи крамад бхавати
тад-гада-мула-хантри*

Святое имя, качества, игры и деяния Кришны трансцендентны и сладки, словно леденцы. Хотя язык больного желтухой авидьи [невежества] не способен ощущать вкус сладкого, самое удивительное в том, что если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, к языку вернется естественная способность наслаждаться сладким, и со временем болезнью будет вырвана с корнем.

Пуна Госвами, Упадешамприта, 7

Встреча с ПОДЛИННЫМ другом

«Ты ведь не вернешься последовательницей индуизма или буддизма, правда?», – говорили, переживая за меня, родители, когда полтора года тому назад я решила поехать в Индию. Мне оставалось только напомнить им, что за двадцать пять лет моей жизни они так и не сумели обратить меня в католичество – как же они могли вообразить, что я стану последовательницей буддизма или индуизма за два коротких месяца? Затем, с единственным намерением хорошо отдохнуть в обществе моей подруги Патриции, я улетела в Индию.

На самом деле, в Бога я не верила. Я думала, что Бог – это представление в умах невежественных людей, которых легко одурачить. Этот воображаемый образ предназначен для тех, кто желает убежать от печальной действительности. Я считала, что не существует ничего за пределами материальных реалий. Так решил верить мой ум, но я знала, что сердце никогда не сможет принять эти представления.

С первого же дня в Индии я почувствовала любовь к этой стране. Все выглядело невероятно прекрасным и чарующим. Я чувствовала, что за всем внешним, доступным и открытым взору, скрыт некий прекрасный и вечный поток.

Полтора месяца или даже больше я следовала программе моей подруги, которая искала учителя йоги. В то время у меня не было отчетливых личных желаний. Я просто хотела наслаждаться сладким волшебством каждого мгновения. Но постепенно мое внимание обратилось внутрь и ввысь, и возникло желание понять, какова природа мистического потока, текущего на этой земле. Я начала читать произведения Р. Тагора, Йогананды и других, испытывая большое вдохновение.

Странствия привели нас в Джаганнатха Пури, где моя подруга продолжила поиски учителя йоги. Мы виделись с самыми разными людьми, но не были удовлетворены, пока не повстречали одного итальянца по имени Питавас. Все называли его «итальянский баба́». Он спросил нас, зачем мы ищем учителя йоги. Мы ответили просто: «Ну, хотим практиковать йогу. Понимаете, мы хотим избавиться от всего материального – достичь свободы». Он посоветовал нам практиковать *бхакти-йогу*, йогу преданности, поскольку благодаря этому процессу можно обрести нечто большее, чем освобождение. Какое-то время мы оставались в его обществе, и я сильно привязалась к нему.

Прежде чем уехать из Пури, я поняла, что должна увидеть его еще раз.

Я чувствовала, он обладает чем-то, необходимым для меня, поэтому снова обратилась к нему. Не могу вспомнить все, что он говорил мне, но во мне родилось чувство, что двадцать пять лет жизни я спала. Во время нашей беседы он сказал мне: «Понимаешь, ты забыла Бога, но Бог не забыл тебя». Тогда мне стало ясно, что ценностью обладает то, что внутри, а не вовне. Я почувствовала отвращение ко всему внешнему и даже к отношениям и тому подобному. Мои представления о реальности полностью изменились, а стремление сердца и стало реальностью. *Бабá* сказал мне: «Если ты действительно хочешь принять гуру, то должна поехать в Навадвип. Там ты найдешь мирового гуру, у которого должна принять посвящение». Итак, на следующий день мы с подругой отправились в Навадвип.

Оказавшись там, я почувствовала, что мы в удивительном месте, что мы дома. Это было невероятно, и каждый был таким сладостным. Кумари Сундари Деви Даси была очень сладостна, а прекрасное пение *пуджари* Бхудева Прабху завораживало.

Кумари Сундари Деви Даси, Шруташрава Прабху и другие преданные беседовали со мной о моей духовной жизни и давали исчерпывающие объяснения. Я помню, что была особенно неуверенна относительно принятия посвящения, но Шруташрава Прабху замечательно и очень просто уверил меня: «Посвящение – это только начало». Я не могла забыть и слов Питаваса, которому очень доверяла.

Всего через две минуты после разговора со Шруташравой Прабху я увидела в саду Шрилу Гуру Махараджа и почувствовала, что все это не случайность, а Божий промысел. Я чувствовала, что должна сейчас же просить о посвящении и сделала это. Шрила Гуру Махарадж пригласил меня прогуляться с ним. Мы немного прошли. Шрила Гуру Махарадж привел меня на свою веранду и сказал, что существуют определенные ограничения, которым должен следовать тот, кто принимает посвящение, – такие как отказ от мясоедения,

принятия интоксикаций, незаконного секса и другие. Я была шокирована, но понимала, что поскольку уже высказала просьбу, было слишком поздно менять решение – особенно из-за таких бесполезных и глупых вещей. Я сочла, что явление, с которым соприкоснулась, обладает гораздо большей ценностью. Шрила Гуру Махарадж спросил меня, способна ли я следовать этим ограничениям, и я ответила, что не уверена в этом, но он сказал: «Да, ты способна». Шруташрава Прабху ободрил меня, уверив, что если Шрила Гуру Махарадж говорит, что можешь, тогда ты действительно можешь, и я сама решила, что если гуру так говорит, у меня все получится. Мне было ясно, что он читает мое сердце. И вот, на следующее утро, ничего не зная и не понимая, я приняла посвящение, а через несколько дней вернулась в Италию.

В Италии я чувствовала, что со мной произошло нечто особенное. Место, в котором я побывала, было прекрасным, а преданные такими сладостными, но я не могла ничего объяснить друзьям и никто не понимал меня. Я пыталась что-то объяснить одному очень близкому другу, но не смогла, потому что не понимала сама. Я попросила читать его «Шримад Бхагавад-гиту», чтобы обрести какое-то представление, несмотря на то, что сама ее не читала. Он взялся за чтение и не мог остановиться, а на следующий год, по милости Шри Гуру, также посетил Индию и принял духовное посвящение.

Чувствуя, что напрасно потратила двадцать пять лет жизни, я хотела полностью погрузиться в служение Господу. Во мне пробудилось сильное желание танцевать, так как это самое прекрасное выражение внутреннего существа, которое может быть предложено Богу. Прежде чем решиться на это, я ждала одобрения. Оно пришло, но я по-прежнему чувствовала, что не могу начать, пока мой Гуру Махарадж не сказал «да».

Я вернулась в Индию, чтобы быть с моим Гурудевом, начала читать наши книги, постепенно осознавая, что под-

линное служение состоит в удовлетворении желаний Шри Гуру, а не наших личных желаний. Я обратилась к Шриле Гуру Махараджу с вопросом о танцах, и он дал мне некоторые адреса, но я поняла: «Он стремится удовлетворить меня, но я должна пытаться сделать это. Я же поступаю прямо противоположным образом – это нонсенс». Через два месяца интенсивной медитации я пришла к Гуру Махараджу, выразила свое желание и в тот же момент почувствовала, словно он действительно обнял мое сердце. Он был очень доволен мной и сказал: «Я очень счастлив слышать это от тебя. Я никого не хочу принуждать, и счастлив, что ты сама осознала это». В то же мгновение я ощутила, как все мои страдания исчезли. Счастье, которое я испытала, видя, как счастлив мой Шриле Гуру Махарадж, превосходило страдание, вызванное потребностью осуществить давно лелеемое желание.

Я хотела бы предложить мои *дандаваты* Питавасу, ведь именно он указал мне это прекрасное направление, а также Шруташраве Прабху и Кумари Сундари Деви Даси – они были очень, очень любящими. Я не в силах забыть их любовь. Я хотела бы предложить поклонны всем преданным – своим примером они очень сильно вдохновляли меня, – особенно моим возвышенным подругам Кумари Сите Деви Даси, Бхакти Лалите Деви Даси и Кумари Уме Деви Даси.

Предложить *дандаваты* моему сладостному Гурудеву недостаточно – он значит больше, чем могут выразить любые слова. По его милости я обрела чудесное общество, возможность служить ему и его преданным, несмотря на то, что напроочь лишена качеств, позволяющих делать это. Молюсь, чтобы его милость никогда не оставляла меня и я всегда была бы связана со сладостным служением ему.

Я не могу выразить чувства моего сердца на английском и даже не думаю, что смогу сделать это на родном итальянском языке, но, чтобы удовлетворить моего Гуру Махараджа и вайшнавов, я попыталась сделать это. ॐ

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

Все наставления сводятся к следующему: необходимо стремиться все время — двадцать четыре часа в сутки — сосредоточенно повторять божественное имя Господа, воспевать Его трансцендентный образ, качества и вечные игры, и всегда помнить о них, постепенно занимая ими свой язык и ум. Для этого следует поселиться во Врадже [Голоке Врндавана-дхаме] и служить Кршне, выполняя указания преданных. Необходимо идти по стопам возлюбленных преданных Господа, которые очень привязаны к преданному служению Ему.

Рупа Госвами, Упадешамрита, 8

По божественной воле Верховного Господа мы, обитатели крошечной планеты Земля, чьи жизни – лишь краткий миг, обрели невероятную удачу лично общаться с величайшим святым, нашим духовным руководителем и наставником, Шрилой Бхакти Сундаром Говиндой Дев-Госвами Махараджем. Его помощь нам неотлична от помощи, оказанной нашим *дикша-гуру* Его Божественной Милостью Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем и нашим *шикша-гуру* Его Божественной Милостью Шрилой Бхакти Ракшаком Шридхаром Дев-Госвами Махараджем. Шрила Говинда Махарадж дает нам именно то лекарство, в котором мы нуждаемся, – ему чужды провинциальность и поверхностность. Его наставления, столь необходимые для нас, просты и доступны.

Я закоренелая материалистка, низкорожденная и неспособная совершенствоваться духовно. Мои действия оскорбительны как для меня, так и для всего вайшнавского общества, и лишь пытаюсь внимать безграничной доброте, которой Гурудев одаривает меня, я живу.

К моему изумлению, в мае 1997 года он объявил, что Шримати Дживана Деви Даси и я должны возглавить женский *ашрам* в Сан-Хосе. К счастью, критериями его выбора не были совершенство моей памяти или ясное понимание деталей, поскольку я не помню его точные наставления. Но его похвала, совершенно справедливая в отношении такой возвышенной личности, как моя подруга Дживана Деви Даси, стала указанием совершать поклонение Шриману Гауранга Сундару в Шри Чайтанья Сарасват Сева Ашраме, в Махила Шаке, с материнской любовью, добротой и нежностью.

Слово «*махила*» относится к женщинам, но на протяжении долгого времени было трудно понять положение женщин в жизни *ашрама*. С одной стороны, женское начало воспринимается как иллюзорная энергия: действительно, отношения с женщиной и связан-

ные с ними определенные обязанности отвлекут даже целеустремленного ученика от следования возвышенным наставлениям любящего Гурудева. С другой стороны, женское начало в нашей традиции является объектом поклонения.

Шрила Шридхар Махарадж описывает, как в юности изменились его взгляды на этот вопрос, в четвертой главе «Золотой лестницы». Он заключает: «Пример, явленный *гопи*, показал, что самозабвение, самопожертвование и самопредание достигают своего зенита, наиболее полно раскрываются именно в женском аспекте. Пассивное начало занимает высочайшее положение».

В то же самое время нас учат не отождествлять себя с материальным телом. Это значит, что не стоит почитать кого-то только потому, что в этой жизни он родился женщиной. Но женская природа – это идеал для каждого искреннего преданного.

Каждый, кто соприкоснулся с традицией гаудия-вайшнавизма, обретет благо, относясь к людям с уважением и почтением, прощая их и терпя. И, несомненно, он обретет благо, относясь с любовью ко всем членам вайшнавского общества. Мы видим, что центр этого общества – Шрила Говинда Махарадж, и хотим, чтобы нас приняли в его окружение, где царят любовь и отсутствие зависти. Самовозвеличиванию там нет места. Насколько же заметными становятся попытки самоутвердиться среди тех, кому это чуждо!

Терпимость означает принимать то, что кажется оскорблением, как полезный урок. Конечно, настоящее оскорбление непростительно, но оно никогда не коснется того, кто находится под защитой Шрилы Говинды Махараджа. Но, если нам кажется, что кто-то оскорбил нас, мы должны просить его о дружбе. Как можем мы позволить Гурудеву страдать от наших гнева и нетерпимости?!

Печально, когда наш «оскорбитель» находит извращенные причины относиться к нам в том же духе. Но Господь

Терпимость

разрешит все наилучшим образом, а мы не должны считать этого человека виновным. Еще ребенком в семье христиан я усвоила: «Аз отмщение, рек Господь». Тогда я поняла, насколько Бог превосходит меня в деле мести! Дорогие читатели, пожалуйста, простите мне мой странный юмор. Как только я ограждаю себя от посягательств моего «оскорбителя», я тут же ясно вижу причину случившегося.

Наши покровители вайшnavы советуют сосредотачиваться на наших внутренних стремлениях и принимать все происходящее вокруг как попутный ветер. Сильный ураганный ветер может сначала показаться угрожающим, но если он побуждает нас отчаянно стремиться к надежному прибежищу и отбросить все, что препятствует нашему прогрессу, то, разве, приняв этот вызов, мы в итоге не обречем удовлетворения?

Наши друзья вайшnavы указывают на то, что принцип *«тринад апи суничена»* – это не просто прощать и терпеть, но оказывать поддержку человеку, который выступает против нас. Когда один из учеников Шрилы Свами Махараджа был несправедливо помещен в тюрьму, он просил своих притеснителей не сковывать ему руки, поскольку должен следовать наставлению учителя о повторении Святого Имени на четках. Шрила Шридхар Махарадж всегда прославлял его. Позже этот человек немного помешался и хотел навредить Шриле Шридхару Махараджу, но Махарадж не считал его действия оскорбительными и продолжал ставить в пример его прежнее поведение. Таков чистый вайшнав.

Мать легко может простить оскорбление. Пребываем ли мы сейчас в женском теле или дали кому-то рождение, у каждого из нас есть мать. Однажды мой возлюбленный сын случайно коснулся меня стопами и стал горячо извиняться. Его святая жена и я рассме-

ялись. Я объяснила, что не вижу в этом оскорбления, потому что ее собственный сын в это время постоянно толкал ее изнутри, пребывая во чреве. Такова женская терпимость: «Я люблю тебя и сделаю для тебя все. Ты ничем не сможешь остановить мою любовь!»

Мы должны духовно совершенствоваться от уровня *каништха-адхикари*, на котором поклонение Божеству видится высочайшей духовной деятельностью, к уровню *мадхьяма-адхикари*, на котором для нас станут очевидны различия уровней преданности. Ради собственного блага я должна пытаться совершать поклонение Божеству, видеть которое нам выпала удача в женском *ашраме* в Сан-Хосе. По Его милости я до некоторой степени способна видеть, кто Его слуги, и определять свое положение с моего «кресла Наполеона». Они всегда защищали меня и помогали мне, но я недооценивала это. Пусть Господь Гауранга Сундар благословит меня, одарив хорошими качествами и решимостью неизменно и без колебаний терпеть все, почитать и уважать всех преданных, чтобы они приняли меня в возвышенное и не имеющее границ общество Шрилы Бхакти Сундара Говинды Дев-Госвами Махараджа.

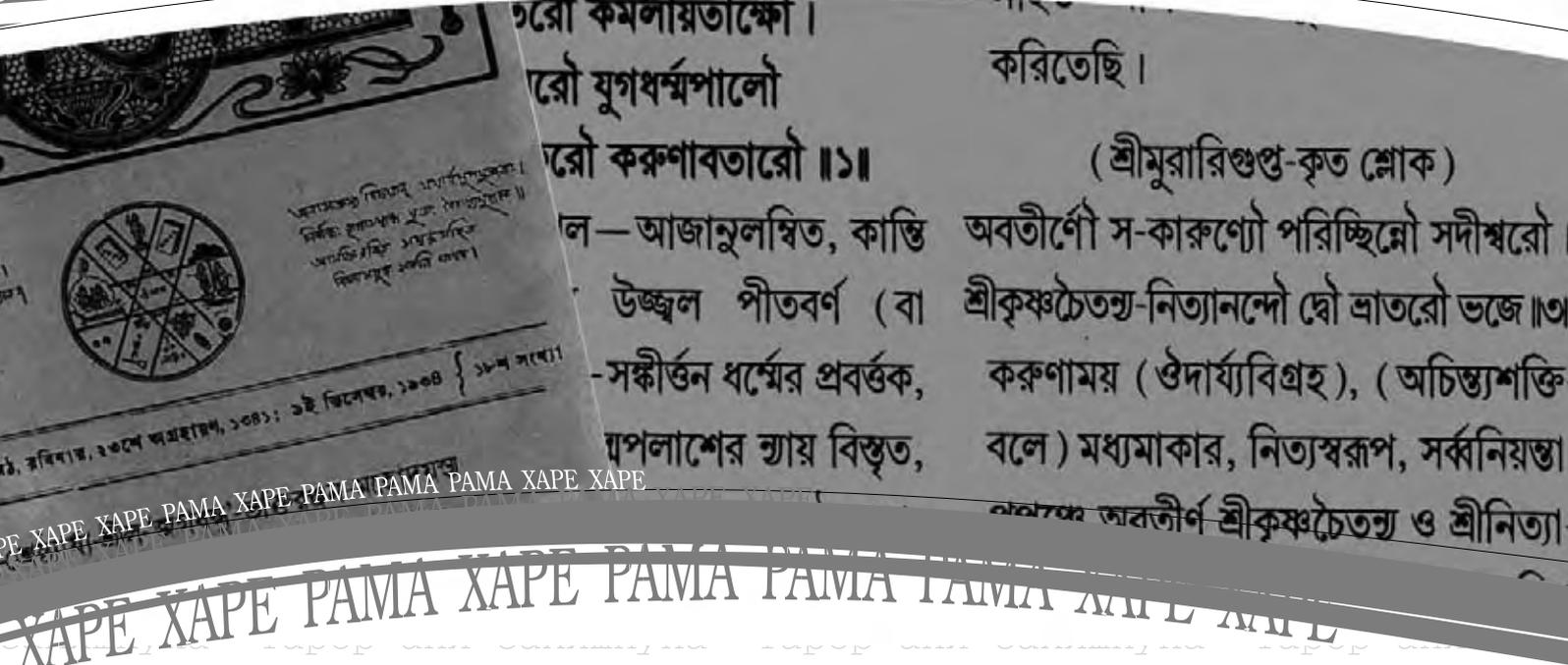
Терпимость научит нас лучшему: воспринимать себя негативно. Вот слова Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Дев-Госвами Махараджа, приведенные на последней странице «Золотой лестницы»: «Положение Шри Радхи – сокровенное служение Кришне, а Махараджа считал Радха-дасьям высочайшим достижением. Кто бы мог открыть эту святую, божественную истину, если бы Шри Гауранга лично не явился на Земле? Кто дал бы нам знать, кто мог бы рассказать, что высочайшая служанка – Шримати Радхарани? Но Гауранга пришел и ясно показал, что высочайшая концепция служения – быть занятым в служении высшей Негативной Энергии». ॐ

*вайкунтхадж джанито вара
мадху-пури татрапи расотсавад
врдарапийам удара-пани-
раманат татрапи говардханах
радха-кундам ихапи гокула-
патех премамртплаванад
курйад асйа вираджатто гири-
тате севам вивеки на ках*

С духовной точки зрения святое место, называемое Матхурой, выше Ваикунтхи, трансцендентного мира, поскольку там явился Господь. Выше Матхура-пури — трансцендентный лес Врндавана, потому что в нем проходили игры раса-лилы Кришны. Но холм Говардхана выше Врндавана, ибо он был поднят божественной рукой Шри Кришны и являлся свидетелем Его разнообразных любовных игр. Однако ничто не сравнится с непревзойденной Шри Радха-кундой, затопленной амброзией и нектаром премы Властелина Гокулы, Шри Кришны. Какой разумный человек, зная это, откажется служить божественной Радха-кунде, расположенной у подножия холма Говардхана?

Пуна Госвами, Упадешамрита, 9

тринад апи суничена тринад апи суничена тринад апи суничена
сахишнуна тарор апи сахишнуна тарор апи сахишнуна тарор апи сах
аманина манадена аманина манадена аманина манадена аманина
नियाх сада харих киртаниях сада харих киртаниях сада харих кир
ена тринад апи суничена тринад апи суничена тринад апи су
сахишнуна тарор апи сахишнуна тарор апи сахишнуна тарор апи сах
RE XARE XARE PAMA XARE PAMA PAMA PAMA XARE XARE
RE XARE PAMA XARE PAMA PAMA PAMA XARE XARE

аманина манадена аманина манадена аманина манадена аманина
नियाх сада харих киртаниях сада харих киртаниях сада харих кир
ена тринад апи суничена тринад апи суничена тринад апи су
сахишнуна тарор апи сахишнуна тарор апи сахишнуна тарор апи сах
на аманина манадена аманина манадена аманина манадена ал
नियाх сада харих киртаниях сада харих киртаниях сада харих
тринад апи суничена тринад апи суничена тринад апи суничена
сахишнуна тарор апи сахишнуна тарор апи сахишнуна тарор апи сах
на аманина манадена аманина манадена аманина манадена ал
नियाх сада харих киртаниях сада харих киртаниях сада харих кир
ена тринад апи суничена тринад апи суничена тринад апи су
сахишнуна тарор апи сахишнуна тарор апи сахишнуна тарор апи сах
на аманина манадена аманина манадена аманина манадена ал
नियाх сада харих киртаниях сада харих киртаниях сада харих
тринад апи суничена тринад апи суничена тринад апи суничена
сахишнуна тарор апи сахишнуна тарор апи сахишнуна тарор апи сах

ЖЕМЧУЖИНЫ ВАЙШНАВИЗМА

Эта статья – отрывок из лекции Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, прочитанной 6 февраля 1936 года в день своей последней явленной Вьяса-пуджи.

Принятие ответственности быть гуру

Мы взяли на себя большую ответственность, которая предполагает серьезное исполнение обязанностей. Все присутствующие здесь сидят на обычных местах и лишь мне одному предоставлено почетное. Любой может сказать: «Вы только посмотрите на него, на это невежественное животное. Что за высокомерие! Какой глупец! Какой нечестивец! Он похож на большую тупую скотину! Цветочные гирлянды украшают его шею. Что за безмерное восхваление! Что за напыщенность и раздутость! Как самодовольно и внимательно слушает он прославление своих деяний. Разве он открыто не насмехается над учением Махапрабху? И как может эта большая скотина, такая эгоистичная и бесстыжая, когда-нибудь освободиться от своей животной природы?»

Я приказываю – стань гуру!

Я один из самых больших глупцов. Никто не дал мне хорошего совета относительно моего высокомерия. Поскольку никто не соизволил наставить меня, я обратился к самому Махапрабху. Ко мне пришла мысль просто отдать себя под Его опеку и попытаться понять, что Он посоветует мне. Шри Чайтаньядев сказал мне: «Кого бы ты ни встретил, говори ему о величии Кришны. Я приказываю тебе – стань гуру и освободи эту землю. Тогда влияние этого мира не сможет затронуть тебя. И ты снова обретешь Мое общество в этом месте».

В этом стихе дается прекрасное объяснение того кажущегося противоречия, что описано выше. Тот, чьим учением было смирение, даже большее чем у травинки, говорит: «По Моему приказу стань гуру и спаси эту землю!» Таков наказ самого Махапрабху. Он сказал: «Ис-

Смирнее травинки

полной обязанности гуру, как исполняю их Я. Передавай это указание всем, кого тебе доведется встретить». Чайтаньядев говорит: «Повтори им эти самые слова – “По Моему приказу стань гуру и спаси эту землю! Избавь людей от их глупости”». Однако любой, кто услышит эти слова, конечно же, возразит со сложенными ладонями: «Но я ведь большой грешник, как могу я быть гуру? Ты сам Господь, учитель мироздания. Лишь Ты можешь быть гуру».

На это Махапрабху ответил: «Тогда влияние этого мира не сможет затронуть тебя. И ты снова обретешь Мое общество в этом месте». Итак, когда рассказываешь другим о Кришне, не сможешь забыть о Нем.

Избегайте влияния мира

Объекты этого мира будоражат наше сознание. Цвет, вкус, запах, прикосновение и звук накатываются, словно громадные волны. Но существует способ избежать погружения в мирское. Шри Чайтанья сказал: «Для тех, кто стремится пересечь безбрежный океан мирского сознания, кто полон решимости служить Богу и свободен от желания чего-то иного, смотреть на вещи, подобно материалистам, и высматривать противоположный пол в поиске наслаждения гораздо хуже, чем добровольно пить яд».

Те, кто хочет быть занятым в служении Богу, никогда не должны бросать алчные взгляды на какие-либо материальные объекты. Сосредоточение на несовершенных, внешних, физических объектах лишает человека видения Бога. Как только наши чувства притягиваются к объектам этого мира, мы сразу же забываем о Боге, а те святые, которые говорят об Абсолютной Истине, кажутся нам незначительными. Поэтому тот, кто следует пути преданности в стремлении служить Кришне, должен избегать общения с материалистами.

Воздерживайтесь от поверхностного подражания

Необходимо критически оценить собственные способности. Почему

люди всегда копаются в чужих недостатках и не пытаются задуматься над собственным поведением? Даже те, чье служение несовершенно, могут прогрессировать. Давайте вспомним заповедь: «Не обсуждайте отрицательные стороны тех, кто внимательно слушает и помнит наставления духовных писаний и святых. Даже живущие во грехе могут познать Кришну и преодолеть Его энергию заблуждения, если они следуют руководству преданных слуг Господа, покрывшего весь мир Своими удивительными шагами».

У меня нет права позволять себе искривлять недостатки в вайшнавах, забраковывать их служение Кришне или утверждать свое собственное понимание через отрицание иного, считая, что я вправе предоставлять кому-то возможность служить Господу Кришне и Его преданным. Никаким языком не описать то опустошение, какое может сделать с человеческой жизнью подобное высокомерие. «Пожалуйста, не пытайтесь подражать поведению вайшнавов. Гораздо лучше всегда следовать линии их мысли». Кроме преданных Кришны нам ни с кем не стоит общаться, так как общение с другими людьми лишь усиливает в нас желание чувственного наслаждения.

Никогда не будьте непочтительными к гуру

«Не пытайся стать гуру, чтобы ставить других из злости. Не принимай положение гуру, чтобы погрузиться в пучину этого мира. Однако если ты Мой простодушный слуга, то будешь наделен всем могуществом. Ничего не бойся». Я не испытываю страха, потому что мой Гурудев услышал это от своего гуру. По этой причине он принял даже такого закоренелого грешника как я, сказав мне: «По Моему приказу стань гуру и спаси эту землю!» Лишь те, кто никогда не слышал этих слов Гаурасундара, могут сказать: «Как странно слушать хвалу в собственный адрес!» Когда гуру объясняет своему ученику одиннадцатую песнь «Бхагаватам», то в их понимании это великий грех! Что же

тогда *ачарья* делает, когда объясняет *шлоку*: *ачарьям мам виджнянам* – «Никогда не будь непочтительным к *ачарье*. Не думай, что *ачарья* равен тебе в каком-то отношении».

Гуру благ как Бог

В этих словах Самого Шри Кришны заключено великое благо для души, *дживы*. Ведь если *гуру* оставит свое место – место *ачарьи*, – то как объяснить эти слова? Эту роль ему передал Гурудев. Если он не выполнит свои обязанности, то будет обречен на погибель за оскорбление Святого Имени в форме непочтения к *гуру*. Он будет выполнять свой долг даже несмотря на то, что внешне это выглядит проявлением эгоизма и самодовольства. Когда *гуру* передает *мантру* ученику, разве не должен он сказать, что этой *гуру-гайтри-мантрой* поклоняются своему *гуру*? Должен ли он вместо этого сказать: «Дай *гуру* несколько ударов ботинком или хлыстом»? *Гуру* никогда нельзя порицать. В личности *гуру* проявлены все божества. Должен ли Гурудев умалчивать об этом перед своим учеником во время чтения «*Бхагаватам*»? «Лишь тому, кто обладает простодушной преданностью Богу, подобно той трансцендентной преданности, что питал Сам Кришна к Своему Гурудеву, открываются все святые истины». Разве Гурудев не должен говорить подобное своим ученикам?

«*Гуру-пуджа*, поклонение *гуру*, должна предшествовать всему прочему. *Гуру* необходимо служить как Самому Кришне. Поклонение *гуру* всегда занимает особенное положение». Разве *гуру* оставит свое место, не желая говорить это своим ученикам? В освобожденном состоянии не заметны никакие противоречия, однако обычные невежественные люди далеко не всегда способны понять эту простую истину.

Бог как слуга

В некотором смысле *гуру* подобен руке, протянутой к телу Бога – того Бога, который вездесущ, всезнающ и всеблажен (*сат-чит-ананда-виграха*). Своей собственной рукой Бог прика-

сается к Своим стопам. Так Бог служит Сам Себе. Бог нисходит лично как Гурудев, чтобы научить служить Себе. Наш Гурудев – часть тела Бога. Есть Бог, которому служат, и Бог, который служит. Мукунда – это Бог, которому служат. А Гурудев – возлюбленный Мукунды, занятый в служении Ему. У Господа нет более дорогого возлюбленного, чем наш Гурудев. Он тот, кого Господь любит больше всех.

Наставления уму

Наш Гурудев сказал: «Мой ум, тебе нет необходимости совершать то, что предписано как религия или запрещено Ведами как безбожие. Оказавшись в этом мире, умножай безмерно желание служить Шри Шри Радха-Кришне во Врадже и непрерывно помнятуй о дорогом сыне Шри Шачи, Шри Гаурасундаре, зная, что Он неотличен от сына Нанды, Кришны, и помни о гуру, как самом дорогом возлюбленном Кришны. В Навадвипа-Вайкунтха-Шветадвипа-Вриндаване всегда оказывай почтение жителям Навадвипы и Враджа, ибо они служат Гаура-Кришне. Не осуждай ни вайшнавов, ни брахманов».

К примеру, если, принимая пищу, из благососпитанности мы ограничиваем себя в ней, то не будем сыты. Если ученик кузнеца не понял, как приготовить необходимый сплав металлов, и стыдится признаться в незнании своему наставнику, он не добьется успеха в своем учении. Подобно этому, если мы желаем служить Богу, но не оказываем должного почтения Его близкому слуге, то никогда не будем удовлетворены.

Лицемеры из псевдо-вайшнавских сект, внутренне стремящиеся к мирской славе, а также многие другие могут подумать: «Какое бесстыдство – занимать положение гуру и слушать хвалебные речи своих учеников». Однако любой вайшнав относится к другому вайшnavу как к объекту поклонения. Если я исполняю долг перед гуру и проповедую, и кто-то крикнет мне «Джая!», то в этом не будет и грана двуличия. Наш Гурудев не учил подобной неискренности. Махапрабху не учил такому

лицемерию. Воля Кришны проявляется через Гурудева. Я буду повиноваться этому, несмотря ни на что. Я не буду непочтительным к гуру из-за настойчивых требований каких-то глупцов или злонамеренных сектантов. В особенности, когда Шри Гурудев наставил меня словами: «По Моему приказу стань гуру и спаси эту землю».

Доверьтесь полностью

Если я не подчиняюсь закону, который взывает ко мне через цепь преемственности духовных наставников, то оскорбление, состоящее в неисполнении наказа гуру, лишит меня лотосных стоп Шри Гурудева. Но если для того, чтобы исполнить наказ гуру, я должен быть самонадеянным, жестоким, испытывать вечные муки, то я добровольно отдам себя на эти вечные страдания и даже подпишу договор для пущего эффекта. Я не буду слушать злых и завистливых людей, призывающих меня послушаться гуру. Я готов пожертвовать собой с неустранимой отвагой и убежденностью, полностью полагаясь на силу лотосных стоп Шри Гурудева. Я признаюсь в таком высокомерии. Если раздать пыль с лотосных стоп моего наставника, то десятки миллионов людей, таких как я, смогут спастись. Нет такого учения в этом мире, нет такого звука во всех четырнадцати мирах, что можно было бы соизмерить с одной единственной пылинкой с лотосных стоп моего Гурудева. Гурудев, которому я полностью доверился, никогда меня не обидит. Но я никогда не буду слушать слов того, кто хочет причинить мне вред, и никогда не приму такую злую личность своим наставником.

В присутствии Шри Чайтаньядева Шри Сварупа Дамодар сказал: «О Шри Чайтанья, океан милости! Проявление Твоего сострадания легко избавляет сердце от пыли умственной обеспокоенности, и сердце очень быстро очищается от всей грязи. Затем в очищенном сердце происходит радостное рождение высочайшей преданности Шри Кришне. Противоречивые толко-

вания *шастр* (писаний) порождают в уме противоположные умозаключения, которые приводят лишь к постоянным разногласиям. Только благодаря обретению Твоей милости сердце опьяняется эликсиром преданности Богу, тогда как споры на основе различий в понимании *шастр* выводят из душевного равновесия. Твоя милость побуждает к неустанной преданности, она направляет все души на поиск только Кришны, приводя их к вершине истинной гармонии и красоты. О безграничная доброта, Шри Чайтанья, когда же Твоя всеблагая милость прольется на меня».

Когда Шри Сварупа Дамодар говорил это Шри Чайтаньядеву, Господь не хотел слушать. И, чтобы научить смиренную глупцов, Он произнес: «Не стоит с такими словами обращаться ко Мне». Но Он сказал это не с целью научить лицемерию. Только в невежественном сердце могут возникнуть сомнения. Я понял благодаря моему Гурудеву, что «так же ничтожен, как навозная мошка». Однако, когда наш Гурудев, по указу своего гуру, по наказу Махапрабху, ведет себя вышеупомянутым образом, может ли кто-либо упрекнуть его?

Слуга слуги Бога

Когда благодаря нам слушают прославление Всевышнего, и оно влияет на наши сердца, тогда мы можем почувствовать свою полную никчемность. Глубина смирения и покорности вайшнавов учит нас тому, что невозможно приблизиться к Богу или Его преданным без подобного смиренного предания. Если мы высокомерны, то, несомненно, будем лишены служения Богу и Его преданным. «Есть люди, которые поклоняются Богу, но не поклоняются Его преданным. Воистину, они высокомерны, и их поклонение Богу ничего не стоит». Если говорить по сути, то поклонение Богу и Его преданным находится на одном уровне. Если та преданность, с которой мы поклоняемся Богу, не устремляется в нашем сердце к стопам

Его преданных, то в этом нет никакой ценности, и мы живем напрасно.

Все преданные наставляют нас в высочайшем служении Кришне. Мы должны всегда быть готовы вымести из наших сердец жесткой метлой порочное желание стать преданным Бога лишь для того, чтобы быть почитаемым больше других. Кришна будет милостив к нам, и однажды мы будем благословлены благодатным даром преданности Его божественным лотосным стопам. По Его милости мы освободимся от порочных желаний, от поиска выгоды или почтения со стороны других. Человек, свободный от подобных пороков, будет наделен способностью служить Богу. Безнравственных мужчин и женщин, *шудр* и всех остальных могут осуждать и презирать в мире за их злодеяния. Но даже такие люди смогут достичь вечного блага, если проявят интерес к образу жизни преданных Бога, которые почитают всех и не желают почтения к себе. Они изменятся благодаря их примеру и учению.

Давайте завершим эту речь уже процитированными ранее словами: «Есть люди, которые поклоняются Богу, но не поклоняются Его преданным. Воистину, они высокомерные грешники. Их поклонение Богу ничего не стоит». ॐ

Глоссарий

Анаркти (мн. ч. от *анаркта*) – недостатки, препятствующие духовному развитию.

Ашрая-виграха – титул чистого вайшнава, означающий «Проявление Всевышнего; тот, у кого следует принять прибежище».

Ашта-калия-лила (*ашта-калия-лила*) – деяния Шри Кришны и Его вечных спутников, проходящие в божественной обители Голоки. Сутки там делятся на восемь периодов, в каждый из которых происходят определенные события. О них рассказывают в своих произведениях великие *ачарьи* гaudия-вайшнавов, однако размышления на эти возвышенные и сокровенные темы без благословения чистого преданного могут повредить духовному развитию начинающих.

«Брахма-самхита» – философское поэтическое произведение, написанное Брахмой в начале творения вселенной. Для гaudия-вайшнавов эта работа является своего рода азбукой *сиддханты*, поскольку содержит основные положения учения Шри Чайтаньи Махапрабху. До нас дошла лишь пятая глава «Брахма-самхиты», обнаруженная Самим Махапрабху в одном из монастырей Южной Индии.

Бхакти (*бхакти*) – происходит от глагола *бхадж* (служить, поклоняться). Бхакти – это преданное служение Всевышнему Шри Кришне, совершаемое из чистой бескорыстной любви, не оскверненной *кармой* и *гьяной*.

Бхактивинода Тхакур (Шрила Бхактивинода Тхакур) (1838–1914) – великий вайшнавский святой, богослов и

философ. Во второй половине XIX столетия положил начало возрождению гaudия-вайшнавизма. Отец Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

«Бхакти-расамрита-синдху» – произведение Шрилы Рупы Госвами, содержащее подробное описание всех аспектов преданного служения.

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур (1874 – 1937) – величайший вайшнавский святой первой половины XX столетия, широко распространивший учение Чайтаньи Махапрабху по всей Индии и создавший основу для его проповеди по всему миру. Неумолимый проповедник, основатель духовного движения «Гaudия Матх». Сын и продолжатель дела Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Духовный наставник Шрилы Шридхары Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады и многих других великих вайшнавов нашего столетия.

Вриндаван дас Тхакур – великий вайшнавский святой XVI столетия, поэт, воплощение Вьясадевы, в *гаура-лиле* ученик Нитьяланды Прабху. Написал поэму «Чайтанья Бхагавата», описывающую деяния Чайтаньи Махапрабху, Нитьяланды Прабху и Их спутников.

Гаура-лила – деяния Шри Чайтаньи Махапрабху и Его вечных спутников. Они запечатлены в таких книгах, как «Шри Чайтанья-чаритамрита» Кришнадаса Кавираджи, «Шри Чайтанья-Мангала» Лочана даса Тхакура, «Шри Чайтанья Бхагавата» Вриндавана даса Тхакура и других.

Йогапитх – букв. «священное место, куда совершают паломничество». Место в Маяпуре, где явился Чайтанья

Махапрабху. Шрила Бхактивинода Тхакур основал здесь храм, где установил Божества Шри Чайтаньи и Его вечной супруги Шримати Вишнуприи.

Каништха-адхикари – начинающий преданный, которого отличает слабая вера и неглубокое понимание писаний.

Кришнадас Кавирадж Госвами – великий вайшнавский святой, поэт, младший современник шести Госвами Вриндавана, автор «Шри Чайтанья-чаритамриты».

Мадхура-раса – высшая из *рас*, супружеская любовь чистой души к Шри Кришне.

Мадхьяма-адхикари – преданный среднего уровня, получивший посвящение и развивший твердую веру в *гуру*, хотя еще недостаточно искушенный в понимании смысла священных писаний.

Манджари-бхава – глубочайшее чувство безраздельной любви к Шри Радхе и Шри Кришне, достояние *манджари* – юных служанок *гопи*. В линии гаудия-вайшнавизма поклоняются Рупе Госвами, который в вечной духовной реальности является Рупой Манджари. Поэтому *манджари-бхава* – неприкосновенный и недостижимый идеал последователей Шри Рупы.

Прабхупада – «тот, у чьих стоп сидят мудрецы», почетный титул, который в традиции гаудия-вайшнавизма носили Шрила Рупа Госвами, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.

Рагхунатха дас Госвами (1495-1571) – один из шести Госвами Вриндавана. Почитается гаудия-вайшнавами как *прайоджана-таттва-ачарья*, учитель высшей цели жизни. В своих молитвах раскрыл высший уровень чистой преданности.

Раса – вид духовных взаимоотношений Шри Кришны и *дживы*, достигшей чистой любви к Нему. *Раса* означает степень близости души к Господу. Подробнее о *расах* см. в статье Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Сокровище бхакти» (журнал «Садху-санга», №2).

Рупа Госвами (1489-1564) – вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, главный из шести Госвами Вриндавана. Был лично избран Господом Чайтаньей в качестве Своего преемника и главы *сампрадаи*. Вследствие уникального положения, которое Шрила Рупа Госвами занимает среди последователей Махапрабху, их также называют «*рупанугами*» (последователями Шри Рупы). Рупа Госвами признается гаудия-вайшнавами *раса-таттвачарьей* (наставником, раскрывающим науку о *расе*).

Санатана Госвами (1488–1558) – один из шести Госвами Вриндавана, старший брат и духовный наставник Шрилы Рупы Госвами. Автор многих книг, высоко почитаемых вайшнавами.

Сиддханта – «совершенное заключение»; основополагающие философские принципы.

«**Упадешамрита**» – труд Шрилы Рупы Госвами, посвященный практическим вопросам преданного служения. На русском языке издан с комментариями А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады под названием «Нектар наставлений».

Шаранагати – шесть составляющих безусловной преданности Господу, описанные в вайшнавской литературе. Также название знаменитого цикла молитв Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Шравана-киртана – два первых и основных принципа преданного служения: слушание из уст святых о деяниях Шри Кришны и о чистом преданном служении (*шравана*) и прославление Верховного Господа, проповедь Его учения миру (*киртана*).

Шри Чайтанья Махапрабху (1486–1534) – Верховный Господь Шри Кришна в Своем образе божественного великодушия, принявший чувства и цвет тела Шримати Радхарани, чтобы ощутить вкус любви, которую Она к Нему испытывает. Он приходит на землю в образе преданного и одаривает людей божественной любовью (*премой*) в ее наивысшем проявлении, распространяя главный духовный метод для нашего времени – *санкиртану*.

Шри Чайтанья в Индии, России

Индия

Nabadwip

International Headquarters Sri Chaitanya Saraswat Math
Sri Chaitanya Saraswat Math Road,
Kolerganj, P.O. Nabadwip
District of Nadia, Pin 741302, West Bengal, India
Phone: (03472) 240086 & (03472) 240752
Web: www.scsmath.com

Calcutta

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Kaikhali, Chiriamore (by Calcutta Airport)
P.O. Airport, Calcutta, Pin 700052
West Bengal, India
Phone: (033) 2573-5428

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha
Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park
Calcutta, Pin 700055, West Bengal, India
Phone: (033) 2551-9175 & 2549-6408

Burdwan

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
P.O. and Village Hapaniya
District of Burdwan
West Bengal, India
Phone: (03453) 249505

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Village of Bamunpara, P.O. Khanpur
District of Burdwan
West Bengal, India

Orissa

Sri Chaitanya Saraswat Math
Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi
Puri, Pin 752001,
Orissa, India
Phone: (06752) 231413

Mathura

Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Dasbisa, P.O. Govardhan
District of Mathura, Pin 281502
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 281 5495

Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission
96 Seva Kunja, Vrindavan
District of Mathura, Pin 281121
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 245 6778

Сарасват Матх и странах СНГ

Россия

Москва,

Культурный центр Шри Чайтанья Сарасвати,
107031, Москва, Б. Кисельный пер., д. 7, стр. 2,
тел.: (495) 928-8855,
факс: (495) 928-6338,
e-mail: math@harekrishna.ru

Санкт-Петербург,

Шри Чайтанья Сарасват Сева Ашрам,
197229, Санкт-Петербург, п. Лахта, ул. Морская, д. 15,
тел.: (812) 973-5881, (812) 715-1788, факс: (812) 351-4080,
e-mail: scsmath@mail.ru

Смоленск,

Притху Прабху (Павел Слинченков),
тел.: (4812) 31-2354,
e-mail: smolensk@scsmath.org

Томск,

Сувада Диди (Светлана Плотникова),
тел.: (3822) 49-0994,
e-mail: suvada@mail.ru

Хабаровск,

Гандхарвика Диди,
тел.: (4212) 23-4391,
e-mail: denisco@mail.redcom.ru
Наян Абхирам Прабху,
e-mail: nirguna-khv@yandex.ru

Красноярск,

Харидаси Диди (Галия Фаизова),
тел.: (3912) 50-1613,
e-mail: haridasi@mail.ru
Иша Кришна Прабху, e-mail: tilak@ktk.ru

Тамбов,

Анируддха Прабху (Алексей Бостанджиян),
тел.: (4752) 77-6734,
Враджа Джана Прабху,
e-mail: vrada@yandex.ru

Ижевск,

Лила Шакти Диди (Людмила Васильевна
Максимова), тел: (3412) 78-6079

Балаково

Аруна Кришна Прабху, тел.: (927) 278-5745,
e-mail: aruna_krishna_d@mail.ru

Киев,

Центр в ДК «Росток», ул. Гарматная,
д. 26/2, Кришна Бхакта Прабху
(Константин Колодезный),
тел.: (38-044) 496-1891,
e-mail: kbd16108@yahoo.ua

Одесса,

Яшодамайи Диди (Евгения Макурина),
тел.: (38-0482) 34-3504,
e-mail: eugeny7@te.net.ua

Запорожье,

Санатан Прабху (Сергей Чайковский),
тел.: (38-0612) 52-7895

Донецк,

Сакши Гопал Прабху (Александр
Тарабановский), тел.: (38-063) 234-9069,
e-mail: donmath@ukr.net

