

УПОЛНОМОЧЕННАЯ

Шрі Чайтанья-Сарасвата Парампарā

Свāmй Б. Г. Нарасингха

УПОЛНОМОЧЕННАЯ

Шрї Чайтанья-Сарасвата Парампарā

ISBN 978-1-7389364-3-4

Вся слава Шрї Гуру и Гаурāнге

УПОЛНОМОЧЕННАЯ

Шрї Чайтанья-Сарасвата Парампарā

Свами Б.Г. Нарасингха

ŚRĪ NARASIṄGHA PRESS
ŚRĪ NARASIṄGHA CHAITANYA MAṬHA

Эл.адрес: info@plusvisioncentre.ca

Вебсайт: plusvisioncentre.ca

Автор и главный редактор английского текста:

Триданди Госвāmī Śrī Śrīмад

Бхакти Гаурава Нарасиṅгха Махāрадж

Помощник редактора английского текста:

Śrīпад Бхактибхавана Вишṇу Махāрадж

Русский перевод: Даттāтрея дās, Мāлатī Девī дāси

Редакция русского перевода:

д.ф.н. Шелковников А.Ю.

ISBN: 978-1-7389364-3-4

Первое русское издание 2025 г.

© Авторские права принадлежат

ŚRĪ NARASIṄGHA ПРЕСС

© Все права защищены.

Printed in India by Thomson Press India Ltd.

Содержание

Посвящение	ix
Предисловие	xi
Введение	xv
Часть 1. Опровергая противоборствующую сторону	
Глава 1. <i>Шикшā парампарā</i>	1
Глава 2. Вечно освобождённый	25
Глава 3. <i>Шāстры</i> : благотворное руководство	47
Глава 4. Процесс посвящения	73
Глава 5. Властелины <i>мантра-дйкши</i>	91
Часть 2. Практика чистого преданного служения	
Глава 6. Суть проповеди	109
Глава 7. <i>Расик</i> или <i>сахаджийā</i> ?	117
Глава 8. <i>Сāдхана-бхакти</i>	131
Глава 9. <i>Рāгāнугā-бхакти</i>	145
Глава 10. Разъяснение <i>сидха-дехи</i>	153
Глава 11. <i>Вайшṇава-апарāдха</i>	167
Глава 12. <i>Рūпанугā-бхаджан</i>	183
Часть 3. Несколько слов для руководства к действию	
Глава 13. <i>Лйлы</i> и наставления	195
Глава 14. <i>Бхаджан</i> — подлинный и мнимый	215
Глава 15. Глупцы рвутся туда, куда ангелы боятся ступить	239
Глава 16. Заблуждение, божественность и преданный	257
Глава 17. Сердце и сияние	269
Указатель стихов	277

Посвящение

Мы со смирением посвящаем эту книгу самой почитаемой трансцендентной личности Ом Вишнупāде Парамахамсе Париврāджакāчāрье Шри Шримад Бхактисиддхāнте Сарасватī Тхāкуру Прабхупāде, чьи прекрасные лотосные стопы лелеют миллионы и миллионы самых чистых и обладающих высшей квалификацией преданных, кто является наиболее компетентной персоной в проповеди рекомендованного для этой эпохи процесса преданного служения, кто блистательно и естественным образом выделился как венценосный лидер в стане чрезвычайно продвинутых преданных, чей подобный львиному глас заставляет завистников дрожать и спешно ретироваться, чьи нежные лотосные стопы милостиво даруют высшее благо невинным, кто широко распространил славу святой обители Шри Гаурāнги, Шри Мāйāпур-дхāмы, чья милосердная личностная природа посеяла семена лотоса святых стоп Шри Гаурахари в сердцах его достойных слуг, кто является вечным прибежищем преданных Шри Гаурāнги, кто посвятил себя служению своему духовному учителю Шриле Гаура Кишоре дāсу Бабāджи Махāрāджу, который, в свою очередь, является заботливым слугой Шрилы Бхактивиноды Тхāкура; чья невероятная преданность позволяет ему занимать прославленное положение в узком кругу Шрилы Рагхунāтхи дāса, Шрилы Санātаны и Шрилы Рūпы Госвāmй, чьи счастливые и возвышенные философские концепции увенчали

его и усадили рядом с той уважаемой личностью, Шрилой Джйвой Госвāmй; который находится в дружеских отношениях со Шри Кṛшṇадāсом Кавирāджей Госвāmй и Шри Нароттамой дāсом, и дорог им также, как и их собственная жизнь, чей любящий характер более нежен к последователям Господа Гаурāнги, чем у отца, чья чистота привлекает даже великих управляющих полубогов и который является хранителем высшего богатства жизни — чистой любви к Шри Шри Рāдхе-Говинде.

Мы смиренно предлагаем наши самые почтительные поклоны очаровательному сиянию, которое исходит от блистающих лотосных кончиков пальцев ног Шрилы Бхактисиддхāнты Сарасватй Тхāкура Прабхупāды.

Предисловие

Возможно, величайшая ирония заключается в том, что возвышенный процесс сознания Кршṇы, состоящий из глубочайшей и наиболее основательной и целостной философии и требующий величайшего самопожертвования и отречения, то есть самоотверженности, снова угодил в ловушку заблуждений. И это несмотря на то, что всё уже много раз было ясно изложено и тщательно истолковано Господом и Его чистыми представителями. Все практикующие охотно согласятся, что процесс безупречен, а цель определённа, но то, что представляет из себя «достижение» (*прайоджана*) и как к нему приблизиться (*абхидхейя*), вызывает серьёзные разногласия среди преданных. Весь процесс совершенен и чист, тщательно запечатлён в писаниях вайшṇавов и точно провозглашён чистыми посредниками Господа. Поэтому вина за эти разногласия полностью лежит на практикующих. Подобно тому, как объектив камеры фильтрует свет в соответствии со своими возможностями, мы видим, что в этот беспокойный век некоторые из начинающих преданных Господа стали «фильтровать» процесс *бхакти* и применять его в соответствии со своими желаниями и надобностями. Настоящая преданность — это жизнь в божественном рабстве, *шараṇāгати*, полном предании себя тому, что признается высшей необходимостью. Чистая преданность, *джйāна-кармāдй-анāврттам*, требует отказа от прежних концепций и потребностей, *сарва-дхармāн-паритйаджйа*, иначе

мы повинны в карма-миśrā-бхакти (преданном служении, запятнанном корыстью). Так много различных мнений и нечистых подмен возникло из-за нашего неумения или неспособности строго придерживаться основной сути требований процесса! Мāyāvāda возникает из-за нашего ложного эго, нашего нечистого желания господствовать надо всем в виде верховного наслаждающегося вместо того, чтобы предаться безупречному Господу. Сахаджийя возникает из-за нашего желания насладиться результатом прямо сейчас, не платя настоящую цену за чистоту, тем самым обесценивая весь процесс. Материализм, или дух наслаждения, должен быть принесён в жертву с помощью огня самопредания ради признания нашего фактического изначального положения вечных слуг Кршṇы.

Не имеет значения то, что могут придумать или возжелать в процессе спекулятивных домыслов наши плодовые мозги, Абсолютная Истина остаётся неизменной, несмотря на наше падшее положение. Нашей величайшей необходимостью по-прежнему остаётся должным образом признать Абсолютную Истину и служить Ей в соответствии с Её желанием. В соответствии с интенсивностью нашего подчинения лишенной иллюзии и всеобъемлющей божественной концепции Высшей Абсолютной Истины, мы обосновываем для себя Её фактическое положение и наши отношения с Ней. «Бхагавад-гитā» предупреждает нас, что плоды поклонения полубогам ограничены и временны, однако многие идут по этому пути. Точно так же вкусиюминутных чувственных наслаждений, то есть желание наслаждаться сознанием Кршṇы прямо здесь и сейчас, или то, что в настоящий момент мы должны сосредоточиться на своём собственном преуспевании в ущерб выполнению

нашего служения, поработщает наш разум и уводит нас с истинного пути *шуддха-бхакти*.

Наслаждающимся является Кршṇа, а не мы, но мы ставим себя на первое место, оправдывая это высшей целью, и этим «колем пустые орехи».

*śrī-гаурāнуматам сварūпа-видитам рӯпāграджена̎дритам
рӯпāдйаиḥ париве̎шитам рагху-гаṇаир-āсвāдитам севитам
джйвāдйаир абхиракшитам ūка-śива-брахмāди-саммāнитам
śrī-рāдхā-пада-севанāмртам ахо тад-дāтум ййо бхавāн*

С позволения Шри Чайтанья Махāпрабху только Шри Сварūпа Дāмодара Госвāmй познал сокровенный смысл того, что было проявлено Его появлением — той божественной истины, которой поклонялся Санātана Госвāmй, старший брат Шри Рӯпы. Её собственноручно раздал всем преданным Рӯпа Госвāmй, её сладость вкусил и усилил Рагхунāтха дās Госвāmй, бережно хранил, подкрепив её божественность доказательствами из писаний, Шри Джйва Госвāmй. Перед её божественным вкусом на почтительном расстоянии благоговеют и относятся к ней с величайшим почтением Шри ūкадева Госвāmй, Господь Шива и Господь Брахмā. Что же это за непостижимая амброзия? О, Бхактивинода Тхāкур, в этом мире ты в полной мере обладаешь способностью даровать нам этот необыкновенный нектар!^[1]

«Уполномоченная Шри Чайтанья-Сарасвата *парампарā*» полностью сфокусирует нашу концепцию, приведя её в соответствие с желаниями Господа. Свāmй Б.Г. Нарасий̎гха Махārāдж проделал замечательную работу и оказал самое ценное служение, указав истинный путь преданности и ясно объяснив многие составляющие

1 «Шримад Бхактивинода-вираха дайāкам (молитва в разлуке со Шрилой Бхактивинодой Тхāкуром)», составленная Шрилой Бхакти Ракшаком Шридхаром Дев-Госвāmй Махārāджем – прим. переводчика

фундаментального учения и практики. Настоящая ценность этой книги состоит в том, что обман сошедших с пути сектантов раскрывается так, как он есть, поэтому разумные и проницательные преданные смогут легче избежать ловушек и более ясно осознать абсолютно точную линию Гаудия-вайшнавизма, изложенную Шри Чайтаньей Махапрабху и привнесённую в современный мир Шрилой Бхактивинодой Тхакуром и Шрилой Бхактисиддхантай Сарасватй Тхакур.

Большинство читателей этой книги являются практикующими преданными, поэтому мы от души рекомендуем вам погрузиться в неё с головой и обдумать её содержание. Мы искренне надеемся, что это поможет всем нам идти по пути чистой преданности.

Свāmй Бхактибхāвана Вишṇу

Введение

Фраза «Шри Чайтанья-Сарасвата *парампарā*» подразумевает ученическую преемственность (*парампару*), которая передавалась со времён Шри Чайтаньи Махāпрабху до времени Шрилы Бхактисиддхāнты Сарасватй Тхāкура. Эта *парампарā* представляет собой ученическую преемственность божественного знания (*дивйа-джйāнам*), также известную как Брахмā-Мадхва-Гаудйя-сампрадāйя или Бхāгавата-парампарā.

«Брахмā-Мадхва» указывает на наставников от Господа Брахмы до Шри Мадхвāчāрьи, которые несли *парампару* в древние времена. Использование термина Бхāгавата-парампарā подразумевает наставническую линию принципов, содержащихся в «Шримад-Бхāгаватам». Сама Бхāгавата-парампарā возникла с началом этой Вселенной, когда Шри Кршṇа поведал «Шримад-Бхāгаватам» в четырёх коротких стихах Господу Брахме. Затем Господь Брахмā рассказал эти четыре основных стиха «Шримад-Бхāгаватам» своему ученику Шри Нāраде Муни, который, в свою очередь, передал эти стихи Шри Ведавйāсе, а он, в свою очередь, после зрелого осознания составил «Шримад-Бхāгаватам» в том виде (в двенадцати песнях), в каком мы его знаем сегодня. Учеником Вйāсы был Шри Мадхвāчāрья. От Мадхвāчāрьи ученическая преемственность перешла к Шри Мāдхавендре Пури, пятнадцатому наставнику в этой линии. Учеником

Мāдхавендры Пурī был Шрī Йшвара Пурī, прославившийся как духовный учитель Шрī Чайтаньи Махāпрабху.

Именно «Шрīмад-Бхāгаватам» и содержащие-ся в нём принципы занимают наиболее видное место в Бхāгавата-парампаре. Веды сравнивают с *калпатару* (древом желаний), а зрелым плодом этого дерева является «Шрīмад-Бхāгаватам».

*нигама-калпа-тарор галитам пхалам
шукра-мукхāд амрта-драва-самйутам
пибата бхāгаватам расам āлайам
мухур ахо расикā бхуви бхāвукāх*

О опытные и здравомыслящие люди, наслаждайтесь «Шрīмад-Бхāгаватам», зрелым плодом дерева желаний ведических писаний. Он изошел из уст Шрī Шукрадевы Госвāmй, и поэтому стал ещё вкуснее, хотя его нектарный сок уже был приятен всем, в том числе и освобождённым душам («Шрīмад-Бхāгаватам», 1.1.3).

«Шрīмад-Бхāгаватам» содержит принципы, касающиеся Абсолютной Истины, разделённые на десять разделов.

*атра сарго висаргаи ча
стхāнам пошаṇам ўтайах
манвантареиāнукатхā
ниродха муктир āйрайах*

В «Шрīмад-Бхāгаватам» содержится десять разделов утверждений, касающихся следующего: сотворения вселенной, вторичного творения, планетарных систем, покровительства Господа, движущей силы творения, смены Ману, науки о Боге, возвращения домой, к Богу, освобождения и *summum bonum*^[1] (*āйрайах*) («Шрīмад-Бхāгаватам», 2.10.1).

1 *summum bonum* (лат.) — высшее благо – прим. переводчика

Summum bonum «Шрймад-Бхāгаватам» находится в десятой песне, в которой описываются трансцендентные игры Шрй Кршṇы с гоṇй Враджа. Этот раздел — главная āśрайа-таттва «Бхāгаватам».

До прихода Шрй Чайтаньи Махāпрабху все десять принципов «Шрймад-Бхāгаватам» уже были объяснены предыдущими āчāрьями, такими как Шрй Мадхвāчāрья. Однако концепция этих āчāрьев заключалась в том, что āśрайа-таттва — это Нārāяṇа. С момента появления «Шрймад-Бхāгаватам» откровение о том, что Шрй Кршṇа и есть āśрайа-таттва, оставалось скрытым от всех āчāрьев, ожидая, пока новый приход Кршṇы в образе Шрй Чайтаньи Махāпрабху не станет очевидным. Именно эту неопровержимую истину, которая никогда прежде не была известна, и пришёл распространить Шрй Чайтанья Махāпрабху.

*анарпита-чарй̐м чир̐т каруṇайāватй̐рṇаḥ калау
самарпаитум уннатоджджвала-рас̐м сва-бхакти-й̐рийам
хариḥ пураṭа-сундара-дй̐ути-кадамба-сандй̐питаḥ
садā хрдайа-кандаре спхурату вах й̐ачй̐-нандана*

Пусть тот Господь, который известен как сын Шрйматй̐ Шачй̐деви, трансцендентным образом поселится в самой глубине твоего сердца. Блистая сиянием расплавленного золота, Он спустился в век Кали по Своей беспричинной милости, чтобы даровать то, что ещё не было даровано ни одним другим воплощением, — самый возвышенный вкус преданного служения, вкус супружеской любви («Чайтанья Чаритāmрта», Āди-лй̐лā, 1.4).

*намо махā-вадāнй̐йā
кршṇа-према-прадāйā те
кршṇāйā-кршṇа-чайтанйā
нāмне гаура-твише намаḥ*

Я в почтении склоняюсь перед Шри Гаурāнгадевом, чей божественный цвет лица сияет золотым оттенком, и кто обладает качествами самого благодетельного воплощения, потому что Он распространяет то, что ни одно воплощение никогда не распространяло раньше — чистую любовь к Кршṇе (Кршṇа-прему). Он — никто иной, как *враджendra-нандана* — Кршṇа, известный в Кали-югу как Шри Кршṇа Чайтанья Махāпрабху (Рūпа Госвāmй).

Кто-то может возразить, что чистая любовь к Кршṇе, являющаяся смыслом «Шримад-Бхāгаватам», несомненно, в какой-то степени осознавалась предыдущими *ācāryами*, но то, что эта любовь достигает своего наивысшего и наиболее полного выражения в личности Шриматй Рāдхārāṇй, очевидно было проявлено только через *парампару* после явления Шри Чайтанья Махāпрабху. Именно Шри Чайтанья Махāпрабху и Его последователи, такие как Шри Рūпа и Рагхунāтха дās Госвāmй, провозгласили Шриматй Рāдхārāṇй высшим прибежищем (*āśrayах*) всех живых существ. Это и есть то «*āśrayах*», о котором в конечном счёте и говорит «Шримад-Бхāгаватам». Эта концепция Шриматй Рāдхārāṇй как высшей *āśrayа-таттвы* была неизвестна ни одной вайшṇава-парампаре до явления Шри Чайтанья Махāпрабху, да и до сих пор такая концепция доступна только через Его истинную преемственность.

Основываясь на наставлениях «Шримад-Бхāгаватам», Шри Чайтанья Махāпрабху начал движение *санкйртаны* (воспевания святых имен Бога) как высшего блага для всего человечества, ибо благодаря такому воспеванию живые существа могут освободиться из тьмы материального невежества.

*нāма-санкйртанам йасйа
сарва-nāпа-праṇāśанам*

*прай̣мо духкха-шаманас
там нам̣ами харим парам*

Святое Имя Кр̣ш̣ны может избавить нас от всей нежелательной греховности, всех порочных качеств и всех страданий. Давайте все склонимся перед ним («Ш̣римад-Бх̣агаватам», 12.13.23).

Так же Ш̣р̣й Чайтанья Мах̣апрабху учил эзотерическим принципам «Ш̣римад-Бх̣агаватам» (*а̣й̣ш̣райа-таттве*) Своих самых сокровенных преданных, тем самым позволяя им войти в трансцендентные игры Всевышнего Господа в спонтанной любви к Богу.

От Ш̣р̣й Чайтаньи Мах̣апрабху *парампар̣а* шла через Свар̣упу Д̣амодару Госв̣ам̣й, Р̣упу Госв̣ам̣й, Сан̣атану Госв̣ам̣й, Рагхун̣атху д̣аса Госв̣ам̣й, Дж̣иву Госв̣ам̣й и Кр̣ш̣над̣аса Кавир̣аджу Госв̣ам̣й к Нароттаме д̣асу Т̣х̣акуру, к Виш̣ван̣атхе Чакраварт̣и Т̣х̣акуру, к Джаган̣натхе д̣асу Б̣аб̣адж̣й Мах̣ар̣аджу, к Ш̣р̣йле Бхактивиноде Т̣х̣акуру и Гаура Киш̣оре д̣асу Б̣аб̣адж̣й Мах̣ар̣аджу, к Ш̣р̣йле Бхактисиддх̣анте Сарасват̣и Т̣х̣акуру.

Однако после того как Ш̣р̣й Чайтанья Мах̣апрабху исчез из вида этого бренного мира, тут же начали проявляться многие *парампары*, имеющие отклонения (*сахаджи*). *Сахаджи* разными способами пытались монополизировать сокровище дара божественной любви Ш̣р̣й Чайтаньи Мах̣апрабху, тем самым вызывая сильное замешательство в умах невинных людей. К концу XIX века линия божественности, установленная Ш̣р̣й Чайтаньей Мах̣апрабху, почти исчезла из поля зрения. Положение было плачевным: негодяи и мошенники разрушили чистые принципы Бх̣агавата-*парампары* и вместо этого распространяли самые низкие нормы греховного поведения во имя *р̣а̣г̣ануг̣а-бхакти*, чистой спонтанной любви к Богу.

В течение долгого времени *сахаджи* постоянно искажали принципы чистого преданного служения ложной практикой *рāgānuḡā-бхакти*, и то, что отстаивал «Шримад-Бхāгаватам», было запятнано и в конце концов полностью скрыто. Эти общины *сахаджиев* описаны Бхактивинодой Тхāкурom: *āулы, бāулы, картāбхаджи, неḍы, даравēи, сāни-сахаджи, сакхībхекi, смāрты, джāта-госāи, ативāḍi, чūḍāḍхāri и гаурāиḡа-нāгарi*. Они настолько деградировали, что само слово «вайшṇав» в Бенгалии стало ругательным. Не вдаваясь в подробности, здесь достаточно сказать, что под покровительством вышеупомянутых общин *сахаджиев* «вайшṇавизм» получил известность как религия (или занятие) охотников за женщинами, пьяниц и попрошаек. Наблюдать такую ситуацию было невыносимо для чистых сердцем преданных Всевышнего Господа.

В это время Всевышний Господь Шри Чайтанья Махāпрабху послал двух Своих самых близких слуг принять рождение в этом мире. Этими двумя доверенными слугами были Сварūпа Дāмодара и Шри Гадāдхара Паṇḍит, которые явились как Гаура Кишора дāс Бāбāджi и Бхактивинода Тхāкур соответственно. Во время своих жизней эти две великие личности стали прибежищем всех искренних последователей Шри Чайтаньи Махāпрабху. (Подробное объяснение см. в 17 главе.)

Близким учеником как Шрилы Бхактивиноды Тхāкура, так и Шрилы Гауры Кишоры дāса Бāбāджi Махāрāджа был Шрила Бхактисиддхāнта Сарасватi Тхāкур. Сарасватi Тхāкур появился в этом мире как четвертый сын Шрилы Бхактивиноды Тхāкура, и с самого детства до старости он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы рассеять облака заблуждений, покрывавшие чистую религию последователей Шри Чайтаньи Махāпрабху.

Однажды молодой преданный попросил нашего духовного учителя, Шрилу А. Ч. Бхактиведāнту Свāми Прабхупāду,

рассказать что-нибудь о Шрīле Бхактисиддхāнте Сарасватī Тхāкуре. Шрīла Прабхупāда ответил так: «Что я могу вам сказать? Он был человеком с Вайкуṇṭха». Здесь значение слова «Вайкуṇṭха» следует понимать в самом фундаментальном смысле, как указание на то, что находится за пределами материального понимания. В самом деле, одним словом — это наиболее подходящее описание Шрīлы Сарасватī Тхāкура, выходящее за пределы материального представления, за пределы наших материальных вычислений. Он был на 100% человеком из высшего мира, чьи вечные спутники не кто иные, как самые дорогие слуги Верховного Господа. Шрīла Сарасватī Тхāкур спустился в этот мир из ближнего окружения в царстве Господа, и его философские концепции (*сиддхāнта*) полностью соответствовали концепциям Шрī Чайтаньи Махāпрабху — в его деятельности нельзя было обнаружить ничего мирского. Сарасватī Тхāкур явился в этот мир как ответ на молитву Шрīлы Бхактивиноды Тхāкура, с миссией устранить заблуждения, покрывавшие чистое сознание живых существ, и осветить путь чистого преданного служения.

*никхила-бхувана-майā-чхиннāвиччинна-карттрī
вибубха-бахула-мргйā-мукти-моханта-дхātтри
īитхилита-видхи-рāgā-рāдхйā-рāдхеīа-дхāнī
виласту хрди нитйāй бхактисиддхāнта-вāнī*

Своим первым шагом он разбил на куски весь мир эксплуатации, а вторым сокрушил выдумки учёных о спасении и освобождении. Третьим он смягчил *ваидхи-бхакти* прикосновением *рāga-mārgi*, божественной любви. Поднимая нас за пределы Вайкуṇṭхи, он познакомил нас с высшим поклонением Шрī Рāдхе и Говинде. С мягкостью Врндāвана внутри и твёрдостью воина-разрушителя снаружи он создал хаос в мире, сражаясь с каждым и всеми. В одиночку сражаться со всем миром и крушить всё на части — такова была его

внешняя позиция. А его вторая позиция заключалась в том, чтобы прекратить тщеславные исследования учёных и докторов различных направлений научной мысли; и третья — свести к минимуму и ослабить величие поклонения Нārāyaṇe и утвердить служение Рāдхе-Говинде как высшее достижение. Служа Рāдхе-Говинде, он заставил царство любви спуститься на наш уровень, определив поток божественной любви из сердца, как самое дорогое. Такова была его судьба — настоящая жизнь Шрилы Бхактисиддхāнты Сарасватī Тхāкура. Пусть его божественное учение, Бхактисиддхāнта-вāṇī, вечно танцует в глубине наших сердец! (Шрилы Б. Р. Шридхар Дев-Госвāmī Махārāдж)

Шри Чайтанья-Сарасвата парампарā действительно является истинной ученической преемственностью чистых преданных Верховного Господа, которая существует с древнейших времён, однако в наше время неквалифицированные люди препятствовали вечному потоку божественного знания этой парампары. Не обладающие необходимыми качествами люди, выдававшие себя за духовных учителей, сделали посмешище из эзотерических принципов «Шримад-Бхāгаватам», притворно подражая высшим чувствам божественной любви. На самом пике деградации Гаудия-вайшṇавизма явился Шрилы Сарасватī Тхāкур, вырвал принципы «Шримад-Бхāгаватам» из рук негодяев и возродил путь Бхāгавата-парампары.

В отличие от многих так называемых парампар его времени парампарā Сарасватī Тхāкура не была просто последовательностью тел, в которых мёртвые мантры передаются от гуру к ученикам, невзирая на очевидное отсутствие у них квалификации. Также парампарā Сарасватī Тхāкура не была ученической преемственностью торговцев, которые торгуют мантрами в обмен на деньги. Не была она и ученической преемственностью мошенников, которые нарушают регулирующие принципы чистоты,

поддерживая незаконную связь с женщинами и утверждая, что это не мешает совершению *бхаджана*. Но *парампарā* Сарасватī Тхāкур являлась нисхождением высших принципов «Шрīмад-Бхāгаватам», проявленных как в делах, так и в концепции.

Шрīла Сарасватī Тхāкур появился в этом мире в то время, когда псевдовайшнавизм наглухо запечатали здание, в котором хранились правильные представления о нектарных учениях Шрī Чайтаньи Махāпрабху. Сарасватī Тхāкур вновь открыл эту кладовую и личным примером показал путь истинного доступа к высшему уровню божественного. Сарасватī Тхāкур решительно проповедовал против отвратительных практик и концепций *сахаджиев* (подражателей). В своём собственном движении он также бдительно следил и пресекал любую возможность имитации чистой преданности. Характер его указаний был твёрдым, и он ясно дал понять своим ученикам и последователям, что настоящая преданность — не дешёвая сентиментальность. Он утверждал, что преданность означает подчинение *шрī гуру*, самодисциплину, самопожертвование и искренние усилия в оказании преданного служения. Сарасватī Тхāкур подчёркивал, что, не пройдя все стадии регулируемой практики (*ваидхи-бхакти*), невозможно достичь уровня спонтанной любви (*рāгāнугā-бхакти*).

Одевание, связанное с вечными спутниками Шрī Чайтаньи Махāпрабху (*бāбāджй-веша*), стало отождествляться с самыми низкими людьми в обществе. Чтобы сохранить достоинство вайшнавов высшего порядка (*парамахамс*), Сарасватī Тхāкур ввел одежду шафранового цвета и тройной посох, принадлежащие древнему ордену отрёкшихся от мира, известному как *тридаṇḍй-саннийāса*. Это, конечно, вызвало в то время серьёзные споры, и многие бесчестные люди критиковали Шрīла Сарасватī Тхāкура

за то, что он изобретал «неавторитетные» средства преданного служения. Однако на самом деле Сарасватī Тхāкур не придумывал никаких новых практик преданного служения — в действительности он восстановил авторитетные практики для достижения лотосных стоп Кршṇы, как это было разрешено Самим Шрī Чайтаньей Махāпрабху. Видя такую светоносную личность, стоящую посреди множества темных туч, честные и искренние вайшṇавы того времени сплотились, чтобы поддержать Сарасватī Тхāкура и помочь ему в распространении чистых теистических принципов Бхāгавата-парампары.

Десятая песнь «Шрīмад-Бхāгаватам» — это *прайоджана-таттва* (высшая истина), благодаря которой можно вкусить вечный нектар божественной любви. Из-за этого *сахаджи* чрезвычайно любят слушать десятую песнь, но постоянно пренебрегают первыми девятью песнями. А именно первые девять песен «Шрīмад-Бхāгаватам» дают право истинному кандидату по-настоящему вступить в трансцендентные игры Всевышнего Господа. Тем не менее *сахаджи* предпочитают перескакивать с первых девяти песен на десятую ради «получения нектара». По мнению Сарасватī Тхāкура, преданный-неофит никогда не должен иметь доступа к таким темам, как сокровенные игры Господа, потому что, если он преждевременно вступит в царство игр Кршṇы, это принесет больше вреда, чем пользы. Если человек не поднялся до положения выше склонности к чувственным наслаждениям, но при этом предается слушанию или медитации на сокровенные игры Шрī Шрī Рāдхи-Кршṇы, его дух наслаждения только возрастет. Нужно полностью осознать трансцендентную природу Господа, прежде чем начинать дискуссии о Его божественных играх с Его *хлāдинī-шакти* или медитации на них. Сарасватī Тхāкур не поощрял новичков читать десятую песнь «Шрīмад-Бхāгаватам». Он также не одобрял беспорядочной демонстрации живописи

лїл Радхи-Кршны. Его стандарты были высоки, потому что цель была высока — он никогда не позволял делать посмешище из высших концепций.

Чтобы утвердить принципы чистого преданного служения, Сарасватї Тхакур написал много статей в журналах «Хармонист» и «Гаудїя», газете «Надия пракаш», разоблачающих ложные практики подражателей. Следуя по стопам Шрілы Бхактивиноды Тхакура, Шріла Сарасватї Тхакур основал типографию, которую называл *брахад-мрдаңга*. В трансцендентном видении Сарасватї Тхакура печатный станок относился к категории *раггāнугā-бхакти*, и в этом свете он придавал особое значение распространению книг

и проповеди. Шріла Сарасватї Тхакур разработал логотип Гаудїя-матха, который представлял из себя круг, а внутри него были изображены различные символы, представляющие истинный процесс преданного служения. Круг естественным образом делился на две части. С левой стороны были помещены символы, представляющие *ваидхи-бхакти*, такие как литературные произведения *пайчарāтрики* и изображение Лакшмї-Нārāйаы, символизирующее поклонение в настроении почтения

и благоговения в соответствии с регулирующими принципами. С правой стороны круга были помещены символы, представляющие *rāgānugā-бхакти*, такие как «Шримад-Бхагаватам» и изображение Шри Шри Радхи-Кршны, указывающие на поклонение в спонтанной любви (*rāga-mārga*). Символы *мрданги* и печатного станка также были помещены в раздел *rāga-mārga*.

В начале книги Лочаны дāса Тхāкура «Шри Чайтанья-маңгала» упоминается, что в будущем появится *сенāпати* (великий полководец), который вызовет потоп сознания Кршны по всему миру. Высокообразованные учёные и чистые преданные Шри Чайтаньи Махāпрабху, знающие смысл священных писаний, осознали, что этот *сенāпати* — это Шрила Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур, который между 1918 и 1936 годами вызвал волну проповеди сознания Кршны, которая, поднявшись в Бенгалии, действительно затопила весь мир. Звуки *кīрта̃на*, организованного Сарасватī Тхāкуром, распространились во всех десяти направлениях, заставив замолчать неверующих-атеистов, выдумщиков-имперсоналистов и псевдовайшнавов-притворщиков, *сахаджиев*.

Сарасватī Тхāкур руководил великим проповедническим движением в течение восемнадцати лет, награждая своих учеников тройным посохом отречения, а затем посылая этих *саннйāсī* проповедовать по всей Индии и, в конечном итоге, в страны Запада. Перед уходом из этого мира Сарасватī Тхāкур сказал, что хотел бы провести по меньшей мере десять лет, проповедуя сознание Кршны в западных странах, — но этого Сарасватī Тхāкур не смог сделать до своего ухода в 1936 году. Однако мы видим, что последнее желание Шрилы Сарасватī Тхāкура проповедовать сознание Кршны на Западе исполнилось через его близкого ученика, Шрилу А. Ч. Бхактиведāнту Свāмй

Прабхупāду. Таким образом работа *сенāпати*, предсказанная Лочаной дāсом Тхāкуром, была продолжена Шрīлой А. Ч. Бхактиведāнтой Свāmī Прабхупāдой, и она продолжается и в наши дни с помощью многочисленных учеников и учеников учеников Сарасватī Тхāкура.

Во время физического присутствия Шрīлы Сарасватī Тхāкура противоборствующие стороны либо замолчали, либо были побеждены, но сейчас, шесть десятилетий спустя^[2], они снова ведут свою пропаганду против Шрī Чайтанья-Сарасвата *парампары*. Однако на этот раз у противоборствующих сторон есть план по внедрению своих искажённых практик в западном мире. По благословению Шрīлы Сарасватī Тхāкура дорога в западные страны для проповеди вайшнавизма была победоносно открыта Шрīлой А. Ч. Бхактиведāнтой Свāmī Прабхупāдой, но теперь многие представители противоборствующей стороны также идут по этой дороге. Основываясь на телесной преемственности и кастовом сознании, все противоборствующие стороны претендуют на монополию на процесс чистого преданного служения. Вместо того, чтобы следовать методам, установленным Шрī Чайтаньей Махāпрабху для достижения любви к Богу, противоборствующие стороны предпочитают «кратчайший путь к совершенству» через процесс выдуманных посвящений и умственных спекуляций. Такие «короткие пути к совершенству» — это тупики в духовной жизни. Несомненно, противоборствующие стороны искажают учение Шрī Чайтаньи Махāпрабху и опять выставляют на посмешище чувства божественной любви.

Первая часть этой книги, «Уполномоченная Шрī Чайтанья-Сарасвата *парампарā*», озаглавленная «Опровергая противоборствующую сторону», борется с ложной пропагандой того, что *парампарā* Сарасватī Тхāкура не является истинной ученической преемственностью. В первых пяти

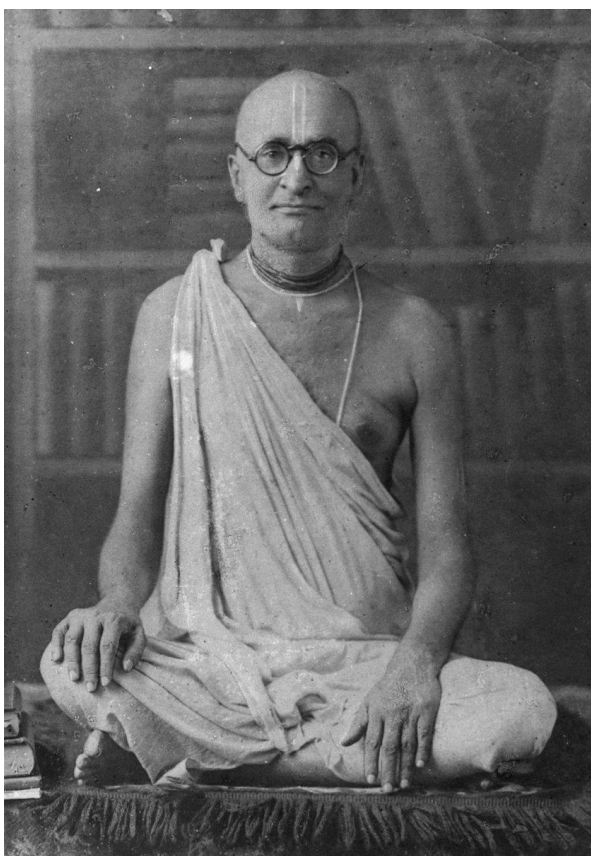
2 Первое издание этой книги вышло в конце 90-х годов – прим. переводчика

главах, которые изначально были написаны и опубликованы в Интернете в ответ на недвусмысленную критику противоборствующей стороной Шрилы Бхактивиноды и Шрилы Сарасватй Тхаккура, это заблуждение решительно опровергается историческими свидетельствами и доказательствами из писаний. Часть вторая, «Практика чистого преданного служения», представляет авторитетную практику чистого преданного служения в спонтанной любви к Кршне, *rāgānugā-бхакти*. Статьи в этой части были написаны в соответствии с мнением предыдущих *āchārye* и подтверждены свидетельствами из писаний. В третьей части, «Несколько слов для руководства к действию», приведены некоторые, относящиеся к рассматриваемой теме, указания Шрилы Б. Р. Шридхара Дева-Госвāmй Махārādжа и Шрилы Б. П. Пурй Госвāmй Махārādжа, чтобы защитить истинных преданных и не дать им поддаться подражанию высшим божественным *расам* любви к Богу. В частности, Шрила Шридхар Махārāдж в четырнадцатой главе предостерегает, что если кто-то неосмотрительно относится к тому, чтобы защитить себя от склонности к имитации, то он, к сожалению, получит вдохновение жить в «раю для дураков», думая, что теперь он достиг высшего стандарта преданности.

Мы просим наших читателей внимательно изучить эту книгу для того, чтобы установить принципы чистого преданного служения во всём мире и разрушить многочисленные заблуждения противоборствующей стороны, которые, если им будет позволено процветать, в конечном итоге уничтожат движение *санкйртаны* Шри Чайтаньи Махāпрабху. Действительно, это стало бы невыносимой потерей для всего человечества.

Свāmй Б.Г. Нарасингха

Часть 1

Опровергая
противоборствующую сторону

«Полноценный теизм не всегда бывает проявлен — он иногда скрывается с глаз, как ручей, уходящий под землю, а потом появляется вновь. Когда он скрыт от нашего взора и находится в непроявленном состоянии, нас не интересует та часть парампары, которая просто содержит формальную традицию, телесную преемственность... Нас исключительно должна заботить суть, и мы всегда должны быть заняты поисками чистой преданности, где бы она ни появлялась, и принимать её как наиглавнейшую цель».

Глава 1. *Ўикшā парампарā*

Так уж происходит, что на протяжении столетий движение Ёрй Чайтaньи Махāпрабху время от времени подвергается резкой критике и насмешкам со стороны либо тех, кто не знаком с истинной практикой чистого преданного служения, либо тех, кто завидует Всевышнему Господу и Его чистым преданным — нападкам с противоборствующей стороны.

В течение 1920-х и 30-х годов, а также и в последнее время, в 1998 году, противоборствующая сторона возновила распространение уже известной агитации о том, что Ёрйла Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур не входит в *парампару* Бхактивиноды Тхāкура. Утверждение противоборствующей стороны состоит в том, что Сарасватй Тхāкур не имел никакой гуру-связи со Ёрйлой Бхактивинодой. Поскольку Гаура Кишора дāс Бāбāджй Махāрāдж был *дйкйā-гуру* Сарасватй Тхāкура (тот, кто дает *гуру-мантру*, *гопāла-мантру* и *кāма-гйатрй*), его *парампарā*, говорят они, должна вести к Адвайта-*паривāре* (ученической преемственности семьи Адвайты), а не к Ёрйле Бхактивиноде Тхāкуру, который, как они утверждают, находится в Нитйāнанда-*паривāре*. Они также считают, что Бхактивинода Тхāкур не почитал Джаганнāтху дāса Бāбāджй как своего фактического гуру (*йикшā-гуру*).

Кроме того, противоборствующая сторона заявляет, что, поскольку Сарасватй Тхāкур не получил *сиддха-праñлй* от Бхактивиноды Тхāкура, он не может считаться его истинным последователем. Тот, кто не получит *сиддха-праñлй*, не сможет достичь *враджа-бхакти*, говорят они.

Противоборствующая сторона придаёт такую важность этому вопросу, что доходит до того, что утверждает, что Бхактивинода Тхāкур был недоволен Сарасватī Тхāкуром из-за того, что Сарасватī Тхāкур полностью отверг Бипина Бихари Госвāmī, который был *дйкшā-мантра-гуру* и *пайчарāтрика-мантра-гуру* Бхактивиноды Тхāкура. Поэтому-то, говорят они, Бхактивинода и не давал *сиддха-праñālī* Сарасватī Тхāкуру, как бы отвергая его.

Является фактом то, что Бхактивинода послал Сарасватī Тхāкура к Гауре Кишоре дāсу Бāбāджй для получения инициации, и общепризнано, что Бāбāджй Махāрāдж был *сиддха-махātмой*. И то, что Бхактивинода послал Сарасватī к Гауре Кишоре, как раз является доказательством того, что он видел в Бāбāджй более высокую концепцию, чем в своём собственном *дйкшā-гуру*, — в противном случае он легко мог бы поправить Сарасватī и отправить его к Бипину Бихари Госвāmī, однако он этого не сделал.

Противоборствующая сторона ведёт свою линию ученической преемственности от Бипина Бихари Госвāmī к Бхактивиноде Тхāкуру, затем к Лалита Прасāду Тхāкуру (брату Бхактисиддхāнты Сарасватī Тхāкура), к Гадāдхара-праñе и некоторым другим.

Сарасватī Тхāкур и его ученики выбрали название «противоборствующая сторона», чтобы лучше всего описать так называемую ученическую преемственность, скрывающуюся под именем *сиддха-праñālī*, потому что она на самом деле прямо противоречит учению Шри Чайтаньи Махāпрабху. Такое понятие, *сиддха-праñālī*, существует, и Шрила Кршṇадāс Кавирāджа Госвāmī описал *сиддха-праñālī* в своём комментарии к «Кршṇа-карṇāmрте». Он говорит, что и *сиддха-праñālī*, и воспевание Святого Имени являются истинными, но в заключение Кавирāджа Госвāmī утверждает, что из этих двух процессов процесс принятия

имени Кршṇы является более возвышенным. Человек становится чистым, воспевая Святое Имя без оскорблений, и оно само по себе, будучи неотличным от Кршṇы и Его *лīл*, открывает *аштакālīyā-līлу* (игры восьми разных типов). [Ссылка на этот комментарий доступна в Исследовательском институте Чайтаньи, Калькутта.]

Первый тезис, выдвинутый противоборствующей стороной, состоит в том, что настоящим *гуру* Бхактивиноды Тхāкура был Бипин Бихари Госвāmī, а не Джаганнāтха дāса Бāбāджī. Они говорят, что считать Джаганнāтху дāса Бāбāджī *гуру* Бхактивиноды — оскорбление. Они так считают, потому что Бхактивинода Тхāкур принял *дīкшу* от Бипина Бихари Госвāmī в 1881 году, но никогда не получал такого же посвящения от Джаганнāтхи дāса Бāбāджī. Этим противоборствующая сторона хочет дискредитировать линию *парампары* в том виде, как она указана Сарасватī Тхāкуром в его песне «*Гуру-парампарā*», и одновременно они желают утвердить свою собственную линию как истинную *парампару* Бхактивиноды Тхāкура.

Бхактивинода Тхāкур совершил паломничество во Вриндаван в 1881 году, где он встретил Джаганнāтху дāса Бāбāджī. Тхāкур получил множество духовных наставлений от Бāбāджī Махārāджа и принял его как своего фактического *гуру* (*шикшā-гуру*). Бхактивинода называл Джаганнāтху дāса Бāбāджī *вайшṇава-сāрвабхаумах*, наиболее почитаемым и достойным поклонения вайшṇавом:

*гаурāvирбхāва-бхūмес твам, нирдештā садж-джана-прийах
вайшṇава-сāрвабхаумах, śрī-джаганнāтхāйа те намах*

Я в глубоком почтении склоняюсь перед Джаганнāтхой дāсом Бāбāджī Махārāджем, которого уважает и которому поклоняется вся община вайшṇавов и который открыл место рождения, где явился Шрī Чайтанья-дева.

Это заостряет внимание на ещё одном интересном моменте: с помощью Джаганнатхи дāса Бāбāджй Бхактивинода Тхāкур смог обнаружить место явления Шри Чайтанья Махāпрабху. Одновременно было объявлено, что так называемая Йогапйтха в Навадвйпе на другом берегу Ганги была ложной. Многие кастовые *госвāмй* возражали против того, чтобы место в Шри Мāйāпуре считалось подлинным. Бипин Бихари Госвāмй в это время отверг Бхактивиноду Тхāкура за «проповедь лжи» (*митхйāпрачāра*) и даже опубликовал своё неприятие проповеди Шрилы Бхактивиноды в собственной небольшой газете «Гаурāнгасевāка-патрика» в 1919 году. Уж по самой меньшей мере можно было сказать, что они не сходились во взглядах или что чувство дистанцирования в их отношениях друг с другом было взаимным — действительно затруднительные для поддержания отношения между «гуру» и «учеником». [Газета «Гаурāнгасевāка-патрика» и статья доступны в Исследовательском институте Чайтанья, Калькутта.]

Поэтому Бхактивинода передал Йогапйтху в Мāйāпуре Сарасватй и никому другому, так как знал, что только у него есть сила, осознание и *шāстрик прамāна* (свидетельства из писаний), чтобы отстоять священную землю в тяжбе против сообщества *сахаджиев* и *брāхманов*. Также интересно отметить, что, хотя Бипин Бихари Госвāмй и отверг идею о том, что Йогапйтха находится в Мāйāпуре, современные последователи Лалита Прасāда Тхāкура тем не менее признают Йогапйтху в Мāйāпуре, а не так называемую Йогапйтху, находящуюся в Навадвйпе.

Сарасватй Тхāкур видел взаимоотношения между Джаганнатхой дāсом Бāбāджй и Бхактивинодой во времена, когда они много лет жили вместе в Свананда-сукхада-куйндже в Надии. Мы не можем обнаружить никакого общения Бхактивиноды Тхāкура с Бипином

Бихари Госвġмġ, за исключением короткого времени в деревне Нараил, в Восточной Бенгалии, но нет никаких упоминаний о том, что последний наставлял Бхактивиноду в вопросах чистого преданного служения.

Это правда, как и утверждает противоборствующая сторона, Сарасватġ Тхġкур не очень уважал Бипина Бихари Госвġмġ — и он уж точно не считал его гуру Шрġлы Бхактивиноды Тхġкура. Сарасватġ Тхġкур в детстве (в 7 лет) присутствовал в тот момент, когда Бхактивинода Тхġкур получал дġкшġ-мантры от Бипина Бихари Госвġмġ, и с самого начала он отнесся к Госвġмġ критически. Когда Бхактивинода предложил свои поклоны Госвġмġ, тот попытался поставить ногу на голову Тхġкура, и ребенок заметил: «Вы думаете, что обладаете такой духовной силой, что можете поставить ногу на голову Шрġлы Бхактивиноды?»

Есть и ещё одна маленькая история. Однажды прославленный *сахаджийġ* пришёл повидаться со Шрġлой Бхактивинодой в его дом. *Сахаджийġ* был воспитанным человеком, но, тем не менее, *сахаджией*. Сарасватġ Тхġкур был в то время маленьким мальчиком. Когда он увидел, что его отец (Бхактивинода) разговаривает с тем господином, он просто поклонился издалека, поднялся и ушёл. Увидев это, господин спросил: «Это же был Ваш сын, почему он предложил поклоны и ушёл?» Бхактивинода с довольным видом ответил: «Он дал обет не приближаться ближе чем на сто метров к *сахаджиям*».

Здесь мы должны упомянуть, что и Бхактивинода Тхġкур, и Сарасватġ Тхġкур были признаны многими великими преданными и учёными освобождёнными душами, явившимися в этот мир по божественному замыслу Кршġы. Они не были просто отцом и сыном в этом мире, как думают мирские *бхакты* (*прġкрта-сахаджи*), — скорее, они были вечными жителями Голоки Врндġваны, а именно

Камālā-майджарī и Найанамани-майджарī соответственно. Поэтому с самого начала своей жизни они оба проявляли исключительные добродетели и особенности, которые можно приписать только чистым преданным и освобождённым душам.

Например, Бхактивинода Тхāкур проповедовал процесс чистой преданности; ещё до того, как он встретил своего так называемого гуру, Бипина Бихари Госвāmī, писал и издавал такие книги, как «Кршṇа-самхитā» и «Калйāṇа-калпатару» (обе являются почитаемыми религиозными произведениями), — нечто весьма необычное, даже неслыханное, только если человек уже не освобождённая душа. Точно так же Сарасватī Тхāкур проявлял себя как чистый вайшṇав с самого раннего детства. Он быстро схватывал суть священных писаний и особенно остро проявлял способность точно отличать настоящий бхаджан от бхаджана сахаджиев (подражателей). Мы не будем вдаваться в подробности их многочисленных трансцендентных игр, поскольку на эту тему написано много биографий — достаточно сказать, что и Бхактивинода, и Сарасватī Тхāкур были освобождёнными душами, которые сошли в этот мир из личного окружения Кршṇы, чтобы утвердить суть чистого преданного служения.

Бхактивинода Тхāкур какое-то время выказывал формальное уважение к Бипину Бихари Госвāmī, но когда Госвāmī проявил неуважение к Шриле Рагхунāтхе дāсу Госвāmī, Тхāкур совсем дистанцировался от Бипина Бихари. Собственно говоря, подробности этого инцидента показывают, что, как и многие кастовые госвāmī в Ориссе, Бенгалии, Врндāване и Рādхā-кунде, Бипин Бихари Госвāmī думал, что смог бы даровать свои благословения Рагхунāтхе дāсу Госвāmī, прайоджана-āчāрье, просто потому что Дās Госвāmī был из «низшей касты»; так он ошибочно полагал.

Похоже, что Лалита Прасād Тхāкур опустил напряжённые отношения, возникшие из-за того, что Йогапītхa обнаружилась в Мāйāпуре, а также по поводу Рагхунāтхи дāса Госвāmй между Бхактивинодой и Бипином Бихари, как менее важные в пользу формального наличия *дйкши*. И не похоже, что, несмотря на его обширные знания, он был в состоянии уловить суть учений Бхактивиноды Тхāкура.

Также известно, что Бипин Бихари свободно обращался в деградировавших слоях бенгальского общества и общался с антиведическими философами, такими, как из движения Брахмо-самāдж. Даже после своего возвращения в вайшнавизм он сохранил такие вредные привычки, как курение и тому подобное — поэтому Сарасватй Тхāкур, будучи очень строгим в своих принципах, видел в этом признак низшего вайшнавского *адхикāри* (*каништхa-адхикāри*), хотя Бхактивинода Тхāкур скорее молчал об этой проблеме.

В 1911 году в городе Мединпур в Бенгалии состоялось собрание учёных, на котором темой дебатов стали «*брāхмаṇы* и вайшṇавы». Бипин Бихари Госвāmй присутствовал на этом собрании, и, как предварительно стало известно, он встал на сторону общины *брāхмаṇов*, считая, что *брāхмаṇы*-вайшṇавы автоматически превосходят не-*брāхмаṇов*-вайшṇавов, поскольку *брāхмаṇ* рождается в высшей касте. На это собрание был также приглашён Бхактивинода Тхāкур. Конфликт между ним и Бипином Бихари был предопределён. Бхактивинода Тхāкур, не желая занимать позицию противостояния и пытаться победить своего «*дйкшā-гуру*» на публичном форуме, отказался присутствовать на собрании, сославшись на плохое здоровье. Вместо себя он послал Сарасватй Тхāкура (которому на тот момент было 37 лет) представлять чистую Гаудйя-вайшṇава-*сиддхāнту* в линии Шрй Рūпы и Рагхунāтхи дāса Госвāmй, согласно учению Махāпрабху.

На этом собрании Сарасватī Тхāкур одержал победу в дебатах и, к удовлетворению большинства собравшихся, установил, что чистый вайшнав, независимо от своего рождения, является высшим человеческим существом благодаря своей беспримесной любви к Богу. Известие об этом очень обрадовало Бхактивиноду Тхāкура. Лекция «*Брāхмаṇа о вайшнавeра тāратамйа вишайака сиддхāнта*» — «Заключение относительно сравнения *брāхмаṇов* и вайшнавов» была опубликована в книге на английском языке под названием «*Брāхмаṇы и вайшнавизм*». [Она также доступна в Исследовательском институте Чайтаньи, Калькутта.]

Можно спросить, почему Бхактивинода Тхāкур вообще принял посвящение от Бипина Бихари Госвāmй, поскольку естественным образом возникает вопрос, был ли Госвāmй на самом деле чистым преданным (совершенной душой)?

В те дни в Индии все «признанные Гаудйя-вайшnavы» имели посвящения в одной из основных *паривār*, таких как Адвайта-*паривāра* и Нитйāнанда-*паривāра*. Каждый должен был носить *тилаку* и бусы на шее, соответствующие его конкретной *паривāре*. Поскольку Бхактивинода не принял посвящения ни в одной из таких *паривār*, он не носил внешних признаков Гаудйя-вайшnavа. Случалось, что люди, у которых не было настоящего видения, временами принимали Бхактивиноду за материалиста или ему подобного и таким образом совершали *вайшnavа-апарāдху*. Видя эту ситуацию, Бхактивинода решил принять внешние признаки вайшnavа, которые он должен был бы получить от *гуру*. Он жаждал встретить истинного *гуру*, который мог бы вдохновить его, но, как позже он сам написал: «Я не встретил ни одного». Затем во сне Тхāкур получил некое указание от Махāпрабху и принял как *гуру* Бипина Бихари Госвāmй.

Последователи Лалиты Прасāда Тхāкура утверждают, что это является доказательством того, что Бипин Бихари

был совершенной душой, иначе Махāпрабху не дал бы указание Бхактивиноде принять его как гуру. Основываясь на этом, противоборствующая сторона тогда спрашивает: «Мог ли Махāпрабху совершить ошибку?» — таким образом они хотят показать, что Бхактивинода Тхāкур по определению Самого Махāпрабху получил *сиддха-гуру* (*сад-гуру*), а не просто формальную связь для соблюдения приличий. Мы совершенно с этим не согласны.

Сам Махāпрабху принял *саннийāсу* в *сампрадāе мāйāвадй* по той же причине — только для приличия. И после этого Господь продолжил Свою проповедническую миссию *нāма-саṅкīртаны*. Ситуация с Бхактивинодой была похожей — его миссией была проповедь, с этой целью он пришёл в этот мир.

Во время инициации Бхактивинода получил *пайчарāтрика-мантры*, *гуру-мантры*, *гопāла-мантру* и *кāма-гāйатрй*. Здесь интересно отметить, что Бхактивинода получил те *мантры*, которые предлагаются как *самскāры* вместо ведической *дйикшā-самскāры* и которые в первую очередь предназначены для поклонения Божествам в соответствии с системой *пайча-самскāры* (*тāпа*, *пуṇḍра*, *нāма*, *мантра* и *йāга*). Изучая жизнь Бхактивиноды Тхāкура по его литературным трудам, также становится ясно, что он не воспринял ни одной из концепций Бипина Бихари Госвāмй. На самом деле эти двое, Бхактивинода Тхāкур и Бипин Бихари, с самого начала были далеки друг от друга, хотя можно отметить, что Бхактивинода продолжал оказывать Госвāмй формальное уважение. Конечно, противоборствующая сторона утверждает, что Бхактивинода получил *сиддха-праṇāлй* (*экадāша-бхāву*) от Бипина Бихари Госвāмй. Тем не менее, это не является оправданием для процедуры предоставления *сиддха-праṇāлй* неквалифицированным, которая практикуется противоборствующей стороной.

Подобное уважение к Госвāmī не было столь заметно со стороны Сарасватī Тхāкура. Фактически, в последующие годы Сарасватī Тхāкур реинициировал (*харинāма*, *мантра-дйкшā* и *санныāса*) выдающегося ученика Бипина Бихари Госвāmī, который стал известен как Бхактививек Бхāратī Махāрāдж. Истину не скрыть — Сарасватī Тхāкур полностью отверг идею о том, что Бипин Бихари Госвāmī был духовным наставником Бхактивиноды, и мы также принимаем этот вывод. Однако брат Сарасватī Тхāкура (Лалита Прасād Тхāкур) признавал прямо противоположное.

После ухода Бхактивиноды Тхāкура Сарасватī Тхāкур и Лалита Прасād Тхāкур вместе начали миссию под названием «Бхактивинода Āсан», расположившись на улице Ултаданга в Калькутте. За очень короткое время между ними возникли разногласия в понимании концепции и видении Бхактивиноды, и их пути разошлись. Сарасватī Тхāкур говорил: «Мой брат видит в Бхактивиноде *бāбу* (отца), а я вижу в нём представителя Рāдхи». Это утверждение с очевидностью показывает, что Сарасватī Тхāкур считал, что Лалита Прасād Тхāкур придаёт большее значение форме, чем содержанию, и что у него также нет правильной концепции о вечной божественности Бхактивиноды.

Ученики Лалиты Прасāда Тхāкура говорят, что их *гуру* много писал о различиях между ним и Сарасватī Тхāкуром, но ни одна из этих рукописей так и не была напечатана. С другой стороны, Сарасватī Тхāкур писал объемные рукописи и публиковал их, чтобы распространить славу Шри Чайтаньи Махāпрабху по всему миру. Это отражает явное различие в характерах двух братьев: один был склонен обвинять другого, а другой посвятил свою жизнь исключительно служению Махāпрабху.

Хотя Сарасватī Тхāкур действительно получил *мантра-дйкшу* от Гауры Кишоры дāса Бāбāджй Махāрāджа

(в 1900 г.), он также принимал Бхактивиноду Тхāкура как своего фактического гуру. Здесь также следует упомянуть, что Бхактивинода Тхāкур дал Сарасвати Тхāкуру *мантры* для поклонения Божеству в 1881 году и *харинāма-дйкшу* в 1886 году. Ниже приводится письмо Бхактивиноды Тхāкура Сарасватй Тхāкуру от 1910 г., в котором Бхактивинода даёт Сарасватй важные духовные наставления и этим демонстрирует, что он действительно был его фактическим (*шикшā*) гуру:

Сарасватй!

Люди этого мира, гордящиеся своим аристократическим происхождением, не могут достичь настоящей избранности. Поэтому они нападают на чистых вайшнавов, говоря: «Они родились в низших семьях из-за своих грехов». Таким образом они совершают оскорбления. Решение этой проблемы состоит в том, чтобы установить порядок *даива-варṇāśрама-дхармы* — то, что ты уже начал делать; ты должен знать, что это и есть настоящее служение вайшнавам. Из-за того что нет проповеди выводов о чистой преданности, такие псевдо-*сампрадāи*, как *сахаджи* и *ативāдй*, называют преданностью все виды суеверий и дурных концепций. Пожалуйста, всегда сокрушай эти противоречащие преданности концепции, проповедуя заключения о чистой преданности и показывая пример своим личным поведением.

Пожалуйста, приложи большие старания, чтобы как можно скорее начать *парикраму* Шрйдхāма-Навадвйпы. Благодаря этим действиям, каждый в этом мире получит Кршṇа-бхакти.

Пожалуйста, очень постарайся, чтобы служение Шрī Мāйāпуру стало постоянным и с каждым днем становилось всё ярче и ярче. Настоящее служение Шрī Мāйāпуру можно оказать, приобретя печатные станки, распространяя книги о преданности и занимаясь *сāṅkīrtаной* — проповедью. Пожалуйста, не пренебрегай служением Шрī Мāйāпуру или проповедью ради собственного *бхаджана* в затворничестве.

Когда меня больше не будет, пожалуйста, позаботься о том, чтобы служить Шрī Мāйāпур-*дхāме*, которая тебе так дорога. Это моё особое тебе указание. Люди, подобные животным, никогда не смогут достичь преданности; поэтому никогда не принимай их предложений. Но и не позволяй им узнать об этом прямо или косвенно.

У меня было особое желание проповедовать важность таких книг, как «Шрīмад-Бхāгаватам», «Шаṭ-Сандарбха» и «Ведāнта Дарṣана». Ты должен взять на себя эту ответственность. Шрī Мāйāпур будет процветать, если ты создашь там учебное заведение. Никогда не прилагай никаких усилий для получения знаний или денег для собственного удовольствия. Только для служения Господу ты будешь получать эти вещи. Никогда не принимай участия в дурном общении ни из-за денег, ни из-за каких-то личных интересов.

подпись: Кедарнāтха Датта Бхактивинода

Это письмо показывает, что новатором был Бхактивинода, а реализатором — Сарасватī Тхāкур. Хотя противоборствующая сторона и простирается в поклонах перед Бхактивинодой, они, тем не менее, категорически

против *саннийāсы*, введенной Сарасватī Тхāкурom. Из приведенного выше письма ясно, что Бхактивинода дал ход *даива-варñāйāме* — он дал разрешение Бхактисиддхāнте ввести *саннийāсу*, чтобы люди действительно могли достичь *рāга-мāрга-адхикāрī* и следовать по этому пути.

Хотя и утверждается, что Бхактивинода Тхāкур якобы действительно дал «*сиддха-праñālī*» Лалите Прасāду, также является известным фактом и то, что Бхактивинода рекомендовал Лалите Прасāду Тхāкуру воспевать Кршñа-нāму. Сам Бхактивинода Тхāкур предупреждает в «Бхаджана Рахасье», что попытки медитировать на *гопī-сварūпу* без надлежащего *адхикāрī* принесут вред:

*адхикāра нā лабхийā сиддхадеха бхāве
випарйайа буддхи джанме шактира абхāве*

Если кто-то попытается вообразить свою *сиддха-деху* (*сиддха-праñālī*), не достигнув требуемого *адхикāрī*, его разум будет сбит с толку.

Со временем так получилось, что подражатели (*сахаджи*) стали давать *сиддха-праñālī* людям, не имеющим квалификации, поэтому Сарасватī Тхāкур также написал сто стихов под названием «Прākрта-раса Шата-дūшаñй», в которых даются предупреждения последователям подражания системе *сиддха-праñālī*.

Вот несколько стихов из «Прākрта-раса Шата-дūшаñй»:

*севāйа унмўкха ха'ле джада-катхā хайа нā
натувā чин-майа катхā кабху шрута хайа нā*

Когда человек с энтузиазмом постоянно занимается чистым преданным служением, у него никогда не будет возможности отвлечься на пустые разговоры, связан-

ные с мирским обществом. В противном случае, если у человека нет энтузиазма, то он никогда не должен слушать о сокровенных темах обладающего полным сознанием духовного мира.

Предупреждение здесь состоит в том, что только те, кто полны энтузиазма, должны вступать в разговоры и тому подобное на более высокие темы (такие как *сиддха-деха*). Характерной чертой энтузиазма, по его словам, является то, что человек не должен интересоваться никакими мирскими разговорами. Это, конечно, включает в себя мирскую деятельность, а также такие вещи, как недозволенный секс и т. д. Если у человека все ещё есть влечение к этому уровню существования, то у него нет надлежащего *адхикари* для *сиддха-праñālī*.

сāмагрīра амилане стхāйй-бхāва хайа нā
стхāййи-бхāва-вйатиреке расе стхити хайа нā

В отсутствие необходимых составных элементов процесса *бхакти* (таких как *анартха-нивртти*, *ништхā*, *ручи* и так далее) человек никогда не сможет закрепить в своей собственной вечной *стхāййи-бхāве* (одном из пяти основных вкусов). В отсутствие *стхāййи-бхāвы* и её необходимых элементов человек никогда не сможет достичь своей вечной *расы* (*сиддха-дехи*).

рати āге śраддхā пāчхе рўпāнугā боле нā
крама патха чхāдйи' сиддхи рўпāнугā боле нā

Последователи Шрилы Рўпы Госвāмй никогда не проповедуют, что трансцендентная привязанность достигается до того, как человек разовьет чистую веру. *Рўпāнуги* никогда не учат, что совершенства преданности (*сиддхи*) можно достичь, отказавшись от последовательного пути развития, проходя стадии по порядку.

*анартха тхākāра кāле лīлā-гāна коре нā
анартха-нивррти-кāле нāма джада боле нā*

Пока человек ещё осквернён *анартхами*, ему никогда не следует воспевать песни о сокровенных играх Господа. После того как эти препятствия устранены (*анартха-нивррти*), никто никогда не будет говорить о Святом Имени Кршṇы, как если бы это была мирская звуковая вибрация.

*анартхаке ‘артха’ боли’ ку-патхете лайа нā
прākрта-сахаджа-мата апрākрта боле нā*

Нельзя ошибочно называть материальные препятствия «полезными для преданного служения», тем самым идя по ложному пути. Никогда нельзя говорить, что мирские мнения *прākрта-сахаджиев* (дешёвых материалистичных самозванцев) являются трансцендентными (*апрākрта*).

*аīакта комала-īраддхе раса-катхā боле нā
анадхикāйре расе адхикāра дейа нā*

Преданный никогда не должен говорить на темы о вкусах преданного служения с тем, у кого слабая, неустойчивая вера. Преданный никогда не должен пытаться передать качества *расы* тому, кто не имеет квалификации их получить.

Сиддха-праṇālī (открытие своей вечной, совершенной, духовной формы, *сиддха-дехи*) на самом деле осуществляется по милости *гуру* у того, кто чисто и без оскорблений повторяет Святое Имя Кршṇы. Требуется милость *сад-гуру*, а также милость *харинāмы* (Святого Имени), которая появляется, когда человек чисто повторяет Имя в глубоком, проникающем внутрь настроении божественной любви.

Так называемая *сиддха-праñālī*-медитация противоположной стороны в лучшем случае сводится к выдумкам и домыслам. *Сиддха-праñālī* не может быть осуществлена в уме обусловленной души, потому что такой ум на самом деле является одним из восьми материальных элементов. От человека требуется выйти за пределы мирского ума и достичь уровня *śuddha-sattva* — только тогда с субъективного уровня реальности можно осознать откровение своей *сиддха-дехи* — иначе никак.

Да, мы согласны, что существует такой процесс, как *сиддха-праñālī*, но противоположащая сторона предлагает процесс имитации, а не подлинный процесс *сиддха-праñālī*. Линия Сарасватī Тхāкура является истинной и подлинной потому, что признает как *аджāта-рати-рāgānuḡā-sādhānu* (*рāgānuḡу* до *бхāвы*), так и *джāта-рати-рāgānuḡā-sādhānu* (*рāgānuḡу* после *бхāвы*). Противоположающая сторона хочет мысленно созерцать свою так называемую *гопī-деху*, одежду, деятельность и место жительства (*экадāśа-бхāву*) и так далее, оставаясь при этом обусловленной *анартхами*. Они не одобряют проповедь, *саṅkīrtānu*, распространение литературы «Бхāгаватам» и так далее — думая, что это не *аджāта-рати-рāgānuḡā-sādhānu*, а более низкая концепция — и в этом их ошибка. Эти виды служения неотличны от *аджāта-рати-рāgānuḡā-sādhānu* и способствуют очищению сердца, позволяя сосредоточить ум на лотосных стопах Рūпы Госвāmī и постепенно достичь уровня *бхāвы* и, таким образом, *джāта-рати-рāgānuḡā-sādhānu*, в которой человек увидит лотосные стопы Шри Рūпы майджарī.

Противоположающая сторона хочет сказать: «Давайте мысленно сконцентрируемся на *гопī-сварūпе* как на деятельности *аджāта-рати-рāgānuḡā-sādhānu*», но мы

категорически не согласны — как и наши многочисленные *ācārya*. Иначе какая польза для всех стремящихся к чистому преданному служению *сāдхаков* от «Гйты», «Бхāгаватам», «Шат-сандарбх», «Бхакти-расāмрта-синдху» и множества другой важной литературы?

Противоборствующая сторона утверждает, что получение *экадāша-бхāвы* (*сиддха-праñālī*) во время *дикши* поддерживается Джйвой Госвāmй в «Бхакти-сандарбхе» в следующем стихе:

*дивьям джйāнам хй атра їримати мантре бхагаватā-сварўпа-
джйāнам тена бхāгавата самбандха-виñеша-джйāнам ча*

Термин «божественное знание» здесь относится к знанию особой формы Господа, содержащейся в священных слогах *мантры*, и знанию особых взаимоотношений с Господом («Бхакти-сандарбха», 283).

Здесь противоборствующая сторона делает поспешный вывод, что «*дивьям джйāнам*» (божественное знание) означает *экадāша-бхāву* (*сиддха-праñālī*), то есть знание своей формы в виде *гопй*, одежды, места жительства и тому подобному. Однако это божественное знание, открываемое *гуру* во время дарования *дйкши* (как указано в «Бхакти-сандарбхе»), на самом деле есть отсылка на получение правильного понимания *мантр* для поклонения, таких как *упанāйана-самскāра* (*брахма-гāйатрй*), *гуру-мантра* и *гāйатрй*, *гаура-мантра* и *гāйатрй*, *гопāла-мантра* и *кāма-гāйатрй*. В процитированном выше стихе нет достаточного подтверждения того, что он относится к *экадāша-бхāве*. Для полного понимания этого предмета (раскрытие смысла *мантр* — получение *дивьям джйāнам*) следует прочитать

книгу «Шри Гайатри-мантрартха-дипикā», изданную Госай Пабlishерз^[1].

Есть некоторая ирония в том, что противоборствующая сторона даже осмеливается показаться на глаза в вайшнавском мире движения Шрилы Сарасватй Тхāкура, чтобы проповедовать свои заблуждения. Люди, творящие это зло, когда-то все были преданными ИСККОН, которые, покинув нашего Гуру Махāрādжа Шрилу А. Ч. Бхактиведāнту Свāmй Прабхупāду в 1970-х годах, чтобы получить инициацию *сиддха-праñālй*, в конце концов пали и не смогли даже соблюдать четыре основных регулирующих принципа; что уж говорить о созерцании своей вечной формы и отношений с Кршṇой! Идя таким путем, эти люди превратились в отвергнутых учеников. Конечно, по крайней мере один из них чувствует себя способным дать посвящение в *сиддха-праñālй* и ввел в заблуждение многих новичков. В попытке обосновать своё существование эти бывшие преданные ИСККОН взялись за изучение многих книг, стали учёными и, приобретя некоторые теоретические знания о *рāgāнугā-бхакти* и *сиддха-праñālй*, попытались зарекомендовать себя как настоящие последователи Махāпрабху и Бхактивиноды Тхāкура — и в то же время они не оставляют попыток дискредитировать авторитет и квалификацию Шрилы Прабхупāды и Шрилы Бхактисиддхāнты Сарасватй Тхāкура! Помимо этого они ничего не сделали для распространения дела миссии Махāпрабху в мире после ухода Шрилы Бхактивиноды Тхāкура в 1914 году. Их единственная задача — попытаться опровергнуть *парампару* Сарасватй Тхāкура. В Бенгалии противоборствующая сторона не может соревноваться с Гаудйя-матхом, который хорошо осведомлен во всех этих вопросах и исторически, и в соответствии с *йāстрами*. Противоборствующая сторона способна распространить свою

1 *Śrī Gāyatrī Mantrārtha Dīpikā – Illuminations on the Essential Meaning of Śrī Gāyatrī*, Gosai Publishers ©1999 – прим. переводчика

ложную концепцию только среди некоторых менее удачливых преданных с Запада, которые имеют более слабую веру и знания начального уровня.

Важно понимать, что та *парампарā*, которую Сарасватī Тхāкур упомянул в своей песне о *парампаре*, является *шикшā-сампрадāей*, а не *дйкшā-сампрадāей*. Это также означает, что это — Бхāгавата-*парампарā*, которая не полагается ни на какие формальности, но полностью опирается на содержание, а не на форму. Линия, указанная Сарасватī Тхāкуром, — это не линия телесной преемственности, а признание того, где (и через каких великих вайшнавов) проявилась концепция чистой преданности. Линия Сарасватī Тхāкура совершенно не имеет отношения к так называемой «родословной» *дйкшā-парампаре*, к так называемой «непрерывной» преемственности.

Сторонники противоборствующей стороны утверждают, что Бхактивинода Тхāкур никогда не упоминал *шикшā-гуру-парампару* в своих трудах, и поэтому откуда могла появиться *шикшā-парампарā*? К сожалению, противоборствующая сторона представляет только «удобные себе» доказательства, а не истину. Из-за этого они упустили из виду следующую *шлоку* из «Калйāṇа-калпатару»:

*дйкшā-гуру-крпā кори мантра-упадешā
корийā декхāн кршṇа-таттва нирдешā
шикшā-гуру-брнда крпā корийā апār
сāдхаке шикхāн сāдханер аṅга-сār*

Иницирующий духовный учитель (*дйкшā-гуру*) проявляет свою беспричинную милость, давая своим ученикам наставления по повторению *мантры*. Тем самым он указывает ученикам путь к истинам, относящимся к Верховному Господу, Шри Кршṇе. Я считаю, что многочисленные наставляющие духовные учителя (*шикшā-гуру*) более важны, поскольку они

проявляют больше милосердия, обучая *сāдхаков* всем важным аспектам *сāдхана-бхакти*.

Классическим и очевидным примером того, как противоборствующая сторона путается в своей концепции «родословных» *дйкшā-гуру*, является их пренебрежение Рагхунāтхой дāсом Госвāmй — вплоть до утверждения, что «нет никакой *дйкшā*-связи между Дāсом Госвāmй и Бхактивинодой». Не хочет ли противоборствующая сторона предположить, что Бхактивинода не находится в линии/*парампаре* Дāса Госвāmй только потому, что *дйкшā-гуру* Тхāкура не был в *дйкшā-парампаре* от Дāса Госвāmй? Да, именно это они и хотят сказать. Мы находим такое мышление мирским, ориентированным исключительно на форму, недалеким и слепым по отношению к богоявленной истине.

Полноценный теизм не всегда бывает проявлен — он иногда скрывается из вида, как ручей, уходящий под землю, а потом появляется вновь. Когда он скрыт от нашего взора и находится в непроявленном состоянии, нас не интересует та часть *парампары*, которая просто содержит формальную традицию, телесную преемственность. Наоборот, Сарасватй Тхāкур продемонстрировал, что нас исключительно должна заботить суть, и мы всегда должны быть заняты поисками чистой преданности, где бы она ни появлялась, и принимать её как наиглавнейшую цель. Для этого он учил нас быть в высшей мере разборчивыми и осторожными.

Ниже приводится цитата Хранителя Преданности, Шрилы Шридхары Дева-Госвāmй, подтверждающая при-

веденные выше утверждения о принятии сущности, а не просто формы:

Сама суть *гуру-парампары*, ученической преемственности, — это *ўикишā*, духовное учение, и везде, где его можно проследить, есть *гуру*. Тот, кто обладает трансцендентным зрением, божественным зрением, узнает *гуру*, где бы он ни появился. Тот, кто обладает знанием абсолютной и чистой божественной любви, является *гуру*. В противном случае *гуру-парампарā* — это всего лишь телесная *парампарā*, последовательность тел. Тогда кастовые *брāхмаṇы*, кастовые *госвāмī* будут продолжать заниматься своим ремеслом, потому что тело за телом они получают *мантру*. Но их *мантра* мертва. А нам нужна живая *мантра*, и везде, где мы сможем проследить живую склонность к более высокому типу преданного служения, мы обнаружим, что там находится наш *гуру*. Тот, у кого пробудилось такое видение, сможет узнать *гуру*, где бы он ни появился («*Ўрī гуру* и его милость»).

Самая высшая в жизни ступень самоосознания (*апракрта-гопī-деха*) — совершенная форма вечной служанки *Ўрī Ўрī Рāдхи-Говинды* — недешёвое достижение. Реальность такова, что лишь немногие готовы заплатить нужную цену. Но тем не менее Сарасватī Тхāкур предпочитал её не снижать; скорее, он показал своим собственным пылким примером, что цель жизни может быть достигнута теми честными искателями истины, которые не будут

предаваться самообману (фальшивому подражанию процессу *сиддха-праñālī*).

Помимо всего прочего то, что Бхактивинода Тхāкур передал всемирную проповедническую миссию и место рождения Махāпрабху (Йогапītху), вместе со своими всемерными благословениями на успех Сиддхāнте Сарасватī Тхāкуру, делает очевидным факт того, что ученическая преемственность Сарасватī Тхāкура является истинной преемственностью Бхактивиноды Тхāкура. Именно Сарасватī Тхāкур послал своих учеников (в особенности А. Ч. Бхактиведāнту Свāmī Прабхупāду) проповедовать Святое Имя по всему миру и утвердить Гаудīя-вайшñавизм, и это тоже — факт. Если вы читаете эту статью, то делаете это по милости Сиддхāнты Сарасватī Тхāкура и по милости его учеников — потому что именно они принесли сознание Кршṇы на Запад.

«Истинная экадāīа-бхāва (сиддха-деха) раскрывается по мере перехода человека от болезни духа наслаждения к здоровому состоянию служения. Наше действительное посвящение в рāгāнугā-бхакти — это посвящение в концепцию божественного рабства».

Глава 2. Вечно освобождённый

Перед написанием Главы 1 «Шикшā-парампарā» мне показали переписку представителя противоборствующей стороны, который делал конкретные уничижительные заявления о Шрīле Бхактисиддхāнте Сарасватī Тхāкуре и его *парампаре*. Она приводится ниже. Представитель противоборствующей стороны писал:

О какой связи между Бхактисиддхāнтой и Бхактивинодой Тхāкуром вы говорите? Конечно, связь была, они были отцом и сыном. Но не *гуру* и учеником. Бимāлā Прасād не уважал Шрīлу Бипина Бихари Госвāmй, и Шрīла Бхактивинода был очень недоволен этим проявлением неуважения. По этой причине Бхактивинода не дал Бимāлā Прасāду *дйкшу*. Бхактивиноду также не устраивала жёсткая критика Бимāлой Прасадом многих Гаудйя-вайшнавов.

Вы говорите, что Шрīла Бхактивинода нашёл ведущего его вайшнава в Шрīле Джаганнāтхе дāсе Бāбāджй, а не в своём *дйкшā-гуру*? Это ложь!! ... Джаганнāтха дās Бāбāджй был его *шйкшā-гуру*, но это не значит, что его положение было выше положения его *дйкшā-гуру*. Мне посчастливилось получить посвящение в *дйкшā-парампару* Шрīлы Бхактивиноды, и поэтому я знаю, что такое его *парампарā*. Джаганнāтха дās Бāбāджй в неё не входит. ... Не существует такой вещи,

как «*шикшā-парампарā*», как нечто независимое от *дйкши*. В других вайшнавских *сампрадāях* неразрывная линия *дйкши* и есть *гуру-парампарā*. Там нет «*бхāгавата-парампары*». В линии Гаудйев (за пределами Гаудйя-*матха*, ИСККОН и так далее) вы также не найдете поддержки этому. Но это может быть трудно принять, если вы хотите быть последователем линии Шрилы Бхактисиддхāнты.

Именно это заявление противоборствующей стороны первым привлекло моё внимание и положило начало написанию главы 1 «*Шикшā-парампарā*» в виде ответа на их заблуждения. Вместо того чтобы игнорировать заявления противоборствующей стороны как просто оскорбительные как для Гаудйя-*матха*, так и для ИСККОН, что обычно можно было бы сделать, столкнувшись с неумными людьми, я решил ответить на их вопросы, опровергнуть их аргументы и разоблачить их ложные концепции относительно *шāстр* и некоторых важных исторических событий в этом отношении. Теперь, когда данная тема вышла в открытый доступ в Интернете, мы считаем необходимым продолжить разоблачение всех заблуждений противоборствующей стороны. Без сомнения, противоборствующая сторона имеет сотни ложных концепций, и поэтому наша работа может быть не завершена в этой статье или даже в этой жизни.

После появления первой статьи представитель последователей Лалиты Прасāда Тхāкура написал несколько слов, отвергая её, а затем резюмировал, заявив: «Вышеизложенным я продемонстрировал несостоятельность обвинений и ложные концепции Нарасингхи Свāmй».

Мы не будем так легко соглашаться с этим аргументом. Противоборствующая сторона не смогла продемонстриро-

вать ничего существенного — и они не опровергли ни одно из наших утверждений, приведенных в предыдущей статье, в которой мы показали: 1 – что *парампарā* Сарасватī Тхāкура в действительности берет своё начало от Бхактивиноды Тхāкура и Джаганнāтхи дāса Бāбāджī, а не от Бипина Бихари Госвāmī; 2 – что Бхактивинода Тхāкур принял *дйкшу* от Бипина Бихари Госвāmī только для приличия; 3 – что Бипин Бихари Госвāmī действительно отверг Бхактивиноду Тхāкура (о чем напечатал в газете «Гаурāнгасевāка патрика» в 1919 году) по причине того, что Тхāкур проповедовал то, что Госвāmī считал неправдой — относительно места рождения Махāпрабху в Мāйāпуре, а не в Навадвипе; 4 – что Бипин Бихари Госвāmī оскорбил Рагхунāтху дāса Госвāmī, считая его рожденным в низшей касте; 5 – что Сарасватī Тхāкур победил Бипина Бихари Госвāmī в дебатах о *брāхманах* и вайшñавах в Мидинпуре; 6 – что Бипин Бихари Госвāmī имел репутацию вайшñава со сравнительно низкой *адхикārī*; 7 – что Сарасватī Тхāкур реинициировал ведущего ученика Бипина Бихари Госвāmī, тем самым продемонстрировав своё полное пренебрежение идеей о том, что Госвāmī был *гуру* Бхактивиноды Тхāкура; 8 – что Бхактивинода был очень доволен проповедью Сарасватī Тхāкура и дал ему свои полные благословения на одоление всех видов ложных философских концепций, на закрепление места рождения Махāпрабху в Мāйāпуре и на утверждение божественного учения о чистом преданном служении во всем мире (*дайва-варнāшрамы*); 9 – что *экадāша-бхāва*, как ее практикуют последователи Лалиты Прасāда Тхāкура, является спекулятивными домыслами; 10 – что *харинāма*, как ее объяснил Кавирāджа Госвāmī в своём комментарии к «Кршñа-кāраṇāmрите», — это более высокий процесс, чем *экадāша-бхāва*; 11 – что *шикшā-парампарā* — это *сад-гуру-парампарā*, а не просто линия телесной преемственности (*дйкшā-парампарā*); и 12 – что человек получает

разрешение вступить в процесс *rāgānuṅgā-бхакти* во время инициации в *парампару* Сарасватī Тхāкура.

Все эти пункты были обстоятельно изложены в нашей первой статье, но ни один из них противоборствующая сторона не смогла должным образом опровергнуть. Скорее они просто свалили без разбору в одну кучу разные фразы оттуда и отсюда в надежде сохранить лицо. Конечно, противоборствующей стороне трудно проглотить такую горькую пилюлю, но они приняли иллюзорную *парампару* тел и мёртвых *мантр*.

Мы хотели бы дать дальнейшее объяснение некоторым дополнительным моментам, которые касаются ложных представлений противоборствующей стороны о *парампаре* Шрилы Бхактивиноды, о Сарасватī Тхāкуре и истинном процессе достижения совершенства в сознании Кршны.

По мнению противоборствующей стороны, Бхактивинода Тхāкур был обусловленной душой (*нитйа-баддхой*), которая из-за обусловленности была сбита с толку тремя принципами материальной природы и подвергалась последствиям греховной деятельности в начале его жизни. В качестве основного источника информации по этому вопросу противоборствующая сторона называет короткую автобиографию под названием «Сваликхита-дживāнī», в которой Бхактивинода кратко описывает события своей жизни в хронологическом порядке вплоть до своего отхода от дел. В этой книге почти ничего не упоминается о чистом преданном служении. Первоначально книга была письмом, написанным Бхактивинодой своему сыну Лалите Прасāду, когда мальчику было всего 15 лет. В этом письме многое было описано из прежнего образа жизни и характера поведения Тхāкура до того, как его миссия и причина нисхождения проявились полностью. В нём Бхактивинода рассказывает о своих старых привычках употреблять неве-

гетарианскую пищу, о том, что он был *майāвадī* и так далее. Противоборствующая сторона использует это письмо, как свидетельство, что *Ṭhāкур* был обусловленной душой до встречи с Бипином Бихари Госвāmī.

Сторонники противоборствующей стороны продолжают свою мысль и заключают, что только по милости Бипина Бихари Госвāmī *Ṭhāкур* стал освобождённой душой, такой, которая имеет квалификацию получить *враджа-бхакти*. Далее они пытаются доказать это, цитируя «Навадвīпа-бхāва-тарангу», где Анайга-майджарī принимает Шрīлу Бхактивиноду (*Кāмāлу-майджарī*) и представляет Рūпе-майджарī как *нава-дāсī* (вновь прибывшую).

śrī-rūpa-māyājārī-prāṇe īśvarī āmarā
болибе э нава-дāсī сакхī лалитāра
камала-майджарī-нāма гаурāнгаика-гати
крпā кори' дехо эбе рāга-мāрге гати

На вопрос Шрī Рūпы-майджарī моя госпожа Анайга-майджарī ответит: «Эта новая *дāсī* будет занята служением Лалите-сакхī. Ее зовут *Кāмāлā-майджарī*, и она очень предана Шрī Гаурāнге. Пожалуйста, будь милостива и позволь ей войти в поток спонтанного преданного служения нашим Светлостям.

Противоборствующая сторона утверждает, что этот стих доказывает, что Бхактивинода не был *нитйа-сиддхой* (вечно освобождённой душой), иначе он не называл бы себя *нава-дāсī*. Далее они заключают, что то, что Анайга-майджарī представила *Ṭhāкура* Шрī Рūпе-майджарī, ещё раз демонстрирует, что *парампарā* Бхактивиноды идет по линии Нитйāнанды-паривāры: от Джāхнавī Девī к Бипину Бихари Госвāmī в непрерывающейся *дīкшā-парампаре*. Джāхнавī Девī является Анайга-майджарī в *Кршṇa-лīле*, и поэтому они утверждают, что это наглядно показывает, что именно

по милости Бипина Бихари Госвāmī Тхāкур получил доступ через Ана́нгу-ма́нджарī в вечные игры Рāдхи-Кршṇы.

Однако концепция Сарасватī Тхāкура диаметрально противоположна концепции последователей Лалиты Прасāда Тхāкура. Сарасватī Тхāкур считал Бхактивиноду Тхāкура *нитйа-сиддхой*, вечно освобождённым. Он ни на мгновение не принимал Бхактивиноду за своего отца — что уж говорить о том, чтобы считать Бхактивиноду обусловленной душой. Сарасватī Тхāкур всегда считал Бхактивиноду своим *гуру* (*сад-гуру* — вечным *гуру*). На самом деле он всегда видел Бхактивиноду и говорил о нём как о находящемся на высшем уровне *гуру-таттвы* — как о наделённом полномочиями представителе Шри Рāдхики.

Как уже упоминалось в нашей первой статье, Лалита Прасād Тхāкур думал о Бхактивиноде как о *бāбе* (отце). Тот факт, что Лалита Прасād Тхāкур видел в Бхактивиноде *бāбу*, становится очевидным в начале «Свалихита-дживāнī», где он пишет:

Мой почтенный отец приказал мне не злоупотреблять тем, что он мне написал. Таково было его мне указание. Вот почему я не могу давать эту книгу обычным людям. Только тот, кто обладает полной любовью и верой в моего отца, может читать это произведение. Если кто-то прочтет это издание и начнёт критиковать моего отца, то он сам несет за это ответственность, но не я.

В отличие от этого, Сарасватī Тхāкур не считал Бхактивиноду Тхāкура «отцом» — он воспринимал его только как *гуру*. Он также не видел в жизни Бхактивиноды ничего так называемого мирского, что указывало бы на то, что Тхāкур когда-либо был обусловленной душой. Таким образом, Сарасватī Тхāкур не придавал никакого значения книге «Свалихита-дживāнī».

Цитата из «Навадвйпа-бхāва-таранги», в которой Анайга-майджарй принимает Бхактивиноду (Кāmāлу-майджарй) и представляет Рӯпе-майджарй как *нава-дāсй* (вновь прибывшую), показывает, однако, что Бхактивинода поддерживает близкие дружеские отношения с Анайгой-майджарй в вечных играх (*апракта-лйле*). То, что его называют *нава-дāсй* (вновь прибывшая), не является доказательством того, что он раньше был обусловленной душой, но скорее описание того, что он — это *нава-дāсй*, дано с целью показать нам, как член нашей *сампрадāи* на стадии совершенства (*сварӯпа-сиддхи*) будет принят в божественные игры Господа. Поскольку сторонники противоборствующей стороны являются жертвами неправильного процесса и не приемлют практик чистой преданности (*шуддха-бхакти*), они не имеют доступа к этому пониманию.

В хронологии произведений любого автора естественно ожидать, что более поздние произведения будут отражать наиболее глубокие его мысли и разработки. В связи с этим мы ссылаемся на последнюю книгу, написанную Бхактивинодой Тхāкуром в 1907 году, а именно: «Сва-нийама-двадā-шакам», «12 строф моих добровольных регулирующих принципов». В первой строфе Бхактивинода особо упоминает линию Шрйлы Рӯпы Госвāmй (Рӯпы-майджарй) и преданных его ученической преемственности. Там он говорит:

*гурау шри-гаурāнге тад-удита-субхакти-пракараṇе
шачй-сунор-лйлā-викасита-сутйрте ниджа-манау
харер нами прештхе хари-титхишу рӯпāнуга-джане
шук-прокте шāстре прати-джани мāmāстām кхалу ратиḥ*

Третья строка, *харер нами прештхе хари-титхишу рӯпāнуга-джане*, дает особую ссылку на линию Рӯпы Госвāmй и его последователей словами *рӯпāнуга-джане*. Бхактивинода

в своём настроении естественного смирения молит о том, чтобы когда бы и где бы он ни родился, он просто желал бы, чтобы его любовное влечение и привязанность к линии Рūпы Госвāmī и его последователей оставались непоколебимыми.

Однако противоборствующая сторона не уделяет серьёзного внимания положению Шрīлы Рūпы Госвāmī в ученической преемственности Бхактивиноды Тхāкура, несмотря на то, что Шрī Чайтанья Махāпрабху лично назначил Рūпу *раса-ācāрьей*. Рūпа Госвāmī просто-напросто не занимает главенствующего положения в их размышлениях или понимании процесса *рāgāнуgā-бхакти*. До появления Бхактивиноды Тхāкура никто из противоборствующей стороны не называл себя *рūпанугой* или последователем Шрīлы Рūпы Госвāmī. Этот термин «*рūпануга*» был введен в обиход уже в наше время Бхактивинодой Тхāкуром. Противоборствующая сторона предпочитает перешагнуть через все 269 стихов «Бхакти-расāmрта-синдху» Рūпы Госвāmī и немедленно войти во внутреннюю *садхāну рāgāнуги*, оставив позади необходимую практику *ваидхи-бхакти*. Это равносильно духовному тупику.

Из чтения литературы противоборствующей стороны нельзя почерпнуть и крупницы правильной концепции, необходимой для *рāgāнуgā-бхакти*. Можно прочесть такие книги, как «Почему Чайтанья Махāпрабху пришёл и что Он пришёл дать» и «Навадвīпа-враджа-мāдхурī» от корки до корки, так и не осознав, что жизнь божественной любви, которую пришёл дать Шрī Чайтанья, основана на жертве! Получение наслаждения от *лīл Рāдхи-Кршṇы* прямо СЕЙЧАС, в то время как человек ещё находится на стадии *бхаджана-крии* (практики), и у него отсутствует надлежащая квалификация (*анартха-нивр̥тти*, *ништхā* и *ручи*), — это тот душок, которым пропитано сборище про-

тивоборствующей стороны. Прежде чем человек сможет выйти на уровень более возвышенных тем, он должен сначала принять жизнь божественного рабства — такова была концепция Бхактисиддхāнты Сарасватī Тхāкура. Истинная *экадā́ша-бхāва* (*сиддха-деха*) раскрывается по мере перехода человека от болезни духа наслаждения к здоровому состоянию служения. Наше действительное посвящение в *рāgānugā-бхакти* — это посвящение в концепцию божественного рабства.

Нужно всегда держать высшую концепцию высоко над головой и поклоняться ей с некоторого расстояния:

*пўджāла рāгапатха гаурава-бхāнге
маттала сāдху джана вишāйя ранге*

Эта *шлока* была составлена Сарасватī Тхāкуром, и она описывает особый тип положения, который должен быть принят всеми *сāдхаками* (преданными на стадии практики). С некоторого расстояния и с более низкого положения мы должны оказывать глубочайшее почтение высшей сфере. Показное подражание высшим чувствам божественной любви принесет только отрицательный результат в жизнь практикующего преданного. Подражания всегда следует избегать. *Экадā́ша-бхāва*, которую практикует противоборствующая сторона, несомненно, относится к категории подражания. (Воображаемый процесс *экадā́ша-бхāвы*, практикуемый противоборствующей стороной, состоит из получения следующих одиннадцати пунктов информации о так называемых вечных отношениях с Кршṇой от так называемого гуру: *самбандха* — отношения, *вайаса* — возраст, *нāма* — имя, *рўпа* — форма, *йутха* — группа, *веша* — одежда, *аджна* — приказы, *васа-стхана* — место жительства, *севā* — служение, *паракастха* — высшее стремление и *палйа-дāси-бхāва* — настроение находящейся под защитой служанки.)

Чтобы поддержать свою ложную концепцию о получении *экадā́ша-бхāвы* при инициации, противоборствующая сторона цитирует следующий стих из «Бхакти-сандарбхи», *Ануччхеда* 283, текст 20:

*дивйам джйāнам хй атра śrīмати мантре бхагават-сварūпа-
джйāнам*

тена бхагаватā самбандха-виśеша-джйāнам ча

Слова *дивйам джйāнам* (трансцендентное знание) здесь относятся к описаниям трансцендентной формы Господа в священных *мантрах*. Повторение этих *мантр* устанавливает отношения с Всевышним Господом. Термин *виśеша-джйāнам* здесь относится к определенному знанию особых взаимоотношений с этим Господом.

Но противоборствующая сторона каким-то образом интерпретирует это как получение *экадā́ша-бхāвы*. Как же из *тена бхагаватā самбандха-виśеша-джйāнам ча* делается вывод об *экадā́ша-бхāве*? Это всего лишь игра их воображения. *Экадā́ша-бхāва* на самом деле относится к *прайоджана-таттве* (высшей стадии осознания). Противоборствующая сторона хочет удалить слово *самбандха* (указывающее на начальную стадию знания — на фундаментальное знание) и утвердить свою интерпретацию, тем самым сделав *экадā́ша-бхāву* частью *самбандха-джйāны*. Вместо того чтобы пройти настоящий процесс очищения, они хотят получить *прайоджану*, находясь на стадии *ваидхи-бхакти*, оставив без внимания *абхидею*, или средства достижения.

Последователи Сарасватī Тхāкура, безусловно, не лишены *дивйам джйāнам* или *виśеша-джйāнам*. Важным доказательством этого факта является то, что последователи Сарасватī Тхāкура проникли в смысл *мантр*, упомянутых в приведенном выше стихе, таких как

брахма-гāйатрī, гуру-гāйатрī, гаура-гāйатрī, гопāла-мантра, кāма-гāйатрī и саннйāса-гāйатрī (мантра рāга-мāрга), до таких глубин, которые никогда прежде не открывались. В комментариях к этим мантрам последователи Сарасватī Тхāкура по его милости установили вершину божественных истин относительно поклонения Шрī Шрī Рāдхе-Кршṇе и Шрī Чайтанье Махāпрабху. Таким образом они продемонстрировали, что их линия передачи является божественной преемственностью *враджа-премы* в *парампаре* Бхактивиноды Тхāкура и Шрīлы Рūпы Госвāmī. Чтобы убедить наших читателей в этом смелом утверждении, мы приглашаем вас прочитать книгу «Шрī Гāйатрī-мантрāртха-дипикā», изданную Госай Паблишерз^[1].

Шрī Чайтанья Махāпрабху учил *самбандха-джйāне* Санāтану Госвāmī (Рати/Лавангу-майджарū) и *абхидейа-джйāне* Рūпу Госвāmī (Рūпу-майджарū), но мы не видим, чтобы Махāпрабху дал *экадāйша-бхāву* кому-либо из них, излагая Свои как общие, так и конкретные наставления — как это предполагают последователи Лалиты Прасāда Тхāкура. Тем не менее если человек искренне следует наставлениям, данным как Санāтане Госвāmī, так и Рūпе Госвāmī, он, несомненно, постепенно придет к стадии *прайоджаны* (совершенства), на которой и откроется *экадāйша-бхāва*.

Еще один интересный момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что процитированный выше стих из «Бхакти-сандарбхи» находится в разделе, посвященном поклонению Божествам. Там Джйива Госвāmī рекомендует домохозяевам поклоняться Божествам, и даётся ссылка на Падма-пурāну, раздел Уттара-кхāнда, в котором дан совет, что для богатых домохозяев путь поклонения Божествам является самым важным.

1 *Śrī Gāyatrī Mantrārtha Dīpikā – Illuminations on the Essential Meaning of Śrī Gāyatrī*, Gosai Publishers ©1999 – прим. переводчика

Обсуждая недостатки подражания *экадāша-бхāве*, следует также отметить, что противоборствующая сторона часто рекомендует практику *сāдхарани-карон* как стимул для *экадāша-бхāвы*. Практика *сāдхарани-карон* представляет собой процесс посещения драматических представлений, известных как *раса-лīлы*. Противоборствующая сторона с энтузиазмом говорит о пользе просмотра таких *лīлā-драм*, так как они пробуждают в человеке вечные любовные чувства (*бхāвы*) к Кршṇе в *мāдхурйа-расе*. Пробуждение, по их словам, достигается путем отождествления себя с одним из актеров и, таким образом, переживания изображаемых чувств. Поэтому они иногда устраивают шоу из пролития слёз и проявления других телесных признаков *бхāвы*. Мы указываем здесь на очевидное: их процесс *сāдхарани-карон* — имитация. Кто-то может спросить: «Что плохого в том, что неопиты смотрят *раса-лīлā-драмы*?» Ответ заключается в том, что если человек ещё не утвердился в трансцендентности (*ништхе*, *ручи* или *āśакти*), созерцание *раса-лīл* только пробудит в нём мирские чувства любви, которые являются чувствами *премы* (божественной любви), скрытыми под похотью. Когда это происходит, всё извращается, и человек может навсегда потерять свою самую высокую перспективу. Что уж говорить о потере нашей высшей перспективы — те, кто являются вечными обитателями божественного мира, сами преградят нам вход туда из-за того, что мы совершили такие оскорбления. А когда есть имитация, будут совершаться только оскорбления. Эти оскорбления возьмут на заметку в кругу наблюдателей высшей сферы, и они вынесут вердикт о нашей дисквалификации, сочтя, что мы преступники и непригодны. Это сработает против нас и помешает нашему будущему прогрессу.

Наш Гуру Махārāдж, Шри А. Ч. Бхактиведāнта Свāми Прабхупāда, однажды во Вриндāване дал нам комментарий

на этот процесс *сāдхарани-карон*, в котором сказал: «Тот, кто уже осознал *раса-лīлу*, может пойти посмотреть такие представления, а иначе — нет». Также известно, что такие *лīлā*-драмы должны разыгрываться чистыми преданными, чтобы проявились настоящие чувства (*бхāвы*). Этот момент противоборствующая сторона также упускает из виду и охотно идёт на *лīлā*-драмы, разыгрываемые обычными обусловленными душами. Таким образом, от начала и до конца — это процесс обмана. И процесс самообмана.

Некоторые преданные в ИСККОН готовы признать, что есть две ветви, исходящие из *парампары* Бхактивиноды. Одна из них — *харинāма* и *дайва-варṇāīрама*, представленная линией Сарасватī Тхāкура, а другая — *экадāīа-бхāва* (*сиддха-праṇālī*), представленная Лалитой Прасāдом Тхāкуром. Эти преданные, из-за отсутствия правильного понимания, иногда заключают, что это — два параллельных пути: один идет от *дīкшā*-связи Бхактивиноды (от Бипина Бихари Госвāmī), а другой идет от его *īикшā*-связи (от Джаганнāтхи дāса Бāбādжī). Однако эта идея полностью отвергается Гаудīя-матхом. Процесс *сиддха-праṇālī*, упомянутый Кавирāджей Госвāmī в его комментарии к «Кршṇа-кārṇāmрте», отличается от процесса *сиддха-праṇālī*, который практикуют последователи Лалиты Прасāда Тхāкура, и поэтому путь противоборствующей стороны является непригодным.

Преданные должны знать, что противоборствующая сторона, несмотря на то, что её сторонники иногда цитируют книги шести Госвāmī в поддержку своей концепции, не находится в *рūпāнуга-парампаре*, ученической преемственности Рūпы Госвāmī (Рūпы-майнджарī). Противоборствующая сторона начинает свою *парампару* от Нитйāнанды Прабху, затем она идет к Джāхнавī Девī и далее к Бипину Бихари Госвāmī. Таким образом, шесть Госвāmī не входят в их *парампару*.

Сторонники противоборствующей стороны иногда говорят, что Сарасватī Тхāкур был *махā-бхāгаватой*, великим преданным. Это они говорят для удобства, чтобы выкрутиться, когда их загоняют в угол. Что они на самом деле думают о Сарасватī Тхāкуре, видно из заявления их представителя, процитированного в начале этой статьи.

Когда противоборствующая сторона, казалось бы, проявляет уважение к Сарасватī Тхāкуру, говоря, что он *махā-бхāгавата*, на самом деле, это — скрытая критика. Истинный смысл того, что они говорят, состоит в том, что они считают его только проповедником *йуга-дхармы* (*харинāмы*) и преданным аспекта Нārāяṇы Шри Чайтаньи Махāпрабху, а не членом лагеря Враджа. В представлении противоборствующей стороны *харинāма* отличается от *рāgāнуgā-бхакти*, и поэтому они намекают, что Сарасватī Тхāкур, хоть он и очень хорошо проповедовал *йуга-дхарму*, не может дать надлежащей концепции *враджа-бхакти*. Из-за этого, говорят они, его последователи могут достичь только *премы* Вайкуṇṭхи, но не *премы* Кршṇы во Врадже. Противоборствующая сторона подчеркивает этим, что, поскольку Сарасватī Тхāкур не получил *экадāśа-бхāву* от Бхактивиноды, ему был дан вход только на Вайкуṇṭху.

Говоря, что Сарасватī Тхāкур может дать только *прему* Вайкуṇṭхи, противоборствующая сторона косвенно намекает и на то, что Гаура Кишора дās Бāбāджī, *сиддха-пуруша* и вечный обитатель Враджа, Гуṇа-майджарī, не даровал концепцию Враджа-бхакти своему ученику Сарасватī Тхāкуру. Именно здесь противоборствующая сторона совершает одну из своих самых больших ошибок.

В этой связи есть хорошая история о том, что Сарасватī Тхāкур был человеком Вайкуṇṭхи, а также и человеком Враджа:

Однажды один вайшнав-каништха-адхика́ри проводил некоторое время в Ма́йяпуре в обществе Сарасваті Тха́кура. Через несколько дней этот человек отправился в Навадвйпу, чтобы пообщаться с Гаурой Ки́шорой да́сом Ба́баджі. Услышав, что он приехал из Ма́йяпура, Ба́баджі очень обрадовался и попросил рассказать о Ма́йяпуре. Тот ответил, что больше не поедет в Ма́йяпур, потому что сам Сарасваті и его окружение — люди Вайку́н্থи. Их интересует только настроение *айи́варйи*, у них нет настроения Враджа. Услышав эти слова, Ба́баджі Махара́дж испытал сильное отвращение и отругал того человека за его глупость и оскорбление лотосных стоп чистого вайшнава. Ба́баджі сказал: «Смешно, когда воробей пытается пересечь океан. Если ты серьёзно относишься к жизни во Врадже, перестань критиковать чистых преданных. Ты думаешь, что получишь информацию о Вайку́н্থе из преисподней? Сарасваті находится на Вайку́н্থе, и он также живет во Врндāване. А ты в настоящее время сидишь на коленях у ведьмы Ма́йи. Как ты узнаешь Сарасваті Враджа? У тебя нет глаз, чтобы увидеть, как Бхактивинода и Сарасваті Прабху подали пример совершения *хари-бхаджана* с чистыми экстатическими эмоциями.

Наивысшая *экадāша-бха́ва*, которой можно достичь, — это положение служанки-ма́нджарі в стане Ш́риматі Ра́дхара́й. На самом деле это и была *бха́ва* Сарасваті Тха́кура. В этой связи есть короткий эпизод, который показывает, что Сарасваті Тха́кур (Найанамані-ма́нджарі) действительно находился в *ма́нджарі-бха́ве*:

В Навадвйпе жил очень известный и почитаемый святой-вайшнав по имени Вамсйдас Бāбāджй Махāрāдж. Все вайшнавy считали Вамсйдāса *сиддха-пурушей* (совершенной душой). У Вамсйдāса были особые нежные отношения со Шрилой Сарасватй Тхāкурoм. Сарасватй Тхāкур иногда навещал Вамсйдāса в его месте *бхаджана* в Навадвйпе. Видя, как приближается Сарасватй, Вамсйдас очень громко кричал: «О, *майджарй* (Найанамāни-майджарй) пришла! Придёт ли также Рāдхā? Она придёт, Она придёт!»

Противоборствующая сторона считает, что и Бхактивинода, и Сарасватй Тхāкур были обусловленными душами. Оба эти вывода полностью отвергаются как Гаудйя-матхoм, так и ИСККОН. Одних только слов Вамсйдāса достаточно, чтобы подтвердить положение Сарасватй Тхāкура в *майджарй-бхāве* — при условии, что у человека есть вера в слова великих святых:

*йасйа деве парā бхактир, йатхā-деве татхā гурау
тасйаите катхитā хи артхāх, пракāишанте махāтманах*

Только тем великим душам, которые верят и в Господа, и в духовного учителя, автоматически открывается весь смысл ведического знания.^[2]

Наш Гуру Махāрāдж, Шрила А. Ч. Бхактиведāнта Свāми Прабхупāда, говорил, что Сарасватй Тхāкур был «человеком с Вайкунṭхи». Смысл этого утверждения в том, что Сарасватй Тхāкур был выше всех мирских расчётов и обозначений. Он спустился в этот мир в Шри Кшетра Джаганнāтха Пури, чтобы рассеять невежество, скрывшее учение Шри Чайтаньи Махāпрабху, и раскрыть игры Верховного Господа. Таково значение имени, которое дал

2 «Шветāйватарa Упанишада», 6.38 – прим. переводчика

ему отец, — Бимāлā Прасād. Бимāлā Девī — это *йогамāйā*, энергия Господа Джаганнāтхи, и именно Бимāлā Девī проявляет игры Джаганнāтхи. Таким образом, Бимāлā Прасād подразумевает того, кто снизошел благодаря внутренней энергии (*антаранга-шакти*). Беда сторонников противоборствующей стороны в том, что они не могут увидеть эту истину.

Величайший недостаток противоборствующей стороны состоит в том, что у них нет полной веры в то, что Святое Имя Кршṇы может проявить *сиддха-сварūпу* (вечно совершенную форму) человека. На самом деле противоборствующей стороне не хватает веры в Святое Имя Кршṇы. Более того, они считают, что достижение божественного сознания — это восходящий процесс. Это неправильно — одной только практикой нельзя достичь божественного сознания. Божественное сознание — это сверхсубъективный уровень реальности, и Он оставляет за собой право открывать Себя Своему преданному. Это — нисходящий процесс. Истинное знание *экадāйā-бхāвы* — это не так называемое знание отношений, *рūпы*, *нāмы* и так далее, которое передаёт обусловленной душе так называемый *гуру*, а фактическое достижение *экадāйā-бхāвы*, осуществляемое нисхождением Святого Имени — когда повторяют Имя с чистой бесприимесной любовью и преданностью без малейшего следа желания *кāмы* (наслаждения) или *мокши* (освобождения). Это — метод достижения совершенства, рекомендованный Шрī Чайтаньей Махāпрабху в «Шикшāштакам» — *парам-виджайате шри-кршṇа-санкīртанам*.

Бхактивинода Тхāкур и сам подвергал суровой критике образ мысли тех, кто хочет перепрыгнуть на высший уровень, пренебрегая благоприятным процессом воспеваания Святого Имени. Мы находим следующее место в «Калйāṇа-калпатару», песня 18, стих 4:

*нā māниле су-бхаджана, сādху-саṅге сайкīртан
анā кориле нирджане смараṇа
нā ут̣хīā вр̣кишопари, тāнāтāни пхал дхори'
душ̣та-пхал кориле арджан*

Но твоя идея, дорогой ум, состоит в том, чтобы пренебречь лучшим и наиболее благоприятным методом поклонения Кр̣ш̣ṇе, а именно совместным воспеванием Его Святых Имён в обществе чистых преданных. И ты даже не пытаешься помнить о нём в уединённом месте. Твоё отношение подобно попытке с помощью силы сорвать плоды с дерева, прыгая за ними с земли. Вместо того, чтобы взобраться на дерево и должным образом собрать сладкие, созревшие плоды с его верхушки, ты просто добываешь кислые, незрелые плоды в процессе таких прыжков.

Можно написать сотни статей, опровергающих заблуждения *сахаджиев* и противоборствующей стороны, поскольку Сарасватī Т̣хākур дал нам для этого вдохновение и мужество. Он сам написал сотни стихов и прочитал тысячи лекций, разбивая все виды ложных концепций, чтобы искренние души могли идти по пути чистого преданного служения. Однако представители противоборствующей стороны рассматривали такую деятельность как более низкий уровень служения Всевышнему Господу. К сожалению, именно они являются проигравшими — как сказал Гаура Киш̣ора дās Бāбādжī: «У них нет глаз, чтобы увидеть, как Бхактивинода и Сарасватī Прабху подали пример совершения *хари-бхаджана* с чистыми экстатическими эмоциями». То, что у них нет глаз, чтобы видеть, означает, что противоборствующая сторона слепа к самопроявленным духовным истинам.

Настоящая божественная жизнь Сарасватī Тхāкура описана в следующих двух стихах:

*намасте гаура-вāнй-īрй-мўртайе дйна-тāриṇе
рўпāнуга-вируддхāпасиддхāнта-дхвāнта-хāриṇе*

В глубоком почтении я склоняюсь перед тобой, воплощением учения Шри Чайтаньи Махāпрабху. О спаситель падших душ, ты нетерпим к любому утверждению, которое противоречит *сиддхāнте*, изложенной Шрилой Рупой Госвāmй.^[3]

*никхила-бхувана-мāйā-чхиннāвиччинна-карттрий
вибубха-бахула-мргйā-мукти-моханта-дхāттри
īитхилита-видхи-рāгā-рāдхйа-рāдхейā-дхāнй
виласту хрди нитйām бхактисиддхāнта-вāнй*

Своим первым шагом он разбил на куски весь мир эксплуатации, а вторым сокрушил выдумки учёных о спасении и освобождении. Третьим — он смягчил *ваидхи-бхакти* прикосновением *рāга-мāрги*, божественной любви. Поднимая нас за пределы Вайкуṇṭхи, он познакомил нас с высшим поклонением Шри Рāдхе и Говинде.

С мягкостью Врндāвана внутри и твёрдостью воина-разрушителя снаружи он создал хаос в мире, сражаясь с каждым и всеми. В одиночку сражаться со всем миром и крушить всё на части — такова была его внешняя позиция. А вторая его позиция заключалась в том, чтобы прекратить тщеславные исследования учёных и докторов различных направлений научной мысли; и третья — свести к минимуму и ослабить величие поклонения Нāрāйāṇе и утвердить служение Рāдхе-Говинде как высшее достижение. Служа

3 Отрывок из *прāṇма-мантры* Бахктисиддхāнты Сарасватī Госвāmй Прабхупāды – прим. переводчика

Радхе-Говинде, он заставил царство любви спуститься на наш уровень, определив поток божественной любви из сердца как самое дорогое.

Такова была его судьба — настоящая жизнь Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. Пусть его божественное учение вечно танцует в глубине наших сердец!^[4]

4 Поэма о Бхктисиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде, написанная Шрилой Шридхаром Девом-Госвами Махараджем – прим. переводчика

«Анурāга означает уровень непосредственного практического познания мира Абсолютной Божественной Реальности, и на нём само это познание является высшим подтверждением. Шāстра только указывает путь».

Глава 3. *Шāстры*: благотворное руководство

Одновременно с появлением в Интернете статей «Шикшā-парампарā» и «Вечно освоенный» произошла очередная атака на Гаудйя-матх и ИСККОН-парампару, которая велась во Врндāване — в самый разгар ежегодного фестиваля в Майāпуре и Врндāване. На этот раз нападки на нашу парампару исходили от молодого индийского учёного (бывшего члена ИСККОН), который представлял аргументы и возражения гуру противоборствующей стороны — пожилого учёного-индуиста. Как оказалось, по их мнению, даже Бхактивинода Тхāкур не является авторитетным, что уж говорить о Сарасватй Тхāкуре и его последователях.

Вскоре после этого я получил несколько писем по электронной почте от одного вайшнавa из Врндāвана, в которых он информировал меня об обвинениях против Шрйлы Бхактивиноды Тхāкура, Шрйлы Бхактисиддхāнты Сарасватй Тхāкура, Шрйлы А. Ч. Бхактиведāнты Свāmй Прабхупāды и их соответствующих миссий.

Для получения подтверждения обвинений, выдвигаемых противоборствующей стороной во Врндāване против нашей гуру-парампары, мы отправили туда двух брахмачārй, чтобы они взяли интервью у представителя противоборствующей стороны. И нам удалось получить информацию из первых рук о пропаганде против нашей гуру-парампары. Это уже были не слухи — противоборствующая сторона во Врндāване вела кампанию, направленную на то, чтобы подорвать веру невинных преданных, принявших прибежище у нашей гуру-варги.

Большая часть критики противоборствующей стороны было направлено против Шрīлы А. Ч. Бхактиведāнты Свāmī Прабхупāды и ИСККОН. То тут, то там был приплетён и Гаудйя-матх. Представитель противоборствующей стороны выдвигал серьёзные возражения против проповеднической миссии и сиддхāнты Сарасватī Тхāкура, а также и Бхактивиноды Тхāкура.

Во многих случаях высказывания противоборствующей стороны во Врндāване были возмутительны, в других — они основывались на логике или аргументах и часто сопровождались ссылками на священные писания. Иногда аргументы были даже детскими. Однако во всех случаях больше всего бросалось в глаза одно — возражениям не хватало существа. Отсутствовала сама сущность сознания Кршṇы.

Мы воспроизведём основные пункты возражений противоборствующей стороны во Врндāване против нашей парампары, а затем приведём свои комментарии в качестве ответа. Мы занимаемся этим по просьбе нескольких обеспокоенных вайшṇавов, которые считают, что пропаганда противоборствующей стороны во Врндāване является недопустимым оскорблением для нашей гуру-парампары.

Прежде чем приступить к основной теме этой статьи, мы хотели бы сказать несколько слов, поясняющих нашу позицию. Некоторым из наших читателей может показаться, что мы слишком резко высказываемся против противоборствующей стороны во Врндāване. Если это и так, то мы хотели бы отметить, что нападаем не на представителей противоборствующей стороны, а только на то, что мы воспринимаем как их оскорбления и ложные концепции. Мы должны также добавить, что это они пытаются найти недостатки в божественной преемственности Бхактивиноды Тхāкура, Сарасватī Тхāкура и их последо-

вателях — совсем не мы преследуем наших обвинителей с целью оскорбить их *парампару*. Это они напали на нас, а не мы на них.

Тем не менее мы хотели бы в какой-то степени оправдать некоторых членов противоборствующей стороны, поскольку мы считаем, что не они одни виноваты в том, что пришли к своему нынешнему положению, оскорбляющему нашу *парампару*. Если мы внимательно посмотрим на ИСККОН, то обнаружим, что в ИСККОН есть много преданных, которые думают и чувствуют в таком ключе, что это способствует настроению противоборствующей стороны. Мы полагаем, что это — вина не отдельных лиц, а вина учреждения, в котором они приняли прибежище.

Многие старшие члены ИСККОН обеспокоены тем, что после ухода Шйры А. Ч. Бхактиведанты Свāmй Прабхупāды руководство ИСККОН не обучало своих учеников правильной *сиддхāнте* и практике Гаудйя-вайшнавизма. Похоже также, что лидеры придавали слишком большую важность внешним достижениям любой ценой, будь ли это цена чей-то собственной *сāдханы* или даже достоинство другого вайшнава, то есть ценой вайшнава-*апарāдхи*. Мы считаем, что это во многом связано с тем, что лидеры ИСККОН полностью изолировали себя от старших членов Гаудйя-*матха*, которые сами по себе являются живыми осознавшими себя представителями Шйры Бхактивиноды Тхāкура и Шйры Бхактисиддхāнты Сарасватй Тхāкура Прабхупāды.

Также фактом является и то, что лидеры ИСККОН периодически плохо обходились с этим представителем противоборствующей стороны во Врндāване, да и с другими представителями из их лагеря, и они, естественно, могли затаить обиду на ИСККОН и нашу *парампару* из-за этого негативного опыта. Это, на самом деле, прискорбно. Я могу до некоторой степени посочувствовать их тяжёлой

участи, но я не собираюсь терпеть их пропаганду против тех, кто очень дорог Кршṇе. Мы не испытываем ненависти к грешнику — мы ненавидим грех.

Ниже приведены десять пунктов критики нашей парампары противоборствующей стороной во Врндāване:

1. Только *śāstra* (писание) является авторитетом — ни один человек не может им быть ни при каких обстоятельствах. Даже Бог следует *śāстрам*, чтобы подать пример. *Śāстры* существуют для того, чтобы независимые, «лучезарные по природе»^[1] личности не появлялись.

2. Не существует *бхāгавата-дйкши* — *бхāгавата-дйкшā* не имеет логического смысла.

3. Только Кршṇа является лучезарным по природе — ни одна душа-*джйва* не может быть такой, потому что «лучезарный по природе» означает, другими словами, независимый.

4. Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур Прабхупāда — бунтарь, восставший против парампары. Он проигнорировал все истинные линии *дйкши* и попытался установить свою собственную, придуманную линию, выбрав известные имена из истории Гаудйев.

5. Гуру — это *сāдхана-сиддха*.

6. Мантра — это тайна, которую надлежит раскрыть. Её нужно услышать непосредственно от гуру. Шри́ла Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур Прабхупāда, если он когда-либо и получал посвящение, то определенно не получил *брахма-гāйатрй* и *саннийāса-гāйатрй*. Поскольку его мантры не были получены в истинной цепи ученической преемственности, они никогда не принесут плодов — *сампрадāйа вихинā йе, мантрāс те нишпхала матāх* (Падма Пурāṇа).

1 Свайам-джйотих — лучезарный по природе — прим. переводчика

7. *Мантры*, полученные в ИСККОН и Гаудйя-матхе во время *мантра-дйкши*, не являются истинными. (Этот пункт основан на том, что *мантры*, которые представитель противоположной стороны получил от своего *гуру* в Гадāдхара-паривāре, не совпадают с *мантрами*, дающимися в ИСККОН и Гаудйя-матхе).

8. *Харинāма*-посвящение — это выдумка. Идея дарования Святого Имени через *дйкшу* не имеет аутентичного происхождения.

9. Получение *брахма-гāйатрй* (*упанāйана самскāра*) является частью системы *варṇāйāрамы* только в ведической традиции и не имеет места в Гаудйя-линии.

10. *Саннийāсу* нельзя давать в Гаудйя-линии, это — всего лишь необходимая внешняя формальность в ритуальном обществе *варṇāйāрамы*.

В этой публикации, с благословения нашей *гуру-варги*, мы приступаем к представлению контраргументов и пояснений к доводам против нашей *гуру-парампары*.

Я предлагаю свои самые смиренные *пранāмы* всем вайшṇavam, собравшимся у лотосных стоп нашей *гуру-парампары*, чтобы совершать *хари-бхаджан* и распространять послание Движения Шрй Кршṇы-санкйртаны. *Парам-виджайате Шри-Кршṇа-санкйртанам!* Гаура Харибол!

В этом разделе мы обсудим первый пункт противоборствующей стороны во Врндāване, а также кратко упомянем второй пункт.

Противоборствующая сторона во Врндāване говорит: «Только *йāстра* является авторитетом — ни один человек не может им быть ни при каких обстоятельствах. Даже Бог следует *йāстрам*, чтобы показать пример. *Шāстры* существуют для того, чтобы независимые, «лучезарные по природе» личности не появлялись».

Первый пункт противоборствующей стороны во Врндāване — это подготовительная работа для их попытки обосновать, что *гуру-варга* Шрилы А. Ч. Бхактиведāнты Свāmй Прабхупāды вела проповедь не в соответствии с *шāстрами*. Противоборствующая сторона во Врндāване придерживается такого ложного мнения по двум причинам: 1 — они сами не осознали смысла *шāстр* и 2 — они не в состоянии понять, что чистые вайшнавy соответствуют *шāстрам* при любых обстоятельствах. Чистые вайшнавy не только находятся на одном уровне с *шāстрами*, но иногда и превосходят их. Чистый вайшнав может вносить коррективы в *шāстры*, когда и если это необходимо. Это, конечно, возможно только по прямому распоряжению Господа, но тем не менее это происходит. Мы приведем несколько примеров и доказательств этому заключению по мере развития нашей статьи.

Существует реальная необходимость того, чтобы в человеческом обществе *шāстры* были признаны благотворным руководством. Тем не менее мы видим, что только те, кто обладают божественным видением, могут понять то, что скрыто в *шāстрах*, — то, что *шāстры* пытаются нам сказать. Для всех, кроме чистых преданных, истина остаётся скрытой. На самом деле почти все без исключения преданные *каништха-адикāри* и *мадхйама-адикāри* редко (если вообще когда-либо) понимают истинный смысл или суть *шāстр*. По крайней мере, вся история индуизма в Индии является этому свидетельством.

Вот пример того, как скрытая в *шāстрах* истина становится известна только через *расикā-бхакт*, преданных, обладающих высшим видением. В «Шримад-Бхāгаватам», квинтэссенции богооткровенной истины, мы не находим прямого упоминания имени Шриматй Рāдхārāṇй. Нам говорят, что «Бхāгаватам», от первого до последнего стиха, воспеваeт славу служения Шриматй Рāдхārāṇй.

Тем не менее мы не находим прямого упоминания о Шрī Рāдхике в «Бхāгаватам». Так откуда же мы можем узнать о подобных вещах? Они раскрываются только через литературные труды и объяснения осознавших себя душ. Одним только знанием санскритской грамматики нельзя раскрыть суть «Бхāгаватам», иначе миллионы *джнāнй*, *смāрт*ов, *брāхмāнов*, *мāйāвадй* и прочих давным-давно узнали бы эту самую сокровенную из всех сокровенных истин.

Только Кршṇа и Его чистые преданные могут раскрыть суть *шāстр*. Они могут показать нам, как «Бхāгаватам» воспевают славу Шрī Рāдхики, они могут объяснить нам, что «Бхāгаватам» является комментарием на *брахма-гāйатрй*, и они могут доказать нам, что смысл *брахма-гāйатрй* — это Божественное Служение Шрī Рāдхике. Только они могут отследить всё это в *шāстрах*, и поэтому вайшṇав является высшим авторитетом. Через него мы можем видеть и понимать *шāстры*. Без вайшṇава, который бы вёл нас, *шāстра* статична. Она становится динамичной, активной, когда раскрывается чистым вайшṇавом.

Шесть Госвāmй прилагали усилия подтвердить все те темы, которые раскрыл Шрī Чайтанья Махāпрабху Своим появлением, цитируя *шāстры*. Тем не менее, только удачливые души, обладающие *шраддхой* (верой), приняли их свидетельства. Напротив, многие учёные люди отвергли труды шести Госвāmй и даже доходили до того, что называли Шрī Джйиву Госвāmй *āчāрьей*-отщепенцем или мятежником.

В недалеком прошлом некоторые учёные (например, Гиридхара Лал Госвāmй) критиковали *āчāрьев*, подобных Шрī Джйиву Госвāmй, считая, что у них нет правильного понимания *шāстр*. Подобным же образом в этом десятилетии мы встречаем некоторых так называемых учёных, критикующих обоснованность произведений *āчāрьев*, таких как Бхактивинода Тхāкур.

Заявление противоборствующей стороны во Врндāване, приведённое в первом пункте является прямым выпадом в сторону Бхактивиноды Тхāкура и Сарасватī Тхāкура по поводу того, что они внесли революционные изменения в соответствии со временем, местом и обстоятельствами, чтобы распространять дело сознания Кршṇы во всём мире. Поскольку противоборствующая сторона во Врндāване видит различие между книгой «Бхāгаватам» и личностью-бхāгаватам, они приходят к выводу, что эти корректировки противоречат предписаниям *śāstr*.

Мы решительно не согласны с противоборствующей стороной в этом вопросе. По мнению последователей линии Бхактивиноды Тхāкура, действия и слова великих *ācārye* (чистых вайшṇавов) сами по себе так же хороши, как и *śāстры*, и поэтому их нужно принимать как высший авторитет. Как подтверждает Вишванāтха Чакравартī Тхāкур: «сākṣāddхаритвена самашта-śāстраир — все *śāстры* воспевают славу *ācārye* как полномочной формы, неотличной от Всевышнего Господа Шрī Хари».

Действительно, Сам Кршṇа сказал:

*ācāryāṁ mām vidжайnīyān nāванманйета кархичит
на мартйа-буддхйāсūйета сарва-дева-майо гурух*

Нужно воспринимать *ācārye* как Меня Самого и ни в коем случае не проявлять к нему неуважения. Ему не следует завидовать, считая его обычным человеком, ибо он — представитель всех полубогов («Шрīмад-Бхāгаватам», 11.17.27).

То, что человек слышит от истинного *ācārye*, может быть принято как *śāстры*. Просто из-за того, что богооткровение чистого вайшṇава выше нашего нынешнего понимания, мы не должны относиться к нему неуважительно или критиковать его, как это могут делать

вздорные и неразумные люди. Тот, кто занимает более низкое положение, не может давать оценку вайшнав, занимающему более высокое положение. Не дело вайшнава с низкой *адхикāрой* наставлять или критиковать вайшнава с более высокой *адхикāрой*. Также и в обязанности уполномоченного представителя Кршны не входит опускаться на уровень нашего ограниченного понимания.

Те, кто не может распознать вайшнава с более высокой *адхикāрой*, либо покрыты невежеством, ложной гордостью или завистью, совершением *апарāдх* (оскорблений), либо всем вышеперечисленным. Они нарушают предписания «Шрймад-Бхāгаватам», в котором говорится, что деятельность *парамахмсы* больше не подчиняется писаниям — *авидхи-гочарах* («Шрймад-Бхāгаватам», 11.18.28).

Трудность сторонников противоборствующей стороны состоит в том, что они не могут распознать божественность Бхактивиноды Тхāкура и Сарасватй Тхāкура ни по их писаниям, ни по их личному поведению, ни по их проповедническим миссиям. Противоборствующая сторона не может понять, что Бхактивинода и Сарасватй Тхāкур обладали более высоким трансцендентным видением необходимости, существующей в их времена, или что они имели более высокое понимание цели *шāстр*. Противоборствующая сторона не готова признать, что эти двое были божественными личностями и что они были вдохновлены Всевышним Господом изнутри. Поэтому противоборствующая сторона во Врндāване и отвергает вклад Бхактивиноды Тхāкура и Сарасватй Тхāкура.

Только Бхактивинода Тхāкур может спасти своих критиков от тьмы невежества; поэтому сейчас мы будем пространно цитировать слова Бхактивиноды Тхāкура и позволим самому Тхāкуру напрямую разъяснить противоборствующей стороне во Врндāване истину относительно богооткровенных писаний.

Шрīла Бхактивинода Тхāкур пишет в «Шрī Таттва-сўтре»:

Этот трактат «Таттва-сўтра» был обретен и подтвержден извечным осознанием. Поэтому его можно назвать самой сутью Вед. Он исходит от Всевышнего Господа Шрī Кршны-Чайтаньи и, следовательно, является источником всех богооткровенных писаний. В него была допущена только реальность.

Божественное знание определяется как солнце, тогда как все писания (*śāstrā*) являются лучами этого солнца. Это высказывание показывает, что ни одно писание не может содержать божественное знание в полной мере. Самоочевидное знание *джйв* является источником всех писаний. Это самоочевидное знание следует понимать как данное Богом. Мудрецы, наделенные сострадательными сердцами, получили это самоочевидное знание (аксиоматические истины) от Верховного Господа и записали его в священных писаниях на благо всех *джйв*. Эта записанная часть того изначального знания (данного Богом *джйве*) была проявлена в форме Вед.

Самостоятельное возвращение самоочевидных знаний необходимо всегда. Это — важная вещь, нужная для понимания истины наряду с изучением священных писаний. Поскольку само знание (божественное знание) является источником писаний, те, кто пренебрегают корнем и полагаются на ветви, не могут иметь никакого благоденствия. Теперь можно возразить, что если все писания выведены из самоочевидной веры, в чем необходимость их почитать? Ответ таков:

в обусловленном состоянии *джйвы* истинное знание скрыто тьмой невежества. При развитии преданности, вкупе с отречением, когда скрытая реальность постепенно проявляется в состоянии *бхакти-самāдхи*, *джйвы* станут постигать самоочевидное знание.

Начиная со времени сотворения космоса и до наших дней мудрецы обнаружили огромное количество знаний о реальности. Помимо этого безграничного и уже открытого знания, мудрецы время от времени сообщают много новых фактов о реальности, полученных в *самāдхи*, транс преданности. Все эти обнаруженные принципы можно назвать священными писаниями. С помощью какого-нибудь одного принципа можно правильно понять другой. Поэтому необходимо тщательно фиксировать все эти обнаруженные принципы реальности. Не следуя этому процессу, никогда не получится достичь окончательных выводов из обнаруженных принципов.

Шрī Брахмā, изначальный автор писаний, просветил Шрī Нāраду в принципах реальности, открытых им самим, и наказал ему развивать их путём дальнейшего обнаружения других божественных принципов.

Все обнаруженные принципы реальности будут добавлены к знанию, изложенному в священных писаниях, и помогут его развитию в будущем. Поэтому те, кто придерживается самоочевидной веры, никогда не могут пренебрежительно относиться к писаниям, если они вообще разумны в их изучении. Но для тех, кто не обладает даром к изучению принципов *бхакти*,

основной цели священных писаний, изучение священных писаний является пустой тратой усилий.

Следовательно, вывод «искателей сущности» состоит в том, что все принципы будут определены с помощью самоочевидного знания. Все писания должны быть поняты с помощью этого беспримесного знания. Но это правило не распространяется на тех, чье самоочевидное знание было искажено знанием эмпирическим. Отсюда следующий афоризм: «Невежественные люди должны руководствоваться указаниями священных писаний, тогда как те, кто наделен благоразумием и божественной мудростью, ими не управляются».

Подобным же образом Ману подробно объяснил важность священных писаний и в конце заявил следующее:

«Таким образом: во всех писаниях можно увидеть эти два признака, а именно: 1 – почитание богооткровенных писаний вообще, 2 – второстепенное значение писаний по сравнению с самоочевидной верой».

Но авторы писаний явно не указывают на эту легковесность писаний. Причина такого отношения в том, что достойные люди, уполномоченные отбросить связывающие рамки писаний, могут естественным образом стать независимыми от писаний с помощью скрытых авторами указаний, а также благодаря своему собственному очищенному знанию. Такие достойные люди могут продолжать безгрешную деятельность, опираясь

на свой собственный разум, а также на указания писаний. На этом этапе священные писания не будут иметь для них никакой обязательной силы, но будут служить им только руководством. С другой стороны, те, кто не в состоянии понять свой собственный духовный путь из-за недостатка самоочевидного знания и из-за невежества, кто может быть не в состоянии понять свои обязанности и попадает в беду из-за любострастия — для таких людей указания священных писаний являются обязательными. Такие люди не должны знать, что для них есть какой-то другой путь, кроме ограничивающих рамок священных писаний. Когда они получают полномочия благодаря своему продвижению, они смогут познать эту тайну с помощью намеков в писаниях.

Поскольку знание само является источником писаний, тот, кто достиг такого самоочевидного знания, не будет находиться под управлением писаний, но они будут только направлять его советом. Это не так в случае невежественных людей. Они должны руководствоваться правилами священных писаний для своего возвышения, иначе их ждет неизбежное падение из-за чувственных пристрастий. Можно возразить, что вместо того, чтобы находиться под управлением утомительных правил, пусть бы писания просто помогали невежественным людям дружескими советами. Причина неприятия такого отношения в том, что невежды не различают для себя добра и зла из-за недостатка знаний. И из-за инстинктивных привычек они будут заниматься безответственной деятельностью.

Так как природа невежд по большей мере склонна к удовлетворению чувств, то для духовного совершенствования писания пытаются их перевоспитать с помощью многих уловок, применяя принуждение, искусно уговаривая и так далее. Часто писания угрожают невежественным людям наказанием в аду, а временами они искушают их небесными наслаждениями. Опять же, они исправляют людей в зависимости от их наклонностей. Во многих писаниях можно увидеть разрешение на употребление спиртных напитков, полигамию, убийство животных и тому подобное. Всё это предназначено для постепенного контроля над варварской природой людей посредством санкционирования некоторых видов запрещенной деятельности в соответствии с их склонностями. Путем постепенного преобразования писания хотят поставить их на путь отречения. Многие виды плодов, упомянутые вместе с такими действиями, предназначены только для привлечения внимания невежественных последователей.

В связи с этим можно возразить, что поскольку «Таттва-сўтра» также является писанием, почему тайный смысл писаний был открыто изложен здесь? Ответ таков: эта книга «Таттва-сўтра» была опубликована для блага осознавших себя *bhāgavata*-преданных. Они уполномочены быть осведомленными обо всех этих соображениях. С помощью подобных изречений их разум станет благоприятной средой для взращивания божественной любви. Поэтому автор открыто провозгласил здесь эту тайну писаний.

Писания не контролируют преданных Всевышнего Господа, поскольку их деятельность близка по духу божественной мудрости.

Поэтому, когда осознавшие себя преданные предписывают какой-либо новый порядок, с ним следует соглашаться как с религиозным кодексом, даже если такой новый порядок не встречается в авторитетных изречениях предыдущих мудрецов, приведенных в писаниях («Шрī Таттва-сўтра», стр. 191–204).

Как может остаться хотя бы тень сомнения относительно правильного понимания отношений между чистым вайшнавом и *шāстрами* после прочтения Бхактивиноды Тхāкура? Если подобные сомнения всё ещё остаются в чьём-то сердце, то это, несомненно, происходит из-за того, что Всевышний Господь недоволен таким человеком.

Согласно противоборствующей стороне во Врндāване, *шāстры* должны быть положены в основу всего, а вайшнава никогда нельзя считать авторитетом — то есть можно, но только пока он строго следует *шāстрам*. Эта концепция, однако, не совпадает с мнением осознавших себя душ, таких как Бхактивинода Тхāкур, которого почитали во всём ареале Гаудйя-вайшнавов как «седьмого Госвāmī». Нашим читателям не следует легкомысленно относиться к тому, что Бхактивиноду Тхāкура называют «седьмым Госвāmī». Этот титул был дан ему не невежественными массами, а некоторыми из самых достойных и образованных вайшнавов того времени. Паṇдит Шаткари Чхаттопадхйāйā Сиддхāнта Бхўшан и другие уважаемые господа его уровня признали божественность Бхактивиноды Тхāкура как «седьмого Госвāmī», и таким образом она была признана всеми в Бенгалии. Не только в Бенгалии, но и Гарвардская школа богословия недавно отметила, что

«Бхактивинода Тхākур внёс самый значительный вклад в теистическую мысль XX века».

Правильное понимание новшеств в религиозных принципах, введенных истинными ācāryами, состоит в том, что человек должен принимать эти нововведения находящимися на одном уровне с śāстрами. Это особенно верно в отношении введения Сарасватī Тхākуром института саннйāсы и дарования Брахма-гāйатрī как одной из частей мантра-дīкшā-инициации. Мы подробно обсудим эту тему в четвертой главе.

Настоящей основой духовной жизни или продвижения в сознании Кршṇы является śраддхā (вера) и общение с cāдху. Шрила Рūпа Госвāmī написал: āдау śраддхā татах cāдху-санго 'тха бхаджана-крийā. В начале, как основа всего, должна быть śраддхā, вера. Затем приходит cāдху-санга, а затем в обществе cāдху начинается изучение śāстр — бхаджана-крийā. Только тем, у кого есть такая śраддхā, являющаяся основой их сознания Кршṇы, и общение с чистыми преданными, открываются все смыслы Вед (śāстр):

йасйа деве парā бхактир йатхā-деве татхā гурау
тасйаите катхитā хй артхāх пракаśанте махāтманах

Только тем великим душам, которые безоговорочно верят как в Господа, так и в духовного учителя, автоматически открывается весь смысл ведического знания («Шветāшватара Упанишада», 6.38).

Это трудно переварить учёным, но для продвижения в сознании Кршṇы необходима только вера — вера сама по себе и вера в вайшṇавов. Одна только учёность никогда не сможет раскрыть Кршṇу:

śабда-брахмаṇи нишṇāто на нишṇāйāt паре йади
śрамас тасйа śрама-пхало хй адхенум ива ракшатах

Человек может быть знатоком ведической науки, но если он не в состоянии понять положение Абсолютной Истины, всё его обучение — пустая трата времени. Его тяжелая работа будет его единственной наградой, и его усилия будут подобны труду того, кто изо всех сил пытается содержать корову, у которой нет телёнка и которая не может дать молока («Шримад-Бхāгаватам», 11.11.18).

Это также подтверждается в «Брахма-самхите», 5.33:

ведешу дурлабхам адурлабхам āтма-бхактау

Господа нельзя понять с помощью академической мудрости Вед, но знание о Нём открывается чистым преданным.

Как и многие учёные, члены противоборствующей стороны, похоже, пали жертвой *анартхи прāйаи́ы*, или попытки собственными усилиями приобрести знание писаний без надлежащего руководства. Результат такой *прāйаи́ы* всегда один и тот же — человек не понимает смысла ведической литературы.

*баху-шāстре баху-вāкйе читте бхрама хайа
сāдхйа-сāдхана шреш́тха нā хайа ниш́чайа*

Если человек превращается в книжного червя, читая много книг и писаний и слушая множество комментариев и наставлений от многих людей, это порождает сомнение в его сердце. Таким путём нельзя установить истинную цель жизни («Чайтанья-чаритāmрта», *Āди-лīlā*, 16.11).

На высшей ступени нашего стремлении к чистому преданному служению поиск знания, безусловно, вводит в заблуждение. Фактически, хотя это в некоторой степени и нужно в начале, тем не менее необходимым условием для чистого преданного служения становится освобождение от знания, *джйāна-шў́нья-бхакти*. Под «знанием» понимается

дух выявления Абсолютной Истины методом вычислений, попытка поместить бесконечное в пригоршню. В конечном итоге Кршṇа остаётся неизвестным и непознаваемым. Шāстра указывает путь, но только вера может раскрыть высший уровень. Джñāна-śūṇya-бхакти — это уровень божественной любви, который свободен от любых расчётов и не принимает во внимание даже великолепие и могущество Господа — *джñāне прайāсам удапāсиа наманта эва*. Это — стандарт чистой преданности вечных обитателей Шри Голоки Врндāваны.

Если мы хотим приблизиться к высшей области, *джñāна-кармāдй-анāврта*м, нужно с ненавистью отвергнуть искусство познания всего сущего. Невозможно ничего «знать» о бесконечном ни по величине, ни по качеству. Бесконечное — это поток неограниченного единовластия, так что же мы можем о нём «знать»? Всё, что мы «знаем» в настоящее время, может в одно мгновение оказаться ложным просто по Его желанию.

Кршṇа непобедим, *аджит*а, но Он становится побеждённым, *джита*х, любовью чистых преданных, а не знаниями грамотеев или штудированием множества книг. Чтобы очернить путь чистой преданности, *бхāгавата-мāргу*, противоборствующая сторона стремится стать экспертом в логике и аргументах, но всё это — пустая трата ценной формы человеческой жизни. Несмотря на всю свою начитанность и знания, противоборствующая сторона просто стала учёным борцом с *гуру-парампарой*.

Хороший пример того, что чистому вайшṇаву иногда отводится более высокое положение, поскольку он является проводником богооткровенной истины, можно найти в «Чайтанья-чаритāmрте», *śāстре*, признаваемой всеми Гаудйя-вайшṇавами. В дискуссиях между Шри Чайтаньей и Рāмāнандой Рāем мы обнаруживаем, что

существует момент, когда *шāстра* отступает на задний план, а авторитет чистого вайшнавa принимается как окончательный вывод.

Шри Чайтанья в начале беседы с Рāмāнандой попросил его рассказать о высшей цели жизни и подкрепить свои утверждения *шāстрами*.

прабху кахе, «пада шлока сādхйера нирнайа»

Шри Чайтанья сказал Рāмāнанде Рāю: «Пожалуйста, прочти стих из богооткровенных писаний о высшей цели жизни» («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхья-лīлā*, 8.57).

Безусловно, это является общепринятым правилом в духовных кругах Индии — следует подкреплять свои утверждения ссылкой на *шāстры*, иначе вас не примут в качестве духовного авторитета.

*шрути смрти пурāṇāди пайчаратра-видхим винā
aikāntikī харер бхактир утпātāйаива калпате*

Преданное служение Господу, игнорирующее авторитетную ведическую литературу, такую как Упанишады, Пурāṇы, Нāрада Пайчарāтру и так далее, — это просто ненужное беспокойство в обществе («Бхакти-расāmрта-синдху», 1.2.101 и «Брахма-Йамālā»).

Шрути означает «то, что даётся Господом», а *смрти* означает «то, что говорят о Господе Его преданные». В любом случае, только *мāйāvāди* считают, что *смрти* уступают *шрути*. Для вайшнавов и Господь, и чистые преданные Господа являются авторитетами.

После каждого утверждения Рāмāнанды Рāя Шри Чайтанья просил его продолжать: *āге каха āра* — «Пожалуйста, иди дальше». Так разговор между Шри Чайтаньей

и Рāmāнандой развивался от одной темы к другой, шаг за шагом раскрывая конечную цель жизни. Наконец, завершение беседы нашло свою кульминацию в обсуждении *мāдхурьи-расы*, трансцендентных любовных отношений между Рāдхой и Кршṇой. Всё это Рāmāнанда делал, цитируя *śāстры*.

В этот момент Шри Чайтанья приятно удивил Рāmāнанду Рāя, сказав:

эхо хайа, āге каха āра

Это очень хорошо. А теперь, пожалуйста, расскажи мне что-то ещё!

Услышав это, Рāmāнанда ответил:

ихā ва-и буддхи-гати нāхи āра

йебā ‘према-вилāса-виварта’ эка хайа

tāxā śуни томāра сукха хайа, ки нā хайа

Есть ещё одна замечательная тема (*према-вилāса-виварта*), которую Ты можешь услышать от меня, но я не знаю, будешь ли Ты доволен тем, что я скажу.

Здесь Рāmāнанда Рāй открыл Шри Чайтанье Махāпрабху, что в его сердце было чувство, которое он хотел бы выразить по приказу Господа, но не смог бы процитировать *śāстры*. Как сказано, *дхармасйа таттвам нихитам гухāйāм* — Абсолютная Истина сокрыта в сердце искреннего осознавшего себя человека («Махāбхāрата», *Вана-парва*, 313.117).

Затем Рāmāнанда произнёс стих, который был его собственным сочинением. Этот стих начинается словами: *пахилехи рāга найана-бхайге бхела* («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхья-лīлā*, 8.194). Такими словами Рāmāнанда намекнул на божественный облик Шри Чайтаньи Махāпрабху, в котором соединены и Рāдха, и Кршṇа.

Для того, что хотел выразить Рāмāнанда, у него не было *шāстр*, которые можно было бы процитировать. Тем не менее когда Махāпрабху услышал сочинение Рāмāнанды, Он был очень доволен. Действительно, Рāмāнанда своим сочинением выразил то, что никогда прежде не раскрывалось в *шāстрах*.

Далее Рāмāнанда Рāй сказал Ш́рй Чайтанье:

*йеи кахāо, сеи кахи вāñй
ки кахийе бхāла-манда, кичхуи нā джāни*

Я не знаю, что я говорю, но Ты заставил меня сказать то, что я сказал, хорошо это или плохо. Я просто повторяю это послание («Чайтанья-чаритāмрта», *Мадхья-лйлā*, 8.198).

То, что мы видим здесь в беседах Ш́рй Чайтаньи с Рāмāнандой Рāем, является истиной, превосходящей ту, которую противоборствующая сторона пыталась установить в пункте номер один. Мы полностью согласны со всеми участвующими сторонами в том, что *шāстры* действительно важны и не должны очерняться, но правильная *сиддхāнта*, согласно Кавирāджу Госвāmй, автору «Чайтанья-чаритāмрты», заключается в том, что Господь лично говорит через Своих чистых преданных.

Согласно *āчāрьям* вайшнавов, таким как Ш́рйла Ш́рйдахр Дев-Госвāmй Махāрāдж, стадия *анурāги* (на которой находился Рāмāнанда Рāй) — это стадия сознания Кршṇы, независящая от *шāстр*. *Шāстра*, как говорит Ш́рйла Ш́рйдахр Махāрāдж, должна дать нам подтверждение того, что мы чувствуем в своём сердце. Существующая реальность, говорит он, должна быть осознана в сердце. *Анурāга* означает уровень непосредственного практического познания мира Абсолютной Божественной Реальности, и на нём само это познание является высшим подтверждением.

Шпāстра только указывает путь. Более того, Шрила Шридхар Махāрāдж говорит, что *шāстры* — это записанные переживания тех великих личностей, которые имеют свой особый опыт познания на уровне безграничной веры, *шраддхи*.

Кршṇа не только говорит через Своих чистых преданных, но и действует через них, ибо каждое их действие совершается исключительно в соответствии с Его волей. Следовательно, правильный вывод заключается в том, что социально-религиозные изменения, внесенные Бхактивинодой Тхāкуром и Сарасватī Тхāкуром в отношении проповеднической миссии и особенно в отношении института *саннйāсы*, следует рассматривать как введение религиозных принципов на благо всего человечества в соответствии со временем, местом и необходимостью. Такие изменения предназначены исключительно для проповеди движения *санкйртаны*, важнейшего блага для человечества в целом. Это также было подтверждено Бхактивинодой Тхāкуром в его «Шри Таттва-сўтре», как уже цитировалось ранее в этой главе.

Мы также находим следующее высказывание Йудхиштхиры Махāрāджа в стихе 313.117 *Вана-парвы* «Махāбхāраты»:

*дхармасйа таттвам нихитам гухйāйām
махāджано йена гатах са пантāх*

Чистая правда религиозных принципов сокрыта в сердце искреннего осознавшего себя человека. Поэтому, как подтверждают *шāстры*, следует принять любой ведущий вперед путь, на котором настаивают осознавшие себя предшественники.

К сожалению, противоборствующей стороне не хватает духовного чутья, чтобы признать, что вклад осознавших

себя душ является самой сутью *шāстр*. Также очевидным упущением противоборствующей стороны является то, что любая *шāстра*, хотя и является вечной, не доходит до нас независимо от вайшāнава.

Поток Абсолютной Истины, который приходит к нам через преемственность чистых преданных и который является сутью жизни истинной (живой) *парампары*, называется *бхāгавата-парампарой*. Действительно, «Шрймад-Бхāгаватам», наиболее важное писание для всех Гаудйя-вайшāнавов, доходит до нас только через *шикшу*, или *бхāгавата-парампару*. Кршṇа поведал суть «Бхāгаваты» Брахме. Брахмā пересказал её Нāраде, а Нāрада, в свою очередь, обучил ей Вйāсу. Шукáдева, который, как известно, не проходил через *дикшā-самскāры*, узнал сущность Бхāгаваты от Вйāсы. Шукáдева рассказал её императору Парикшиту. В то время «Бхāгавату» услышал и Сўта, который, в свою очередь, рассказал её Шāунаке. Это и есть *бхāгавата-гуру-парампарā*, *шикшā-парампарā*. А также — это наш ответ на второе возражение противоборствующей стороны во Врндāване, в котором они говорят: «Бхāгавата-дйкшā и, следовательно, *бхāгавата-сампрадāйя* — фальшивка». В двух словах, наш ответ таков: без *бхāгавата-парампары* (как разбиралось выше) нет «Шрймад-Бхāгаватам»! Здесь мы могли бы бросить встречный вызов противоборствующей стороне: если у вас нет *бхāгавата-парампары*, то у вас вообще нет и самой *парампары*!

Истина впервые открывается в сердце Брахмы:

тене брахма хрдā йа āди-кавайе

Ведическое знание впервые было вложено в сердце Брахмы, первого сотворённого живого существа («Шрймад-Бхāгаватам», 1.1.1).

Затем это трансцендентное знание передается Нāраде, а затем Вйāсадеве, который в этом тысячелетии является составителем Вед. И после Вйāсадевы многие совершенные души внесли свой вклад в *śāstrы* благодаря своим озарениям. Шри Чайтанья Махāпрабху Сам сочинил восемь *шлок*, которые все Гаудйи принимают на уровне *śāstr*. Затем Господь вдохновил и уполномочил своих представителей в ученической преемственности так же писать книги о науке чистой преданности, и вдобавок уполномочил их распространять сознание Кршṇы по всему миру.

Если мы проследим происхождение всех *śāstr*, мы придём к Вйāсадеве, а затем к его гуру Нāраде, который услышал суть истины от своего гуру, Господа Брахмы, в форме четырёх коротких стихов «Бхāгаватам». Мы нигде не найдём, что Нāрада получил *мантра-дикшу* от Господа Брахмы. Господь Брахмā осознал океан истины после того, как занялся медитацией на трёхслоговую *гайāтрй*, *ОМ*, которая проявилась из Божественной Флейты Шри Кршṇы. *ОМ* действительно является семенем *дивья-джйāнам*, божественного знания, семенем всего знания, из которого проявляется *гайāтрй*. Затем появляется Веда, затем Ведāнта, а затем — «Шримад-Бхāгаватам». Хотя говорится, что *мантра ОМ* исходит от Кршṇы, на самом деле она исходит из флейты Кршṇы, а флейта Кршṇы — это преданный *нитйа-паршада*, вечно пребывающий в *шанта-расе*. Кршṇа просто заставляет флейту вибрировать, когда она касается Его лотосных губ. Кршṇа не издает звук *ОМ* напрямую, но Он заставляет делать это Свою флейту. Таким образом, с самого начала видно положение преданного Кршṇы в процессе получения божественного знания. Либо преданный передаёт знание в соответствии со своим осознанием, либо Господь говорит непосредственно через него. В любом случае это послание является трансцендентным.

В последней части первого заявления противоборствующей стороны говорится: «*Шāстра* существует для того, чтобы гарантировать, что независимые "лучезарные по природе личности" не появятся». В этой статье я не упоминал об этом моменте до сих пор. Возможно, здесь они пытаются исказить *сиддхāнту*, играя словами. В любом случае, правильное понимание должно состоять в том, что *шāстра* предназначена для того, чтобы помочь нам распознать «лучезарные по природе» личности, если и когда они действительно появляются, а не для того, чтобы ограничивать появление таких личностей.

Мы написали здесь несколько слов по поводу возражений противоборствующей стороны во Врндāване против нашей *гуру-парампары*. В последующих главах будет приведено дальнейшее рассмотрение ложных концепций противоборствующей стороны.

«...Сарасватī Тхākур не изобретал методы преданного служения и не создавал собственную парампару по своей прихоти. Настоящая истина состоит в том, что Сарасватī Тхākур просто раскрыл истинные практики вайшнавов, которыми либо просто пренебрегали, либо их скрывали эгоистичные люди, желающие сделать предметом торговли или семейным бизнесом процесс чистого преданного служения».

Глава 4. Процесс посвящения

Бросая вызов всему процессу инициации, которому следуют ИСККОН и Гаудйя-матх, противоборствующая сторона во Врндāване заявляет следующее:

1. Харинāма-инициация — это вымысел. Идея дарования Святого Имени через *дйкшу* не имеет аутентичного происхождения.

2. Принятие *брахмā-гāйатрй* (*упанāйана самскāры*) является всего лишь частью системы *варṇāśрамы* в ведической традиции и не имеет места в линии Гаудйев.

3. *Саннйāсу* нельзя давать в линии Гаудйев, она всего лишь чисто внешняя необходимость в ритуальном укладе *варṇāśрамы*.

В этой статье даётся ответ на выпады противоборствующей стороны, приведённые в вышеизложенных заявлениях, и демонстрируется, что практика *харинāма*-инициации, *брахма-гāйатрй* и *саннйāсы* являются истинными способами достижения лотосных стоп Крṣṇы и что эти процессы рекомендованы предыдущими *āчāрьями* и Всевышней Божественной Личностью.

Чтобы обосновать свою критику *харинāма*-инициации, противоборствующая сторона ссылается на текст из «Чайтанья-чаритāmрты», в котором говорится, что Святое Имя не зависит от *дйкши*. Этот стих выглядит следующим образом:

*дйкшā-пурайчарйā-видхи апекшā нā каре
джихвā-спарйе ā-чаṇḍāла сабāре уддхāре*

Не нужно проходить инициацию или выполнять действия, необходимые перед инициацией. Нужно просто создавать вибрацию Святого Имени своими губами. Таким образом, даже человек низшего класса (чаṇḍāла) может достичь освобождения («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхья-лйлā*, 15.108).

К сожалению, противоборствующая сторона вырвала смысл этого стиха из контекста. Святое Имя, безусловно, ни от чего не зависит, поскольку Святое Имя неотлично от Всевышней Божественной Личности. Кршṇа и Его Имя — абсолютны, и поэтому Они в высшей степени независимы. Кршṇа ничего не требует от Своего преданного — еды, цветов или чего-то ещё — но тем не менее, когда эти вещи предлагаются Кршṇе с любовью, Он принимает их. Точно так же Святое Имя не зависит от инициации, но это не означает, что Святое Имя не может быть предложено гуру искреннему ученику на официальной церемонии.

Противоборствующая сторона на самом деле не поняла смысла приведенного выше утверждения из «Чайтанья-чаритāmрты». Мы представим здесь правильное понимание этого стиха, заявив о независимости Святого Имени и Его практическом применении в процессе *сāдхана-бхакти* (этапе практики).

Независимость Святого Имени от *дйкши* можно понимать двояко. Святое Имя не зависит ни от процесса инициации, как упоминалось выше, ни от инициации в *гāйатрй-* и *мўла-* мантры, то есть от мантра-*дйкши*.

Мантра-*дйкшā* бывает двух типов: *упанāйана* и *пайчаратрика*. В *упанāйана-мантра-дйкше* ученику предлагается *брахма-гāйатрй*, а в *пайчаратрика-мантра-дйкше* даются *гопāла-мантра* и *кāма-гāйатрй*.

Правильное понимание стиха, который мы обсуждаем, заключается в том, что Святое Имя (*махā-мантра*) может быть дано тем, кто ещё не получил *мантра-дйкшу* — ни *упанāйану*, ни *пайчаратрику*. С помощью слов *пураишчарйā* и *видхи* в этом стихе утверждается, что Святое Имя можно воспевать даже до того, как человек прошел какую-либо предыдущую *самскāру* (ритуал очищения) или начал следовать регулирующим принципам. Из этого стиха мы понимаем, что каждый имеет право немедленно начать практику воспевания Святого Имени.

Процесс повторения Святого Имени, которому следуют в *парампаре* Сарасватй Тхāкура, строго соответствует процитированному выше стиху из «Чайтанья-чаритāmрты». Ни в одной из организаций этой *парампары* нет такого, чтобы ученикам запрещалось воспевать Святое Имя до получения определённого посвящения. Так что, по существу, критика противоборствующей стороны по этому пункту беспочвенна. Новым ученикам как в Гаудйя-матхе, так и в ИСККОН немедленно рекомендуется начать воспевание Святого Имени ещё до того, как они присоединятся к храму. На самом деле, почти всегда требуется, чтобы человек некоторое время повторял Харе Кршṇа *махā-мантру* дома, прежде чем присоединиться к храму или *матху*. В частности, в храмах ИСККОН установлено правило, согласно которому ученик должен начать повторять не менее 16 кругов *джапы* и посещать все *кйртаны* с самого первого дня. Гаудйя-матх следует аналогичному процессу, требуя от своих членов повторять 64 круга в день, но в любом случае оба учреждения вдохновляют своих учеников немедленно начинать воспевание Святого Имени. Начав жить в храме или *матхе*, ученики продолжают воспевать Святое Имя, а затем начинают следовать процессам *пурашчарйа-видхи*.

Пурашчарйа-видхи означает «предварительные правила и предписания, которые необходимо практиковать

перед получением *мантра-дйкши* (*гāйатрī-инициации*)». Святое Имя можно повторять даже до совершения любых из этих предварительных процессов очищения. С самого низкого уровня материальной обусловленности можно начать воспевание Святого Имени. На самом деле, в «Хари-бхакти-вилāсе» (17.11–12), утверждается, что необходимо воспевать Святое Имя ещё до получения *мантра-дйкши*.

*пўджā траикāлики нитйāм, джапас тарпаṇāм эва ча
хomo брāхмаṇā-бхуктий ча, пурайчараṇāм учйате
гурор лабдхасйа мантрасйа, прасāдена йатхā-видхи
пайчāйṅгопāсанā-сиддхйаи, пурай чаитад видхййате*

Утром, днём и вечером нужно поклоняться Божеству, воспевать Харе Кршṇа *мантру*, совершать подношения, совершать огненные жертвоприношения и кормить *брāхмаṇов*. Эти пять видов деятельности составляют *пурашчарйу*. Чтобы достичь полного успеха при получении посвящения от духовного учителя, нужно заранее выполнять эти процессы *пурашчарйа-видхи*.

После строгого следования процессам *пурашчарйа-видхи* серьёзным ученикам в Гаудйя-матхе и ИСККОН предлагается прибежище у лотосных стоп духовного учителя (первое посвящение — *харинāма*), а за ним, после дополнительного периода от шести месяцев до одного года, следует *мантра-дйкшā* (второе посвящение). Это и есть система, рекомендованная выше в «Хари-бхакти-вилāсе», 17.11–12.

Как уже говорилось, Святое Имя следует рассматривать независимо от процесса *дйкши*. Однако обязательность воспевания Святого Имени под руководством чистого преданного (духовного учителя) является необходимостью. Процесс получения прибежища у гуру и наставлений о том,

как успешно воспевать Святое Имя, стал известен как *харинāма-дйкшй* (*харинāма-посвящение*).

Шри Джйва Госвāмй в своём комментарии к стихам 7.5.24 – 25 «Шримад-Бхāгаватам» подтвердил важность *харинāма-посвящения*. Там Шри Джйва говорит: «Действительно, можно воспевать Святое Имя без посвящения, но в Кали-йугу необходимо воспевать имя под руководством истинного духовного учителя. Человек должен получить Святое Имя от духовного учителя, который является истинным представителем Шри Хари». Таково мнение Шри Джйвы, *таттва-āчāрьй* всех Гаудйя-вайшнавов. Это — достаточное доказательство того, почему *харинāма-инициация* предлагается как в Гаудйя-матхе, так и в ИСККОН. В дальнейшем обсуждении нет необходимости, но для подкрепления этого вывода можно привести и некоторые другие ссылки на священные писания и *āчāрьев*, что сейчас и будет сделано.

Шри Вишванāтха Чакравартй Тхāкур также сделал подобное заявление в своём комментарии к шестой песне «Шримад-Бхāгаватам» относительно необходимости повторения Святого Имени под руководством *гуру*. Там Шри Вишванāтха говорит, что те, кто узнают о важности *гуру*, но продолжают воспевать, не ища *сад-гуру*, никогда не смогут чисто воспевать Святое Имя. Вишванāтха утверждает, что такое воспевание — просто *нāма-апарāдха*, или оскорбительное воспевание. Он говорит, что те, кто хочет чисто воспевать Святое Имя, должны делать это под руководством *сад-гуру*.

Есть три стадии *нāма-бхаджана*, или воспевания Святого Имени. Это — *нāма-апарāдха*, *нāма-āбхāсы* и *шуддха-нāма*. Те, кто воспевают Святое Имя без прибежища *гуру*, будут либо на стадии *нāма-апарāдхи*, либо, возможно, если повезёт, на стадии *нāма-āбхāсы*. *Нāма-апарāдха* означает совершение оскорблений во время воспевания Святого Имени, а *нāма-āб-*

xāsa означает очистительную стадию воспевания, на которой достигается свобода от греховной деятельности. На стадии *nāma-ābhāsa* можно освободиться от материального существования. Практический опыт также показывает, что в Индии есть много благочестивых людей, которые повторяют Святое Имя без прибежища у истинного гуру, но эти люди обычно остаются на низшей стадии *nāma-bhājana* (на стадии *nāma-aparādh*). Однако в редких случаях некоторые из них достигают стадии освобождения (стадии *nāma-ābhāsa*). Но стадия *śuddha-nāma* достигается только тогда, когда человек получил прибежище у Шрī Гурудева.

Те, кто обладает достаточным запасом знаний, никогда не возражают против формального получения *харинāму* как формы *dīkṣi*. В этом отношении также можно взять пример Шрī Чайтаньи Махāпрабху. В действительности, во времена Махāпрабху воспевание Святого Имени существовало здесь и там, но формально Он не начинал Своё движение *сāṅkīrtana* до тех пор, пока не получил указаний на *харинāму* от Своего духовного учителя. Шрī Йшвара Пурī, Его духовный учитель, даруя *харинāму* Махāпрабху, дал Ему следующие наставления:

‘*кр̥ṣṇa-мантра*’ *джапа садā*, — эи *мантра сāра*

Ты должен всегда воспевать Святое Имя Кр̥ṣṇы.
В этом суть всех *мантр* или ведических гимнов
(«Чайтанья-чаритāmрта», *Ādi-līlā*, 7.72).

По мнению противоборствующей стороны, этот стих не указывает на Святое Имя Кр̥ṣṇы, *харинāму*, поскольку слова *кр̥ṣṇa-мантра* обычно относятся к *kāma-gāyatrī* или *gopāla-мантре*. Однако в стихах 73–97, следующих в «Чайтанья-чаритāmрте» непосредственно за 72 стихом, где Шрī Чайтанья Махāпрабху объясняет *māyāvādī* в Бенаресе Своё посвящение, полученное от Йшвары

Пурй, мы видим уточнение значения слов *кршṇа-мантра* из 72 стиха, указывающее на Святое Имя Кршṇы, как находящееся в *махā-мантре*.

Все эти стихи 73–97 описывают высшее положение Святого Имени Кршṇы, силу Святого Имени, отличительные особенности Святого Имени, результаты воспевания Святого Имени, необходимость повторения Святого Имени и танцы в экстазе при повторении Святого Имени. Совершенно ясно из стиха 83, что *кршṇа-мантра*, которую Йшвара Пурй велел Махāпрабху всегда повторять, — *джапа садā* — действительно была *махā-мантрой*.

кршṇа-нāма-махā-мантре ра эи та'свабхāва
йеи джапе, тāра кршṇе упаджайе бхāва

Природа *махā-мантры* Харе Кршṇа (*кршṇа-нāма-махā-мантра*) состоит в том, что любой, кто повторяет её, немедленно развивает экстатическую любовь к Кршṇе («Чайтанья-чаритāmрта», *Āди-лīлā*, 7.83).

По традиционным стандартам в линии Гаудйев *нāма-дйкшā* дается ученику без сопутствующей *йаджйы* (огненного жертвоприношения). Когда наш духовный учитель Шри́ла А. Ч. Бхактиведāнта Свāмй Прабхупāда приехал в западный мир, чтобы распространять сознание Кршṇы, он очень щедро давал *харинāму*. На самом деле говорят, что он раздавал Святое Имя как воду — такова была его способность распространять милость. Чтобы внушить ученикам-неофитам, принимавшим *харинāма*-инициацию, важность того шага, который они предпринимали в духовной жизни, он при этом проводил также и ритуал огненного жертвоприношения. По общему признанию, это было что-то, что он привнёс сам, но оно произвело именно тот эффект, которого он желал. Начиная с этого момента, ни один ученик Его Божественной Милости никогда не думал,

что Святое Имя можно успешно повторять без прибежища у истинного гуру.

Шрила Бхактивинода Тхākур также рекомендовал практику Святого Имени под руководством истинного гуру в своей статье «Пайча Самскāра». Там Тхākур перечисляет пять важных составляющих процесса преданного служения, центральным стержнем которого является харинāма:

*tāpāḥ puṇḍraṁ tatkhā nāma mantra īāgaḥ ca pañchamaḥ
amī hi pañca-saṁskārāḥ paraṁaikānti-hetavaḥ*

Tāpa, puṇḍra, nāma, mantra и īāga — эти пять элементов составляют *пайча-самскāру*. Они являются основанием глубокой преданности Господу Хари.

Tāpāḥ означает «совершать аскезы и открыто провозгласить себя слугой Хари (Вишну/Кршṇы)». *Пуṇḍра* означает «наносить знаки *тилаки* (вертикальные линии, нарисованные на теле), символы, обозначающие тело как храм Хари». *Нāма* означает «получить Святое Имя от духовного учителя и воспевать это Имя в соответствии с его указаниями»:

*Харе Кршṇа Харе Кршṇа Кршṇа Кршṇа Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе*

Из пяти элементов *пайча-самскāры нāме* придаётся наибольшее значение. Во всей ведической литературе прославляется Святое Имя Хари:

*йан-нāмадхейа-йāваṇāнукуīртанāд
йат-прахваṇāд йат-смараṇāд апи квачит
йāвāдо 'пи садйāḥ саванāйа калпате
кутаḥ пунас те бхагавāн ну дарйāнāт*

Что уж говорить о духовном продвижении людей, которые видят Всевышнюю Личность лицом к лицу, если даже человек, рожденный в семье собакоедов, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, как только он произнесет Святое Имя Хари, Всевышней Божественной Личности, или воспекает Его, слушает о Его играх, предлагает Ему поклоны или даже просто помнит о Нём («Шримад-Бхāгаватам», 3.33.6).

Те, кто воспевают *нāму* без оскорблений, автоматически приобретают все хорошие качества. Таким образом, тот, кто воспекает Святое Имя Хари (Вишṇу/Кршṇы), благодаря силе Святого Имени наделяется правом получить ведические *мантры* — это четвертая из *пайча-самскāр*. *Мантра* здесь означает *мантра-дйкшу* или получение *брахма-гāйатрй* (*упанāйаны*) и *пайчарāтрика-мантр*. Получив *мантра-дйкшу*, *сāдхак* занимается поклонением Шрй Мўрти в соответствии с указаниями *шāстр* (писаний), и это называется *йāга*. Это пять методов очищения, называемых *пайча-самскāрой*, и их следует выполнять под руководством *сад-гуру*.

В соответствии с приведённой выше информацией следует сделать вывод, что *харинāма-дйкшā*-инициация действительно является авторитетным процессом, а не выдуманым, как предполагает противоборствующая сторона.

Следующее заявление противоборствующей стороны, которое мы обсудим, таково:

Принятие *брахмā-гāйатрй* (*упанāйана самскāры*) является всего лишь частью системы *варṇāшрамы* в ведической традиции и не имеет места в линии Гаудйев.

Противоборствующая сторона здесь опять позволила себе сделать заявление без должного понимания. Хотя *брāхмаṇы*

в системе *варṇāśрамы* и повторяют *брахма-гāйатрī-мантру* и дают её молодым мальчикам-*брāхмаṇам* на церемонии *упанāйаны*, эту *мантру* не следует рассматривать просто как часть той системы. *Варṇāśрама* в Кали-югу стала лишь мирской системой управления обществом, основанной на склонности человека выполнять определённую работу. Однако *брахма-гāйатрī* — это трансцендентная звуковая вибрация (исходящая из флейты Шри Кршṇы), известная как *śабда-брахман* или *дивйа-джйāнам*. Согласно Всевышней Божественной Личности Шри Чайтанье Махāпрабху, *брахма-гāйатрī* — это Мать всех Вед; «Шримад-Бхāгаватам», комментарий к Веданте, — это объяснение *брахма-гāйатрī*, и поэтому её всегда следует рассматривать с трансцендентной точки зрения. Она — не просто часть *варṇāśрамы*, как предполагает противоборствующая сторона.

*праṇавера йеи артха, гāйатрīте сей хайа
сей артха чатуḥ-śлокīте виварийā кайа*

Смысл звуковой вибрации *омkāра* содержится в *гāйатрī-мантре*. Это подробно объясняется в четырёх *śлоках* «Шримад-Бхāгаватам», известных как *чатуḥ-śлокī* («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхья-лīлā*, 25.94 и «Чхāндогйа-упанишада», 6.8.7).

Похожее описание можно обнаружить в «Гаруда-пураṇе», где говорится, что смысл *брахма-гāйатрī* можно найти в «Шримад-Бхāгаватам».

*артхо 'йам брахма-сўтраṇāм бхāратāртха-винирṇайаḥ
гāйатрī-бхāйшйа-рўпо' сау ведāртха-парибрмхитаḥ*

Смысл Ведāнта-сўтры содержится в «Шримад-Бхāгаватам». Полный смысл «Махāбхāраты» также находится в нём. Ком-

ментарий к *брахма-гāйатрī* также находится там, и в нём же подробно изложено всё ведическое знание («Гаруда Пураṇа» и «Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхья-лīлā*, 25.144).

Значение *гāйатрī-мантры* должно соответствовать тому, что изложено в «*Ш́рīмад-Бхāгаватам*». Если мы проанализируем, как это возможно, мы обнаружим ступени, ведущие *гāйатрī-мантру* к «*Ш́рīмад-Бхāгаватам*». *Рупāнуга-ācāryā* Ш́рīла Ш́рīдхар Дев-Госвāмī Махāрāдж объяснил *гāйатрī* следующим образом:

Что означает *гāйатрī*? Слово *гāйатрī* представляет собой комбинацию двух санскритских слов: *гāнат* (то, что поется) и *трāйате* (даёт освобождение). Это означает: «своего рода песня, с помощью которой мы можем получить наше спасение, облегчение, освобождение». *Гāйатрī* известна как *веда-мātā*, мать Вед. Если мы исследуем вывод из Вед от самого сжатого афоризма до самого развернутого определения, мы обнаружим, что он начинается с *омkāра*, ведического символа *ом*. Эта истина выражена в *гāйатрī-мантре*, затем она появляется в форме Вед, а затем в виде Ведāнта-сўтры. Наконец, ведический вывод наиболее полно выражен в «*Ш́рīмад-Бхāгаватам*». Поскольку замысел, цель ведического знания развивается по этой линии, *гāйатрī-мантра* должна содержать в себе смысл «*Ш́рīмад-Бхāгаватам*», то есть то, что представление о Кршṇе как о Боге является наивысшим.

И Ш́рīла Ш́рīдхар Дев-Госвāмī Махāрāдж, и Ш́рī Джйва Госвāмī объясняли смысл *брахма-гāйатрī* как указание

на Рāдхā-дāсйам, или божественное служение Шрīматй Рāдхārāṇй. Основой их комментариев является «Шрīмад-Бхāгаватам». Это резюмируется следующим образом:

гāйатрī-муралйшṭа-кйртāна-дханаṃ-рāдхāпадаṃ дхймахй

Гāйатрī, исходящая из звука флейты Шрī Кришны, воспевает только славу Шрīматй Рāдхārāṇй.

Когда сама цель Гаудйя-вайшṇавизма состоит в том, чтобы обрести прибежище в группе служения Шрīматй Рāдхārāṇй, трудно себе представить, чтобы кто-то мог бы утверждать, что *мантра* для поклонения Ей (*брахма-гāйатрī*) просто предназначена для системы *варṇāśрамы*. Действительно, глупо даже думать об этом.

Также фактом является и то, что практика предоставления *брахма-гāйатрī сādхакам*, преданным не ограничивается только Гаудйя Матхом и ИСККОН. Эта практика существовала ещё до Сарасватй Тхāкура. Так уж получилось, что последователи Шйāмāнанды Прабху (духовного учителя Расикāнанды Прабху) являются прекрасным этому примером. Со времен Шйāмāнанды Прабху и до наших дней *брахма-гāйатрī* даётся новым посвящаемым в Шйāмāнанда-сампрадāе во время *дйкши*. *Брахма-гāйатрī* предлагается посвящаемым вместе с другими *рāга-мāрга-мантрами* и огненной *йаджйой*. Не желает ли тогда противоборствующая сторона во Врндāване предположить, что Шйāмāнанда-паривāра также не является истинной Гаудйя-сампрадāей?

Дело в том, что Сарасватй Тхāкур не изобретал методы преданного служения и не создавал собственную *парампару* по своей прихоти. Настоящая истина состоит в том, что Сарасватй Тхāкур просто раскрыл истинные практики вайшṇавов, которыми либо просто пренебрегали,

либо их скрывали эгоистичные люди, желающие сделать предметом торговли или семейным бизнесом процесс чистого преданного служения. Такое возрождение авторитетных вайшнавских практик — включение их в движение *санкйртаны* — действительно благодатный вклад Сарасватй Тхаккура в дело Махāпрабху.

Возможно, самым ценным для последователей Махāпрабху вкладом Сарасватй Тхаккура было возрождение ордена *тридаṇḍи-саннийāсы*. И это подводит нас к третьему возражению противоборствующей стороны:

Саннийāсу нельзя давать в линии Гаудйев, она всего лишь чисто внешняя необходимость в ритуальном укладе *варṇāśрамы*.

Махāпрабху Сам был *саннийāси*. Поэтому, даже если бы кто-то и признал, что *саннийāса* была просто частью системы *варṇāśрамы*, всё равно было бы справедливо утверждать, что *саннийāса*, в действительности, является частью Гаудйя-вайшнавизма, основываясь на примере Махāпрабху, который, в конце концов, и Сам был «Гаудйем».

Кто-то может возразить, что *саннийāса* Махāпрабху была *мāйāвāда-саннийāсой*, поскольку Он принял её от Кеśавы Бхāратй, и поэтому её нельзя использовать в качестве примера Гаудйя-*саннийāсы*. Однако так возражают только те, кто не имеет надлежащего знания о *саннийāса*-играх Махāпрабху.

Прежде чем получить *мантру* и *вешу* (одеяние) от Кеśавы Бхāратй, Шрй Чайтанья Махāпрабху Сам инициировал Кеśаву Бхāратй *саннийāса-мантрой*, «*таттвамаси*». Махāпрабху знал, что Кеśава Бхāратй будет давать Ему *мантру* «*таттвамаси*», но Махāпрабху это не нравилось. Концепция этой *мантры* у *мāйāвāдйи* такова: «Я есть то» —

«Я есть Бог». Эта мысль была неприемлема для Махāпрабху. Хотя Махāпрабху и принимал *саннийāсу* ради приличия, ради проповеди Своего движения *санкйртаны*, Он тем не менее не мог принять *мантру* с *мāйāvāда-сиддхāнтой*.

Махāпрабху пошёл к Мурари Гупте и объяснил запутанность ситуации. После тщательного размышления Мурари Гупта сообщил Махāпрабху, что существует вайшнавская концепция *мантры* «*таттвамаси*» — «Ты — Его».^[1] Услышав это, Махāпрабху очень обрадовался, отправился к Кеśаве Бхāратй и сказал ему: «Я видел сон, и во сне ты дал Мне *мантру*. Мне интересно, действительно ли это та *мантра*, которую ты Мне дашь».

Услышав это, Кеśава Бхāратй сказал: «О, какую *мантру* я дал Тебе во сне?» Когда Кеśава Бхāратй наклонился вперед, Махāпрабху произнёс *мантру* «*таттвамаси*» ему на ухо. В этот самый момент, благодаря энергии Махāпрабху, Кеśава Бхāратй полностью превратился в чистого вайшнава. Затем он, в свою очередь, дал Ему *мантру*. И *саннийāси*-имя также было дано Кеśавой Бхāратй, но оно было выбрано не из десяти имён, которые обычно даются *саннийāси* в школе *мāйāvāдй*. Было дано имя «Кршṇа Чайтанья».

Этот пример также демонстрирует силу *мантры*, произносимой с более высокой концепцией. Не только сама *мантра* является причиной освобождения, но и концепция, сопровождающая *мантру*, обладает реальной силой.

После принятия *саннийāсы* и нескольких дней путешествий по Бенгалии, Чайтанья Махāпрабху отправился в Джаганнатха-Пурй. По дороге Махāпрабху в экстазе потерял сознание на берегу реки. В это время Шри Нитйāнанда

1 «Ты принадлежишь Ему» — прим. переводчика

Прабху взял *эка-даṇḍу* (посох, состоящий из одной части) Махāпрабху и разломил его на три части. Нитйāнанда Прабху сделал это, чтобы продемонстрировать всем присутствующим преданным, что Махāпрабху в действительности принял *тридаṇḍи-саннийāсу* (вайшṇава-саннийāсу).

Те, кто является *расикā-бхактами*, те, кто знает сокровенный смысл игр Махāпрабху, пришли к выводу, что Махāпрабху в действительности был *саннийāси-вайшṇавом*.

Приняв *саннийāсу*, Махāпрабху снова и снова повторял *мантру* из «Шрīмад-Бхāгаватам»:

*этāм са āстхāйа парāтма ништхāм
адхйāситāм пūrватамаир махаршибхих
ахам таришйāми дуранта-пāрам
тамо мукундāнгхри-нишеваива*

Я пересеку непреодолимый океан невежества, решительно укрепившись в служении лотосным стопам Кршṇы. Это одобрено предыдущими *ācāрьями*, кто был твёрд в неуклонной преданности Господу, Парамāтме, Всевышней Божественной Личности («Шрīмад-Бхāгаватам», 11.23.57 и «Чайтанья-чаритāmрте», *Мадхья-лīлā*, 3.6).

Здесь снова следует отметить, что те, кто действительно сведущ в науке чистой преданности и играх Махāпрабху, признают, что многократное повторение Махāпрабху этого стиха является фактическим разрешением принимать уклад жизни *саннийāсы* как истинно верный метод достижения лотосных стоп Кршṇы.

Описывая в «Чайтанья-чаритāmрте» игры Шрī Чайтаньи Махāпрабху по принятию *саннийāсы*, её автор Шрīла Кавирāджа Госвāmī написал стих, объясняющий цель *саннийāсы*:

парāтма-ништхā-мāтра веша-дхāраṇа
мукунда-севāйа хайа самсāра-тāраṇа

Настоящая цель принятия саннийāсы — посвятить себя служению Мукунде. Служа Мукунде, можно действительно освободиться от рабства материального существования («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхья-лīлā*, 3.8).

Произнеся стих, начинающийся со слов *этāм са āстхāйа парāтма ништхām*, Шри Чайтанья Махāпрабху разрешил принимать саннийāсу, а Кавирāджа Госвāми подтвердил это, объяснив значение слова саннийāса в стихе, начинающемся со слов *парāтма-ништхā-мāтра*. Если бы в линии Гаудйев не было такого понятия, как саннийāса, как предполагает противоборствующая сторона, то Кавирāджа Госвāми не стал бы утруждать себя объяснением её значения. Этот аргумент основан на простой логике и поддерживается *йāстрами*.

Саннийāса Шри Чайтанья Махāпрабху должна быть достаточным доказательством в поддержку подлинности саннийāсы в линии Гаудйев — и это действительно так, но это — не единственное свидетельство.

После того как Махāпрабху принял саннийāсу, многие из Его последователей сделали то же самое. Некоторые из них, такие как Сварūпа Дāмодара, приняли саннийāса-вешу (одеяние) у *мāйāвādй* в Бенарасе, в то время как другие, такие как Рūпа и Санātана, сами облачились в короткое белое одеяние.

Иногда говорят, что шесть Госвāми были *бāбāджи*, а не саннийāси, но это правда лишь отчасти. Противоборствующая сторона утверждает, что нигде в писаниях,

касающихся игр Махāпрабху, нет прямого упоминания слова *тридаṇḍи*, и поэтому не может быть такого понятия, как *тридаṇḍи-саннийāса*. Однако так случилось, что нигде нет и упоминания слова *бāбāджи*. Таким образом противоборствующая сторона (которая предпочитает *бāбāджи* больше, чем *саннийāсу*) терпит поражение из-за своих собственных аргументов.

Однако на самом деле факт состоит в том, что и *бāбāджи*, и *тридаṇḍи-саннийāси* являются истинными отшельниками. *Бāбāджи* на самом деле являются *бхаджанāнандй*, или теми, кто посвящают свою жизнь уединенному повторению Святого Имени, а другие, *тридаṇḍи-саннийāси*, на самом деле являются *гошṭхйāнандй*, или теми, кто посвящают свою жизнь служению Святому Имени, распространяя его в каждом городе и деревне. В любом случае все они, на самом деле, птицы (*парамахайсы*) одного полёта^[2], потому что цель их соответствующих обязанностей в отречении — развить Кршṇа-прему.

Всё, что было сказано в этой статье относительно подлинности *харинāма*-инициации, *брахма-гāйатрй* и *тридаṇḍи-саннийāсы* в *парампаре* Сарасватй Тхāкура, подкреплялось логическими аргументами и свидетельствами из писаний, поэтому её следует принять как подводящую окончательный итог.

2 Слово *парамахайса* буквально означает «высший лебедь» – прим. переводчика

«Преданные не должны разочаровываться, думая, что есть слишком много критических замечаний в адрес нашей парампары. На самом деле можно сказать, что эта критика является своего рода признанием успеха нашей проповеди. Подобно «Шрīмад-Бхāгаватам», проповедническая миссия Сарасватī Тхāкура была начата, чтобы произвести революцию в умах и сердцах заблудших и несчастных людей Кали-юги».

Глава 5. Владыки мантра-дйкши

В настоящее время большинство критических замечаний в адрес нашей *парампары* направлено на Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура за то, что его критики называли «внедрением придуманных методов преданного служения». В главах «Шикша-парампарā», «Вечно освобождённый», «Шāстры: благотворное руководство» и «Процесс посвящения» мы ответили на некоторые из основных критических замечаний в адрес нашей *парампары* и показали, что для возрождения и распространения чистого преданного служения в самом начале прошлого века Сарасвати Тхакур действительно был наделен полномочиями Всевышней Божественной Личностью Шри Чайтаньей Махапрабху, и что все его так называемые новшества на самом деле поддерживались писаниями и предшествующей вайшнавской традицией.

На настоящий момент остаётся только одно серьёзное замечание в адрес *парампары* Сарасвати Тхакура, которое мы ещё не упомянули. Это оставшееся критическое замечание исходит от некоторых представителей *брāхмаṇов* и кастовых *госвāmй* противоборствующей стороны в Индии. Я говорю, «исходит от некоторых людей в этом сообществе», потому что не все кастовые *брāхмаṇы* или *госвāmй* возражали против организованных проповеднических усилий Сарасвати Тхакура. Действительно, многие из кастовых *брāхмаṇов* и *госвāmй* в Индии высоко ценили Сарасвати Тхакура, который посвятил тысячи искренних людей в процесс сознания Кршṇы.

Те, кто завистливо выражал недовольство Сарасватī Тхāкуром из-за того, что он принял на себя положение ācārya и широко распространил сознание Кршṇы, упрекали его следующим образом:

Саннйāсī не должен инициировать (давать дйкшу)! Только грхастха-брāхмаṇы могут давать дйкшу.

Здесь противоборствующая сторона критикует Сарасватī Тхāкура, совершенно игнорируя наставления Шри Чайтаньи Махāпрабху.

*кибā випрā, кибa нйāсī, шўдра кене найa
йеи кршṇa-таттва-веттā, сеи 'гуру' хайa*

Будь то брāхмаṇ, саннйāсī или шўдра — кем бы он ни был — он может стать гуру, если познает науку о Кршṇе («Чайтанья-чаритāmрta», Мадхья-лйлā, 8.128).

Пренебрегая наставлением Чайтаньи Махāпрабху о том, что для того, чтобы стать гуру, необходимо знать науку о Кршṇе, противоборствующая сторона придумала собственный стандарт, согласно которому только грхастхи (преданные-домохозяева) могут давать мантра-дйкшу. Игнорируя приведенный выше стих, противоборствующая сторона пытается утверждать, что подобно тому как Махāпрабху передал ответственность за самбанда-джйāну Санātане Госвāmй, а за абхидхейa-джйāну и расa-таттву — Рўпе Госвāmй, он также передал исключительные права на процесс инициации сообществу грхастх-брāхмаṇов, дав следующие наставления брāхмаṇу Курме — грхастхе.

*йāре декха, тāре каха 'кршṇa'- упадеиā
āmāra āджйāйa гуру хайā тāра' эи деиā*

Наставляй каждого следовать указаниям Господа Шри Кршны, как они даны в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам». Делая так, стань гуру и постарайся освободить всех на этой земле («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхья-лīлā*, 7.128).

Из этого противоборствующая сторона делает вывод, что давать мантра-дйкшу — исключительное право *грхастхи-брāхмана*. Однако в этом стихе вообще не упоминается мантра-дйкшā. В стихе на самом деле говорится *каха* ‘кршṇа’ упадеṣа — рассказывайте каждому встречному о ‘кршṇа’ упадеṣе, наставлениях Кршны. *Упадеṣа* означает «наставления», а «давать наставления» означает *йикшā*. Таким образом, правильный перевод этого стиха приводит к пониманию того, что *парампарā*, которую отстаивал Сам Махāпрабху, была *йикшā-парампарой*. Стих никоим образом не дает исключительный статус мантра-дйкшā посвящений сообществу *грхастх-брāхманов*.

Есть несколько вариантов этого утверждения, выдвигаемого против добросовестных последователей Махāпрабху. Некоторые отделения противоборствующей стороны делают упор на *брахманизм*, заявляя, что нужно родиться *брāхманом* и быть *грхастхой*, чтобы давать мантра-дйкшу. Другая группа говорит, что если человек не является *грхастхой* и *брāхманом* по рождению, он должен сначала принять отречённый уклад, прежде чем давать мантра-дйкшу. Случай от случая группы противоборствующей стороны расходятся друг с другом в своих выводах по этим вопросам — так происходит потому, что они не только завидуют Сарасватй Тхāкуру и его миссии, но и завидуют друг другу. Каждая группа противоборствующей стороны стремится утвердиться в качестве монопольных «властелинов» мантра-дйкши.

Чтобы ещё раз попытаться поддержать свои претензии к *саннйāсй* в линии Гаудйев за то, что они дают мантра-

дйкшу, противоборствующая сторона цитирует следующий стих из «Шрīмад-Бхагаватам»:

*на йишйāн анубадхнита, грантхāн наивāбхйасед бахун
на вйākхйām упайуñджйта, нāрамбхāн āрабхет квачит*

В этом стихе («Шрīмад-Бхāгаватам», 7.13.8) описываются меры предосторожности для саннийāсй. Сторонники противоборствующей стороны подчеркивают: «на йишйāн — нельзя принимать йишйев, учеников!» Это, как они заключают, означает, что только грхастхи (домохозяева) должны инициировать или давать мантра-дйкшу.

Однако если мы применим тот же способ, который использовала противоборствующая сторона для того, чтобы понять значение на йишйāн, тогда вторая часть этого стиха будет означать, что саннийāсй не должны читать книги (грантхāн на), а третья часть будет означать, что саннийāсй не должны давать лекции или проповедовать (на вйākхйām). В результате, из-за эгоистичного толкования смысл всего стиха становится исковерканным. Правильное же понимание этого стиха, которое дают наши āчāрии, таково:

Саннийāсй не должен демонстрировать обманчивую прелесть материальных благ, чтобы привлечь многих учеников, а также не должен без необходимости читать много книг или давать лекции, чтобы обеспечить своё существование. Он никогда не должен пытаться увеличивать свой материальный достаток без необходимости.

Этот стих скорее не предостережение для саннийāсй, которые принимают учеников в ходе проповеди сознания Кршṇы, а порицание любому (саннийāсй он или нет), кто прельщает

учеников материальными благами, читает много книг, чтобы стать известным как ученый, или добывает средства к существованию, декламируя «Бхāгаватам» (*бхāгавата-саптāха* или *бхāгавата-катхā*).

Слова *вйāкхйām упайуñджйта* относятся к добыванию средств к существованию, декламируя «Бхāгаватам». Этот стих строго запрещает такую деятельность: *на вйāкхйām упайуñджйта* — «на» означает «нет». Нельзя добывать средства к существованию таким способом.

Является фактом то, что Гаудйя-саннийāсй не декламируют «Бхāгаватам», чтобы поддерживать своё существование. В частности, Шрйла А. Ч. Бхактиведāнта Свāмй Прабхупāда (ведущий ученик Сарасватй Тхāкура, который распространил сознание Кршṇы по всему миру) прошёл через такие трудности для проповеди и распространения послания «Шрймад-Бхāгаватам», что иногда оставался совсем без еды или даже без подходящего места для отдыха ночью. Вряд ли можно сказать, что он проповедовал «Бхāгаватам», чтобы добыть средства к существованию. Верно также и то, что такие великие личности, как Гаура Кишōра дāс Бāбāджй Махāрāдж, гуру Сарасватй Тхāкура, всецело презирали профессиональную декламацию «Бхāгаватам».

Однажды, когда профессиональный чтец провёл декламацию «Шрймад-Бхāгаватам» возле дома Гауры Кишōры, Бāбāджй Махāрāдж попросил своего слугу пойти туда и очистить то место коровьим навозом. Слуга ответил, что, поскольку в том месте читали «Бхāгаватам», зачем же снова очищать это место коровьим навозом? Тогда Бāбāджй Махāрāдж воскликнул: «О, ты слышал, что там читали «Бхāгаватам»? Я не мог расслышать «Бхāгаватам» — всё, что я слышал: «Рупии, рупии, рупии!»

Среди *саннийāсй* в линии Гаудйев мы не найдём ни одного случая, когда кто-нибудь проповедовал бы

«Шримад-Бхāгаватам» просто для того, чтобы заработать себе на жизнь. С другой стороны, среди общин *брāхмаṇов* и *грхастх* есть много так называемых последователей Махāпрабху, которые читают «Бхāгаватам» на публике, собирают пожертвования и, вернувшись домой, тратят эти пожертвования на содержание семьи или даже на такие греховные действия, как курение, употребление алкоголя и содержание проституток.

Чтобы дальше показать авторитетность практики *вайшṇавов-саннийāсй*, дающих *мантра-дйкшу*, можно было бы привести примеры Шри Рāмāнуджāчāрьи и Шри Мадхвāчāрьи, которые оба были *саннийāсй* и оба давали *мантра-дйкшу*. Однако хорошо известен тот факт, что главный представитель противоборствующей стороны утверждает, что Рāмāнуджа и Мадхва были лицемерами, давая инициацию, будучи *саннийāсй*. В действительности, уже одно такое отношение показывает невежество противоборствующей стороны.

В *сампрадāе* Гаудйя-вайшṇавов есть много примеров того, что *саннийāсй* давали *мантра-дйкшу* — они имели место ещё до времени Сарасватй Тхāкура. Наиболее ярким примером является Мāдхавендра Пурий (*саннийāсй*), который инициировал Шри Адвайтāчāрью.

*тāйра тхāйи мантра лаила йатана карийā
чалилā дакшиṇе пурй тāйре дйкшā дийā*

Шри Адвайтāчāрья умолял Шри Мāдхавендру Пурий дать ему инициацию. Посвятив Его, Мāдхавендра Пурий отправился в Южную Индию («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхья-лйлā*, 4.111).

Здесь следует отметить, что Адвайтāчāрья был *брāхмаṇом* по происхождению и домохозяином — что уж

говорить о том, что Он был Верховной Личностью Бога, Махā-Вишņu, — однако Он получил *мантра-дйкшу* от Мāдхавендры, *саннийāсй*.

Мы также находим в «Чайтанья-чаритāmрте», что Мāдхавендра Пурй инициировал *брāхмаṇов* (*враджавāсй*) на холме Говардхан.

*сакала брāхмаṇе пурй вайшṇава карила
сеи сеи севā-мадхйе сабā нийоджила*

Все *брāхмаṇы*, присутствовавшие на том мероприятии, были посвящены Мāдхавендрой Пурй в вайшṇавскую тардицию, и Мāдхавендра Пурй занял их разнообразным служением («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхья-лйлā*, 4.87).

Чтобы возвысить этих *брāхмаṇов* до статуса вайшṇавов, Мāдхавендра Пурй инициировал их в вайшṇавскую *мантру*. Здесь следует отметить, что Мāдхавендра Пурй не только инициировал, будучи *саннийāсй*, но и инициировал *брāхмаṇов*, которые были жителями Шрй Врндāвана-*дхāмы*, а, получив от него инициацию, они стали вайшṇавами. Это весьма существенно. Согласно «Падма-пурāṇе», нельзя стать вайшṇавом, не получив посвящения в вайшṇавскую *мантру*.

*грхйита вишṇудйкшāко вишņu-пўджāпаро нараḥ
вайшṇаво 'бхихито 'бхиджйауритаро 'смāдавайшṇавах*

Тот, кто инициирован в *вайшṇава-мантру* и посвятил себя поклонению Господу Вишņu, является вайшṇавом. Тот, кто лишен этих практик, — не является вайшṇавом («Хари-бхакти-вилāса», 11 – цитата из «Падма Пурāṇы»).

Подобным же образом Шрй Чайтанья Махāпрабху также получил *мантра-дйкшу* от Шрй Йшвары Пурй, который был *саннийāсй*. Махāпрабху сказал об Йшваре Пурй:

*прабху кахе,—йшвара хайа парама сватантра
йшварера крпā нахе веда-паратантра*

И Всевышняя Божественная Личность, и Йшвара Пурй — полностью независимы. Поэтому милость Всевышней Божественной Личности и Йшвары Пурй не подчиняется никаким ведическим правилам и предписаниям («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхья-лīlā*, 10.137).

Это — действительно очень глубокое заявление. Если человек обладает качествами духовного учителя, он, несомненно, достоин даровать милость. По мнению Махāпрабху, истинный духовный учитель не подчиняется никаким ведическим правилам и предписаниям. Махāпрабху сделал это заявление Сарвабхауме Бхатṭāчāрьё в связи с тем, что Йшвара Пурй принял в ученики *шудра* по касте.

На самом деле человек не приобретает качеств, чтобы стать *гуру* за счёт касты или любого другого материального положения. Правильное заключение состоит в том, что человек становится способным давать *мантра-дйкшу*, если он знает науку о Кршṇе. Махāпрабху сказал:

*кибā випрā, кибā нйāсй, шудра кене найа
йеи кршṇа-таттва-веттā, сеи 'гуру' хайа*

Будь то *брāхмаṇ*, *саннйāсй* или *шудра* — кем бы он ни был — он может стать *гуру*, если познает науку о Кршṇе («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхья-лīlā*, 8.128).

Этот стих был произнесен непосредственно Шри Чайтаньей Махāпрабху, и поэтому его можно принять за окончательное авторитетное утверждение для победы над пропагандой противоборствующей стороны, согласно которой только *грхастха* может давать *мантра-дйкшу*. Тем не менее, мы также привели и некоторые другие интересные свидетельства для пользы наших читателей.

В последней отчаянной попытке сбить с толку современных последователей Сарасватй Тхāкура представители противоборствующей стороны часто ссылаются на случай с человеком по имени Ананта Вāсудева. В начале своей карьеры Ананта Вāсудева был очень близким учеником Сарасватй Тхāкура. После ухода Сарасватй Тхāкура этот Ананта Вāсудева принял *саннйāсу* и стал ведущим *āchāryей* Гаудйя-матх. Однако через некоторое время Ананта Вāсудева отверг свою *саннйāсу* и *дйкшā*-связь с Сарасватй Тхāкуром. В сопровождении другого учёного-преданного по имени Сундарāнанда Видьявинода эти двое покинули Гаудйя-матх.

Покинув Гаудйя-матх, Ананта Вāсудева заявил, что Сарасватй Тхāкур был обусловленной душой, и он просто изобрёл неавторитетные способы преданного служения. Ананта Вāсудева отправился во Врндāван, где он и Сундарāнанда Видьявинода променяли свою связь с Сарасватй Тхāкуром на *сиддха-прāñали-дйкшу*, получив её от одного члена кастовой семьи *госвāmй*. Противоборствующая сторона любит заявлять об этом как о главном доказательстве против Сарасватй Тхāкура и его миссии, чтобы показать, что даже его собственные ученики поняли, что его миссия была подделкой. Так уж получилось, что не менее трех различных фракций противоборствующей стороны во Врндāване заявляют, что Ананта Вāсудева отверг Сарасватй Тхāкура ради *сиддха-прāñали* их линии. Каждой из этих групп противоборствующей стороны нравится заявлять, что Ананта Вāсудева принял *сиддха-прāñали* в их лагере, потому что они считают его великим приобретением. Но приобретение ли это или символ бесстыдства?

Однако противоборствующая сторона не любит говорить об аморальном характере Ананты Вāсудевы, проявившимся как до, так и после его ухода из Гаудйя-матх.

Будучи *ācāryей*, Ананта Вāsудева возгордился своим положением и (как и печально известный Ромахаршаṇа Сūта из «Бхāгаватам») начал помыкать своими духовными братьями, доставляя им много ненужных неудобств и неприятностей. Результатом этого стала *вайшṇава-апарāдха*, которая и привела к тому, что Ананта Вāsудева стал критиковать даже своего собственного *гуру* и, в конце концов, стал заниматься недозволенной деятельностью. Эти запрещённые действия привели к рождению внебрачного ребенка от местной проститутки. Именно в этот момент, после того как были разоблачены его аморальные качества и отклонения от *сиддхāнты* Сарасватī Тхāкура, он решил покинуть Гаудйя-матх.

Затем Ананта Вāsудева вступил в общение с некоторыми *госвāmī* и *бāбāджī* во Врндāване, которые не считают недозволенный секс или даже гомосексуализм препятствием на пути к сознанию Кршṇы. Это шокирует, но многие группы *бāбāджī* и *госвāmī* считают половую жизнь, в какой бы форме она ни была, тем же, чем является испражнение или мочеиспускание — и из-за этого они не считают её каким-то препятствием. Они считают половую жизнь нормальной и безвредной функцией организма. В результате этого, они иногда ведут половую жизнь так же часто, как испражняются. Тогда совершенно неудивительно, что у противоборствующей стороны не хватает мозгового вещества, чтобы понять правильную *сиддхāнту*.

Ананта Вāsудева приехал во Врндāван вместе со своей проституткой, поэтому он нашёл общение с этими *бāбāджī* и *госвāmī* ободряющим. Общаясь с ними, он мог поддерживать свою привязанность к недозволенному образу жизни и продолжать его, что было невозможно для него в Гаудйя-матхе.

Противоборствующая сторона, к которой присоединился Ананта Вāsудева, была полностью побеждена

Гаудйя-матхом ранее, во времена Сарасватй Тхāкура. Но теперь, когда в их рядах был Ананта Вāсудева, противоборствующая сторона обрела новые силы для пропаганды своих старых аргументов. Эта попытка изменить направление потока Чайтанья-Сарасвата-парампары, однако, с треском провалилась, потому что искренние ученики Сарасватй Тхāкура, как и их прославленный гуру, были полностью осведомлены о выводах *шāстр*, и их гуру-ништха была непоколебима.

Тем не менее противоборствующая сторона опубликовала три книги, в которых они пытались опровергнуть *сиддхāнту* Сарасватй Тхāкура. Эта инициатива была действительно внушительной из-за научного способа изложения, но публикации, именуемые «Трезубец против Гаудйя-матха»,^[1] лишь укрепили уже существующие заблуждения членов противоборствующей стороны — несмотря на их учёность и решимость, противоборствующая сторона не смогла пронзить «трезубцем» своих заблуждений сердце Гаудйя-матха.

Через несколько лет после переезда Ананта Вāсудева встретил злополучный конец своей жизни, совершив самоубийство. Что же касается Сундарāнанды Видьявиноды, то он просто ушёл в тень и растворился в ней.

В большинстве своём преданные из западных стран не знают всех этих неприятных историй в деталях. Поэтому противоборствующая сторона пытается ввести их в заблуждение, используя пример Ананты Вāсудевы, и заявляя, что Ананта Вāсудева был высококвалифицированным вайшнавом и что он отверг институт *саннийāсы*, потому что понял, что *саннийāса* и *сиддхāнта* Сарасватй Тхāкура были фальшивкой. Но на самом деле фальшивка — это история, которую рассказывает противоборствующая сторона.

¹ Каждая из трех изданных книг символизировала один из зубцов «трезубца» – прим. переводчика

В 1959 году наш Гуру Махāрāдж Шри́ла А. Ч. Бхактиведāнта Свāмй Прабхупāда написал молитву (Шри́ Ви́раха-а́ш́такам) в годовщину ухода Шри́лы Сарасватй Тхāкура, в которой мы находим упоминание об учениках, отвергших своего гуру. Шри́ла Прабхупāда писал:

Один из Ваших ближайших учеников, чью чашу Вы с любовью наполнили до краев бесмертным нектаром Ваших наставлений, неблагодарно отбросил эту чашу. И его прискорбное пристрастие к заразной отраве привело к эпидемии *сахаджизма*. Кажется, что доблесть, добытая Победоносным Львом, в данный момент бессовестно похищена шакалом. Гнетущие силы невежества довели всех до слёз. И похоже, что каждый из молодых львят опять превращается в мышь.

Печальные события вокруг Ананты Вāsудевы и Сундарāнанды Видьявиноды действительно вызвали слёзы на глазах у многих преданных учеников Шри́лы Сарасватй Тхāкура, но это не помешало им в их собственном верном служении своему Божественному Учителю. Милость гуру всегда нисходит к искреннему и преданному ученику. У Шри́лы Сарасватй Тхāкура было много искренних и высококвалифицированных учеников: Шри́ла А. Ч. Бхактиведāнта Свāмй Прабхупāда, Шри́ла Б. Р. Шридхар Махāрāдж, Шри́ла Б. П. Пурй Махāрāдж, Шри́ла Б. Д. Мāдхава Махāрāдж, Шри́ла Б. С. Госвāмй Махāрāдж и Шри́ла Б. П. Ке́шава Махāрāдж — и это лишь некоторые из них.

Преданные на Западе часто думают и говорят о Гаудйя-матхе как о полном провале, но это не так. После ухода Сарасватй Тхāкура действительно были трудные времена, но его искренние ученики, с трудом преодолев то время, в конце концов, победоносно распространили сознание Кршṇы по всему миру и продолжают делать это до сих пор. Мы также видим, что покровы мййи окутали многих ведущих учеников ИСККОН после ухода нашего Гуру Махārādжа, Шрйлы А. Ч. Бхактиведāнты Свāmй Прабхупāды. С течением времени мы видим, что некоторые из этих людей с ненавистью отвергли наставления Шрйлы Прабхупāды, другие опустились до самого низкого уровня безнравственности, а третьи даже покончили с собой самым неблагоприятным способом. Мййā пользуется уходом великих личностей и пытается опять скрыть путь, указанный предыдущим āчāрьей, — но действительно искренние ученики вновь открывают путь чистого преданного служения. Учреждение может сбиться с пути в любой момент, будь то ИСККОН, Гаудйя-матх или что-то ещё — нас не должна заботить внешняя относительность парампары, учреждения или общества, нас должна заботить внутренняя сущность, Абсолют, сиддхāнта. Именно такая парампарā продолжается десятилетие за десятилетием, столетие за столетием и тысячелетие за тысячелетием — бхāгавата-парампара.

Преданные не должны разочаровываться, думая, что есть слишком много критических замечаний в адрес нашей парампары. На самом деле можно сказать, что эта критика является своего рода признанием успеха нашей проповеди. Подобно «Шрймад-Бхāгаватам», проповедническая миссия Сарасватй Тхāкура была начата, чтобы произвести революцию в умах и сердцах заблудших и несчастных людей Кали-юги.

тад-вāг-висарго джанатāгха-виплаво
йасмин прати-шлокам абаддхаватй апи
нāмāни анантасйа йаśо 'нkitāни йат
шрṇванти гāйанти-грṇанти сādхавах

Но то сочинение, которое полно описаний трансцендентного величия имени, славы, форм и игр безграничного Всевышнего Господа, является необычным творением, составленным из трансцендентных слов, назначение которых — произвести революцию в несправедливой жизни сбившейся с пути цивилизации этого мира. Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, воспевают и признают чистые люди, которые безукоризненно честны («Шримад-Бхāгаватам», 1.5.11).

Шрила Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур действительно был могущественной личностью, и это исторический факт, что при его жизни никому не удалось опровергнуть его веские доказательства, взятые из *śāstr*, которыми поддерживалась деятельность Гаудйя-матхa. Его сила заключалась в его чистоте, а не в жонглировании словами, богатстве или чему-то подобному, присущему этому миру. Он говорил с такой убежденностью, подкрепляемой ссылками на *śāстры*, что его критики боялись встречаться с ним. По большей части завистники, выступавшие против Сарасватй Тхāкура, просто лаяли со спины — у них не хватало смелости выступить против него напрямую. Кйртан Сарасватй Тхāкура был настолько грандиозным, что звуки лая собак просто тонули в океане экстаза.

В отсутствие Сарасватй Тхāкура и его верных учеников снова можно услышать звуки лая с противоборствующей стороны. Но те, кто разумен и благочестив, поддержат миссионерский дух тотальной войны против иллюзии,

начатой *сенāпати*, великим полководцем среди вайшнавов, Шрīлой Сарасватī Тхāкуром, и присоединятся к его прославленной линии, одобренной Верховным Господом и «Шрīмад-Бхāгаватам».

Революция означает оппозицию или спор, и именно этот спор помогает нам укрепить нашу веру и привязанность к Господу Кршṇе.

*сиддхāнта балийā читте нā кара аласа
ихā ха-ите кршṇе лāге судрḍха мāнаса*

Искренний ученик не сочтёт подобные обсуждения *сиддхāнты* пустыми препирательствами и не обойдёт их вниманием, ибо они укрепляют ум. Благодаря им в уме развивается привязанность к Шрī Кршṇе («Чайтанья-чаритāmрта», *Āди-лīлā*, 2.117).

Часть 2

Практика
чистого преданного служения

«Тот, кто ещё жив, может проповедовать. Проповедовать (кṛтан) — это и есть настоящий бхаджан, а не просто сидеть сложа руки — по крайней мере, таково было мнение Шрилы Бхактисиддханта Сарасватī Тхākура и нашего Гуру Махārādжа».

Глава 6. Проповедь — это сущность

Во время своих последних игр наш Гуру Махārāдж, Ом Вишṇупāда Парамахāмс Аштоттара-шата Шри Шримад А. Ч. Бхактиведāнта Свāми Прабхупāда проявил множество божественных наставлений в присутствии тех, кто служил его лотосным стопам с великой любовью и нежностью.

Хотя со стороны могло показаться, что Шрила Прабхупāда физически страдает из-за ухудшения состояния своего тела, Его Божественная Милость всегда оставался поглощён сферой трансцендентного, помня лотосные стопы своих наиболее почитаемых Божеств, Шри Шри Гауры-Нитāя, Шри Шри Кршṇы-Баларāмы и Шри Шри Рāдхи-Шийāмасундары.

Однажды, увидев, что Шрила Прабхупāда с большим трудом продолжает говорить на диктофон, переводя стихи из «Шримад-Бхāгаватам» и давая Бхактиведāнта-комментарии, его секретарь Шрипад Тамāла Кршṇа Госвāми Махārāдж спросил, почему Шрила Прабхупāда всё ещё продолжает переводить и проповедовать, находясь на таком преклонном этапе жизни, хотя на самом деле он уже написал так много книг и объехал с проповедью весь мир? Затем он высказал мнение, что ежедневная работа Шрилы Прабхупāды над «Бхāгаватам» в настоящий момент уже не является необходимой.

Шрила Прабхупāда ответил очень смиренно, поведав нам «притчу о хорошем солдате». Он сказал: «Даже если хорошего солдата, который служит в армии царя, сразят на поле боя и срубят его голову с плеч, даже если он лежит

на земле в таком состоянии — если он хороший солдат, он попытается взмахнуть своей саблей в воздухе в надежде, что он каким-то образом поразит врага». «Точно так же, — сказал Шрилы Прабхупāда, — я являюсь слугой в армии моего Гуру Махāрāджа, и пока я жив, я должен проповедовать — даже в моем нынешнем состоянии». И он махнул рукой в воздухе, словно саблей.

Затем, незадолго до ухода из этого мира, Шрилы Прабхупāда благословил присутствовавших преданных. Он сказал: «Живите долго и проповедуйте!»

Любимое изречение Шрилы Прабхупāды (а также и Сиддхāнты Сарасватī Тхāкура) действительно было таким: *prāṇa artхе йаṇра сеи хету прачāра* — тот, кто ещё жив, может проповедовать. Проповедовать (*kīrtan*) — это и есть настоящий *бхаджан*, а не просто сидеть сложа руки — по крайней мере, таково было мнение Шрилы Бхактисиддхāнты Сарасватī Тхāкура и нашего Гуру Махāрāджа. В логотипе Гаудия Матха, который был разработан Сарасватī Тхāкуром и который был нарисован по просьбе Шрилы Прабхупāды на левой и правой сторонах главных ворот ИСККОН в Мāйāпуре (и он всё ещё там), мы видим, что барабан-*мрданга* и печатный станок расположены в *rāgānugā-бхакти* части логотипа. Конечно, это противоречит пониманию тех, кто считает *kīrtan* (проповедь и распространение книг) низшей формой *бхакти* — для них высшая форма *бхакти* заключается в постоянном обсуждении *гопī-расы*.

Является ли проповедь самой сущностью? Проповедь — это нечто большее. Проповедь — это высшая форма жизни в *бхаджане*. Просто учтите следующее:

Kīrtan, издание книг и, следовательно, их распространение также были приняты Сарасватī

Тхāкурм и другими великими āчāрьями как служение в линии *рāгāнуги* (также *рūпāнуги*). Писать о Господе — это тоже *кīртан*, и подобным же образом проповедовать (провозглашать и обращать других) — это тоже *кīртан* (когда наша проповедь совершается для удовольствия Кршṇы и Его чистых преданных, это является *кīртаном*).

В своей песне «Вайшṇава ке?» («Кто такой настоящий вайшṇав?») Шрīла Сарасватī Тхāкур говорит:

*кīртана прабхāве, смараṇа хайбе
се кāле бхаджана-нирджана самбхāва.*

Внутреннее памятование (*смараṇа*) может происходить благодаря силе *кīртана*, и только тогда возможно служение в уединении (*нирджана*).

Хранитель Преданности, Шрīла Б. Р. Шрīдхар Дев-Госвāmī Махāрāдж сказал:

Также как для того, чтобы отвечать на вопросы об окружающем мире, автоматически требуется полное сосредоточение, что очень редко встречается в этот век, так и тогда, когда человек занят *кīртаном*, он автоматически не может не сконцентрироваться и не сосредоточиться полностью. Он не может говорить не думая — интуитивно он должен быть во всевнимании. По этой причине *кīртан* рекомендуется как наивысший вид *бхаджана*, особенно в век Кали. («Проповеди Хранителя Преданности», глава 2, "Бхаджан — подлинный и мнимый").

Конечно же, здесь мы должны задать такие вопросы: «Проповедовать о чём и печатать книги о чём? И какова

концепция *кṛтана*»? Действительно, если подобные вещи принадлежат к категории *rāgānuṅgā-bhakti*, у них должны быть какие-то отличительные черты.

Чтобы ответить на эти свои вопросы, я должен сначала сказать следующее: безусловно, абы какие музыкальные звуки, издаваемые *мрдангой*, *караталами* и выкрикивание Имён, на самом деле, не являются *кṛтаном*. *Кṛтан*, совершаемый для обретения престижа и славы, наполненный ложным эго, «я — наслаждающийся», и не несущий должного настроения служения, на самом деле, не является *кṛтаном* (*śuddha-намой*) и, следовательно, не может относиться к категории *rāgāнуги*. В свою очередь, проповедь с намерением стать признанным во всём мире *ācāрьей* и нести добро людям также не является чистой преданностью из-за того, что она окрашена ложным эго — «я — тот, кто делает». Таким образом, любая книга, изданная под лозунгом «Мы проповедуем!», на самом деле не может быть включена в категорию *rāgānuṅgā-bhakti*. Даже когда такие книги, казалось бы, говорят только о *преме*, *гопī*, *майджарī* и других подобных возвышенных вещах, это не означает, что они автоматически относятся к *rāgāнуге*. Мы должны помнить, что группы *сахаджиев* также издают книги на эти темы. Настоящая *rāgānuṅgā* требует высшей поддержки, поддержки сверху (с субъективного уровня); вдохновение проповедовать и писать должно снизойти к нам — тогда оно трансцендентно, тогда его можно считать *rāgāнугой*.

Иногда преданным хочется читать множество неавторитетных книг, чтобы углубить своё понимание *rāgāнуги*, но, к сожалению, попытка без разрешения войти в *апракрталīлу* никогда не увенчается успехом. Что уж тогда говорить о чтении книг и других источников, которые просто посвящены множеству приземленных тем, таких как: вегетарианство, социальная политика, великие войны,

изгнание привидений, поклонение кристаллам, инопланетяне, Нью-эйдж-пророчества и так далее. (Я говорю это, потому что преданные в наши дни имеют тенденцию не только погружаться в чтение запрещенных книг, но также их издавать, и это — факт). Такие книги, конечно же, не находятся в духе *рāḡāṇуги*, потому что им не хватает чувства предрасположенности к оказанию служения на внутреннем уровне божественного служения Всевышнему Господу. Хотя эти темы иногда и могут быть полезны с мирской точки зрения, они не являются *апракрта-катхой*, трансцендентными темами для разговоров, и поэтому они не могут помочь нам продвинуться в сознании Кṛṣṇы (в направлении Кṛṣṇа-премы).

Прежде чем человек сможет достичь *премы*, он должен приобрести необходимую квалификацию. Без надлежащего развития событий в правильном направлении обольщаться собственными фантазиями — подвиг сумасшедшего. Шри́ла Шри́дхар Махāрдж говорил:

Нужно постепенно достичь уровня истины, *śuddха-саттвы*. Нужно пройти через так много уровней — Бхūr-, Бхувар-, Свар-, Махār-, Джанар-, Тапар-, Сатйа-локу, Вираджу, Брахмалоку. Махāпрабху учит, что лиана *бхакти* растёт и поднимается к Голоке, и ей нужно пересечь все эти миры. («Проповеди Хранителя Преданности», т. 2).

*упаджийā бāде латā брāхмāṇда бхеди йāйа
вираджā брахмалока бхеди паравйōма паййа
табе йāйа тад упари голока-врдāвана
крṣṇа-чараṇа-калпа-вркше каре āрохаṇа*

Лиана преданности даёт всходы и растёт, чтобы пронзить оболочку Вселенной. Она пересекает реку Вираджā и уровень Брахмана и достигает мира

Вайкуṇṭхи. Затем она растёт всё выше до Голоки Врндāваны, доходя и, наконец, обвивая древо лотосных стоп Кршṇы, исполняющее любые желания («Чайтанья-чаритāmрta», *Мадхья-лīлā*, 19.153 – 4).

Но псевдопреданные не желают проходить через эти уровни — они хотят всё получить по дешёвке. Они хотят продолжать повторять имена *гопī*, но в следующей жизни обретут тела мирских женщин — сбитые с толку тремя принципами материальной природы, они не получают *апракрта-гопī-деху*, форму *гопī* в трансцендентной земле Враджа.

Шрила Гаура Кишора дās Бāбāджй Махāрāдж так говорил о тех, кто думает, что может подняться на высший уровень, просто подражая возвышенным преданным:

Если женщина придёт в родильное отделение, она не сможет родить ребенка, только имитируя звуки и симптомы родов. Множество вещей должно произойти до этого. Только подражанием невозможно совершать *бхаджан*. Человек должен быть связан с *шуддха-саттвой*, реальным уровнем, и тогда все возвышенные признаки могут проявиться. В противном случае будут проявляться только надуманные ужимки и кривлянье.

Даже освобождённая душа, *апракрта-джйва*, должна внешне постоянно принимать прибежище в *кīртане* (воспевании *харинāмы*) — так советует Шрила Бхактивинода Тхāкур. Внутренне же освобождённая душа (вечно совершенной форме *гопī*) должна служить Шриматй Рāдхāрāṇй, глубоко мысленно созерцая ежедневные, состоящие из восьми частей, игры Шри Кршṇы (*ашта-кāлийа-лīлы*). Другими словами, Бхактивинода Тхāкур говорит, что это — высшая стадия *бхаджана* для преданных, принявших прибежище

у лотосных стоп Шрї Чайтаньи Махāпрабху. Глубокое мысленное созерцание ежедневных, состоящих из восьми частей, игр Шрї Крш̣ны (*ашта-кāлийа-лїл*) невозможно для тех, кто полон материальных желаний, ложных концепций и всему тому подобного, что составляет сущность неофита.

Так как же можно думать, что проповедь (*кїртан*) является чем-то меньшим, чем мысленное созерцание (памятование об играх Крш̣ны), когда даже *апракрта-джївам* рекомендуется искать прибежища в *кїртане*? Такое мышление, безусловно, происходит из-за отсутствия надлежащего знания (*самбандха-джїāны*). Те, у кого нет подлинной *самбандха-джїāны*, не способны подняться на высший уровень сознания Крш̣ны. Они также не годятся для проповеди послания Махāпрабху, потому что не могут передать другим верный метод, с помощью которого живое существо достигает конечной цели жизни.

Реальность такова, что в настоящее время по всему миру есть определенные группы преданных, которые серьёзно расходятся друг с другом по поводу «вопроса проповеди» (что даже доходит до физических стычек) — интересно, насколько хорошо каждая из этих групп постигла «сущность» проповеди? Одно можно сказать наверняка — все они стали преданными только благодаря проповеди.

«Просто наблюдая за внешним поведением, определить, кто на самом деле есть расикā-бхакта, не всегда возможно... Однако существуют внутренние стандарты, и того, кто знает эти стандарты расикā-бхакты, невозможно ввести в заблуждение».

Глава 7. Расик или сахаджийā?

Во время нашего последнего визита в Ёрїдхāм Мāйāпур нам очень посчастливилось получить *дарїан* Ёрїлы Бхакти Промода Пурї Госвāмї Махāрāджа; на тот момент ему было сто лет. Он был близким другом и духовным братом Ёрїлы Ёрїдхара Махāрāджа и Ёрїлы Прабхупāды. Ёрїла Пурї Махāрāдж присоединился к миссии Ёрїлы Бхактисиддхāнты Сарасватї Тхāкура в 1922 году и с тех пор является активным проповедником движения *санкїртаны* Господа Чайтаньи.^[1] Мы обсуждали многие трансцендентные темы со Ёрїлой Пурї Махāрāджем и были очень счастливы видеть его настроенное крайнего благоговения перед Ёрїлой Ёрїдхаром Махāрāджем, Ёрїлой Прабхупāдой, Святым Именем, вайшņавами и учением Махāпрабху. Больше всего нас тронуло его глубокое смирение и мягкость в обращении.

Однажды вечером, сидя у лотосных стоп Ёрїлы Пурї Махāрāджа и слушая о том, что значит быть истинным вайшņавом, мы были поражены, когда Ёрїла Пурї Махāрāдж внезапно сказал: «На западный мир надвигается волна *сахаджизма*, и вы должны вести проповедь против этой ложной концепции».

Что он имел в виду, говоря, что «волна *сахаджизма* надвигается на западный мир»? *Сахаджизм*, о котором мы знаем, означает подражание — имитировать экстаз, подражать поведению возвышенных вайшņавов, относиться ко всем вещам дешёво, не следуя четырем регулирующим принципам и рекомендуемому процес-

1 Ёрїла Бхакти Промод Пурї Госвāмї Махāрāдж оставил этот мир на 102 году жизни 21 октября 1999 года – прим. переводчика

су преданного служения и так далее — все эти практики являются *сахаджией*. Мы читали об этом в книгах Шрилы Прабхупāды и, без сомнения, знаем о недостатках наклонностей *сахаджиев* — или не знаем?

Если человек придёт в ваш храм или к вам домой, одетый в *сари*, с кольцом в носу, начнёт петь Харе Кршṇа и кататься по полу со слезами экстаза на глазах, что ж, вы, вероятно, распознаете его склонность к *сахаджи* и отвергнете его общение. Но помимо этих грубых проявлений *сахаджизма*, понимаем ли мы на самом деле, что такое *сахаджийā* и как избежать склонности к ней? Очевидно, что нет, иначе Шрила Пурī Махāрдж не настаивал бы на своей просьбе так твёрдо.

Дальнейшие беседы со Шрилой Пурī Махāрджем прояснили, что он имел в виду, когда воскликнул: «Приближается волна *сахаджизма*!» Не только кастовые *госвāmī*, *гаурнāгарī*, *āулы*, *bāулы*, *сиддха-дехи*, *сиддха-праṇālī*, *сакхī-бхекī*, *даравеśī*, *сāни*, *смāрты*, *ативāḍī*, *чūḍāḍхārī*, *сахаджи* и многие другие бесполезные школы имитации идут распространять свою чепуху на Запад, сказал он, но и члены вашей собственной общины, люди из нашей *сампрадāи*, приезжают, чтобы участвовать в демонстрации *сахаджизма*. И делают они это во имя *rāgāнуgā-бхакти*!

Rāgāнуgā-бхакти, горячая тема для 90-х, что это такое и как ей следовать? Шрила Пурī Махāрдж подчеркнул, что если преданный, *саннйāsī* или *брахмачārī*, считает, что он стал *rāgāнуgā-бхактой* или *расиком*, и хочет услышать о сокровенных *лīлах* Кршṇы и *гопī*, не обладая предварительно должными качествами, тогда он сильно рискует стать женщиной с мирским телом в своей следующей жизни! К сожалению, есть много старших учеников Шрилы Прабхупāды и Шрилы Шридхара Махāрджа, которые пытаются приблизиться к высшему субъективному

миру Кршṇа-лīлы с помощью практики и медитации на уровне ума. Однако, по словам Шрīлы Пурī Махārādжа, ни один из них не имеет разрешения на это от Шрīлы Бхактисиддхāнты Сарасватī Тхāкура! Даже если у человека есть необходимая *адхикāрī*, это — не тот процесс, который был указан Сарасватī Тхāкуром или нашими предыдущими *ācāрьями* и *гуру*, такими как Шрīла Прабхупāда или Шрīла Шрīдхар Махārāдж.

Чтобы вести нас в наших стараниях приблизиться к высшему миру, Шрīла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур сочинил прекрасные строчки, в которых рекомендуется, чтобы мы держали самые возвышенные устремления в жизни нашего *бхаджана* высоко над головой или глубоко внутри:

nūḍjāla rāgaṇatṭha gaṇava-bhaṅge
matṭala sādṅu ḍjana viśaya ranṅe

Путь божественной любви достоин нашего поклонения, и мы должны держать его высоко над головой как наше высшее устремление.

И чтобы защитить нас от неправильного представления о *сахаджиях*, Сарасватī Тхāкур написал небольшую книгу под названием «Пракрта-раса Шата-дūшиṇī», в которой он описывает сто недостатков школы *сахаджиев*. У *сахаджиев* есть тысячи недостатков, которые лишают их квалификации, но Сарасватī Тхāкур упомянул в своей книге лишь некоторые из них.

Чтобы проиллюстрировать идею держать высшие идеалы высоко над головой, Шрīла Шрīдхар Махārāдж рассказывал, что Шрīла Сарасватī Тхāкур желал поселиться на Говардхане, а не на Рāдхā-куṇде. «Я не подхожу для жизни на Рāдхā-куṇде. Так что я буду жить на более низком

уровне, но мои гуру — Гаура Кишора дās Бāбāджй, Шрила Бхактивинода Тхāкур и другие — достойны заниматься служением на Рāдхā-куṇде. Поэтому я буду приходить и прислуживать им там, а затем буду возвращаться на уровень чуть ниже, на Говардхан. Там я и буду пребывать».

Но каково наше фактическое положение? Не должны ли мы стремиться к высшему знанию, к высшей истине? Это — каверзный вопрос. Мы должны двигаться в направлении истины, мы должны иметь надлежащее знание, однако в то же время мы должны проявлять большую осторожность — глупцы рвутся туда, куда ангелы боятся ступить. Желание знать всё о Кршṇа-лīлы — это недостаток, и он станет причиной нашего падения. Нам выгодно всегда искать более низкое положение. Это — правильная тактика для сохранения субъективной позиции в субъективном мире.

Как однажды сказал Шрила Шридхар Махārāдж: «В противном случае, если мы будем думать, что принадлежим к высшей сфере, та высшая реальность уйдёт из нас. Только с чуть более низкого положения мы должны с уважением смотреть на тот более высокий уровень».

С того момента, как гуру дал нам настоящую связь с высшим миром, мы должны поклоняться этой концепции на алтаре нашего сердца. Мы должны проявлять величайшее уважение к тем, кто является частью сокровенной лīлы Кршṇы, и к тем, кто пришёл сюда, чтобы представлять ту высшую сферу.

Прежде всего, понятные лишь посвящённым лīлы Кршṇы и гопй никогда не должны обсуждаться на открытых собраниях среди неквалифицированных людей. Также не следует выставять публично живопись интимных лīл или другие подобные демонстрации, такие как театральные представления раса-лīлы. Обычные люди будут считать

Кршṇа-лīлу с гоṇī мирскими сексуальными отношениями, да и преданные-неофиты также не смогут понять эти темы. Поэтому раскрывать такие предметы в их окружении является оскорблением.

Сначала заслужи, а потом желай. Обсуждение конфиденциальных тем о Кршṇа-нāме и раса-лīле Кршṇы в присутствии людей, не имеющих требуемой адхикаṛī (квалификации), является апарāдхой, оскорблением:

aiśradḍadḥāne vimukhe 'nī aiśṛvati^[2]

Оскорблений такого рода непременно должен избегать тот, кто хочет прогрессировать в сознании Кршṇы. Конечно, обсуждать более высокие темы можно — они не запрещены совсем. Но должен быть квалифицированный оратор и квалифицированный слушатель. На самом деле такие обсуждения предназначены для освобождённых душ, и просто слушать о таких вещах без необходимой квалификации — это само по себе сахаджиййā. Жизни наших ācāryев подают нам пример; особенно из жизни Śrīлы Бхактисиддхāнты Сарасватī Тхāкура, основателя современной проповеднической миссии Śrī Чайтаньи Махāпрабху, мы видим, что он был крайне сдержан в обсуждении эзотерических тем. Подобным же образом, и Śrīла Прабхупāда, и Śrīла Śrīдхар Махāрāдж также были совершенными примерами установленных Сарасватī Тхāкуром стандартов.

На протяжении всей своей «карьеры» ученика Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведāнты Свāmī Прабхупāды я наблюдал, что, хотя Śrīла Прабхупāда внутренне и наслаждался сокровенными истинами, касающимися Гаудйя-вайшṇавизма, он, тем не менее, был

2 Восьмое из десяти видов оскорблений Святого Имени, приведённых в «Падма-пураṇе» – прим. переводчика

очень, очень сдержан в открытом обсуждении этих тем даже со своими самыми квалифицированными учениками. Хотя внешне Шри́ла Прабхупāда не обсуждал эзотерические игры Крш́ны, является фактом то, что внутренне Шри́ла Прабхупāда полностью осознавал возвышенные вкусы любви к Богу. Подобно своему духовному учителю Шри́ле Бхактисиддхāнте Сарасватī Тхāкуру, внешне Шри́ла Прабхупāда поклонялся пути божественной любви с величием, трепетом и благоговением, но на самом деле его целью была простая и прекрасная божественная любовь Врндāвана, хотя его нрав в установлении Движения сознания Крш́ны во всём мире был точно таким же, как у льва.

Преданного, который внутренне наслаждается трансцендентными играми Рāдхи и Крш́ны, называют *расикā-бхактой*, то есть тем, кто получает трансцендентное удовольствие, вспоминая нежную сладость любви к Богу. Факт состоит в том, что каждому рано или поздно придется войти в контакт с таким возвышенным преданным, но в настоящий момент перед нами стоит проблема — как отличить *расикā-āчāрью* от *сахаджи*?

Я думаю, смело можно сказать, и мои читатели воспримут это без возражений, что Шри́ла Прабхупāда был *расикā-āчāрьей*. Поэтому мы можем больше узнать о правильном подходе к возвышенному предмету, наблюдая за его настроением и поведением. Несмотря на то, что он держал всё внутри, не позволяя своему экстатическому настроению проявиться внешне, глубина, с которой Шри́ла Прабхупāда наслаждался сознанием Крш́ны, иногда была видна в том, что он делал или говорил. Однако по большей части его внутреннее настроение скрывалось за фасадом *āчāрьи* всего мира, *джагад-гуру*, проповедника «Бхагавад-гīты как она есть» и смиренного слуги своего духовного учителя. В результате этого Шри́ла Прабхупāда постоян-

но занимался *кṛтаном* и проповедовал на благо падших обусловленных душ. Понять внутреннее состояние преданного-*расикā* нелегко, если вообще возможно. Но мы должны попытаться, если мы хотим двигаться вперёд.

Один из примеров того, как Шрīла Прабхупāда держал в себе настроение понятных только посвящённым тем и не раскрывал их открыто, на публике, можно привести в связи со стихом *дехи пада паллавам ударам* из «Гита Говинды» Джаядевы Госвāмй. Гаудйя-вайшṇавы считают этот стих одним из самых возвышенных и почитаемых стихов из когда-либо произнесённых. Тем не менее известно что Шрīла Прабхупāда только дважды поднимал тему этого стиха в проповеди после своего приезда в западный мир. Тема эта очень приятна для чистых преданных, но они не любят обсуждать подобные вещи в кругу обусловленных душ. Только последователи Шрī Чайтаньи Махāпрабху, по Его милости, могут понять суть этого стиха. Он содержит в себе Рāдхā-дасйам — высшее устремление для Гаудйя-вайшṇава.

Дехи пада паллавам ударам. Этот стих Господь Крṣṇа адресовал Шрīматй Рāдхāрāṇй во время их душевных бесед. В нём Крṣṇа открыто выражает Себя — с большой поспешностью и крайней необходимостью Он просит прощения у Шрīматй Рāдхāрāṇй: «Пожалуйста, прости Меня и возложи Свои лотосные стопы на Мою голову». Это высочайшая и эзотерическая концепция — Сам Крṣṇа провозглашает возвышенное положение Шрīматй Рāдхāрāṇй как высочайшего объекта поклонения. Такой тип мышления невозможен для новичков, неофиты не могут постичь такого возвышенного положения. Как это возможно? Весь мир ищет Крṣṇу; все йоги, мунι и мудрецы; даже Брахмā, Шива и Вишṇу жаждут *дарśана* Крṣṇы, но Крṣṇа умоляет о милости Шрīматй Рāдхāрāṇй. Вы только посмотрите, как Она велика!

Шрила Прабхупāда лишь однажды обсуждал этот сокровенный вопрос со своими западными учениками, когда он давал наставления одной из художниц ВВТ, Шримати Джадурани девī дāсī, где-то в 1967 году.

Шрила Прабхупāда рассказал своей ученице тот случай, когда во время написания «Гītā-Говинды» и описания любовных отношений между Рāдхой и Кршṇой эти слова пришли на ум Джаядеве: *дехи пада паллавам ударам*. Когда это случилось, Джаядева был поражён: «Что это такое?! Как такая мысль пришла ко мне в голову? Я не могу написать такое. Как это возможно?"

Джаядева не мог себе этого представить. Как мог Кршṇа, Всевышний Господь, просить, чтобы стопы Шриматī Рāдхārāṇī были помещены ему на голову? Джаядева питал великую преданность и любовь к Кршṇе как к наивысшему Верховному Существо, поэтому Кршṇе было неуместно произносить такие слова. Джаядева не мог заставить себя записать такой стих. Он начал дрожать, и перо выпало из его рук.

Чувствуя себя довольно встревоженным, Джаядева решил отправиться на Гангу для омовения. Он сообщил об этом жене: «О добродетельная жена, я пойду на Гангу для омовения. Пожалуйста, начни готовить *prasāda*, чтобы он был готов к моему возвращению». На что его покладистая жена ответила: «Да, мой уважаемый муж, всё будет сделано, как ты просишь».

Затем он вышел из дома и отправился к Ганге. Вскоре после этого Джаядева вернулся домой и попросил свою жену немедленно подать *prasāda*, так как он был очень голоден. Затем жена Джаядевы прислуживала своему мужу, после чего он вернулся в свою рабочую комнату и начал писать.

Как принято в Индии, после того, как её муж поел, жена Джаядевы присела и стала принимать свою порцию

prasāda. Внезапно в дверях дома опять появился Джаядева и стал звать жену, прося её подать *prasād*, так как он был очень голодный. Поражённая услышанным, жена сообщила своему мужу: «Мой уважаемый муж, по возвращении с Ганги ты уже принял пищу, и я в свою очередь, после тебя, тоже уже приняла *prasād*. После этого ты пошёл в рабочую комнату и продолжил писать. Я видела, как ты всё это делаешь, так почему же ты теперь говоришь, что очень голоден и хочешь опять принять *prasād*?»

Услышав это, Джаядева был сбит с толку и не мог понять странного поведения своей жены. Войдя в свою рабочую комнату, Джаядева ещё больше поразился, увидев, что стих, который он не решался записать, теперь был написан его собственным почерком на бумаге, которую он оставил. Сам Кршṇа пришёл, чтобы завершить стихотворение. Кршṇа хотел, чтобы Джаядева открыл эту непостижимую истину, но тот колебался, поэтому Кршṇа сделал всё Сам.

*сма ра гарала кхаṇḍанам мама śрираси маṇḍанам
дехи пада паллавам ударам
джавалати майи даруṇо мадана каданḥ руṇо
харату таду пāхита викарам*

О Шри Радхе, Твои святые лотосные стопы очень добры и великодушны. Жгучий яд Кāмадевы, который всегда давит на Меня, исчезнет, если Ты поместишь Свои лотосные стопы на Мою голову. Только Ты можешь спасти Меня.

Когда Шрила Прабхупāда произнёс этот стих, он сам начал внутри испытывать сильные экстатические эмоции, но сдержал себя ради блага своей ученицы.

В течение оставшихся десяти лет своей проповеднической миссии Шрила Прабхупāда никогда больше не цитировал этот стих, вплоть до 1977 года, когда он произнёс

дехи пада паллавам ударам в ходе порицания кинопродюсера, пришедшего за получением благословения Шрилы Прабхупāды на создание фильма по Кршṇа-лīле. Шрила Прабхупāда высказался прямо и твёрдо — у него нет и не было намерения когда-либо благословить такой проект. И его аргументы были очевидны: «Кто сможет понять снятый Вами фильм?»

Просто наблюдая за внешним поведением, определить, кто на самом деле есть *расикā-бхакта*, не всегда возможно. С внешней стороны может даже показаться, что *расикā-бхакта* вообще не наслаждается *расой*. Внешне он может даже иметь совершенно обыденный вид. Однако существуют внутренние стандарты, и того, кто знает эти стандарты *расикā-бхакты*, невозможно ввести в заблуждение.

Одним из очень важных стандартов *расикā-бхакты* является то, что он не может стерпеть *расāбхāсу* (непоследовательность или противоположные вкусы в *расе*) или то, что неквалифицированные люди пытаются проникнуть в конфиденциальные предметы. Шрила Прабхупāда часто показывал такой пример полной нетерпимости к этим вопросам. Во всех случаях Шрилы Прабхупāда неизменно подчёркивал, что сокровенные *раса-лīлы* Кршṇы и *гопī* предназначены «только для освобождённых душ» и обусловленные души или преданные-неофиты совершенно не в состоянии понять эти темы.

Шрила Прабхупāда был непреклонен в этом вопросе. Он часто сердился, когда неквалифицированные люди поднимали такие сокровенные темы, и ругал их: «Я подчёркиваю, что эти вещи не предназначены для обыкновенных людей, для обыденного обсуждения и обычного представления. Эти вещи — для освобождённых душ! Это — моя точка зрения».

Что касается внешних проявлений экстаза *расикā-бхакты*, то можно обратиться к примеру Пуṇдарика Видйāнидхи в Чайтанья-лīле. Всякий раз, когда Пуṇдарик Видйāнидхи случалось слышать темы Кṛṣṇа-лīлы, он переполнялся экстазом и демонстрировал все телесные признаки любви к Богу — дрожь, прерывающийся голос, слёзы, обмороки, катание по земле, разговор, как у сумасшедшего и тому подобное. Только увидев эти необыкновенные телесные проявления любви к Богу, можно было действительно понять возвышенное положение Шрīлы Пуṇдарика Видйāнидхи. Внешне он казался совершенно обыденным, но внутри он был преданным высочайшего уровня. Высочайшего уровня, если не сказать больше — он был воплощением царя Вришāбхāну, отца Шрīматī Рāдхārāṇī.

На самом деле оба этих примера, которые я привел, один со Шрīлой Прабхупāдой, а другой с Пуṇдариком Видйāнидхи, являются действительными характеристиками *расикā-бхакты*. Однако из двух примеров нас должен больше интересовать пример Шрīлы Прабхупāды, а не Пуṇдарика Видйāнидхи. Почему? Потому что обманщики часто подражают поведению преданных, таких как Пуṇдарик Видйāнидхи, но они почти никогда не подражают поведению проповедников, таких как Шрīла Прабхупāда. Например, во Врндāване есть некий *саннйāsī-мāйāвādī*, который, услышав имя Рāдхārāṇī, впадает в «транс» и проливает слёзы «экстаза». Но когда я задал ему множество вопросов о философии Шрī Чайтаньи Махāпрабху, ему нечего было ответить. У него не было понимания философии, и поэтому он был разоблачён.

Настоящие *расикā-бхакты* — это мастера *раса-таттвы*, или философии *расы*. Эта *раса-таттва* — не просто изучение книг, это — истинная правда о трансцендентной любви между Рāдхой и Кṛṣṇой, проявляющаяся в сердцах чистых

преданных. Это — высшая истина о трансцендентных любовных связях, обретенных благодаря полной преданности и глубокой привязанности к лотосным стопам Кршṇы. Поскольку *раса-таттва* — неотъемлемая часть сердец чистых преданных, псевдосвāmй, псевдойогам и псевдогуру не так-то легко ей подражать.

Наш вывод состоит в том, что мы должны сделать целью своей жизни удовольствие самых дорогих слуг Кршṇы. Это автоматически даст нам необходимые качества для высшей сферы, но если мы станем вторгаться в Кршṇа-*лīлу*, если попытаемся рваться вперед без надлежащей квалификации, тогда мы обязательно будем низвергнуты.

Долг всех учеников Шрīлы Прабхупāды и Шрīлы Шрīдхара Махāрāджа, и особенно *саннйāсй*, проповедовать против распространения *сахаджизма* в общине вайшṇавов здесь, в западном мире. Это будет великим служением Движению Шрī Чайтаньи Махāпрабху. Стандарты проповеди и *бхаджана* уже были установлены для этого Движения Шрīлой Бхактисиддхāнтой Сарасватй Тхāкуром, и, как недавно нам поручил Шрīла Пурй Госвāmй Махāрāдж, — мы должны черпать вдохновение у Сарасватй Тхāкура и делать то, что необходимо.

«Как последователей Господа Чайтаньи Махāпрабху в линии Шрīлы Рūпы Госвāmī Прабхупāды нас называют рūпāнугами, последователями Шрī Рūпы. Мы можем не обращать внимания на учения многих святых, таких как Патан̄джали, Будда, Иисус, Шāн̄кара, даже Рāmāнуджāчāрья и Мадхвāчāрья...»

Глава 8. Сāдхана-бхакти

Преданный: Как мы можем практиковать сознание Кршṇы?

Нарасий̣гха Махāрāдж: Когда Шрī Чайтанья Махāпрабху встретил Шрīлу Рūпу Госвāмй в Прайāге, Господь дал ему наставления в науке сознания Кршṇы.

*кршṇа-таттва, бхакти-таттва, раса-таттва-прāнта
саба ūикхāила прабху бхāгавата-сиддхāнта*

Шрī Чайтанья Махāпрабху поведал Шрīле Рūпе Госвāмй высочайшие истины, связанные с Господом Кршṇой, с преданным служением и с трансцендентными *расами*, которые достигают кульминации в любовных отношениях Рāдхи и Кршṇы. Кроме того, Господь открыл Рūпе Госвāмй высший смысл «Шрймад-Бхагāватам».^[1]

Шрī Чайтанья Махāпрабху дал сокровенные наставления Шрīле Рūпе Госвāмй, а также наделил его способностью широко их распространять. Позднее Шрīла Рūпа Госвāмй изложил суть учений Шрī Чайтаньи Махāпрабху в своей книге «Бхакти-расāмрта-синдху».

Во второй Волне (глава вторая) «Бхакти-расāмрта-синдху» Шрīла Рūпа Госвāмй перечислил шестьдесят четыре пункта практики сознания Кршṇы, которым должны следовать все преданные Шрī Чайтаньи Махāпрабху и Шрī Рāдхи-Говинды. Они начинаются так:

*атха аṅгāни-
гуру-пāдāйрайастасмāт кршṇадйкшāди-ūикшāṇам
виūрамбхеṇа гурох севā сāдхувартмāнувартанам*

1 «Чайтанья-чаритāмрта», Мадхья-лīлā, 19.115 – прим. переводчика

Следующие части являются неотъемлемыми составляющими *сāдхана-бхакти*: 1 – принятие прибежища у лотосных стоп *гуру*; 2 – получение посвящения и обучение у *гуру*; 3 – служение *гуру* с любовью и рвением и 4 – следование по стопам великих преданных («Бхакти-расāmрта-синдху», Восточная часть, Вторая волна, текст 74).

В «Хари-бхакти-вилāсе» Шрīлы Санатаны Госвāmī уже упоминались разнообразные аспекты практики сознания Кршṇы, но Шрīла Рūпа Госвāmī отмечает, что он выбрал только наиболее важные *анги бхакти* — *харибхакти-вилāсе’сйā бхактерангāни лакшайāḥ*, *киṇту тāни прасиддхāни нирдишйанте йатхā мати*.

Гуру-пада-āīрайа — так в первую очередь излагается главный принцип практики сознания Кршṇы — примите прибежище у лотосных стоп *īрī гурудева*, истинного духовного учителя. *Āīрайа* означает «убежище». *Шрī гурудев* — это *āīрайа-виграха*, или принцип дарования убежища у Всевышнего Господа. При заботе *гуру* и под его руководством мы можем научиться подлинному процессу обретения сознания Кршṇы.

Без прибежища у *īрī гурудева* так называемая практика сознания Кршṇы является выдумкой или просто мирским занятием. Истинное сознание Кршṇы находится на сверхментальном, сверхмирском плане, и его нельзя достичь, просто занимаясь умственными измышлениями. Человек становится сознающим Кршṇу благодаря милости Кршṇы, полученной в нисходящем процессе — от *гуру* к ученику. Милость Кршṇы обязательно снизойдет на нас, когда у нас будет истинная связь. Поэтому, практикуя жизнь в сознании Кршṇы, наша первоочередная задача — принять прибежище у *īрī гурудева*.

*тасмāд гурум прападйета джиджнāсух ōрейя уттамам
ōбде паре ча нишнāтам брахмāñ упāшамāōрайам*

Мой дорогой царь, тот, кто желает познать конечную цель жизни, должен полностью предаться гуру. Гуру всегда является чистым преданным Всевышнего Господа. Гуру всегда свободен от двойственности материального существования, такой как влечение к объектам чувств и отвращение к ним. Гуру полностью осознал смысл ōабда-брахмāñ, богооткровенных писаний бхакти, и всегда занят пара-брахмāñ — повторением Святого Имени и воспеванием славы трансцендентных игр Господа («Їрймад-Бхагāватам», 11.3.21).

На Голоке Врдāване Кршṇа окружен нитйа-парикарами, Своими вечными спутниками. Эти вечные спутники, такие как Патрака, Їрйдама, Нанда и Яшодā, а также Їрйматй Рāдхārāñй, являются главными представителями āōрайа-виграхи. Нитйа-парикара-преданные не относятся к категории джйва-душ, а известны как рāgātмики, Вечные Противоположности Целостному Проявлению Всевышней Божественной Личности, Їрй Кршṇы. Все преданные нитйа-парикары, находящиеся в мāдхурйа-расе, такие как Лалитā, Вишāкхā и даже Чандрāвали, являются экспансиями темперамента служения Їрйматй Рāдхārāñй. Все преданные нитйа-парикары, находящиеся в остальных расах, такие как Нанда, Яшодā, Їрйдама и так далее, проявляются из настроения служения Їрй Баладевы. Эти преданные не являются джйва-душами или пограничными существами, и также их не следует путать с категорией вишṇу-таттвы. Душа-джйва никогда не сможет стать рāgātмикой. На высшей стадии совершенства душа-джйва может достичь положения вечной служанки у служанки служанки Лалиты, Вишāкхи и Їрйматй Рāдхārāñй или Нанды Махārādжи и Яшоды.

Шрī гурудев известен как принцип āйрайа-виграха, который распространён на мир обусловленных душ, чтобы удовлетворить их чрезвычайную потребность в получении прибежища у рāgātмиков. Гуру, будучи самым милостивым преданным Шрīmатī Рādхārāṇī или Шрī Баладевы, всегда готов дать убежище смиренным и искренним ученикам и направлять их в вопросах, касающихся их духовного роста.

«Прибежище» означает «предаться» — *шараṇāgати*. Если ученик не предаётся гуру, между ними никогда не будет места согласию. Нужно соблюдать осторожность и не приближаться к гуру в умонастроении спорщика. Подчинённое поведение при общении с гуру очень важно. Мы страдаем в материальном мире из-за нашего мятежного отношения к Высшему Авторитету Кршṇы. Поэтому оппозиция словам *шрī гурудева* нам не поможет.

Также, гуру — не справочная служба. Что, если мы придём к гуру, зададим вопрос, получим какое-то знание, а затем уйдём? Если так, мы не обретём ничего духовного. Знание *шрī гурудева* не должно служить нашим эгоистичным целям. Мы должны предаться лотосным стопам *шрī гуру*. Его знание покорит нас, разрушит все наши сомнения и откроет нам то богатство, которое находится внутри нас. Мы должны пообещать себе, что станем рабами *шрī гурудева*. Мы никогда не должны пытаться сделать знание *шрī гурудева* украшением нашего ложного престижа. «Посмотрите, что я знаю! Видите, какой я продвинутый?» Такая ложная гордыня, несомненно, остановит продвижение ученика в сознании Кршṇы. Шрī гурудев «купил» нас, и он имеет полное право оттолкнуть нас по своему желанию. Предавшись *шрī гурудеву*, мы не должны забирать обратно свою энергию для личного удовольствия или из страха, что нас будут эксплуатировать. Мы должны сохранять нашу веру, *шраддху*, в *шрī гурудева*. Столь полная отдача

и вера — единственная цена, которую нужно заплатить, если мы хотим продвигаться вперед в сознании Кршṇы.

*йасйа деве парā бхактир йатхā-деве татхā гурау
тасйаите катхитā хй артхāḥ пракāша́нте махāтманаḥ*

Только тем великим душам, которые верят в *ш́рй гурудева* и Всевышнего Господа *Ш́рй Кршṇу*, открывается весь смысл ведического знания.^[2]

В подтверждение необходимости второй *а́нги* (*дй́кши* и *йй́кши*) *Ш́рйла Рӯпа Госвāмй Прабхупāда* процитировал ещё один стих из «*Ш́рймад-Бхагāватам*»:

*татра бхāгаватāн дхармāн йй́кшед гурв-āтма-дайватаḥ
амāйайāнуртйā йаис тушйед āтмāтма-до хариḥ*

Гуру следует служить со всей искренностью, сознавая, что он нам так же дорог, как и мы сами. *Гуру* следует рассматривать как Бога во плоти. Таким образом относясь к *гуру*, ученик должен получать от него наставления по тайному знанию «*Ш́рймад-Бхагāватам*» и связанных с ним книг по *бхакти*. Такое осмысленное поведение ученика приносит очень большое удовольствие Всевышнему Господу («*Ш́рймад-Бхагāватам*», 11.3.22).

Посвящения — *харинāма* и *мантра-дй́кшā* — предлагаются ученику в преддверии *бхакти*. «Посвящение» означает «начало». Тот, кто получил надлежащее посвящение в системе *парампары*, находится в нужном положении для обретения нисходящей милости Кршṇы. Если же мы не можем найти обладающего необходимыми качествами преданного, которому мы можем предаться и от которого мы можем принять посвящение, тогда мы должны с бóльшим усердием продолжать поиски. «Ищите, и обряцете». Если, однако, даже после нашего продолжительного поиска мы

2 «*Ш́ветāй́ватара Упанишада*», 6.38 – прим. переводчика

не можем найти ни одного квалифицированного человека, тогда мы должны признать, что недостаток находится у нас внутри. Если мы не можем получить прибежище *шрī гурудева*, значит, на самом деле мы неискренни. Кршṇа не оставит без внимания наш искренний поиск, и благодаря нашему усердию мы обретем божественную связь со *шрī гурудевом*.

Гуру — это не мода. Однажды Шрīла Прабхупāда, А. Ч. Бхактиведāнта Свāmī Махārāдж, спросил группу своих учеников: «Кому нужен *гуру*?» На что один из учеников ответил: «Каждому нужен *гуру*!» Ко всеобщему удивлению, Шрīла Прабхупāда сказал: «Нет! Не всем нужен *гуру*. Только тому, кто хочет покончить с жалкими условиями материального существования, — тому нужен *гуру*, а не всем. Гуру — это не мода!»

Шрīла Бхактивинода Тхāкур объяснял процесс посвящения как систему, называемую *пайча самскāра* — *tāpa*, *пуṇḍра*, *nāma*, *мантра* и *йāга*. Во-первых, говорит Бхактивинода Тхāкур, ученик должен приблизиться к *гуру* с сознанием *tāпы*, раскаяния в своих прошлых греховных поступках. Затем *гуру* даст указания ученику в *пуṇḍре* — науке нанесения Имён Бога в двенадцати местах на теле. Видя готовность ученика к изменениям, *гуру* предложит ему *nāму*, и искренний ученик станет инициированным учеником. Силой Святого Имени Кршṇы уничтожатся все греховные действия, и ученик осознāет свою вечную природу слуги Кршṇы.

Затем *гуру* даст своему ученику *мантру*. *Мантра* — обычно это *kāma-gāyatrī-мантра* — поможет ученику очистить свой вкус, развить особую нежную сладость (*расу*) воспевания Кршṇа-*nāмы*. Затем *гуру* даст наставления (*шикшу*) ученику для *йāги*, поклонения Божествам. Шрīла Бхактивинода

Ṭhākura отмечает, что без поклонения Божествам обусловленной душе очень трудно добиться прогресса в сознании Кршṇы. На самом деле Святое Имя Кршṇы само по себе может открыть высшую истину, но поскольку преданный-неофит не может чисто произнести имя Кршṇы из-за *анартх* или *апарāдхи*, ему требуется очищение посредством процесса поклонения Божествам, *арчаны*.

Все пункты *пай̣ча самскāры* включены в шестьдесят четыре *анги садхāна-бхакти*, установленные Шрīлой Рūпой Госвāmй Прабхупāдой. Чтобы поддержать третью *ангу бхакти*, служение гуру, Шрī Рūпа снова цитирует стих из «Шрīмад-Бхагāватам», 11.17.27:

*ācāryāṁ mām vidjānīyān nāvamānīeta karhicit
na martīa-buddhīāsūyeta sarva-deva-māyo gururū*

Знай, что *ācārya*, или гуру — это Я Сам. Никогда не думай о нём, как об обычном человеке. Никогда не проявляй к нему неуважения. Никогда не ищи в нём недостатков. Гуру — это воплощение всех полубогов.

Однажды, когда Шрīлу Шрīдхара Дева-Госвāmй Махārādжа спросили о гуру, он сказал: «Гуру — это не *джйва-таттва*». Присутствовавшие при этом преданные испытали лёгкий шок, услышав эти слова, потому что, согласно их тогдашнему пониманию, раз гуру — не Бог и не принадлежит к *вишṇу-таттве*, то он — *джйва-таттва*, обычная душа. Это правда, но правильное понимание положения гуру состоит в том, что гуру принадлежит к категории *гуру-таттвы*. Гуру не считается *джйва-таттвой*, и также ученик не видит в своём гуру никаких мирских качеств. Всё, что гуру делает или говорит, воспринимается учеником как божественное, потому что ученик видит воплощение Кршṇы в *шрī гурудеве*. Там, где Кршṇа нисходит, чтобы заключить преданного

в объятия, находится *шрī гурудев*. Поскольку гуру неотличен от Самого Кршṇы, он в полной мере достоин, чтобы ученик оказывал ему служение.

Кршṇу привлекает служение Его чистого преданного. Благодаря своей полной отдаче и готовности доставить удовольствие Кршṇе любыми способами чистый преданный способен привлечь любовь Господа — настолько, что Сам Господь в свою очередь желает служить Своему чистому преданному. Однако чистый преданный или *шрī гурудев* всегда очень осторожен, чтобы не принять служение от Кршṇы. Поэтому в сердце Кршṇы остаётся неудовлетворенное желание — служить *шрī гурудеву*. Когда искренний ученик служит гуру с любовью и рвением, это доставляет Кршṇе огромное удовлетворение, потому что исполняется Его сокровенное желание.

Есть особенно тонкий момент в понимании *шрī гурудева*, на который мы должны обратить пристальное внимание. Кршṇе служит Его самый близкий преданный, *шрī гурудев*:

*sākṣād-dharmatvena самаста-шāстраир
уктас татхā бхāвйата эва садбхикх
кинту прабхор йах прийа эва тасйа
ванде гурох шрī-чараṇāравиндам*

Гуру следует почитать так же, как и Всевышнего Господа, потому что он самый близкий Его слуга. Это признается во всех богооткровенных писаниях и этому следуют все авторитеты. Поэтому я в почтении склоняюсь пред лотосными стопами *шрī гурудева*.^[3]

Шрī гурудев — самый близкий слуга Кршṇы. Но кто он, этот самый доверенный слуга? По словам Шрīлы Шрīдхара Дева-Госвāmй Махāрāджа: «Если мы слегка приподнимем

3 Шрīла Вишванāтха Чакравартй Тхāкур, «Шрī Шрī Гурваштака», 7 – прим. переводчика

голову и поищем, то обнаружим, что это — Ш́рйматй Рāдхāṛāṇй». Именно Ш́рйматй Рāдхāṛāṇй — самая дорогая служанка Кṛшṇы — стоит за выполнением обязанностей *śrī гурудева*. Если мы будем искренне искать и полностью сосредоточимся на том, чему нас учит наш любимый *гуру*, мы обнаружим Ш́рйматй Рāдхāṛāṇй в *śrī гурудеве*. Таков высочайший, наиболее почитаемый взгляд на нашего *гуру*. Мы слышали, что Ш́рйла Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур видел Ш́рйматй Рāдхāṛāṇй в Бхактивиноде, а Рагхунāтха дās Госвāmй видел Ш́рйматй Рāдхāṛāṇй в своих любимых *гуру*, Ш́рйле Рūпе и Санāтане Госвāmй. Это — высшее видение *śrī гурудева*, и в этом смысл слов *кинту прабхор йах прийа эва тасйа*.

Первые три *аṅги* преданного служения главным образом относятся к *гуру*: к принятию у него прибежища, получению от него наставлений и служению ему. Четвёртая *аṅга* — следовать по стопам великих преданных, *сāдху-вартмāнувартанам*. Чтобы обосновать эту *аṅгу*, Ш́рйла Рūпа Госвāmй Прабхупāда цитирует текст из Скāнда Пурāны:

*са мргйах śрейасām хетух пантхāх сантāпа-варджитāх
анвāптаśрамай пūрве йена шантха пратастхире*

Лучший способ искать истину — следовать по пути, уже пройденному святыми людьми и преданными, идя по которому они достигли высшей цели жизни. Этот путь всегда свободен от всевозможных препятствий и помех для нашего продвижения, и человек очень быстро достигает желаемого результата.

На самом деле есть много *аватār* (воплощений), много святых и много предписанных методов для духовных и материальных достижений, упомянутых в Ведах, но они нас не интересуют. В связи с этим я однажды услышал

одну историю от Шрипада Говинды Махārādжа. Шрила Рӯпа Госвāmи Прабхупāда написал одну очень сложную *шлоку* в «Бхакти-расāmрта-синдху», в которой говорится: «Мне нет дела до Баладевы и мне нет дела до Рукмиṇи или Сатйабхāмы, но я должен продолжать своё служение. Такова моя внутренняя сущность». Здесь мы видим такое явное, крайнее пренебрежение, что неопит сочтет его оскорбительным. Как можно пренебречь Баладевой, Всевышней Божественной Личностью, или Рукмиṇи и Сатйабхāмой, вечными царицами Господа Кршṇы в Двāраке? Мы не смеем даже подумать о таком! Так как же возможно, что Шрила Рӯпа Госвāmи Прабхупāда написал это?

Не в силах понять смысл этой *шлоки*, несколько очень видных учёных однажды пришли к Шриле Шридхару Деву-Госвāmи Махārādжу в Навадвйпа-дхāму, чтобы узнать его мнение. Учёные мужи не могли понять скрытый смысл этой *шлоки*, и поэтому они пришли к Шриле Гуру Махārādжу, зная, что он обладает высшим внутренним пониманием, а не просто рядится в одежды учёного. Шрила Гуру Махārāдж сказал: «Рӯпа Госвāmи составил эту *шлоку* с определенной целью — показать, что является целью преданного. О, Баладева! О, Рукмиṇи! О, Сатйабхāма! Вы все достойны моего поклонения, но, пожалуйста, не мешайте мне сейчас! Я знаю, что все вы — высшие слуги Господа Кршṇы, но я — слуга вашего слуги. Я должен выполнять свой долг. Так что, пожалуйста, не мешайте мне здесь, а идите и присядьте вон там, а я буду поклоняться вашим лотосным стопам». Выслушав объяснение Шрилы Гуру Махārādжа, все учёные остались очень довольны и ушли в хорошем настроении.

Подобным же образом мы можем возносить такие молитвы: «Мой дорогой Господь Кршṇа, Ты — абсолютный царь любви, и Ты всегда играешь в рощах Шри Врндāвана

со Шрїматї Рāдхārāṇї, со Своей вечной спутницей. Я слышал об этом от своего гуру и вайшṇавов, и теперь у меня появилась надежда, и я полон энтузиазма. Поэтому, пожалуйста, не обманывай меня, пытаясь завладеть моим разумом проявлениями Своего богатства и величия. Я не буду этим удовлетворен! Я хочу только услышать о Твоих чудесных играх во Врндāване и увидеть Твою трансцендентную форму рядом с формой Шрїматї Рāдхārāṇї. Я не могу принять как высшую цель моей жизни что-либо меньшее, чем это!»

Как последователей Господа Чайтаньи Махāпрабху в линии Шрїлы Рūпы Госвāмї Прабхупāды нас называют *рūпāнугами*, последователями Шрї Рūпы. Мы можем не обращать внимания на учения многих святых, таких как Патайджали, Будда, Иисус, Шāнкара, даже Рāмāнуджāчāрья и Мадхвāчāрья, что уж говорить о пренебрежении многими обязанностями в обществе перед семьей, страной и так далее, предписанными системой *варнāśрама-дхармы*. Всем можно пренебречь до крайней степени, если предать себя лотосным стопам Крṣṇы во Врндāване:

*сарва-дхармāн паритїаджа, мām экам śараṇām враджа
ахам твām сарва пāнебхїо, мокшайишїām мā śучаḥ*

В вечной земле Враджа ты познаешь всеобъемлющий образ красоты. Отбрось все другие занятия и планы и приди только ко Мне одному. Твоё внутреннее стремление сбудется, превзойдя все твои ожидания. Ты обретёшь во Мне такое достоинство, что выйдешь за границы результатов действий и сожалений («Бхагавад-гītā», 18.66).

В первую очередь нас интересует линия святых Врндāвана, таких как Рāмāнанда Рāй, Сварūпа Дāмодара, Шестеро Госвāмї и их ученики. Мы не должны позволять себе

увлекаться даже Вайкуṇṭхой, Айодхьей или Двāракой. Нас также не должно интересовать чтение множества книг других *сампрадāй*, описывающих их представления о реальности. Реальность для нас — это Кршṇа-Прекрасный. Это — настоящий стандарт *rāgānuṅga-bhакти*, спонтанной любовной преданности. Наш единственный интерес должен быть направлен к лагерю Врндāвана, исключая все другие концепции.

Если идти по пути, ранее пройденном великими преданными Господа, обязательно будет успех. Единственное, что может омрачить наши попытки, — это вайшṇава-*апарāдха* и *нāма-апарāдха*. Все препятствия можно легко преодолеть, воспевая Святое Имя Кршṇы и исполняя *сāдху-севу*, служа своим *гуру* и святым, но если мы оскорбляем Святое Имя Кршṇы или *гуру* и святых, то обязательно сойдём с пути. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы избежать любого оскорбления, всегда предлагая самые смиренные поклоны *śrī гурудеву* и вайшṇавам и постоянно воспевая *харинāму*.

Если мы уделим пристальное внимание этим первым четырём *аṅгам сāдхана-бхакти*, наш прогресс в сознании Кршṇы обеспечен.

«Каким-то образом появилась идея, что *rāgānuṅgā*-бхакти означает совершать бхаджан исключительно в одиночестве, а не проповедовать или, по крайней мере, не проповедовать с большим энтузиазмом. Это — неверное мышление. Мы сможем всё правильно понять, если посмотрим с точки зрения Чайтанья-лīлы. Чайтанья-лīлā — это *аударйа-лīлā*, то есть распространение высших вкусов спонтанной любви к Богу...»

Глава 9. *Рāgāнугā-бхакти*

Преданный: Иногда говорят, что Ваш Гуру Махārāдж, Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведāнта Свāmй, учил своих учеников *ваидхй-бхакти*, а не *рāgāнугā-бхакти*. Это правда?

Нарасингха Махārāдж: Нет. Это — неправильное понимание. На самом деле наш духовный учитель занимал своих учеников в *рāgāнугā-сāдхане*, следуя линии Шрīлы Рūпы Госвāmй, Санātаны Госвāmй и Рагхунāтхи дāса Госвāmй. *Ваидхй-бхакти* — занятие более низкого порядка. Преданное служение, которое совершается в соответствии с правилами и предписаниями, содержащимися в ведических писаниях, таких как те, которые используются в *сампрадāе* Рāmāнуджи, и которое характеризуется благоговением и почитанием, — это *ваидхй-бхакти*. Эту *ваидхй-бхакти* мы видим на Вайкуṇṭхе, но не во Врндāване. *Рāgāнуга*, безраздельная спонтанная преданность, уникальна для преданных Врндāвана.

Шрīла Рūпа Госвāmй Прабхупāда был выбран Шрī Чайтаньей Махāпрабху как наиболее подходящая личность для распространения *рāgāнугā-бхакти*. Правила и предписания, которые дал нам наш духовный учитель, можно найти в «Бхакти-расāmрта-синдху» («Нектаре преданности»), составленном Шрīлой Рūпой Госвāmй. «Бхакти-расāmрта-синдху» — это руководство по *бхакти-йоге* или *сāдхане-бхакти*. *Сāдхана-бхакти* имеет два раздела или категории: *ваидхй* и *рāgāнугā*. С одной стороны, они обособлены, но в то же время неразделимы — в том смысле, что они являются взаимодополняющими компонентами одного и того же предмета, то есть *сāдханы-бхакти*.

Шараṇāgати — полное предание и посвящение себя служению Рāдхе-Говинде 24 часа в сутки — вот что было сутью и сущностью всего того, о чём говорил Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведāнта Свāmй Прабхупāда, и каждого действия, которое он совершал. К сожалению, из-за оскорблений Святого Имени и вайшṇавов некоторые из наших духовных братьев сошли с пути чистой преданности, а другие пали жертвой гордыни и ложного блеска, и поэтому оторвались от внутреннего духа, то есть истины.

Каким-то образом появилась идея, что *rāgānugā-бхакти* означает совершать *бхаджан* исключительно в одиночестве, а не проповедовать или, по крайней мере, не проповедовать с большим энтузиазмом. Это — неверное мышление. Мы сможем всё правильно понять, если посмотрим с точки зрения Чайтанья-лīлы. Чайтанья-лīлā — это *аударйā-лīлā*, то есть распространение высших вкусов спонтанной любви к Богу, следуя по стопам пастушек Врндāвана. Эта *аударйā* есть результат самой продвинутой стадии *премы*, то есть *махāбхāвы*. Вкушая *расы* восторженной любви к Кршṇе в настроении экстаза дочери царя Вршāбхāну, Шри Чайтанья Махāпрабху становится подобным безумцу и желает распространять сладкий вкус этой любви во всех направлениях. Другими словами, *rāgānugā-бхакти* не исключает проповеди, скорее, с *rāgāнуги* и начинается настоящая проповедь.

Именно в божественном потоке вкуса капель нектара, упавших с лотосных стоп Чайтанья Махāпрабху, Шри Прабхупāда вёл свою кампанию по распространению любви к Кршṇе по всему миру. На самом деле, эта программа вовлечения всех в спонтанную преданность была настолько динамичной, что его практическим правилом было: «Сознание Кршṇы сейчас — правила и предписания позже». Как учил Рūпа Госвāmй:

*йена тена пракāреṇа манах кршṇе нивеṣайет
сарве видхи-нишедхā сйур этайор эва кинкарāх*

Ācārya должен разработать средства, с помощью которых люди могут так или иначе прийти к сознанию Кршṇы. Сначала они должны стать сознающими Кршṇу, а потом можно постепенно вводить все предусмотренные правила и нормы.^[1]

Из-за того что наш Śrīла Прабхупāда следовал этому предписанному методу распространения сознания Кршṇы, некоторые менее продвинутые вайшṇавы критиковали его. Например, в начале Движения Śrīлы Прабхупāды его ученики-саннйāсй носили *тридаṇḍу* (посох), которая была по крайней мере на полметра длиннее, чем рост самого саннйāсй. Однажды в Мāйāпуре некоторые люди начали жаловаться: «Их даṇḍы слишком большие (длинные)!» Правило для даṇḍы таково, что она должна быть той же длины, что и рост саннйāсй. Но эту деталь упустили из виду. Когда Śrīла Прабхупāда услышал об этой критике, он рассмеялся и сказал: «Они большие потому, что мы — большие проповедники».

В какой-то степени верно, что во времена Śrīлы Прабхупāды его ученики не всегда могли уловить во всём глубочайший смысл. По большей части все преданные очень усердно работали, выполняя всё то, о чём просил Śrīла Прабхупāда. Многие преданные принесли большие личные жертвы, пытаясь выполнить приказы Его Божественной Милости. Те, кто это сделал, безусловно, получили его милость.

Śrīла Прабхупāда был очень осторожен в обсуждении некоторых сокровенных частей Кршṇа-лйлы, особенно *мāдхурйа-расы*. Его осторожность была обусловлена тем, что

1 «Бхакти-расāмрта-синдху», 1.2.4 – прим. переводчика

он спасал нас от *сахаджи* — той судьбы, которая в тысячу раз хуже, чем ад. Поэтому неразумные люди ошибочно заключили, что он не придерживался концепции *мāдхурьи*. Это — нездоровый образ мышления.

Есть скрытая причина, по которой Шрила Прабхупāда не обсуждает очень подробно и в деталях некоторые темы, такие как Рāдха-*dāśyam*, божественное служение Шриматй Рāдхārāṇй, и её группу *майджари*, то есть доверенных помощниц Шриматй Рāдхārāṇй. Эта причина сходна с той, по которой Шукрадева Госвāmй прямо не упомянул имя Рāдхи в «Шримад-Бхāгаватам».

Прославленные ācārya Гаудйя-сампрадāи утверждали, что если бы Шукрадева открыто произнес имя Шриматй Рāдхārāṇй, он вошёл бы в *авишта-читту*, состояние транса, и находился бы в бесчувственном состоянии в течение шести месяцев. Таким образом, Махārāджа Парикшит не смог бы услышать «Шримад-Бхāгаватам» за семь дней. Точно так же, если бы Шрила Прабхупāда вступил в глубокие обсуждения со своими учениками интимных любовных отношений Рāдхи-Говинды-Сундары и Их ближайших спутников, он не смог бы продолжать свою всемирную проповедническую деятельность. Поэтому для блага мира он сдерживал свои более глубокие чувства и эмоции, чтобы оставаться с нами в контакте.

В русле рассуждений подобного рода существует повествование о том, как однажды, имея необходимость сказать о Шриматй Рāдхārāṇй в общественном месте, Шрила Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур потерял внешнее сознание и упал со стула, на котором сидел. Такова была его глубокая преданность Шриматй Рāдхārāṇй.

Теперь же многие преданные хотят узнать обо всех сокровенных темах *мāдхурья-расы* и приобрести подобные знания, и для того, чтобы показать свою учёность в этой

области, они носятся туда-сюда, ведут разговоры с кем попало и читают всё и вся. А после этого они хотят издавать какую-нибудь литературу о *расе*. Это — тоже ошибочный процесс. *Мāдхурйа-лīлā* чрезвычайно сокровенна, и, просто приобретая формальное знание об этом предмете, человек не входит реально в эту сферу сознания. Познать сверхсубъективный уровень сокровенных *лīл* Рāдхи-Говинды можно, только смиренно вопрошая и служа лотосным стопам того, кто сам уже находится в той сфере.

Сокровенные *лīлы* Кршṇы никогда не могут быть поняты начинающими учениками сознания Кршṇы. Доказательством того, что мы не обладает таким пониманием даже после приобретения множества знаний по этой теме, является то, что, произнося Святое Имя Шрīматī Рāдхāṛāṇī, мы остаёмся поглощёнными *канакой*, *кāминī* и *пратиштхой* — деньгами, женщинами, престижем и славой. Тот факт, что мы говорим о таких сокровенных вещах и при этом не теряем сознания, показывает, что у нас нет преданности этого рода. Шрī Чайтанья Махāпрабху обычно говорил, что доказательством того, что у него нет никакой любви к Кршṇе, является то, что Он тотчас же не умер.

После заката солнца приходит тьма. Точно так же после ухода Шрīлы Прабхупāды *мāйā*, или тьма, вновь окутала многих преданных. Находясь рядом с духовным учителем, нам легче найти путь в сознании Кршṇы благодаря его просветляющему присутствию. Но после его ухода из этого мира мы будем подвергнуты испытаниям. *Мāйā* попытается окутать нашу веру и помешать нашему прогрессу.

Внезапный уход Шрīлы Прабхупāды из этого мира вызвал чувство щемящей разлуки в сердцах его искренних учеников. Чтобы усилить привязанность учеников к своему учителю, Кршṇа призвал саму их жизнь обрат-

но в Свою вечную обитель. Духовный учитель вернулся в высшее царство Рāдхи-Говинды, чтобы продолжать участвовать в вечной *лīле*, а направление, в котором он шёл и которому должны были следовать его ученики, стало не совсем ясным. Многие опять сбились с пути, другие же усердно молились о помощи свыше. И Кршṇа ответил на молитвы искренних преданных и удовлетворил их потребность в час величайшей нужды, вновь явившись перед ними в форме Его Божественной Милости Бхакти Ракшака Шрīдхара Махāрāджа.

Это — длинная история, но Шрīла Шрīдхар Махāрāдж помог многим преданным, и множеством разных способов. Самое главное — он вдохновил нас продолжать идти по пути чистой преданности, следуя по стопам нашего Шрīлы Прабхупāды.

Итак, по милости этих двух прославленных представителей Кршṇы, Шрīлы Прабхупāды и Шрīлы Шрīдхара Махāрāджа, мы усвоили правильную концепцию *rāgānuṅgā-бхакти* и высшую цель Гаудйя-сампрадāи. И в этом — наша великая удача.

«Прежде чем они смогут достичь Голоки Врндāваны, они должны выйти за пределы концепций реки Вираджи, Брахмана и даже Вайкуṇṭхи. Но они не готовы заплатить эту цену предания себя и предварительного очищения».

Глава 10. Разъяснение *сиддха-дехи*

Преданный: Есть такая книга под названием «Почему Чайтанья Махāпрабху пришёл, и что́ он пришёл дать?» Не могли бы Вы прокомментировать эту книгу в свете нашей системы *парампары*?

Нарасийгха Махāрāдж: Книга, которую вы упомянули, а также и её автор, принадлежат к школе имитаторов, притворщиков, *сиддха-прāнали*. Их образ мышления не окажет никакого содействия и помощи тем преданным, которые действительно желают продвигаться по пути *рāгāнугā-бхакти*, спонтанной любви к Кршṇе.

ВОПРОС: Автор всячески подкрепляет свои заявления и выводы многочисленными ссылками на писания школы *бхакти* и превозносит *рāгāнугā-бхакти* как высший путь преданности, так как же это может не способствовать нашему прогрессу? В чем здесь несоответствие?

ОТВЕТ: Во-первых, вся школа имитаторов была признана непригодной в своих начинаниях из-за того, что они не хотят платить ту цену, на которой настаивал Шрī Чайтанья Махāпрабху. Махāпрабху сказал:

*упаджийā бāде латā брахмāṇда бхеди йāйа
вирадждā брахма-лока бхеди паравйома пāйа
табе йāйа тад упари голока врндāвана
кршṇа-чараṇа-калпавркше каре āрохаṇа*

Лиана преданности даёт всходы и растёт, что-бы пронзить оболочку Вселенной. Она пересекает реку Вираджу и уровень Брахмана и достигает мира

Вайкуṇṭхи. Затем она растёт всё выше до Голоки Врндāваны, доходя и, наконец, обвивая древо лотосных стоп Крṣṇы, исполняющее любые желания («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхья-лīлā*, 19.153–4).

Подражатели игнорируют это наставление Махāпрабху и очень дешёво относятся ко всему процессу. С *брахманды*, физического и умственного уровня, подражатели делают воображаемые попытки попасть на Голоку Врндāвану. Они не заботятся о том, чтобы очиститься или подняться за пределы мира материи. Прежде чем они смогут достичь Голоки Врндāваны, они должны выйти за пределы концепций реки Вираджи, Брахмана и даже Вайкуṇṭхи. Но они не готовы заплатить эту цену предания себя и предварительного очищения. По словам Бхактивиноды Тхāкура: «Подражатели хотят добыть плоды, не утруждая себя тем, чтобы взобраться на дерево, — так каких же плодов можно ожидать? Все их плоды будут либо побитыми, либо гнилыми». Без должного движения вперёд, указанного Шри Чайтаньей Махāпрабху, их так называемый прогресс является воображаемым — своего рода самообманом. Шрила Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур написал поэму «Прākṛта-раса Шата-дūшинī», в которой указал на сотню недостатков концепции подражателей. Их недостатки многочисленны, но Сарасватī Тхāкур перечислил только сто. Если более конкретно то, он говорит, что подражатели хотят получить всё по дешёвке.

После получения от Шри Чайтаньи Махāпрабху прямых наставлений, перед Его учениками, такими как Рūпа, Санātана и Рагхунāтха дās Госвāmī, была поставлена задача написать множество книг, описывающих последовательные шаги к *rāgānuḡā-бхакти*. Таким образом, в своих писаниях Шрила Санātана Госвāmī выстроил *самбандха-джйāну*, процесс восстановления наших отношений с Крṣṇой, а Шрила Рūпа Госвāmī дал нам указания, как действительно всту-

пить в отношения служения Кршṇе, и также он дал нам знание о *расах* или сокровенных вкусах взаимной божественной любви, *абхидхейя-таттве*. Рагхунāтха дāс Госвāmī, наш *прайоджана-таттва-ācārya* — наивысший образец совершенства в школе Чайтаньи — дал нам концепцию самого высокого стремления к служению — служению в виде служанок Шрīmатī Рāдхārāṇī. Однако, убрав Рūпу и Санāтану, подражатели, используя только свой ум, пытаются перепрыгнуть на уровень Рагхунāтхи дāса Госвāmī. Подражатели на самом деле неправильно понимают положение и наставления возвышенных преданных, и в процессе подражания они, к сожалению, развивают адское мышление.

Под руководством так называемого *гуру* имитаторы получают какую-то *мантру*, а затем в уединённом месте мысленно отождествляют себя с определённой *сакхī* в Кршṇа-*лīле*, представляя себе её имя, возраст, её обязанности, место её служения, её одежду и так далее. Они пытаются копировать высший уровень духовной реальности, находясь на низшем уровне материального существования. Действуя таким образом, однако, невозможно осуществить настоящий *бхаджан*. Мы знаем, что никто из шести Госвāmī Врндāвана и никто из предыдущих *ācāryев*, пришедших представлять Шрī Чайтанью Махāпрабху, никогда в течение своего жизненного пути не занимался таким процессом подражания. На самом деле, мы видим как раз обратное. Хотя многие из наших прежних *ācāryев* были *нитйа-сиддхами*, или вечными совершенными душами, снизошедшими в этот мир по приказу Кршṇы, мы видим, что они практиковали забвение своего «я» в крайней степени. Хотя они и были *гопī* в Кршṇа-*лīле*, они не блуждали по Врндāвану, мысленно созерцая свою *гопī*-форму и идентифицируя себя с ней. Они полностью забыли о своей духовной сущности и развили чувство интенсивной разлуки, *ви́прамбху*. Не только наши *ācāryи*,

но и Сам Шрī Чайтанья Махāпрабху пребывал в состоянии забвения своего «Я», и всякий раз, когда кто-нибудь напоминал Ему о Его истинной сущности, Он затыкал уши и убегал. Это — яркие примеры, которые подражатели игнорируют или избегают их, используя жонглирование словами.

По словам Шрīлы Гауры Кишоры дāса Бāбāджй Махāрāджа: «Имитатор подобен женщине, которая приходит в родильное отделение и, просто издавая звуки родов, думает, что может родить ребенка. Однако много чего другого требуется для этого». Иными словами, человек должен сначала приобрести квалификацию, пройдя все низшие стадии материального и духовного существования, прежде чем он сможет выйти на уровень, где раскрывается его вечная форма и близкие отношения с Кршṇой. Это означает, что сначала нужно выйти за пределы материального ума и чувств. Но подражатели не хотят утруждать себя этим. Они неправильно понимают процесс и, всё ещё будучи обусловленными умом и принципами материальной природы, пытаются привнести находящуюся над мирским уровнем *лīлу* Кршṇы в мизер своего умозрительного процесса. Результат их подражания — нулевой. Даже хуже нуля! — скорее всего, они будут низвергнуты в ад, потеряв перспективу преданного служения на многие тысячи жизней.

Чистые сердцем, пребывающие в экстазе преданные Господа Чайтаньи, всегда поглощённые сокровенными любовными играми Божественной Четы Шрī Шрī Рāдхики-Мāдхавы-Сундары, считают подражателей отрядом оскорбителей. Такие оскорбители никогда не получают милости близких преданных Бога, а без благословения этих возвышенных вайшṇавов они не могут двигаться вперёд по линии *rāgānugā-бхакти*.

Что же касается автора книги, о которой вы упомянули, это — печальная история; он и ещё двое других поначалу при-

соединились к нашему духовному учителю Ом Вишнупāде Парамахайсе Париврāджакāчāрьи Джагад-гуру Шрй Шрймад А. Ч. Бхактиведāнте Свāmй Прабхупāде, но позже отвергли орден Шрйлы Прабхупāды и получили посвящение в группе *сиддха-прāнали*. Ещё при жизни Шрйлы Прабхупāды и в его непосредственном присутствии эти люди вызывали у него сильное недовольство. Из-за этого они были отвергнуты как ученики, и их продвижение в духовной жизни подошло к концу. В попытке найти смысл в своём существовании они взялись за изучение многих книг и, приобретя некоторое формальное знание о *рāгāнугā-бхакти*, а также и об ошибочной концепции *сиддха-прāнали*, эти люди попытались утвердить себя в качестве истинных последователей Господа Чайтаньи Махāпрабху — в то же самое время пытаясь дискредитировать авторитет и квалификацию как нашего Шрйлы Прабхупāды, так и Шрйлы Прабхупāды Бхактисиддхāнты Сарасватй Тхāкура. Как это ни прискорбно, но они просто умножают свои оскорбления и прокладывают себе дорогу ко всё более и более темному материальному существованию.

ВОПРОС: Хотя многие из наших западных духовных братьев и сестёр лишь недавно осознали ложность концепции *сиддха-прāнали* и теперь вынуждены защищать линию чистой преданности и нашу *парампару*, правильно ли будет предположить, что этот вопрос не нов, и что, возможно, это было чем-то, с чем приходилось иметь дело нашим *парам-гуру*?

ОТВЕТ: Да, является фактом то, что имитаторы создавали или, по крайней мере, пытались создавать помехи в восприятии учения Господа Чайтаньи в течение последних четырехсот пятидесяти лет. Почти сразу же после ухода Шрй Чайтаньи Махāпрабху начали прорасти сорняки *сахаджиев*-подражателей, таких как Нитйāнанда-вāmйи.

Нитйāнанда-вайшйи были потомками семьи Господа Нитйāнанды Прабху, и они требовали передающегося по наследству права на выполнение преданного служения и на обладание монопольного положения гуру. Были и другие группы *сахаджиев*, многие из которых к тому же были аморальны и недостойно себя вели.

Ко времени Шрилы Бхактивиноды Тхāкура подражатели почти полностью уничтожили имя Чайтанья-вайшнавов. В то время широкая публика считала Чайтанья-вайшнава человеком, вступающим в случайные связи с распутными женщинами и просящим подаяния от двери к двери в одежде святого только для того, чтобы набить брюхо. Бхактивинода Тхāкур своим неустанным служением и бескомпромиссной преданностью чистым наставлениям Чайтаньи Махāпрабху с большими трудностями вновь вернул честь и уважение Чайтанья-вайшнавам. Он написал много книг, комментариев и песен, устраняющих ложные концепции и устанавливающих истину, *сиддхāнту* вайшнавов.

После ухода Бхактивиноды Тхāкура подражатели внедрились в его линию в виде концепции *сиддха-праñали*, но, к счастью, были обнаружены и разоблачены Шрилой Бхактисиддхāнтой Сарасватй Тхāкуром. Шрила Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур был в высшей степени революционным в своем подходе к устранению имитаторов из наставнической линии Бхактивиноды Тхāкура. Например, Шрила Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур принял *саннийāсу* и одежду красноватого цвета, которые раньше не принимали последователи шести Госвāmй, бывших учениками Шри Чайтаньи Махāпрабху. Сиддхāнта Сарасватй Тхāкур принял Шрилу Гауру Кишору дāса Бāбāджй Махāрāджа как настоящего *бāбāджй-парамахамсу*,

но в то же время отверг всех других как притворщиков. Он провозгласил, что мы будем занимать более низкое положение как *тридаṇḍī-саннийāси*, или *париврāджакāчāрья*, и воздадим должное настоящим *парамахамсам*. На самом деле Шри́ла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур был *парамахамса-париврāджакāчāрья*, как и многие его последователи, и убедительным доказательством этого является тот факт, что он давал *парамахамса-бāбāджī мантру* своим ученикам во время принятия ими *саннийāсы*. Эта *мантра* также является основной *мантрой* *rāgānugā-mādhuryā-бхаджана*. Мы объяснили это в двух небольших брошюрах, озаглавленных «Значение саннийāса-āшрама» и «Саннийāса-гāйатрī-вāкхйа».

Используя тактический манёвр, направленный на дискредитацию Шри́лы Бхактисиддхāнты, секция *сиддха-прāнали* заявила, что Шри́ла Сарасватī Тхāкур не был реальным последователем Бхактивиноды Тхāкура и что он не представлял Бхактивиноду и не выполнял его желаний. Такое обвинение трудно подкрепить доказательствами.

С точки зрения нашего мировоззрения и опыта такое утверждение является абсолютно слабым, неточным и даже глупым, поскольку именно Шри́ла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур отстаивал чистое учение Шри́ Чайтаньи Махāпрабху и разоблачал многих выскочек, пытавшихся приравнять находящуюся над мирским уровнем *лīлу* Шри́ Кршṇы и *гопī* к похотливым взаимоотношениям мирских мужчин и женщин. Кроме того, Шри́ла Сарасватī Тхāкур показал нам надлежащий стандарт искреннего последователя учения Махāпрабху, всегда держащего высоко над головой величайшее стремление к служению и считающего лотосные стопы Рупы и Рагхунāтхи своим самым почитаемым объектом, *пūdжāла rāgapatха гауравā-бхāнге маттала сādхуджана вишāйа ранге*.

Также историческим фактом является и то, что знаменитый ученик Сарасватī Тхāкура, а именно наш Гуру Махāрāдж, Шри́ла А. Ч. Бхактиведāнта Свāmī Прабхупāда, по приказу своего гуру распространял *rāgānuṅgā-бхакти*, как учил Господь Чайтанья, по всему миру в её самой истинной и совершенной форме, *пам̐ виджайате śrī-кр̥ṣṇa-сāṅkīртanam*. *Сāṅkīртана-līlā* означает *раса-līlā*.

И в настоящее время именно ученики Шри́лы А. Ч. Бхактиведāнты Свāmī Прабхупāды и последователи других ветвей ученической преемственности Шри́лы Бхактисиддхāнты Сарасватī Тхāкура продолжают систему *парампары*, доставляя величайшее удовольствие Бхактивиноде Тхāкуру. Так как же можно говорить, что Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур не был преемником Бхактивиноды Тхāкура? Это — невообразимо; по крайней мере, для любого здравомыслящего человека.

ВОПРОС: Какой же тогда должна быть наша окончательная позиция? Должны ли мы уяснить, что все эти разговоры о *сиддха-дехе* ложны, и поэтому нам нужно просто продолжать наше служение и воспевание Кр̥ṣṇa-nāмы?

ОТВЕТ: *Сиддха-деха* живого существа не ложна, она реальна. Это — высшая ступень реальности для освобождённых душ, вошедших в мир *према-бхакти*. Только практика самого процесса ложна. Поэтому следует проявить интерес и подробно изучить этот предмет под руководством чистых преданных, которые сами свободны от всех видов материальной скверны — склонностей к эксплуатации и самообману.

Путь *rāgānuṅgā-бхакти* на самом деле является процессом, ведущим к *сиддха-дехе*. Эта стадия наступает после того, как преданный вступает в царство *бхāва-бхакти*, этап пробуждения эмоций, предшествующий *према-бхакти*, этапу чистой спонтанной любви к Кр̥ṣṇе. Однако человек

должен прийти к стадии *према-бхакти* путём постепенного очищения и развития. Каков этот путь? *Адау ўраддхā, сādху саṅга, бхаджана крийā, анартха-нивртти, ништха, ручиḥ, āшактиḥ*, затем *бхāва*, а затем *према-бхакти*.

Вначале у человека должна быть хоть какая-то вера или *ўраддхā*. *Ўраддху* называют ореолом *Ўрйматī Радхārāṇī*. Только *Радхārāṇī* может открыть преданному Кршṇу, и Её благоволение проявляется в удачливых живых существах как *ўраддхā*. Эта *ўраддхā* приводит человека к общению с чистыми преданными, *сādху саṅге*. В обществе чистых преданных человек будет слушать Святое Имя Кршṇы и святыя беседы о Кршṇе. Постепенно человек начнёт интересоваться духовным продвижением и тем, как совершать преданное служение. Это — стадия *бхаджана крийи*. На стадии *бхаджана крийи* инициация или *дйкйиā* предлагается преданному, который нашёл прибежище под сенью лотосных стоп духовного учителя. С принятием *дйкйи* преданный становится должным образом осведомленным о цели сознания Кршṇы, и его (или её) ориентируют в направлении Кршṇа-лйлы.

После получения *дйкйи* мы можем сказать, что преданный начал процесс развития своего духовного тела или *сиддха-дехи*. На этом этапе всё знание и служение, необходимые для продвижения, даются ученику *гуру*, и нужно просто выполнять это служение с должным знанием в соответствии с указаниями, данными шестью Госвāmй во главе с Рупой, Санātаной и Рагхунātхой дāсом Госвāmй.

Затем наступает стадия *анартха-нивртти*, удаления нежелательных наклонностей из глубин сердца человека. Это — очищение. Затем развивается *ништха*, твёрдая вера, и в это время человека нелегко сбить с пути. Тот, кто находится на стадии *ништхи*, становится непоколебимым в преданном служении и не тратит время на пустые разговоры или на занятия, которые не касаются сознания Кршṇы.

Затем наступает стадия *ручи*, или сладкого вкуса к слушанию о трансцендентной славе Всевышнего Господа, о Его Имени, о Его обители, о Его преданных и о Его *лїле*. Когда вкус *ручи* увеличивается, он становится *āśакти*, или сильной привязанностью. А когда привязанность к слушанию и повторению Святого Имени Кршны возрастает, она становится *бхāва-бхакти*, пробуждением трансцендентных эмоций любви. Эти эмоции, которые, когда они созреют, называются *премой*, являются чувствами, составляющими духовное тело освобождённого преданного. Эта стадия ещё называется *сварūпа-сиддхи*, или уровнем, на котором Божественная Чета проявляет Свои трансцендентные игры.

Как только преданный достигает стадии *сварūпа-сиддхи* и обретает статус *сиддха-дехи*, он получает прямые наставления от Шрїматī Рāдхārāṇī, Лалиты-девī и Вишāкхи-девī. В это время раскрываются все подробности о вечной форме преданного и его служении. Желание познать эти предметы на незрелой стадии преданности — это *майā*, материальное желание. Стандарт чистой преданности, которому учили Шрī Чайтанья Махāпрабху и Его последователи, заключается в том, что желание такого знания должно быть отвергнуто. Это знание может прийти к преданному, и оно, безусловно, приходит в должное время, но чистые преданные никогда не желают получить знание о таких вещах преждевременно.

Когда осознавшие себя преданные прерывают телесную связь с этим материальным миром, их немедленно переносят на Гокулу Врндāвана во вселенной, где Кршна проявляет свою *лїлу*. Там, в компании вечных спутников Божественной Четы, преданные получают духовное тело, соответствующее их *расе* (вкусу служения), а также раскрываются все вопросы и подробности, касающиеся их

сиддха-дехи. Всё автоматически открывается преданному в это время, и ему не нужно предпринимать никаких умственных усилий, чтобы понять своё положение. Когда Господь снова проявляет Свою *лīлу* в другой вселенной, в то время преданный переносится на Голоку Врндāвана, в *васту-йакти*, или ту часть *лīлы*, которая всегда остаётся непроявленной. Это объясняется в «Брахма-самхите» и в комментариях Бхактивиноды Тхāкура, тексты 2 и 55. Всё, что необходимо преданным для достижения полного совершенства, — это вера и полное предание себя Кршṇе.

Сварūпа-сиддхи также описывается как расширенное «Я» Шрīматī Рāдхā-рāṇī. Это — самая возвышенная стадия сознания Кршṇы, которую нельзя дешёво достичь или симитировать. Мы не можем просто «прыгнуть» в нашу *сиддха-деху* с помощью какого-то искусственного заявления: «Теперь ты — *гопī!*» Это — невозможно.

Пока у человека есть материальное тело, ему следует получать указания от Рūпы, Санātаны и Рагхунāтхи дāса, служа и находя прибежище у истинного духовного учителя, знающего науку сознания Кршṇы. Если мы будем следовать этому процессу, то наш успех обеспечен. Но если мы принимаем более дешёвый метод, то мы пропали.

Наша *парампарā* ни в чем не нуждается, как ошибочно полагают подражатели и некоторые кастовые *госвāmī*. На самом деле Рагхунāтха дāс Госвāmī дал нам так много всего! Он дал нам божественное служение Шрīматī Рāдхā-рāṇī, высшее устремление в бесконечной *лīле* Кршṇы. Он дал нам Шрī Рāдхā-куṇду, высшее место служения. Он дал нам холм Говардхан, место нашего вечного пребывания. Он дал нам стремление присоединиться к высшей группе слуг Шрīматī Рāдхā-рāṇī под

прибежищем Лалиты-деви и Рупы-майджари, и Он дал нам надежду, что однажды мы будем приняты в группу самых близких спутников Шри Чайтаньи Махāпрабху как незначительные слуги. Подражатели, не понимая всех этих предметов, лишены самой ценной возможности в этой человеческой форме жизни.

Наше смиренное положение состоит в том, чтобы продолжать повторять Кршṇа-нāму и совершать чистое преданное служение, свободное от эксплуатации и излишнего отречения, у лотосных стоп нашего духовного учителя в обществе чистых преданных-единомышленников. Это — наша вечная духовная сущность, и нет ничего выше для преданных, чем это стремление.

«...чистый преданный не может распознать оскорбление, нанесённое ему самому, и поэтому единственный способ избавиться от оскорбления, нанесённого чистому преданному, — это упасть в пыль его лотосных стоп и умолять о прощении. Шрīла Вишванāтха говорит, что пыль со стоп чистого преданного помнит совершённое по отношению к нему оскорбление, и поэтому только пыль может дать прощение».

Глава 11. Вайшņава-апарāдха

Преданный: Говорят, что вайшņавы бесстрашны. Так ли это на самом деле или у вайшņава всё же есть какой-то страх?

Нарасингха Махāрāдж: Да. Вайшņав бесстрашен при любых обстоятельствах, потому что он знает, что Кршņа всегда защитит его. Тем не менее, если мы исследуем настроение великих душ, *сāдху* и *āчāрьев*, мы сможем обнаружить, что вайшņав всё же боится, но только одной вещи — *вайшņава-апарāдхи*. И не только вайшņав, но и Сам Всевышний Господь боится *вайшņава-апарāдхи*, но не Себя ради, а ради блага Своих преданных, и поэтому Он соответствующим образом их предостерегает.

Ѕрї Чайтанья Махāпрабху снизошёл в этот мир, чтобы даровать величайшее благо любви к Кршņе всем живым существам. Наставляя Ѕрїлу Рўпу Госвāmї в Прайāге и давая ему полномочия распространять вкусы *бхакти-расы*, Господь предостерегал от оскорблений, совершённых у лотосных стоп вайшņава:

*йади вайшņава-апарāдха утхе хāти мātā
упāде вā чиңде тāра шукхи йāйа пātā*

Если преданный, возвращая лиану преданного служения в материальном мире, наносит оскорбление стопам вайшņава, его оскорбление сравнивают с бешеным слоном, который вырывает лиану с корнем и ломает её. Из-за этого листья лианы засыхают («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхйа-лїлā*, 19.156).

В богооткровенных писаниях зафиксировано множество случаев *вайшнав-апарāдхи*, как напоминание всем начинающим преданным о серьёзных последствиях оскорблений, совершённых у стоп чистого вайшнава. Когда непреданный оскорбляет чистого вайшнава, — как в случае с Гопāлом Чāпāлом, который оскорбил Шри̇васа Па̇ндита, поставив атрибуты для поклонения богине Бхавāни снаружи у его двери — обычная реакция состоит в том, что оскорбителя поражает ужасная болезнь, такая как проказа, или даже смерть.

Гопāла Чāпāла был *брāхмāном*, но завидовал Шри̇васу Па̇ндиту, великому преданному Шри̇ Чайтаньи Махāпрабху. Причиной оскорбления Гопāлы Чāпāлы была зависть — зависть к вайшнавам. Больше, чем грех убийства коровы, больше, чем грех убийства *брāхмāна*, женщины или даже убийства детей, — это грех зависти к вайшнаву. Это — самый большой грех.

Что касается Гопāла Чāпāла, то он из-за оскорбления Шри̇васы Па̇ндита сразу же заболел проказой, и его лицо и конечности начали разлагаться. Через какое-то время он встретил Шри̇ Чайтанью Махāпрабху по пути к Ганге и умолял Господа простить его и избавить от такого жалкого состояния. Услышав мольбу этого человека об освобождении, Шри̇ Чайтанья Махāпрабху пришёл в сильный гнев: «Грешный негодяй!» — сказал Господь. — Почему ты поносишь вайшнавов? Все живые существа в материальном мире — Мои друзья. Однако Я полон неприязни к тому, кто завидует вайшнаву. Даже после страданий в течение десяти тысяч жизней ты всё равно не освободишься от последствий оскорбления вайшнава. Я могу простить оскорбление по отношению к Себе, но глупец, причинивший вред вайшнаву, потерян навсегда. Такой завистливый грешник попадёт прямо в ад. О самый грешный человек, ты никогда не увидишь конца своим страданиям!»

Тот человек не умер сразу, но продолжал страдать в течение многих лет и, в конце концов, был освобождён от болезни, когда, наконец, упал в пыль лотосных стоп Ш́рйваса Па́ндита и стал умолять его о милости. Господь легко прощает оскорбление в отношении Себя Самого, но никогда не прощает оскорбление, нанесённое Его чистому преданному. Ш́рйла Ви́шванāтха Чакраватī Тхāкур говорит, что чистый преданный не может распознать оскорбление, нанесённое ему самому, и поэтому единственный способ избавиться от оскорбления, нанесённого чистому преданному, — это упасть в пыль его лотосных стоп и умолять о прощении. Ш́рйла Ви́шванāтха говорит, что пыль со стоп чистого преданного помнит совершённое по отношению к нему оскорбление, и поэтому только пыль может дать прощение.

Не являющийся преданным оскорбитель, конечно же, будет страдать от ужасных болезней и даже смерти в результате оскорбления вайш́нава, но также есть примеры, когда даже великие преданные, чистые преданные, случайно наносили те или иные оскорбления другим вайш́навам. Зная, что если один вайш́нав оскорбит другого вайш́нава, то оскорбитель никогда не сможет испытать любовь к Крш́णे, Ш́рй Чайтанья Махāпрабху очень хочет устранения оскорбления, чтобы Его преданный смог бы ощутить Крш́на-прему.

Примером этого является Ш́ачимātā, мать Ш́рй Чайтанья Махāпрабху. Ш́ачимātā думала, что из-за влияния Адвайтāчāрьи её старший сын Ви́шварūпа ушёл из дома, приняв отречённый образ жизни. В своих мыслях Ш́ачимātā питала опасения по поводу Ш́рй Адвайтāчāрьи, думая, что Он может так же оказать плохое влияние на её младшего сына Нимая. Она ничего Адвайтāчāрье не говорила, только думала так.

Будучи обладающей всем знанием Всевышней Божественной Личностью, Чайтанья Махāпрабху знал мысли Шачимāты. Поэтому, учитывая возвышенное положение Адвайтāчāрьи, Господь заявил, что Шачимāтā нанесла Адвайтāчāрьи *вайшṇава-апарāдху*. Затем Махāпрабху послал за Адвайтāчāрьей, который едва мог поверить своим ушам, когда ему сообщили, что Махāпрабху заявляет, что Шачимāтā совершила по отношению к нему *вайшṇава-апарāдху*. Спеша к дому Шачимāты, Адвайтāчāрья непрерывно воспевал её славу. Адвайта не мог себе и вообразить, что Шачимāтā оскорбила его, настолько он был предан Шачидевī.

Когда Адвайтāчāрья вошёл в дом Шачимāты, он упал без чувств на пол от любви к Богу. Махāпрабху знал, что *āчāрья* никогда сам бы не позволил Шачимāте коснуться своих стоп, поэтому Он попросил Свою мать сделать это, когда Адвайта лежал на полу в обмороке. Шачимāтā коснулась лотосных стоп Адвайтāчāрьи и получила освобождение от оскорбления. После этого она смогла вкусить чистый нектар Крṣṇа-премы.

Давайте поразмышляем: если *вайшṇава-апарāдха* стала возможна даже для Шачимāты, то как насчёт нас самих? «Я — величайший глупец! Какие оскорбления я, должно быть, совершил по отношению к вайшṇавам — сознательно или неосознанно! Каково же моё положение? Как мне искупить свою вину перед преданными Господа?»

Только наше искреннее смирение, смешанное с пылью лотосных стоп вайшṇавов, может помочь нам получить прощение за наши нынешние оскорбления и избежать *вайшṇава-апарāдхи* в будущем. Наша лучшая защита от *вайшṇава-апарāдхи* — это смирение. Но не смирение по расчёту: «О, вот вайшṇав! Буду-ка я осторожным — я должен быть смиренным и выказать ему своё

уважение». Нет, не демонстрация смирения по расчёту! Она нам вряд ли поможет. Что требуется, так это поток истинного, свободного от зависти смирения, исходящего из сердца. Но не «я завистлив по отношению к вайшṇавам, и поэтому я расчётлив во всех отношениях с ними». Зависть означает предварительный расчёт, а это непременно ведет к оскорблениям.

По нашим наблюдениям иногда начинающий преданный пытается оценивать слова и поступки уважаемого вайшṇава с точки зрения расчёта. Думая, что вайшṇав представляет угрозу его положению или репутации, неофит начинает клеветническую кампанию против чистого вайшṇава. Почтенный вайшṇав всегда благосклонен к преданным, стремящимся к сознанию Кṛṣṇы, но когда неофит позволяет прежней материальной обусловленности страхом, двуличием, опасениями и завистью исказить его видение, он считает, что вайшṇав стал его врагом. В таком состоянии сознания неофит, к сожалению, наносит много оскорблений чистому преданному. Если по милости Бога обидчик не придёт в себя и не предастся пыли лотосных стоп вайшṇава, его сознание Кṛṣṇы, как ни печально, будет уничтожено.

Во втором стихе «Шикшāшṭаки» Шрī Чайтанья Махāпрабху пишет:

*нāмнāм акāри бахудхā ниджа-сарва-шактис
татрāрпитā нийамитах смараṇе на кāлах
этāдрūи тава кṛпā бхагаван мамāпи
дурдаивам идрūшам ихāджани нāнурāгах*

О мой Господь, в Твоих Святых Именах заключена вся удача для живого существа, и поэтому у Тебя множество имён, таких как Кṛṣṇа и Говинда, с помощью которых Ты являешь Себя. Ты вложил в эти имена все Свои

энергии, и нет строгих правил для их памятования. Мой дорогой Господь, хотя Ты даруешь такую милость падшим, обусловленным душам, щедро распространяя Свои Святые Имена, Я так неудачлив, что совершаю оскорбления, воспевая их, и поэтому не могу достичь привязанности к этому воспеванию.

При наличии оскорбления, особенно при наличии оскорбления вайшṇава, даже занимаясь воспеванием Святого Имени Крṣṇы в течение миллионов жизней, мы не сможем развить к нему привязанность. Это, как указывает Шри Чайтанья Махāпрабху, происходит из-за оскорблений. В следующем стихе «Шикшāшṭаки» Господь определяет правильный способ воспевания, который поможет человеку избежать вайшṇава-апарāдхи:

*трṇād апи суничена тарор апи сахишṇунā
амāнинā мāнадена кīртанййах садā хариḥ*

Тот, кто считает себя ниже травинки, кто более терпелив, чем дерево, и кто не ожидает личных почестей, но всегда готов оказывать всемерное почтение другим, может очень легко и постоянно с привязанностью воспевать Святое Имя Господа.

«Чайтанья-чаритāmрта» советует нам носить этот стих «Шикшāшṭаки» — *трṇād апи суничена* — вокруг шеи, нанизав его на нить Святого Имени для постоянного памятования. Очень важно сохранять надлежащее смирение — без него мы не сможем вступать в отношения с вайшṇавами без оскорблений.

Наше смирение должно быть подлинным. Мы должны быть по-настоящему искренними в своём видении вайшṇавов. Каково оно? Вайшṇавы — мои учителя. Я — их слуга и слуга их слуг. Вайшṇав — мне не слуга. Он — не исполнитель моих запросов. Я не должен считать,

что если он не исполнит их, я вправе рассердится на него. Такой образ мыслей всегда будет приводить нас к оскорбительному мышлению. Всегда лучше считать себя слугой слуги слуги вайшṇава — таково наше истинное положение согласно Шрī Чайтанье Махāпрабху:

гопī бхартуḥ пада-камалайор дāса дāсāнудāсах

Наше положение — положение слуги слуги слуги последователей вайшṇавов (гопī).

Сказав «гопīбхартуḥ», Шрī Чайтанья Махāпрабху указал на лучших преданных и предписанное настроение поклонения, которому мы должны следовать, чтобы понять Его концепцию. Среди всех вайшṇавов гопī — самые возвышенные. Об этом заявил Махāпрабху, а Шрīла Санātана Госвāmī показал это в своей «Брхад-бхāгаватāmрте». Самые возвышенные служанки в любви к Богу — это пастушки Врндāвана. А среди девушек-пастушек Господа Крṣṇы во Врндāване Шрīmатī Рāдхārāṇī стоит на первом месте. Об этом было заявлено в «Бхāгаватам», в стихе «анайā рāдхито нūнам», в котором Шрī Чандрāвали говорит: «Никто, кроме Рāдхārāṇī, не может доставить полное удовольствие Крṣṇе».

Под словом *арāдхитам* понимается имя Рāдхārāṇī, как и в стихе, сказанном Господом Шивой Парвати в «Падма-пурāṇе» — *ārādhānām сарвешām вишṇор ārāдханам парам* — слово *ārādhānām*, лучший поклоняющийся, указывает на Рāдхārāṇī. Исходя из этого, можно также предположить, что *апарāдха*, оскорбление, означает «то, что не нравится Шрīmатī Рāдхārāṇī». Любовь к Крṣṇе невозможна без милости Шрīmатī Рāдхārāṇī, и поэтому для того, кто совершит оскорбление по отношению к вайшṇavam, становится невозможным получение Её милости.

Шрīматī Рāдхārāṇī — изначальная преданная. По словам Шрīлы Бхактисиддхāнты Сарасватī Тхāкура: «Кршṇа — это Верховная Доминирующая часть Абсолютной Истины, а Шрīматī Рāдхārāṇī — Верховная Доминируемая часть Абсолютной Истины». Всё преданное служение Кршṇе должно сначала пройти через Шрīматī Рāдхārāṇī. По словам Шрīлы Прабхупāды: «Шрīматī Рāдхārāṇī — мать преданности». Мать означает «та, кто даёт рождение». Поэтому энергия преданности рождается из Шрīматī Рāдхārāṇī. Это — не энергия живого существа, *джйва-таттвы*, которая служит Кршṇе напрямую. Для неё должна существовать связь с источником потока преданности, со Шрīматī Рāдхārāṇī, только тогда *джйва* сможет выполнять свою обычную и естественную функцию по отношению к Кршṇе.

Достопочтенные вайшṇавы являются представителями Шрīматī Рāдхārāṇī, и поэтому никто не может получить Её благословения, не доставив сначала удовлетворения вайшṇavam. Поэтому наш *и́кишā-гуру* Шрīла Б. Р. Шрīдхар Махārāдж уделял много внимания теме служения вайшṇavam. Вайшṇавы подобны *калпавркша*, деревьям исполнения желаний Голоки Врндāваны, которые могут исполнить все наши духовные желания. По получению милости вайшṇавов исполнятся все наши заветные желания служить Шрī Шрī Рāдхе и Кршṇе, но при их недовольстве — всё будет потеряно.

Вайшṇава-апарāдха — это ужасная вещь, но мы по злополучию своему обращаемся с вайшṇавами самым обычным образом, как если бы они были обыкновенными людьми с улицы или ещё хуже. Кршṇа говорит в «Бхагавад-гītе» (7.3):

*манушйāṇāṁ сахасрешу каи́чид йатати сиддхайе
йататāṁ апи сиддхāнāṁ каи́чин мām ветти таттватах*

Из многих тысяч людей один может стремиться к совершенству, а из тех, кто достиг совершенства, едва ли один истинно знает Меня.

Преданный Крṣṇы так редок — нет никого более дорогого Крṣṇе на этой земле, чем чистый преданный. Наш Гуру Махārāдж, Шрīла А. Ч. Бхактиведāнта Свāmī Прабхупāда, буквально сотни раз подчеркивал этот момент — остерегайтесь *вайшṇава-апарāдхи*, «она — ужасна». Возможно, наш самый большой недостаток как жителей Запада заключается в том, что мы вступаем в соприкосновение с высочайшими представлениями о божественном, с Всевышнем Господом и Его самыми дорогими преданными, но привносим с собой нашу мирскую гордость и наше высокомерие.

Еще при жизни Шрīла Прабхупāда настоятельно просил общину вайшṇавов в Индии благожелательно принять его учеников как настоящих вайшṇавов и *саннийāси*. И по его милости мы были приняты. Однако, к сожалению, после ухода Шрīлы Прабхупāды мы по глупости своей начали считать, что «наш гуру был единственным гуру, а мы, в свою очередь, являемся единственными вайшṇавами». Из-за этого против смиренных и почтенных вайшṇавов в Индии было совершено множество неоправданных оскорблений. Гордиться здесь нечем, но это — факт. По отношению к некоторым из самых дорогих преданных Крṣṇы было совершено множество оскорблений — многим пришлось страдать в результате этого. Усвоили ли мы, в конце концов, этот урок? Можно было бы подумать, что так оно и есть, но, к сожалению, оскорбительное отношение к вайшṇавам всё ещё существует во многих из нас и сегодня. Мы так неудачливы.

Как неофиты, мы можем иногда ошибочно считать: «Мой гуру — величайший преданный Крṣṇы, и по его

милости я продвинулся в сознании Кршṇы и проповедую по всему миру. Поэтому я могу делать всё, что угодно, и ничто не сможет меня остановить». Это — серьёзная ошибка. Во имя своего гуру я могу также совершить и вайшṇава-апарāдху — а если это так, то даже он не сможет спасти меня от последующей реакции.

Приняв служение освобождённой душе и найдя прибежище у её лотосных стоп, человек очень быстро обретает квалификацию в сознании Кршṇы. Но из-за вайшṇава-апарāдхи он может снова впасть в иллюзию и подвергнуться материальным страданиям. Однажды жил такой преданный по имени Рūпа Кавирāджа (не путать с Рūпой Госвāmī), который нашел прибежище у лотосных стоп Шри Кршṇа-чхараṇа Чакравартī (парам-гуру Шрилы Вишванāтхи Чакравартī Тхāкура, который является Раиṅга-майджари в Кршṇа-лīле). Благодаря общению и благословениям своего гуру Рūпа Кавирāджа прославился как великий преданный, хорошо разбирающийся во вкусах враджа-бхакти и очень сведущий в бхакти-īśāстрах. Позже, после ухода своего гуру, зависть к вайшṇавам проявилась в сердце Рūпы Кавирāджи, и он пал.

На Рāдхā-куṇде этот Рūпа Кавирāджа по обыкновению читал «Шримад-Бхāгаватам», и многие уважаемые вайшṇавы приходили его послушать. Однажды некая вайшṇавī по имени Шриматī Кршṇа-прийā Тхāкурāṇи пришла посидеть и послушать беседы о сознании Кршṇы. Кршṇа-прийā Тхāкурāṇи была очень дорога всем преданным, потому что она постоянно воспевала Святые Имена Кршṇы в смиренном состоянии ума. Пока Кршṇа-прийā Тхāкурāṇи слушала, как Рūпа Кавирāджа вёл обсуждение, её губы очень тихо вибрировали, произнося Святые Имена.

Внезапно Рūпа Кавирāджа замолчал и обратился к Кршṇа-прийе Тхāкурāṇи: «Как так получается, что ты

можешь делать два дела одновременно? Я декламирую «Бхāгаватам», а ты продолжаешь своё воспевание. У тебя нет никакого уважения?» Крṣṇа-прийā Тхāкурāṇи ответила: «Дело в том, что я воспеваю не намеренно, просто мой язык и губы бесконтрольно повторяют Святое Имя Крṣṇы, даже если я этого не желаю». Когда Рūпа Кавирāджа услышал этот ответ, он разгневался на Крṣṇа-прийу Тхāкурāṇи и сердито отчитал её в присутствии вайшṇавов. Всем было очень грустно слышать его жестокие слова, брошенные в адрес такой смиренной личности, как Крṣṇа-прийā Тхāкурāṇи.

Рūпа Кавирāджа тут же пал со своего положения и потерял всякую способность декламировать «Бхāгаватам». Люди перестали посещать его обсуждения, и вскоре он заболел проказой. Он покинул Врндāван и попытался найти прибежище в других общинах вайшṇавов в иной местности Индии, но весть о том, что он жестоко оскорбил чистую вайшṇавī, распространялась повсюду, где бы он ни пытался спрятаться. В конце концов он умер в изгнании где-то в Ориссе.

Что тут можно сделать? У Рūпы Кавирāджи был гуру высочайшего уровня, но из-за зависти к чистой преданной он, к своему несчастью, совершил вайшṇава-апарāдху и был низвергнут навсегда. Даже наличие гуру такого высокого порядка не смогло спасти его от реакции на неблагоприятный проступок. Этот прискорбный случай упоминается в биографии Шрīлы Вишванāтхи Чакравартī Тхāкура.

Другим примером оскорбителей являются Джагāй и Мāдхāй. Эти две падшие души из семьи брāхмаṇов жили в городе Навадвипа во времена Шрī Чайтанья Махāпрабху. В большинстве своём мы слышали, что они были выпивохами и были освобождены Махāпрабху, но они были намного хуже, чем просто пьяницы. В «Чайтанья-бхāгавате» Шрīлы Врндāвана дāса Тхāкура говорится, что эти два брата

были настолько несправедны, что невозможно описать безграничные грехи, которые они совершили. Они были не только пьяницами, но и убийцами коров, *брāхмаṇов* и даже женщин. Никто не мог сосчитать то количество невинных людей, которых они убили. Они были такими подлыми и мерзкими, что все в Навадвīпе боялись их до смерти.

Когда Шри Чайтанья Махāпрабху отдал приказ нести Святое Имя Кршṇы в каждый дом в Навадвīпе, главные помощники Господа ответили, что пока Джагāй и Мāдхāй живут там, это невозможно, так как эти два брата неоднократно прерывали воспевание Святого Имени и угрожали убить преданных. Тогда Господь организовал группу *санкīртаны* и в радостном настроении повел её к дому Джагāя и Мāдхāя, которые валялись в пьяном угаре.

Через некоторое время братьев разбудили оглушительные звуки, стук барабанов и звон *каратāлов*. «Что это?!» — подумали они: «Кто смеет тревожить наш мирный сон?! Хватай их! Хватай их!» Взяв дубинки, чтобы побить преданных, братья побежали на улицу и там увидели Господа среди его любимых соратников — Нитйāнанды Прабху, Адвайтāчāрьи, Мурāри, Мукуṇды Датты и многих других, танцующих и воспевающих Святые Имена Кршṇы в великом экстазе. Гнусными словами и гневным тоном Джагāй и Мāдхāй пытались упрекнуть Шри Чайтанью Махāпрабху и Его преданных, но, когда это не помогло, братья, окончательно сойдя с ума, в ярости ударили Господа Нитйāнанду по голове куском глиняного горшка.

Увидев это, Махāпрабху призвал Свою *сударіана-чакру*, которая тут же устремилась к Джагāю и Мāдхāю, чтобы срубить им головы с плеч. Господь Нитйāнанда, как самый милостивый к падшим душам, остановил *сударіана-чакру* и просил Господа Чайтанью великодушно проявить к этим грешникам Свою милость и освободить их. Вид Господа

Нитйāнанды, умоляющего Господа Чайтанью их пощадить, растопила каменные сердца Джагāй и Мāдхāй.

Чуть позже Джагāй и Мāдхāй предстали перед Господом со сложенными руками. Тогда Господь Чайтанья попросил братьев дать Ему лист *туласī*, сказав: «Я возьму на себя последствия ваших грехов. Отдайте их все Мне». Сначала братья отказывались, говоря: «Господь, Ты не знаешь, насколько мы грешны. Мы не можем сделать это». Братья напомнили Господу, что они убили много коров, *брāхмаṇов*, женщин и доставили неприятности бесчисленному количеству невинных людей. Но Господь настаивал, и, наконец, это было сделано. Когда Господь Чайтанья принял на Себя грехи Джагāй и Мāдхāй, Господь потерял свой золотистый цвет лица и сразу же стал чёрным. В этот момент Господь сказал: «Тот, кто оскорбит вайшṇава, должен будет принять греховные реакции Джагāй и Мāдхāй». Затем Господь снова принял Свой первоначальный золотистый цвет. Эта история описана в «Чайтанья-бхāгавате» и «Чайтанья-мангале».

Поэтому мы должны обращаться с преданными Господа самым искренним и смиренным образом. Мы не должны позволять и тени зависти, гордыни или двуличия вмешиваться в наши отношения с вайшṇавами. Среди всех живых существ вайшṇавы, особенно те, кто распространяет послание Господа Крṣṇы, наиболее дороги Ему.

*на ча тасмāн манушйешу каīчин ме прийа-крттамах
бхавитā на ча ме тасмāд анйах приятаро бхуви*

В этом мире нет более дорогого Мне слуги, чем тот, кто проповедует это послание преданным, и никто никогда не будет Мне дороже («Бхагавад-гита», 18.69).

Рождение, каста, национальность, пол, возраст или раса вайшṇава не принимается во внимание. Все это — внешние

обозначения материального тела, и их не следует считать очень важными, пытаюсь понять, кто такой вайшнав. Точно так же не имеет большого значения, к какому духовному обществу принадлежит (или не принадлежит) вайшнав. Если мы позволим нашему сознанию сосредоточиться на таком множестве внешних обозначений, когда вступаем в контакт с вайшнавом, то мы обязательно нанесем оскорбление его лотосным стопам. На самом деле это — факт, что чрезмерное внимание, к какому обществу принадлежит (или не принадлежит) чистый вайшнав, стало, пожалуй, единственной величайшей причиной совершения *вайшнава-апарāдхи* со времен Шри Чайтаньи Махāпрабху. Также является фактом то, что вместо того, чтобы проповедовать любовь к Кршṇе по всему миру и прославлять самых дорогих слуг Господа, мы все слишком часто становимся жертвами проповеди институционального сознания^[1] и иногда выступаем против чистых преданных, тем самым способствуя сохранению оскорбительного настроения в умах только что присоединившихся к сознанию Кршṇы людей.

Однажды Шрилу Прабхупāду спросили, как мы можем определить, кто является чистым преданным Кршṇы? На что он ответил: «Чтобы понять, кто он, нужно стать им». А пока давайте постараемся помнить наставление Господа — всегда оставаться в смиренном состоянии ума, постоянно воспевая Святые Имена Кршṇы. Вайшnavы — это *крпā-синдху*, океан милости, и мы, падшие души, очень нуждаемся в соприкосновении с этим океаном милости. Вайшnavы — единственные спасители угнетенных и падших душ этого материального мира (*патита-пāвана*).

1 Институциональное сознание — сознание, ограниченное рамками одной организации или общества — прим. переводчика

Поэтому от всего нездорового мышления, ведущего к *вайш́нава-апарāдхам*, следует полностью отказаться и немедленно его оставить.

Давайте со следующей молитвой склоним головы в пыль лотосных стоп наших гуру и всегда будем просить оставаться смиренными слугами вайш́навов, всегда быть кроткими и милостивыми в наших отношениях со всеми теми вайш́навами, преданными Господа, которые прижимают к груди лотосные стопы Ш́рй Чайтаньи Махāпрабху и являются единственным прибежищем и животворящим нектаром для предавшихся душ:

*вāйчхā-калпа-тарубхйаи́ ча крпā-синдхубхйа эва ча
патитāнāм пāванебхйо ваиш́навебхйо намо намах*

«Теперь же мы должны вести себя так, чтобы естественным образом мы могли соединиться с этой высшей, чистейшей духовной концепцией, ещё находясь здесь. Мы не должны позволить себе удовлетвориться ничем меньшим, чем этот наивысший идеал».

Глава 12. Рӯпāнуга-бхаджан

Преданный: Что такое рӯпāнуга -бхаджан?

Нарасийгха Махāрāдж: Есть куплет на бенгали, который пел Шрīла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур, звучащий следующим образом:

*махāпрабху шрī-чайтанйа, рāдхā-кршṇа нахе анйа,
рӯпāнуга джанера джīвана*

Махāпрабху Шрī Чайтанья, неотличный от Рāдхи и Кршṇы, — это сама жизнь тех вайшṇавов, которые следуют за Шрīлой Рӯпой Госвāmī.

Последователи Шрīлы Рӯпы Госвāmī известны как *рӯпāнуги*. Рӯпа Госвāmī был главным учеником Шрī Чайтаньи Махāпрабху, и именно его Махāпрабху выбрал главой будущих поколений преданных Рāдхи и Кршṇы.

Однажды, живя в Пури, Шрīла Рӯпа Госвāmī сочинил стихотворную строку и, написав её на пальмовом листе, отправился купаться в океане. В это время Шрī Чайтанья Махāпрабху посетил жилище Рӯпы Госвāmī и увидел эту, написанную на листочке, строфу :

*прийаḥ со'йам кршṇаḥ саха-чари куру-кшетра-милитас
татхāхам сā рāдхā тад идам убхайоḥ сангама-сукхам
татхāпī антаḥ-кхелан-мадхура-муралī-пайчама-джуше
мано ме кāлиндī-пулина-випинāйа спрхайати*

Моя милая подруга, Я только что встретила Моего давнего и дорогого друга Кршṇу здесь, на поле Курукшетра. Я — та же самая Рāдхārāṇī, и теперь Мы

встретились вместе. Это очень приятно, но все же Я бы хотела очутиться под сенью деревьев в лесу на берегу Йамуны. Я бы желала услышать сладостную пятую ноту Его флейты в лесу Врндāвана («Чайтанья-чаритāmрта», *Антйа-лīлā*, 1.79).

Шрī Чайтанья Махāпрабху прочитал эту стихотворную строку и переполнился экстатической любовью. Когда Шрīла Рūпа Госвāmй вернулся, Махāпрабху дал ему легкую пощёчину и сказал: «Моё сердце очень сокровенно. Как ты смог понять, что *это* у Меня на уме?» Сказав так, Господь крепко обнял Рūпу Госвāmй.

Позже Махāпрабху спросил у Сварūпы Дāмодары: «Как Рūпа смог понять, что у Меня на сердце?» Сварūпа Дāмодара ответил: «Сдаётся мне, что Ты уже пролил на него Свою беспричинную милость, иначе Рūпа не смог бы понять, что у Тебя на уме». Из-за этого Махāпрабху стал очень доволен и попросил Сварūпу Дāмодару милостиво дать Рūпе Госвāmй дополнительные наставления в отношении трансцендентных вкусов, *раса-таттвы*.

Через некоторое время Махāпрабху снова посетил Рūпу Госвāmй в сопровождении Сварūпы Дāмодары, Рāmāнанды Рāя и других. Махāпрабху попросил Рūпу Госвāmй прочитать несколько стихов, которые тот сочинил. Будучи по натуре очень скромным и застенчивым, Рūпа Госвāmй хранил молчание. Тогда Сварūпа Дāмодара продекламировал предыдущий стих, составленный Рūпой, который так понравился Махāпрабху, и ещё другой, *туṇде тāṇдавинī ратим*:

*туṇде тāṇдавинī ратим витануте туṇдāвалī-лабдхайе
карṇа-крода-кадамбинī гхатйайте карṇāрбудебхйаḥ спрхам
четаḥ-прāṅгаṇа-саṅгинī виджайайте сарвендрийāñām кртим
но джāне джанитā кийадбхир амртаиḥ кршṇети варṇа-двай*

Я не знаю, сколько нектара в этих двух слогах — «крш-ṇа». Когда воспеваешь Святое Имя Кршṇы, оно словно танцует во рту. Затем хочется, чтобы ртов было больше и больше. Когда это Имя попадает в ушные раковины, мы желаем многих миллионов ушей. И когда Святое Имя танцует в саду твоего сердца, оно подчиняет работу ума, и тогда все чувства замирают («Чайтанья-чаритāmрта», *Антйа-лīлā*, 1.99).

Услышав эти стихи, составленные Рӯпой Госвāmй, все вайшṇавы возликовали. Рāmāнанда Рāй особенно выказал интерес к тому, что написал Рӯпа Госвāmй. Очень им довольный, Рāmāнанда Рāй начал восхвалять качества Рӯпы Госвāmй, как если бы у него была тысяча ртов. Рāmāнанда Рāй сказал: «Это не поэтическое произведение, это — непрерывный поток нектара. В самом деле, это — суть всех величайших осознаний. Замечательные описания Рӯпы Госвāmй — это великолепные композиции трансцендентных любовных отношений Рādхи и Кршṇы. Слушание этих стихов погрузит сердце и уши каждого в водоворот высшего трансцендентного блаженства».^[1]

Важность похвал, предложенных Рӯпе Госвāmй Сварӯпой Дāмодарой и Рāmāнандой Рāем, становится существенно более значимой, если мы примем во внимание, кем являются эти личности в онтологической иерархии духовного мира. По словам Кршṇадāса Кавирādжи Госвāmй, автора «Чайтанья-чаритāmрты», Рāmāнанда Рāй — это *гопī* в *Кршṇа-лīле* по имени Виśāкха, а Сварӯпа Дāмодара — это *гопī* по имени Лалитā-сакхй. Как Лалитā, так и Виśāкха являются вечными близкими спутницами Шрīматй Рādхārāнй. Лалитā и Виśāкха считаются личными проявлениями настроения служения Шрīматй Рādхārāнй, поэтому они являются двумя главными помощниками в любовных отношениях *мāдхурь* между Рādхой и Кршṇой.

1 «Чайтанья-чаритāmрта», *Антйа-лīлā*, 1.92 – 96 – прим. редактора

Непосредственно под началом Лалиты-сакхй в *мāдхурья-расе* служат *майджарй*, юные пастушки. Эта *майджарй*-группа слуг в основном состоит из новоприсоединившихся к *мāдхурья-расе*, и из-за их юного возраста им поручен самый сокровенный вид чистого служения Рāдхе и Кршṇе. Наши *ācārya* рекомендовали нам относиться к группе *майджарй* с величайшим уважением и вниманием.

Когда Рāдха и Кршṇа секретничают в потаённом месте, старшие *сакхй* в это время не любят приближаться к Божественной Чете, опасаясь причинить Им даже небольшое беспокойство. В этот момент Рāдхā и Кршṇа могут испытать некоторую застенчивость перед старшими *сакхй*. Но юные *гопй*, *майджарй*, могут войти туда, не потревожив вольного общения Рāдхи и Кршṇы. Эту *майджарй*-группу слуг в *мāдхурья-расе* возглавляет *гопй* по имени Рūпа-майджарй. Чтобы совершать своё служение, *майджарй* во главе с Рūпой-майджарй иногда отправляются в то место, где Рāдха и Кршṇа сокровенно вовлечены в божественные любовные игры. Такая высокая и интимная сфера служения недоступна ни одной другой группе слуг, кроме *майджарй*. Рūпа-майджарй, возглавляющая эту группу, явилась в *гаура-лīле* как Шрйла Рūпа Госвāmй, и Шрī Чайтанья Махāпрабху возвёл его на высшее положение главы Гаудйя-сампрадāи (*рūпāнуга-сампрадāи*).

Наш дорогой *ййкшā-гуру*, Шрйла Бхакти Ракшак Шрйдахар Дев-Госвāmй Махāрāдж, обычно говорил:

Этот лагерь, *сампрадāя* Шрй Чайтаньи Махāпрабху, известен как *рūпāнуга-сампрадāя*. В нём находятся наша судьба и наше достояние. Теперь же мы должны вести себя так, чтобы естественным образом мы могли соединиться с этой

высшей, чистейшей духовной концепцией, ещё находясь здесь. Мы не должны позволить себе удовлетвориться ничем меньшим, чем этот наивысший идеал. Это должно стать высшей целью нашей жизни.

Итак, истинное значение *рӯпāнуга-бхаджана* — ничего другого, только идеал наивысшей духовной концепции. Следуя по стопам Шрилы Рӯпы Госвāмй, всегда желая его милости, падая ниц к его лотосным стопам, опять, опять и опять молясь быть принятым в группу его слуг. Это — *рӯпāнуга-бхаджан*!

Наиболее совершенным образом эта концепция выражена в песне Нароттамы дāса Тхāкура под названием «Шри Рӯпа-майджарй-пāда» — высшем *бхаджане*, который исполняют последователи в линии *рӯпāнуги*:

*шри-рӯпа-майджарй-пāда, сеи мора сампада
сеи мора бхаджана-пўджана
сеи мора прāңа-дхана, сеи мора āбхараңа
сеи мора джйванера джйвана*

*сеи мора раса-нидхи, сеи мора вāйчā-сиддхи
сеи мора ведера дхарамā
сеи врата, сеи тапа, сеи мора мантра-джапа
сеи мора дхарамā-карамā*

*анукўла хабе видхи, се-паде хаибе сиддхи
ниракхиба э дуи найане
се рӯпа-мāдхурй-рāшй, прāңа-кувалайа-шāшй
прабхуллита хабе нишй-дине*

*туйā адаршана-ахи, гарале джāрала дехй
чира-дина тāпита джйвана*

*хā хā рӯпа кара дайā, деха море пада-чхайā
нароттама лаила шараṇа*

Стопы Шри Рупы-майджарй (вечной формы Рупы Госвāmй как *гопй* Враджа) — моё истинное богатство. Они являются объектом моего *бхаджана* и *пуджи*. Они — сокровище моего сердца, моё украшение и сама жизнь моей жизни.

Они являются для меняместилищем всей *расы* и исполнением всех моих желаний. Они — конечный вывод всей религиозности Вед и цель всех моих обетов, аскез и повторения моей *мантры*. Они — цель всей моей религиозной деятельности.

Благодаря этим двум лотосным стопам все мои действия станут благоприятными для преданности, будет достигнуто духовное совершенство, и с помощью этих двух глаз я действительно смогу видеть. Изысканная красота божественных стоп Шри Рупы-майджарй будет сиять подобно яркой луне на лотосе моего сердца днём и ночью, давая облегчение моей страдающей душе.

От яда змеи разлуки с тобой увяла душа моя, и жизнь моя — это вечная скорбь и страдания. О Рупа-майджарй, пожалуйста, будь милостива и даруй мне сень твоих лотосных стоп. Нароттама дās обрел в них прибежище.

Часть 3

Несколько слов
для руководства к действию

В третьей части, «Несколько слов для руководства к действию», мы представляем пять совершенно особенных бесед двух ведущих учеников Шрилы Бхактисиддханта Сарасватī Тхāкура Прабхупāды, в которых будет приведено дальнейшее разъяснение правильной концепции Гаудйев.

Глава тринадцатая, «Лйлы и наставления», — это беседа Шрилы Бхакти Промода Пури Госвāmī Махārādжа в честь празднования 124-й *вйāса-пūdжи* Шрилы Бхактисиддханта Сарасватī Тхāкура Прабхупāды.

Главы с четырнадцатой по семнадцатую — «Бхаджан — подлинный и мнимый», «Глупцы рвутся туда, куда ангелы боятся ступить», «Заблуждение, божественность и преданный» и «Сердце и сияние» — это беседы Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дева-Госвāmī Махārādжа в Шри Чайтанья Сарасват Матхе, в Коладвипе, Навадвипа-дхāме.

«Заметив какое-либо отклонение от доктрины чистой преданности, Шрі Шріла Прабхупāда немедленно опровергал все подобные противоположные аргументы. У него была необычная способность усмирять любое сопротивление своими остроумными, пламенными ответами в соответствии с выводами писаний».

Глава 13. *Лилы* и наставления

Самое благоприятное событие, 124 года со дня рождения моего духовного учителя (теперь в его вечных играх) Ом Вишнупāда 108 Шри Шримад Бхактисиддхāнты Сарасватй Госвāmй Тхāкура, будет праздноваться 16 февраля, на Шри Кршṇа-пайчāmй, месяца *māgha* (январь-февраль). Этот праздник будет с размахом отмечаться всеми *матхами*. День явления духовного учителя называется *вйāса-пūdждā*. Другой широко известный день, *гуру-пūrṇимā*, приходится на июнь-июль. Это — день прихода Господа Ведавйāсы. Служители Гаудйя-*матха*, зная, что духовный учитель в явлении истины неотличен от Господа Вйāсы, каждый год празднуют пришествие *гуру* как *вйāса-пūdжду*. Господь Шри Гаурāṅга Махāпрабху впервые установил это *вйāса-пūdждā*-поклонение через Шри Нитйāнанду Прабху в Шривāса-Аṅгане, в Мāйāпуре.

Слово *вйāса* означает «разделять» или, в другом смысле, «расширять». Единые Веды были разделены Им на четыре части, — Рг, Сāма, Йаджур, Атхарва, — а также были расширены Муни Шри Кршṇой Дваипāйаной Ведавйāсой такими трудами, как Махāбхāрата и Пураṇы. Подобным же образом духовный учитель выполняет работу Шри Вйāсадевы, передавая это знание обусловленным живым существам. По этой причине поклонение, предлагаемое ему в день его появления, называется *вйāса-пūdжей*. *Вйāса-пūdждā-лйла* Шримана Махāпрабху была объяснена Шри Шрилой Прабхупāдой в одном из номеров «Гаудйя Джоурнал».^[1]

1 Шри Шрила Прабхупāда — Бхактисиддхāнта Сарасватй Госвāmй Тхāкур; Gaudiya Journal — вайшṇавское периодическое издание — прим. переводчика

Священные писания говорят, что в тот момент, когда человек чувствует непривязанность, освобождаясь от соблазнов материальных чувственных удовольствий, он начинает наслаждаться вкусом преданного служения Господу, не заботясь о подходящем для этого времени. Затем, полностью отказавшись от удовлетворения чувств, он принимает прибежище у лотосных стоп духовного учителя. Многие называют это принятие или предание себя лотосным стопам духовного учителя *вйāса-пūdжей*.

Эту *вйāса-пūdжу* необходимо проводить, находясь на всех четырёх стадиях жизни, уделяя больше внимания стадии (укладу) отречения. Другое значение *вйāса-пūdжи* состоит в предложении всего в служении духовному учителю, в выполнении работы, способствующей исполнению его желаний. Наш предшественник, духовный учитель Шрила Нароттама дāс Тхāкур, в своём подношении смиренно молился:

*шри-чайтанья-mano-'бхйшṭам стхāпитам йена бхū-тале
свайām рупах кадā махйām дадāti сва-падāнтикам*

Когда же Шри Рупа Госвāmй, установивший в этом мире миссию исполнения желания Господа Чайтаньи, даст мне прибежище у своих лотосных стоп?

Поклонение Вйāсадеве во *вйāса-пūdже*, в конечном счёте, означает такое же настроение предания себя и веры и по отношению к духовным учителям-предшественникам.

Шри Шрила Прабхупāда даже в юности был очень привязан к воспеванию Святого Имени. Когда Шрила Бхактивинода Тхāкур был заместителем мирового судьи в Рампуре, он учился в седьмом классе средней школы. Заметив его страстное погружение в практику служения Господу, Шрила Бхактивинода Тхāкур дал ему

чѣтки из *туласї* и даровал ему посвящение в *харинāму* и *нарасимха-мантру*.

В 1881 году в Калькутте, во время строительства их дома под названием «Бхакти-бхаван», в земле было обнаружено Божество *Кўрмадева-шāлагрāма-їилā*. Несмотря на то, что в то время мальчику было всего 8 лет, сильное желание *Їрї* *Їрїлы* *Прабхупāды* поклоняться Божеству заставило отца научить его правильному методу и необходимым для поклонения *мантрам*. *Їрї* *Їрїла* *Прабхупāда* всегда очень строго выполнял это поклонение, соблюдая при этом свой кодекс поведения. Мне посчастливилось увидеть своими глазами Божество, которому когда-то в этом доме поклонялся *Їрї* *Їрїла* *Прабхупāда*.

Однажды *Їрїла* *Прабхупāда* стоял у входа в храмовую комнату *Їрї* *Чайтанья-матх*а и смотрел на Божества *Їрї* *Їрї* *Гуру-Гаурāнги-Гāндарвики-Гиридхāри*. Дверь во внутреннее святилище была довольно маленькой, а очков у него в то время ещё не было. Один из самых дорогих учеников, который стоял рядом с ним, подумал, что его духовный учитель не может хорошо рассмотреть Божества из-за маленького дверного проёма. Услышав это, *Їрїла* *Прабхупāда* усмехнулся и для всеобщего блага ответил: «Не пытайтесь увидеть Божества посредством мирского чувства зрения; вместо этого постарайтесь обрести необходимые качества чистой преданности, чтобы Всевышний Господь лично предстал перед нами, ибо такой вид созерцания превосходит все остальные».

*атах їрї крїшнā-нāмāди на бхавед грāхїам-индрийаих
севонмукхе хи джихвāдау сваям эва спхуратї адах*

Имя, форма, качества и игры *Їрї* *Кршңы* трансцендентны, и ими нельзя наслаждаться с помощью материальных чувств. Но перед тем преданным, кто

совершает чистое преданное служение Всевышнему Господу, начиная с языка, чисто воспевая Святое Имя, Господь предстанет лично (Падма-пураṇа).

В священных писаниях провозглашается слава чистой преданности, поскольку это — единственный способ с любовью ответить Ему взаимностью или обрести истинное видение Всевышнего Господа.

В другой раз Шри Шрила Прабхупāда и его ученики шли в Шри Йогапйтху из Шри Чайтанья-матха. По пути некоторые из очень дорогих ему учеников, почувствовав неприятные запахи с обочин тропинки, начали зажимать носы тканью. По видимости, они не могли нормально дышать из-за запаха, и Шри Шрила Прабхупāда, заметив это, рассмеялся и заметил: «Это — трансцендентная земля, наполненная абсолютно чистыми духовными ароматами, но ваши носы улавливают лишь дурные запахи этого материального мира. Не пытайтесь воспринять эту трансцендентную землю своим материальным разумом, она неотлична от Всевышнего Господа».

В середине февраля 1930 года в Шридхāме Мāйāпуре Шри Шрила Прабхупāда провел духовную выставку под названием «Выставка Навадвйпа-Мāйāпур Шридхāма», которая длилась около месяца. По этому случаю было построено множество временных киосков из гофрированной жести, которые были торжественно открыты сэром П. С. Рэем по случаю знаменательного прибытия Шри Шрилы Прабхупāды. На протяжении всей выставки небо оставалось ясным по бесконечной милости Господа Гаурасундары и Его дорогого спутника, духовного учителя.

Но под конец выставки налетел сильный ветер и сломал эти жестяные конструкции, разметав их на значительное расстояние. Одна из жестяных конструкций во время своего смертельного полёта ударилась о бетонный купол над

Божеством Ѓрї Рāмāнуджи, который примыкал к главному святилищу, и, разбив его, упала со стороны храма, где находилась скважина с водяным насосом.

После того как буря стихла, Ѓрї Ѓрїла Прабхупāда, осматривая разбитый купол, высказал мнение, что купол, возведённый над одним из наших главных духовных учителей, а именно над основным *ācāryey* нашего поклонения Божествам, может быть разрушен только из-за какого-то серьёзного оскорбления при поклонении Божеству. Как он и предполагал, после того как было проведено расследование, было обнаружено, что алтарный служитель совершил серьёзный проступок в поклонении Божествам. Его тут же заменили, а сломанный купол отремонтировали.

Всякий раз, когда случались такие происшествия, как кража из храма, или когда сам Ѓрїла Прабхупāда казался нездоровым, или даже когда ученики испытывали серьёзные помехи, отличные от обычных, Ѓрї Ѓрїла Прабхупāда в первую очередь предостерегал своих учеников от совершения оскорблений по отношению к Божествам. Оскорбления по отношению к Имени, святой *дхāме* (такой, как Мāйāпур) и установленным Божествам служили основой неоднократных предупреждений Ѓрїлы Прабхупāды своим ученикам.

23 октября 1936 года Ѓрї Ѓрїла Прабхупāда поручил распространение божественного послания Господа Чайтаньи в Европе и Америке ныне покойному Ѓрїману Бхакти Шāрайге Прабху, одному из своих выдающихся учеников. Накануне его первого путешествия в Лондон Ѓрїла Прабхупāда дал ему наставление ежедневно, пока он будет там, поклоняться Божествам Говардхану, Шāлагрāму и Гоматї. В этот же день в храмовом зале Багха-базаара Ѓрї Гаудїя-матха Ѓрї Ѓрїла Прабхупāда, обращаясь к большому собранию людей, произнёс пламенную речь, с энтузиазмом превознося проповедническую миссию

Бхакти Шāраṅги Прабху и даруя ему свою милость для успешной кампании — энергию милосердия Господа Гаурāнги. Шрī Шрīла Прабхупāда был твердо убеждён, что только благодаря широкому распространению учения Господа Чайтаньи, через духовное посвящение и наставления живые существа смогут, в конечном счете, достичь своего вечного благополучия. Вследствие чего с неустанной энергией он начал соответствующим образом проповедовать, демонстрируя образцовое личное поведение.

Незадолго до этого, с марта 1933 и по 1935 год, его ученики Шрīмад Бхакти Прадйп Тиртха Махāрāдж и Шрīмад Бхакти Хрдāйа Бон Махāрāдж побывали в Лондоне и в Германии. Там, в разных местах, через публичные речи и переписку по почте, они смогли вдохновить многих интеллигентных и образованных людей и заинтересовать их посланием Господа Чайтаньи. С согласия Шрī Шрīлы Прабхупāды постепенно было сформировано первое лондонское Общество Гаудйя-миссии, и одновременно там же был основан Гаудйя-матх. Председатель Общества, лорд Зетланд, имел обыкновение обсуждать на своих еженедельных собраниях учение Господа Чайтаньи, одухотворённое Шрīлой Прабхупāдой. Проповедническая поездка в Бирму привела к созданию матха в Рангуне^[2] в 1935 году. Однако проповедь была свернута из-за политических беспорядков в Бирме в то время. Во многих густонаселенных городах и святых местах Индии Шрīла Прабхупāда лично или через своих учеников основал Гаудйя-храмы, в которых совершалось служение Божествам. В них преподавалось учение о преданности Махāпрабху и подчеркивалась важность личного поведения в процессе преданности. Всего в Индии было основано шестьдесят четыре храма, все они были перечислены в еженедельном периодическом издании «Гаудйя».

2 Рангун (с 1989 г. Янгон) — крупнейший город Мьянмы (Бирмы) и её столица с 1989 по 2005 годы. — прим. переводчика

С рождения его желанием было установить постаменты для отпечатков стоп Господа Чайтаньи, по крайней мере, в 108 святых местах, где Шріман Махāпрабху ранее ходил пешком. Это должно было пробудить память о Всевышнем Господе, Господе Гаурāнге Махāпрабху. При жизни Шрілы Прабхупāды было возведено восемь таких постаментов отпечатков стоп, а после его ухода — ещё больше.

Шрі Шріла Прабхупāда имел обыкновение лично участвовать в обходе святых земель Враджа и Навадвїпы. Особенно в Пурї-дхāме он проводил экскурсии по всем основным святым местам. Каждый год он совершал обход Навадвїпы в 16 *кроїа*^[3], и по сей день его ученики с уважением регулярно соблюдают эту традицию как часть своего преданного служения. Шріла Прабхупāда обычно отмечал, что вместе с обходом трансцендентных мест совершаются пять основных видов преданного служения, а именно: воспевание Святого Имени, общение с преданными, слушание святых писаний, пребывание на святой земле, а также поклонение Господу в форме Божества. По причине того, что возникает возможность выполнять все эти практики преданного служения одновременно, он настаивал, что обход должен выполняться с должным вниманием и усердием.

Видя действия, противоречащие принципам преданности, Шрі Шріла Прабхупāда становился суровым, как удар молнии, но при благоприятных практических подходах он казался мягким, словно роза.

Когда он погружался в слушание истории о любви в разлуке, которую Шріматї Рāдхāрāңї проявила в Матхуре, он переполнялся таким мучительным чувством разлуки, что слёзы катились из его глаз. Его привязанность к слушанию об играх Господа была феноменальной. Он мог

3 *Кроїа* — это максимальное расстояние, на которое здоровый человек может крикнуть и быть услышанным кем-либо, имеющим хороший слух — прим. переводчика

продолжать разговоры об этом час за часом, так долго, что когда ему напоминали о времени приёма пищи, он начинал раздражаться. Он часто отмечал голод, возникающий у него из-за отсутствия нектарно-упоительных дискуссий о Всевышнем Господе. Как любой врач для постановки правильного диагноза требует, чтобы с ним консультировались, так и он жаловался, что его ученики не дают ему достаточно возможностей, чтобы рассказывать об играх Всевышнего Господа. Вследствие этого на вопрос «Как Вы поживаете?» он отвечал: «Всё хорошо, но эти люди не балуют меня духовными беседами, поэтому я нездоров».

Совместное воспевание Святого Имени всегда доставляло удовольствие Шри Шриле Прабхупāде, но не из уст псевдопреданных, чьи песнопения противоречат духовным выводам (*расāбхāса*). Его настоящее настроение было раскрыто в песне, которую он сам сочинил и имел обыкновение петь:

prāṇa ache tāra se hetu pracāra
pratiṣṭhāṣā hīna kṛṣṇagāthā sāba
īprī дайитā dāsa kīrtanaete āsa
кара уччаих сваре харинāма-рава

Настоящая жизнь преданного проявляется в лишенном всякого чувства ложного престижа предании себя Господу.

Песнопения тех, кто не предался и опьянен ложным престижем, подобны мёртвому телу без сознания, и поэтому их не следует принимать во внимание. Таков был его вердикт. Шрила Прабхупāда совершенно не одобрял неавторитетные обсуждения высоких духовных тем. Всегда и во все времена помнить о Кршṇе имеет результатом чистую преданность. Любовь к Богу достигается только чистым

воспеванием Святых Имён, лишённым всех оскорблений. Как только эта стадия воспевания без оскорблений достигнута, для воспевания Святого Имени не требуется никаких дополнительных усилий или чистоты. Для него было совершенно невыносимо, если кто-то, со всеми своими мелкими, занимающими ум желаниями наживы, славы и престижа, устраивал ложную демонстрацию спонтанной чистой преданности, являющуюся всего лишь лицемерием. Он имел обыкновение говорить:

*мāдхавендра пури бхāва-гхаре чури
на карила кабу садāи джананаба*

Знаменитые слова великих душ таковы: *видхи мārге браджа-бхаве паите нахи śакти*. Невозможно достичь спонтанной преданности простой *сāдханой* (практикой). Настоящий дар спонтанной преданности даётся только за счёт сильнеешего желания её получить в сочетании с благоприятным соседством с истинным учителем, который является обитателем святой *дхāмы*. Вычурное подражание поведению осознавших себя душ является беспокойством для общества, и результатом этого являются дискуссии без необходимой для них квалификации. Преждевременные попытки спонтанной преданности бесполезны! Исходя из контекста вышеприведенной строфы, можно задать вопрос о том, каков же настоящий метод достижения? Ответ даёт Господь Гаурāнга, когда советует Своим доверенным спутникам глубоко вникнуть в следующие строки:

*нāма санкīртана калау парамā упайа
иха хаите сарва сиддхи хаibe “сабара”*

Прибежище у Святого Имени должно быть принято с полной верой, и это обеспечит полное совершенство воспевающего.

*викрїдитам ваджа-вадхубхир идам ча вишнोḥ
śradddhānvita 'nuśrñuyād atха varṇayed йаḥ
бхактим парām бхагавати пратилабхйа кāмам
хрд-рогам āśв апахиноти ачиреṇа дхїрах*

В данном контексте слово śradddhānvitaḥ исключительно относится к той вере, которая ведёт к обретению спонтанной преданности. Шриман Махāпрабху подчеркивал, что Святое Имя исполнено всей трансцендентной энергии, потому что неотлично от Всевышней Божественной Личности, Шри Кршṇы. Святое Имя чисто, вечно, исполнено всех духовных вкусов и подобно дереву, исполняющему желания. Процесс обретения чистой спонтанной преданности заключается в эксклюзивном предании себя лотосным стопам олицетворенного Имени, молитве Ему с полным и страстным желанием и занятии воспеванием с непоколебимой решимостью. Прекращение оскорблений по отношению к Имени приводит к окончательному просветлению практикующего.

Шрила Вишванāтха Чакравартī в своём комментарии объясняет следующую строфу:

*атаева śradddhānvitaḥ ити śāстра виśвāсинам
nāма парādhīнам премапи на аṅгикāротити бхāвах*

Слово śradddhānvitaḥ неприменимо к неверующим или к тем, кто упорствует в оскорблении Святого Имени. Вкусы любви превосходят даже воображение богини Лакшмī. Веру не получить ни простым размышлением, ни способностью различать. Единственный надёжный способ — подчиниться и следовать пути, начертанному гоṇī Ваджа, и никакому другому.

Шри Шрила Прабхупāда никогда не одобрял мудрёные дискуссии людей, не обладающих нужной квалификацией, всегда отдавая предпочтение воспеванию Святого Имени. В

этом же ключе куплет из песни Шְרִי Шְרִילы Бхактивиноды Т̣х̣а̣кура является поучительным:

*виддхи м̣а̣рга рата джейн сва-адхината ратна-дине
р̣а̣га м̣а̣рге к̣а̣ра̣на правеш*

Эта стихотворная строка превозносит славу строгой практики преданного служения, что, в конечном счёте, даёт нам естественное право входа в спонтанную преданность. Шְרִי Шְרִила Прабхупāда так прокомментировал седьмой текст «Упадешамрты»:

Характеристики Святого Имени сравнивают с сахарными леденцами, а невежество сравнивают с желтухой (избытком желчи). Как страдающий желтухой человек не может насладиться вкусом леденцов, так и обусловленное материалистичное живое существо не может ощутить нектарное блаженство Святого Имени из-за невежества. При искреннем воспевании Святого Имени и приложении правильных усилий сладость Имени становится очевидной и, в конце концов, приводит к рассеянию всех нежелательных желаний.

И далее, в объяснении восьмого стиха «Упадешамрты»:

Неофит-обыватель должен укротить свой ускользающий и беспокойный ум воспеванием Святого Имени, игр, формы и качеств Господа полным решимости образом. Наряду с этим следует практиковать слушание и памятование этих качеств Господа. Возросшее влечение к такой деятельности, когда оно расцветёт, автоматически даст человеку квалификацию для совершения

спонтанной преданности и обретения бессмертия. Важно помнить, что преждевременная практика возвышенной преданности может привести к быстрому росту вульгарных и низменных инстинктов человека, заставив его сойти с духовного пути.

Обычные люди, обольщаясь, пытаются воспевать чистые вкусы преданного служения, но лишь создают их противоположности (*расābhāsu*), которые Шрила Прабхупāда ненавидел. Кроме того, он сурово выступал против тех, кто зарабатывает себе на жизнь чтением священных писаний, таких как «Шримад-Бхāгаватам», или показом установленных Божеств, чтобы собрать средства на собственное содержание.

Несмотря на то, что жрецы-ритуалисты (*смārты*) бывают разными, Шрила Санātана Госвāmй, главный лидер в линии Мадхва-Гаудйя, подтвердил, что все люди, независимо от касты, могут с помощью процесса духовного посвящения подняться до совершения поклонения Божеству Шāлагрāма-ййиле. Духовное посвящение включает в себя пять обрядов (*tāpa*, *пуṇḍра*, *nāma*, *мантра*, *йāга*). Шри Баладева Видйāбхūшаṇа определил упомянутую выше *йāгу* как поклонение Божествам в своем священном трактате «Прамейя Ратнāвалй». Интересно отметить, что многие спутники Шримана Махāпрабху, хотя и принадлежали к другим кастам, прошли ритуал посвящения в *брāхмаṇы* и имели учеников-*брāхмаṇов*.

Дйкшā видхāнена двиджатвам джййате нṛṇām — истинная сущность *брāхмаṇа* рождается в процессе духовного посвящения (*дйкши*) («Хари-бхакти-вилāса», 2.12).

Это — основа системы *дайва-варṇāйśрамы*, то есть разделения по труду и укладам на разных этапах жизни человека

только на основе преданности. Единственным критерием настоящих качеств в этой человеческой жизни является преданность Всевышнему Господу.

Много ярких доказательств приводится в священных писаниях по этому поводу. Собакоед низшего сословия, предавшийся Господу Хари умом, телом и речью, является самым возвышенным, в то время как *брāхмаṇ*, лишенный преданности Господу Хари, считается падшим (см. «Шрїмад-Бхāгаватам», 3.33.6). Эти утверждения подтверждают силу преданности. Естественная функция души — служить Всевышнему Господу. Логично предположить, что тот, кто выполняет эту естественную функцию, сразу возводится в касту *брāхмаṇов* и выше. Преданные Господа отвергают тех работающих ради плодов людей, которые выказывают свое превосходство благодаря рождению. Знаменитый стих Шрї Кршṇадāса Кавирāджа в «Чайтанья-чаритāmрте» (*Антйа-лīлā*, 4.66) гласит:

*нича-джāти нахе кршṇа-бхаджане айогйа
сат-кула-випра нахе бхаджанера йогйа
йеи бхадже сей бада, абхакта-хйна, чāра
кршṇа-бхаджане нāхи джāти-кулāди-вичāра*

Человек, который интенсивно практикует преданное служение, является более возвышенным независимо от касты или вероисповедания. Считать преданного принадлежащим к какой-то определенной касте или вероисповеданию — это адское мышление.

Низкое происхождение само по себе не лишает человека возможности преданно служить Господу Кршṇе, точно так же как происхождение из аристократического рода *брāхмаṇов* не делает его подходящим, чтобы совершать такое служение.

Любой, кто занимается преданным служением, является возвышенным, тогда как непреданный всег-

да осуждаем и отвратителен. Поэтому при оказании преданного служения Господу не принимается во внимание положение семьи человека.

Однажды в Балигхе, Миднапуре^[4], были организованы массовые публичные дебаты, чтобы определить положение вайшнавов и *брāхмаṇов* из высших каст. Шрī Шрīла Бхактивинода Тхāкур, будучи нездоровым, послал своего сына на это собрание, уполномочив его защищать достоинство вайшнавов. На собрании председательствовали Шрīман Мадхусūдана Госвāмй и Шрī Вишвамбхарāнанда. Шрī Шрīла Прабхупāда, прочитав выразительную, высоко эрудированную лекцию, очень подробно объяснил обе концепции и в конечном счёте бескомпромиссно доказал превосходство вайшнавов над *брāхмаṇами* по рождению. Ему устроили стоячую овацию, и все присутствовавшие там святые люди были очень довольны подтверждению учения Шрīмана Махāпрабху.

Печатный станок был важным инструментом, который Шрī Шрīла Прабхупāда использовал для широкой огласки и распространения духовной литературы. Он называл его «большим барабаном» (*брхад-мрдангой*), звук которого мог не только распространяться на большое расстояние, но и сохраняться в течение некоторого времени. В молодом возрасте, помогая своему отцу Шрīле Бхактивиноде Тхāкуру в его публикациях, Шрīла Прабхупāда приобрёл большой опыт в корректуре и других работах, связанных с книгопечатанием. Вследствие этого он учредил большое количество типографий и опубликовал множество книг и периодических изданий, например, еженедельник «Гадудйя», «Бхагавад-гйту» с ком-

4 Город Балигхай расположен в районе Восточный Миднапор в индийском штате Западная Бенгалия; существуют различные варианты произношения этих названий – прим. переводчика

ментариями, «Джайва Дхарму», «Чайтанья-чаритāmрту», «Бхакти-расамрта-синдху» и так далее...

Ѕрї Ѕрїла Прабхупāда всегда был бдителен в правильном служении Ѕрї Мāйāпуру-*дхāме*, трансцендентному месту рождения Господа Гаурахари. В Йогапїтхе и Ѕрїваса Аṅгане он испытал множество божественных переживаний. У него было видение реки Сарасватї, когда он смотрел на реку Джаланги. Подобные видения были и у Ѕрї Ѕрїлы Бхактивиноды Тхāкура. Место слияния рек Сарасватї и Ганги (Тривеṇї) в Ѕрї Мāйāпуре было ему особенно дорого. Ѕрїла Бхактивинода Тхāкур предсказал, что в Ѕрї Йогапїтхе будет построен выдающийся храм. Чтобы подтвердить предсказание своего отца, Ѕрїла Прабхупāда с помощью своих богатых учеников построил там огромный храм. Во время раскопок для строительства храма в земле было обнаружено четырёхрукое Божество Вишṇу. Позже это Божество было определено Ѕрїлой Прабхупāдой по расположению оружия и символов в руках как Адхокшаджа Вишṇу с энергиями *їрї* и *бхї*. Опытный археолог Ѕрї Рам Прасād Чандра подтвердил, что Божество было очень старым. Позднее Ѕрї Ѕрїла Прабхупāда указал, что этому Божеству с соблюдением всех правил и норм совершал поклонение Джаганнатха Миїра. В настоящее время этому прекрасно-му Божеству поклоняются в Ѕрї Йогапїтхе, в Мāйāпуре.

Чтобы вывести на передний план Святую Землю и привлечь внимание к ней, Ѕрї Ѕрїла Прабхупāда снова и снова приглашал в Мāйāпур многих выдающихся и достойных людей. Каждый год внимание общественности было привлечено *парикрамой* в Навадвїпе и следующим за ней празднованием годовщины рождения Махāпрабху. Замыслом Ѕрї Ѕрїлы Прабхупāды было объединить все территории от Йогапїтхи и Чандраїекара Бхāваны на севере (и выше) до Хулур Гхāты на крайнем юге под назва-

нием «подлинный Мāйāпур». Его пророчество заключалось в том, что вся эта земля станет в будущем местом обитания преданных Шрī Кршṇы и будет построено множество храмов Господа Кршṇы. Благоприятные звуки гонгов, колоколов и барабанов будут постоянным и каждодневным явлением.

Шрīла Прабхупāда имел обыкновение говорить, что Господь Гаурасундара вечно проводит совместное воспевание и танцует со Своими спутниками в Святой Земле Мāйāпура. Даже сегодня немногие избранные могут мистическим образом внезапно услышать здесь слабые звуки гонгов и барабанов. Шрīла Прабхупāда лично испытывал это множество раз.

Как уже говорилось, Шрī Шрīла Прабхупāда неустанно работал над распространением послания чистой преданности Шрīмана Махāпрабху посредством книг и журналов. Прежде всего с помощью своих четырёх основных типографий, а также и с помощью других, он напечатал более сотни книг и различных журналов на английском, бенгальском, ория и ассамском языках. Распространение преданности шло не только по всей Индии, от края до края, но многие ученики по его приказу поехали проповедовать и в зарубежные страны. Он неизменно, в качестве ежедневного обета, повторял один *лакх*^[5] Имён Господа (64 круга), и его наставление всем своим ученикам было поступать таким же образом. Не отступая от этого зарокa, он невероятным образом распределял своё время, чтобы уместить все запланированные проповеди и литературные труды, являясь источником вдохновения для всех, кто встречался с ним.

Заметив какое-либо отклонение от доктрины чистой преданности, Шрī Шрīла Прабхупāда немедленно опро-

5 *Лакх* — единица счёта в индийской системе счисления; равняется ста тысячам — прим. переводчика

вергал все подобные противоборствующие аргументы. У него была необычная способность умирять любое сопротивление своими остроумными, пламенными ответами в соответствии с выводами писаний. Он представлял собой потрясающую фигуру бескомпромиссного отношения к чистым религиозным идеалам. Он никогда не терпел приспособленчества или компромисса с выдуманной или имеющей отклонения философией и никогда не оставался безразличным, когда имело место смешение вкусов, рас. Его строгий кодекс поведения всегда соответствовал наставлениям Шрїмана Махāпрабху — *асат саṅга тйāга – эи вайшṇава ācāra* — полностью избегать общения с людьми материалистичными, поглощенными чувственными наслаждениями, и непреданными, атеистами.

Отсутствие такого энергичного руководителя привело к тому, что мир Гаудїя-вайшṇавов пережил множество проблемных ситуаций.

Шрї Шрїла Прабхупāда обладал исключительными познаниями о тайнах ученической преемственности. Им было начато составление словаря «Вайшṇава-маїджушā-самхитā», содержащего различные знания о преданных Вишṇу. Однако только четыре выпуска были завершены и опубликованы. Способности его памяти были поразительны. В то время, когда он говорил, открывалось так много свежих и интересных идей, что аудитория была полностью очарована. В былые времена я проворной рукой пытался записывать все эти идеи, но всё равно упускал многие моменты. Позже Шрї Шрїла Прабхупāда лично исправлял мои записи.

Само слово *мāйāvāḍī* было совершенно невыносимо для слуха Шрї Шрїлы Прабхупāды. Некоторые люди утверждали, что Шрї Пракāшāнанда Сарасватй,

получив милость Господа Гаурāнги, стал известен как Шри Прабходāнанда Сарасватй, автор знаменитого трактата о преданности «Шри Шри Рāдхā Раса Судханидхи». Это было категорически отвергнуто Шрилой Прабхупāдой. Он разъяснил, что духовным учителем Гопāла Бхатты Госвāmй был его собственный дядя, Шрила Прабходāнанда Сарасватй. Он часто останавливался в Шри Раи́нге и был последователем Шри Рāmāнуджи. Его не следует путать с другим Пракāшāнандой, который был из последователей Шанкарāчāрьи и жил в Бенаресе.

Утром перед уходом, перед тем, как войти в свои вечные игры, он попросил Шри Шримад Бхакти Ракшака Шридхара Махārādжа спеть «Шри Рūпа-майджарй-пāда» Шри Нароттамы дāса Тхāкура, а Навина Кршṇу Прабху спеть «*туми дойа сагара тарайите прани*» из комментария ко второму стиху «Шикшāштāкам» Бхактивиноды Тхāкура. После этой просьбы Шри Шрила Прабхупāда начал повторять своё знаменитое указание, уже высказанное им ранее (23 декабря): «Безоговорочное повиновение наставникам, данным нам через посредство духовного учителя Шрилой Рūпой Госвāmй, — это богатство нашей преданности».

В этом указании он обрисовал истинный метод нашей практики преданного служения, а также настоящую ученическую преемственность. При этом, слушая песню Шрилы Бхактивиноды Тхāкура (*туйа дайа эхана парамā удара*), Шри Шрила Прабхупāда прижал руки ко лбу, и обильные слёзы смирения покатались по его щекам. Эти глубоко личные жесты напомнили нам о нашем плачевном положении, в котором мы не питаем никакой привязанности к Святому Имени. Это Имя обладает всей силой и не зависит ни от времени, ни от чистоты воспевающего. Побеждают только вера и беспримесное предание себя. Мы остро осознали все эти факты, видя его поведение. Затем он

опять подчеркнул необходимость для нас следовать учению Ёрї Ёрїлы Рўпы и Рагхунāтхи через посредство Нароттамы дāса Тхāкура.

Наконец, Ёрї Ёрїла Прабхупāда открыто благословил всех присутствующих, а также тех, кто не присутствовал, и дал нам всем указание выполнять преданное служение Всевышнему Господу и служить чистым преданным, особенно путём распространения божественных писаний.

Наш самый почитаемый духовный учитель Ёрї Ёрїла Прабхупāда даровал свои любовные благословения не только своим ученикам, но и ученикам своих учеников, а также всем тем, кто в будущем придёт в эту линию ученической преемственности. Нет причины терять надежду или причины для страха, ибо линия Ёрїлы БхактивинодыТхāкура никогда не прервётся. Так заверяет нас Ёрї Ёрїла Прабхупāда, учитель всего мира. Он вечно присутствует среди нас. Он — мой Господин жизнь за жизнью, он — мой единственный источник силы, и те, кто следует по его стопам, должны сделать его милостивые наставления своей главной целью, сотрудничая друг с другом, поместив Джагат Гуру Ёрї Ёрїлу Прабхупāду в центр и стараясь исполнить его желание служить миссии Ёрїлы Рўпы Госвāmй. Всё совершенство будет достигнуто, если доставить удовольствие Ёрї Ёрїле Бхактисиддхāнте Сарасватй Тхāкуру Прабхупāде.

«Прогресс гарантирован, если мы всегда будем стараться занять низшее, подчинённое положение. Рвение к продвижению — опасный враг. Оно вызвано пратиштхой (желанием признания), которая всё разрушит».

Глава 14. Бхаджан — подлинный и мнимый

Преданный: Я слышал, что некоторые *ācārya* считают, что *смараṇа*, уединённые размышления о деяниях Господа, является первостепенным видом преданного служения, превосходящим даже *кīртан*, совместное воспевание; или всё же этот вид служения второстепенен по отношению к *кīртану*?

Шри́ла Гуру Махāрāдж: Есть те, кто придерживаются такого мнения, потому что *смараṇа*, уединённые размышления, тесно связана с сознанием. *Смараṇа* соприкасается больше с тонкой частью нашего существования, так что она должна быть наиболее эффективной формой *сāдханы* или средством достижения цели. Но наш Гуру Махāрāдж и Шри́ла Джива Госвāмй, а также Кавирāджа Госвāмй Прабху делали упор на *кīртане* — особенно для начинающих. Гуру Махāрāдж говорит в своей песне «Вайшṇава ке?» («Кто истинный вайшṇав?»):

*кīртана прабхāве, смараṇа хаибе,
се кāле бхаджан нирджана самбхава*

Размышления о деяниях Господа могут возникнуть благодаря силе *кīртана*, и только тогда возможно уединённое служение.

Смараṇа или *нирджана-бхаджан*, преданность в полном уединении, без осознания окружающего мира, совершенно невозможна для начинающих. И Шри́ла Джйива Госвāмй говорит («Бхакти-сандарбха», *санкхйā* 273):

*йадйапй аниā бхактих калау картавйā
тадā кйртанāхйā-бхакти-самйогенаива*

В эту Кали-югу из девяти основных форм преданного служения, безусловно, следует практиковать и формы, отличные от *кйртана*, но они должны быть вторичны по отношению к нему.

Это — принцип проповеди Махāпрабху. *Кйртан* имеет свои особые качества, тем более в Кали-югу.

*калер доша-нидхе рāджан асти хй эко махāн гунах
кйртанāд эва кршнāсйā мукта-сангах парам враджет*

(Шри Шукрадева Госвāmй сказал:) «О царь, у века Кали, вместилища всего зла, есть только одно великое достоинство — в этот век те, кто просто повторяет Святое Имя Кршны, обретут освобождение и достигнут обители Всевышнего Господа» («Шримад-Бхāгаватам», 12.3.51).

Кроме того, Шрила Мадхвāчāрья пишет в своем комментарии к «Мундака-упанишаде»:

*двāпарййаир джанайр вишнӯх пайчарāтрайй ту кевалайх
калау ту нāма-мāтрена пуджйате бхагавāн харих*

В Двāпара-югу люди проводят поклонение Господу Вишнӯ исключительно в облике Божества согласно принципам, изложенным в писаниях Пайчарāтры, но в Кали-югу Всевышнему Господу Хари поклоняются только пением Его Святого Имени (цитата из «Шри Нārāйаṇа-самхиты»).

При упоминании об инкарнации Господа Шри Чайтанья Махāпрабху в стихе 11.5.32 «Шримад-Бхāгаватам» также дается и метод, с помощью которого люди будут поклоняться Ему: *йаджñайх санкйртана-прайаир йаджанти хи сумедхасах*. Здесь слово *йаджñах* означает «жертвоприношение»,

«подношение», описываемое словами *санкёртана-прайа* или *санкёртана-прадхāна* — «основанное на *санкёртане*, совместном воспевании Святого Имени»; и оно совершается теми, кто наделён достаточным благочестием. Итак, в этот железный век Кали у *кёртана* есть особая привилегия, дарованная Всевышним Господом — Махāпрабху основал путь проповеди, Хари-*кёртана*, и собственным примером учил, как ему следовать.

Поэтому *кёртан* был полностью признан нашим Гуру Махāрджем, Шрёлой Дживой Госвāmй и другими. Так как проповедь — это декларация, «способность донести весть до других», то писать статьи или книги о Господе также входит в сферу *кёртана*.

Также как для того чтобы отвечать на вопросы об окружающем мире, автоматически требуется полное сосредоточение, что очень редко встречается в этот век, так и тогда, когда человек занят *кёртаном*, он автоматически не может не сконцентрироваться и не сосредоточиться полностью. Он не может говорить, не думая — интуитивно он должен быть во всевнимании. По этой причине *кёртан* рекомендуется как наивысший вид *бхаджана*, особенно в век Кали.

*бхаджанера мадхйе шрёштха нава-видхā-бхакти
'кршṇа-према', 'кршṇа' дите дхаре махā-шакти
тāра мадхйе сарва-шрёштха нāма-санкёртана
нирапарāдхе нāма лаиле пāйа према-дхана*

Из всех разновидностей божественного служения высшими являются девять, которые с великой силой наделяют преданных любовью к Кршṇе и личными отношениями с Ним; а из этих девяти видов лучший — это *нāма-санкёртана*. Повторяя Святое Имя без оскорблений, приобретаешь сокровище любви к Господу («Чайтанья-чаритāmрта», *Антйа-лīлā*, 4.70 – 71).

Махāпрабху также считал основными пять форм из тех девяти, которые упоминаются в «Бхāгаватам», — *ш́раваṇам*, *кṛ́танаṃ* и т. д.:

сāдху-саṅга, нāма-кṛ́тана, бхāгавата-ш́раваṇа
матхурā-вāса, ш́рī-мṛ́ртира ш́раддхāйа севāна

Общение с чистым преданным, воспевание Святого Имени, слушание «Ш́рīмад-Бхāгаватам», проживание в Матхура-дхāме и с верой поклонение Божеству («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхйа-лīлā*, 22.128).

Из этих пяти форм Махāпрабху отводил *нāма-саṅкṛ́тане* высочайшее положение. *Ācā́ры* считают *нāма-саṅкṛ́тану* лучшим из всех видов. Это с особой силой подчёркивалось нашим Гуру Махāрāджем, и это также основывается на утверждении *ш́āстр*, священных писаний. Но если другие *ācā́ры* в некоторых случаях отдавали предпочтение *смараṇе*, то это нужно понимать в том смысле, что *кṛ́тан* может находиться в зависимости относительно материального окружения, тогда как *смараṇа* не зависит от материальных соображений. С этой точки зрения *смараṇа* может быть рекомендована как более предпочтительная, но это не есть какая-то общепринятая истина. Просто у некоторых *ācā́ров* может быть такое особое мнение.

В «Чайтанья-ш́икшāmрте» Ш́рīла Бхактивинода Тхāкур пояснил, что есть два типа преданных, находящихся на последней ступени непосредственно перед достижением высшего уровня *парамахамсы* или *уттама-адхикā́рī*. Практикующие, которые преодолели среднюю ступень (*мадхйама-адхикā́рī*) и двигаются вперёд к достижению наивысшего положения, называются преданными, находящимися на стадии *премāрукушу*. Они подразделяются на две группы — *гостхйāнандī* и *вивиктāнандī* (или *бхаджāнандī*). Первые всегда занимаются активной проповедью, а вторые

практикуют *смараңу* или *нирджана-бхаджан* — уединённую жизнь в поклонении, отстранённую от мирской суеты. Характер их деятельности не является доказательством, что одна группа более возвышенна, чем другая. *Вивиктāнандī* обычно предпочитают уединённую жизнь и занимаются *смараңой*; а те, кто относится к группе *гостхйāнандī*, занимаются *кīртаном*, проповедью, и также достигают высшего положения, не сливаясь с направлением, практикующим исключительно *смараңу*. Те же, кто достиг высшего уровня, известны как *премāрūдха*.

Гуру Махāрāдж ясно указал, что когда мы ещё занимаем начальное положение, *смараңа* вредна. Правильнее будет нам практиковать *кīртан*. *Кīртана прабхāве, смараңа хаибе, се кāле бхаджана нирджана самбхава*.^[1] Школа *сахаджиев*, подражателей, больше предпочитает *смараңу*, а не *кīртан*. Они — «последователи» *смараңы*. Они ведут уединенную жизнь и мысленно практикуют отождествление себя с определённой *сакхī* своего возраста, её обязанностями, её пребыванием в конкретном месте Врд̄авана, в определённой *лīле*, под руководством определённой *сакхī* и так далее. Их так называемый *гуру* требует от них практиковать мысленное созерцание всего этого. Таков процесс последователей школы *сахаджиев*, но мы его не признаём. Мы считаем всё это ложным и мнимым. Последователи школы *сахаджиев* не подходят для возвышенного уровня. У них нет настоящей *самбандха-джйāны*, знания о том, что́ есть что́. Они лишь продолжают практиковать вошедшее в привычку повторение определенных фантазий в своём уме, но процесс *анартха-нивртти* (очищения от пороков) или любой другой процесс, основанный на нём, не может

1 Цитата из «Вайшңава ке?» Шрīлы Бхактисиддхāнты Сарасватī Тхāкура: «Лишь могущество *нāма-кīртана* дает чистоту, необходимую для того, чтобы погрузиться в *смараңу* и созерцать в уме деяния Кршṇы. *Нирджана-бхаджан* доступен лишь тому, кто обрёл подлинную *кршṇа-бхакти*». — прим. переводчика

быть осуществлён подобным образом. Их воображаемые «достижения» — чистая выдумка. Последователи школы *сахаджиев* не знакомы с фактами — с онтологической последовательностью расположения уровней от Вираджи до Брахмалоки, Вайкунṭхи и Голоки. Они — *пукура-чури-вāле*, «похитители прудов». Думать, что кто-то может украсть пруд, — заблуждение. Мы считаем такого рода «*смараṇу*» чем-то вроде самообмана.

Например, истинной *смараṇой* занимался Шрила Гаура Кишора Бāбāджй Махāрāдж. Однажды другой *бāбāджй* построил поблизости *кутир*, маленькую хижину, и стал подражать Гауре Кишоре Бāбāджй, соблюдая обет *мāдхукари* (питаюсь только тем, что подадут), подолгу сидя и медитируя, нося одежды отшельника. Понаблюдав за ним, Бāбāджй однажды заметил: «Если женщина придёт в родильное отделение, ей не родить ребенка, только подражая крикам и стонам роженицы и имитируя симптомы родов. Много чего ещё должно произойти до этого!» Поэтому простое подражание *парамахамсе бāбāджй* — это не подлинный *бхаджан*. Сначала нужно достичь связи с реальным уровнем *шуддха-саттвы*, и только тогда могут проявиться все высшие внешние признаки. В противном же случае будут проявляться только надуманные ужимки и кривлянье.

нā утхйā вркшопари, āнāтāни пхала дхари'

душта-пхала кариле арджана

(«Калийāна-калпатару», *Упадеиā* 18).

Шрила Бхактивинода Тхāкур говорит, что если человек хочет фруктов, но не желает преодолеть трудности и взобраться на дерево, то каких плодов он может ожидать? Плоды будут битыми или гнилыми. Без надлежащего развития событий обольщаться собственными фантазиями — подвиг сумасшедшего. Нужно постепенно достичь уровня

истины, *шуддха-саттвы*. Нужно пройти через так много уровней — Бхūr-, Бхувар-, Свар-, Махār-, Джанар-, Тапар-, Сатйа-локу, Вираджу, Брахмалоку. Махāпрабху учит, что лиана *бхакти* растёт и поднимается к Голоке, и ей нужно пересечь все эти миры.

*упаджийā бāде латā ‘брахмāṇḍа’ бхеди’ йāйа
‘вираджā’, ‘брахмалока’ бхеди’ ‘паравйома’ пāйа
табе йāйа тад упари ‘голока-врндāвана’
‘кршṇа-чараṇа’-калпавркше каре āрохаṇа*

Лиана преданности даёт всходы и растёт, чтобы пронзить оболочку Вселенной. Она пересекает реку Вираджу и уровень Брахмана и достигает мира Вайкуṇṭхи. Затем она растёт всё выше до Голоки Врндāваны, доходя и, наконец, обвивая древо лотосных стоп Кршṇы, исполняющее любые желания («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхйа-лīлā*, 19.153 – 4).

Но псевдопреданные не хотят знать, что такое *паравйома*^[2], Брахмалока, Вираджā или *брахмāṇḍа*^[3]. Не считая нужным узнать об этих вещах, они обращаются к гуру-проходимцу, получают некую *мантру* и начинают свою «медитацию». Но находясь на такой стадии, если человек станет мысленно созерцать Рāдхā-Говинда-лīлу, вместо того, чтобы присоединиться к ней, он скорее всего ввяжется в отношения с дамами и господами этого мира. Он попадет в ловушку владений похоти, и ему придется отправиться в ад вместо того, чтобы подняться на Голоку.

Карма-мāмсамайа — kāма, према — чидāнанда дхāма.
Плотским влечениям имя — похоть, тогда как истинная

2 *паравйома* — вечная безграничная сфера Духа за пределами материального мира. В ней пребывают все миры Вайкуṇṭхи — прим. переводчика

3 *брахманда* — вселенная Брахмы, возникшая из космического яйца, плававшего в водах причинного океана; корень происхождения вселенной — прим. переводчика

любовь — это обитель Божественного Экстаза. Таким образом, подражательство не приводит к успеху. Оно скорее приводит к деградации. Подражательство — деградация. Подражательство — это всего лишь упражнения ума.

Преданный: А если эти умственные упражнения выполняются с верой?

Шрила Гурӯ Махārāдж: Ум отделен от веры. *Шраддхā* связана с душой, *āтмой*, а ум — вид материи. Ум материален — он часть материальной энергии. Это объясняется в «Гите», 7.4:

*бхūмир āпо 'нало вāйуḥ кхам мано буддхир эва ча
ахаṅkāра итййāм ме бхиннā пракртир аштāдхā*

Ум — порождение материальной энергии, а *джйва* — порождение *парāйāкти*, основной энергии; но *сварūпа-йāкти*, Личностная (Внутренняя) Энергия Господа, выше *джйвы*. Природа ума — строить воображаемые конструкции (*манодхарма*). Они не имеют ничего общего с Истиной. Они порождены материальным миром, миром заблуждений. Ум полон заблуждений (*авāн-манасо гочараḥ*). С помощью ума нельзя достичь уровня, на котором можно надлежащим образом почувствовать или воспринять Истину. Он связан только с миром вещей или их эксплуатацией.

Преданный: Но разве чистый ум не является продуктом *шраддхи*?

Шрила Гурӯ Махārāдж: Ум не бывает чистым. Как камень не может породить жизнь, так и ум не может породить *шраддху*. *Шраддхā* — первична и лежит в основе всего. Когда Всевышний Господь проявляется в сердце, ум исчезает. Они — диаметрально противоположны. Тьма не может породить свет, и как только появляется свет — тьма исчезает. Поэтому истина появляется тогда, когда

проявляется настоящее чистое сознание, а воображаемые конструкции исчезают. Ум поглощён заблуждениями. Он — элемент *апарāйāкти*, низшей энергии. Все виды материи — и грубые, и тонкие — относятся к низшему виду энергии. Земля, вода, огонь, воздух и эфир — это грубая материя; ум, интеллект и эго — тонкая; но все они — материя. А душа является трансцендентной. И *сварūпа-йāкти*, (Личная Энергия Господа), *бхаджан* (божественное служение) и Голока-Вайкуṇṭха — всё это находится выше мирского уровня и является трансцендентным — по другую сторону души, не на её низшей стороне, где расположен ум. Источник ума — эго, то есть ложное «я», и ум создан из стремления к эксплуатации. Но Махāпрабху говорит: *мора мана-врндāвана* — «Мои мысли — по другую сторону, во Врндāване». То есть, они не являются частью мирского.

Преданный: Значит, чистый ум, чистое мышление всё-таки существует?

Шрīла Гуру Махāрāдж: Строго говоря, слово «ум» вообще нельзя применять в этом контексте, иначе всё будет понято превратно. Обитатели Голоки также имеют чувства, мысли и прочие качества, однако они совершенно не соответствуют мирским. Мирское мышление порождено желанием эксплуатации, использованием чувств в своих целях.

Мы должны избавиться от подобного ума. Он погружает нас в ядовитые мысли. В «Шрīмад-Бхāгаватам» при описании *тридаṇди-саннйāси* указывается, что все духовные практики направлены на одно — ум следует сдерживать.

*дāнай свадохармо нийамо йамай ча
йрутай ча кармāни ча сад-вратāни
сарве манониграха-лакшаṇāнтāх
паро хи його манасах самāдхих*

Благотворительность, как неизменные, так и зависящие от обстоятельств предписанные обязанности, контроль ума и чувств, изучение писаний, святые обеты и зарок — всему этому следуют для того, чтобы достичь подчинения ума. Искусство управления умом известно как высший вид *йоги* («Шримад-Бхагаватам», 11.23.45).

Преданный: Вы сегодня говорили о *кйртане*. Я читал, что Шрила Бхактивинода Тхākур приравнивал *джапу* (уединенное повторение) к *кйртану* (совместному воспеванию и проповеди), а также, что Шрила Рупа Госвāmй говорит, что существует три вида *джапы*, а именно *мāнасика* — в уме, *вāчика* — вслух и *упāmйу* — шёпотом. Какой из этих видов более подходит для нас и какой наиболее действенен?

Шрила Гуру Махārāдж: В *упāmйу*-повторении нет звука, есть только движение губ; а в *мāнасика*-повторении нет и движения губ. Вы спрашиваете, какой из этих трех видов лучше?

Преданный: Да.

Шрила Гуру Махārāдж: Тот вид, который обладает внутренним искренним настроем, будет выше. *Джапа* должна быть настоящей, а не механическим подражанием. Нужно постоянно сосредоточивать своё внимание на самоотрицании. Если мы действительно это сможем практиковать, наш прогресс невозможно будет остановить. Но без должной квалификации, если мы уж слишком будем хотеть подняться, у нас будет сохраняться тенденция скатиться вниз. «*Дāсйāйа те мама расо 'сту расо 'сту сатйам*» — «пусть у меня всегда будет стремление к служению». Для *бхаджана*, внутреннего служения всегда следует придерживаться такого настроения. *Тад дāса-дāса-дāсāнāм дāсатвам дехи ме прабхо*.

Прогресс гарантирован, если мы всегда будем стараться занять низшее, подчинённое положение. Рвение к продвижению — опасный враг. Оно вызвано *пратиштхой* (желанием признания), которая всё разрушит. Шри́ла Прабхупа́да говорил, что подражание возникает из-за влечения к *пратиштхе*, желанию занять более высокое положение и приобрести себе имя. Это — величайший враг. Не поддавайтесь *пратиштхе*, стремлению возвыситься, она погубит вас. В противоположность этому, *даиньям*, смирение — признак здоровой преданности.

Преданный: Махāрадж, мы видим, что в «Хари-бхакти-вилāсе» иногда подчёркиваются преимущества безмолвного повторения, а затем в других местах превозносится слава очень громкого воспевания по примеру Харидāса Тхāкура. Как это можно объяснить?

Шри́ла Гуру Махāрадж: Осмысление сухой теории мало чем вам поможет. Постарайтесь понять дух, а не букву. Когда вас поддерживает *сāдху*, гуру очень высокого порядка, для вас нет преград. По милости, которую даёт его поддержка, какой бы вид *кīртана* и духовной практики вы ни выполняли, вы всегда достигнете успеха. Возможно писания и восхваляют мысленное созерцание как более действенное в определённых случаях, но если вы, имея поверхностные представления об этом, отважитесь попытаться воспевать таким образом, противодействие будет настолько велико, что вам некуда будет деться — вы превратитесь в атеиста. Такое может произойти, если у вас нет достаточной поддержки, чтобы бороться с трудностями. Не рискуйте идти в атаку на врага, когда ваша позиция слаба. Но когда вас поддерживают великие полководцы с большим количеством воинского снаряжения, вы должны идти вперед. Это положит начало вашему участию в настоящем *кīртане*.

Основа всего — *сāдху-саṅга*. Она связана с высшей силой. Если этой связи нет — ничто не имеет никакой ценности. Самое существенное, самое главное для нас — *сāдху* и *śāстры*; и мы должны развивать в себе стремление к главному. *Сāдху* и *śāстры* — всегда наиважнейший фактор для поддержания настоящего *бхаджана*. Для более слабого преданного, *сāдхака* или начинающего, величайшей необходимостью является *сāдху-саṅга*, а священные писания необходимы для получения знаний. *Сāдху-śāстра-крпа*. Тогда *кīртан* станет наилучшим.

Врндāван дас Тхāкур спрашивает, если кто-то прокормил себя одного, а кто-то прокормил себя и ещё тысячи других, то кто более щедр? *Кīртан* приносит благо тому, кто его совершает и в то же время помогает получить благо многим другим. Но когда у вас нет достаточной веры, если при проповеди вы встретите оппозицию, *асат-саṅгу*, то *аṅкура*, семя преданности, будет загублено. В таком случае, если вы *каништха-адхикāрī*, неофит, вам не стоит идти в бой без надлежащего прикрытия. *Кīртан* — это проповедь, то есть, в определённом смысле, сражение. Не рискуйте, если вы *каништха-адхикāрī*. Вы превратитесь в атеиста. Только после прохождения всех необходимых ступеней, — *śравана-дāйā*, *варана-дāйā*, *сāдхана-дāйā* и *прāпана-дāйā* (стадий слушания, принятия, практики и обретения стойкости) — вы сможете проповедовать самостоятельно (*āпана-дāйā*). До этих пор вы можете пойти проповедовать только с помощью кого-то, кто находится на стадии *прāпана-дāйā*.

У нас должна быть неразрывная связь с реальностью, с абсолютным представлением о реальности. Такая устойчивая позиция необходима. Неуязвимая позиция. Твёрдая позиция, понимание что́ есть что́ — *самбандха-джйāна*. Только тогда мы будем способны понять и привести в гар-

монию различия, которые находим в писаниях *ācāryev*; что применимо и где — при каких обстоятельствах было рекомендовано занять вот эту определенную линию, а при каких обстоятельствах было рекомендовано занять другую. Будем способны приобрести практические знания.

Преданный: Махārāдж, сегодня утром мы говорили о смирении. В чем совершенство смирения для *каништха-адхикари*?

Шри Гур Махārāдж: В разных людях смирение может проявляться по-разному. Так что каждый должен найти, что оно означает для него лично. Смирение означает «не посягать на права других». Однако оно не должно быть таким, чтобы задушить собственное «я». Смирение должно быть естественным.

Когда Шри Гаудия-матх открывал в Калькутте свой центр (Багх Базаар-матх), был устроен большой праздник. Из ранее арендованного дома Божества были доставлены на колеснице в окружении процессии. Было пение и танцы, и Божества были установлены в новом храме. Раздали *махā-прасād*. Где-то между полночью и часом ночи мы легли спать. Моя постель стояла рядом с постелью одного из моих духовных братьев, профессора-учёного. Он был воплощением смирения. Утром, говоря очень медленно, профессор сказал мне: «Прошлой ночью я почувствовал такую сильную слабость, что мне показалось, что я умираю. Я подумал, что нужно разбудить Вас, но потом решил: "Нет, к чему мне беспокоить *вайшнав*? Он так устал вчера, ему нужен отдых, так что лучше я подожду". И, повременив немного, я поднабрался сил, так что мне не пришлось Вас тревожить. Но сейчас я всё ещё очень слаб». Очень медленно и рассудительно он рассказывал мне об этом. Хотя он умирал, но не разбудил меня, боясь помешать моему отдыху.

В то утро слова, сказанные им со всей возможной деликатностью, поразили меня словно удар грома. Я сразу же пошёл к Прабхупāде и сообщил ему обо всём: «Прошлой ночью один господин чуть не умер, но он был слишком скромен и не побеспокоил меня». Прабхупāда и преданные также хорошо знали кроткий характер профессора, нашего духовного брата. Они отнеслись к этому случаю очень серьёзно и немедленно послали за врачом.

На мой взгляд, такое смирение опасно. Жизнь ученика не принадлежит ему, а является ценным достоянием его Гуру Махāрāдж. Ученик должен жить не ради своих интересов, а ради интересов своего *гурудева*. Поэтому я не оценил смирения профессора.

Всё, что мы делаем, должно быть связано с подлинной реальностью. Если я болен, прикован к постели и меня мучает жажда, а я не буду просить никого из *вайшнавов*: «Пожалуйста, принесите мне стакан воды», то в результате моё состояние может усугубиться. Это всё равно, что экономить грош, а потерять рубль. Во всём должен быть здравый смысл.

Преданный: Незадолго до того, как Шрила Бхактиведāнта Свāmй Махāрāдж покинул этот мир, он находился во Врндāване. Он не поднимался с постели и был не в силах принимать пищу. Он чувствовал себя настолько плохо, что едва мог выпить стакан воды. Но хотя он сам ничего не ел, я заметил, что даже в таком состоянии он просил преданных угостить *прасāдом* каждого, кто к нему приходил.

Шрила Гуру Махāрāдж: Да, он хотел отправиться в путешествие по всему Врндāвану и объехать Говардхан на повозке, запряжённой быками. Но благодаря помощи Кршнāдāса Бāбāджй Махāрāджа Свāmй Махāрāджа смогли отговорить от этого плана. Несмотря на критическое

состояние здоровья, Свāmī Махārāдж хотел посетить все места *лīлы*, такие как Рāдхā-куṇда и Говардхан, предложить поклоны и вернуться.

Фактически, действительно и хорошо всё, что связано с Богом — все виды *бхаджана*. Мы не отрицаем ни одного из видов служения. Но мы должны считаться с тем, что́ будет наиболее эффективным в соответствии с нашими возможностями. В то же время мы не должны совершать оскорблений, пренебрегая чем-либо. Как мы можем быть настолько дерзкими, чтобы судить, что *смараṇа* выше, а другие виды *бхаджана*, например, *пāда-севāна*, — более низкого порядка? На каком основании мы принижаем другие виды служения? Такие предметы требуют крайней осторожности, о них нельзя рассуждать просто ради удовлетворения любопытства. Лишь только в случае необходимости мы рискнём подчеркнуть превосходство Лакшмī над Шукрадевой или Амбарīшей. Но мы не должны позволять себе легкомысленно относиться к таким предметам. Эти вопросы очень серьёзные.

Поставить одного *вайшṇава* выше другого — этим не шутят, это — очень тонкие темы. Они — преданные, и мы не должны позволять себе предпочитать одного другому по нашей необдуманной прихоти. Судить об уровнях преданных нужно с большой осторожностью. И такие сведения — не академическое исследование, для которого мы, как профессор в университете, разрабатываем теорию, чтобы затем прочитать лекцию студентам. Мы всегда должны придерживаться практической стороны: «Этот *вайшṇав* — такая великая душа, а кто я? Как смею я судить о нём?» Должен быть предел нашей авантюрной дерзновенности.

Преданный: Вчера вечером мой друг вспоминал, что Вы однажды сказали: «Смирение — это не иметь положения».

Шрила Гуру Махāрадж: Да. «Не иметь положения» — поскольку у слуги нет самостоятельности — его положение всегда зависит от приказа его хозяина. Он никогда не знает, что будет делать в следующий миг. Но он покорен только своему господину, а не каким-то *гуṇḍām* (мошенникам). По отношению к кому же должно выражаться его смирение? «Я — падший, я — низший из низших, но по сравнению с кем? С моим господином. Смирение перед Господом и *вайшнавaми*. Им я покорен». Когда Ханумāнджй было необходимо сжечь Ла́нку, «Золотой город», его смирение не уменьшилось. Его смирение было настолько большим, насколько это возможно — он выполнял повеление Господа Рāмачандры. Это — пример полной самоотдачи и преданности.

Другими словами, смирение — это самопожертвование. Смирение означает отсутствие возражений приказам повелителя, связанного с миром Вайкуṇṭхи. Смириться перед *вайшнавом*, а не перед обычными людьми, тиграми или змеями. Смирение не ставит предавшегося в зависимость от змеи, тигра или шакала. Он по-настоящему зависит от *вайшнава*. Это — тот уровень, на котором преданный занимает свою позицию. Его интересует только *вайшнав*. А «смиранный» означает, что он не сопротивляется повелениям своего господина. Без возражений он выполняет любой приказ, какой бы к нему ни поступил. Он скромнен. Он обладает истинным смирением, *сунйчатой*. Ему чужды предрассудки. Обычно мы думаем о смирении, как о качестве, относящемся к этому брэнному миру, но смысл состоит не в этом. С точки зрения просветлённого человека люди, населяющие этот мир, пребывают в иллюзиях — они безумны. Смирение — это не безумие, и не должно определяться по меркам безумных людей. У сумасшедшего

человека нет стандарта для измерения. Таким образом, смирение означает жить по меркам мира истины, а не мира иллюзий. Моя мысль понятна?

Преданный: Да.

Шри́ла Гуру Махā́рāдж: Прабхупāда определил смирение как «то, чего нет там, где есть дух наслаждения». Дух наслаждения или потребительской эксплуатации порождает агрессию. Она не совместима со смирением. Смирение — это полное, стопроцентное служение. В эксплуатации, или в отречении от неё, нет смирения. Обе эти склонности противоречат природе истинного мира. Они порождены заблуждениями. Они — вызывающе враждебны по отношению к истинной реальности. Вам понятно?

Преданный: Да.

Шри́ла Гуру Махā́рāдж: Эксплуатация или отречение от неё — это бунт, вызов, агрессия против истинной жизни в мире реальности. Так что они порождены заблуждениями. А истинное смирение должно определяться по отношению к полному аспекту истины, а не по отношению к миру заблуждений. Не по меркам утративших разум безумцев.

Преданный: Существует ли духовная агрессия? Например, конкуренция, дух соперничества, который возникает, когда два человека заняты одним и тем же делом. Будет ли там место проявлению смирения?

Шри́ла Гуру Махā́рāдж: Только в том случае, если это — настоящее *служение*, если Объект этого служения находится в центре. Преданный ощущает вдохновение и руководство из этого центра и следует ему в своих поступках. Он связан с Абсолютным Центром, а соперничество может быть устроено *йогамāйей*.

Он — вне ответственности, поскольку заботится лишь об исполнении воли Абсолюта. Как мы уже обсуждали, над Абсолютом нет никаких законов. *Ахер ива гатиḥ премṇаḥ, свабхāва-кутилā бхавет*⁴. Они исполняют Его абсолютную волю, и так называемое соперничество, которое возникает между ними, нужно лишь для того, чтобы придать разнообразие и жизнь служению Крṣṇе. Такова природа высшей реальности. Преданные не несут ответственности за это.

Преданный: Итак, мы можем соперничать, но при этом не должны посягать на права других?

Шрила Гурӯ Махāрāдж: Наша обязанность — всё больше и больше посвящать себя служению. Нужно делать всё, что в наших силах, чтобы наша связь с высшим миром стала прочнее. Нужно всегда быть готовым к этому. Нужно быть готовым беспрекословно выполнить любое желание высшей обители. Таков наш долг — чего бы ни потребовалось от нас, мы это выполним.

Если во время сражения командующий приказывает какому-то батальону первым вступить в бой, то скажут ли бойцы: «Почему не послали в атаку другой батальон? Зачем нам идти первыми? Почему мы должны погибнуть, а они — жить и праздновать победу за наш счёт? Зачем нас посылают вперёд?» Как вы думаете?

Преданный: Это — не преданность.

Шрила Гурӯ Махāрāдж: Безусловно. За такие слова вас тут же расстреляют. «Это — приказ командования, и не вам решать, какой батальон пойдёт вперед — первый, второй, третий или четвёртый». Восставать против приказа сверху

4 Чувства влюбленных подобны движениям змей, которая следует весьма извилистым путем («Чайтанья-чаритāmрta», *Мадхйа-лīлā* 8.111) – прим. переводчика

означает приговорить себя к смерти, и этот приговор тут же приведут в исполнение.

Преданный: Махārāдж, не могли бы Вы разрешить одно противоречие? Арджуна исполнял повеления Кршны без всяких возражений — он стрелял, как только Кршна приказывал ему сделать это. Он беспрекословно следовал всем наставлениям Кршны. Но Йудхиштхира однажды нарушил Его волю. И всё же, когда пятеро Пāндавов отправились в *махāпрастхāну*, добровольное путешествие в обитель смерти, Арджуна пал мёртвым раньше Йудхиштхиры. Как это объяснить?

Шри́ла Гуру Махārāдж: Порядок их смерти не является критерием высшей преданности. Благочестивые заслуги Йудхиштхиры другого рода. Это — материальные достижения, влияние *саттва-гуны*. Йамарāдж, принявший облик собаки, сопровождал их и шёл с Йудхиштхирой, когда даже Арджуна и Бхима не смогли идти дальше и пали мёртвыми. Это их испытание было чем-то связанным с миром материи. И они отправились на Сваргу, в рай.

Рай не есть наша высшая цель. Пāндавы достигли рая, но это — внешняя, материальная сторона их бытия. По своей истинной сущности Пāндавы — *сакхи*, друзья Кришны. Их появление на Сварге произошло во внешней реальности, которая никак не связана с духовным миром. На Сварге они увидели Дурьодхану и его приспешников. Хотя Дурьодхана и его друзья по положению гораздо ниже Пāндавов — они принадлежали стану врагов — тем не менее они все после смерти достигли почёта на Сварге.

Йудхиштхира сохранил своё материальное тело, в котором были развиты качества *саттва-гуны*, мирской добродетели. Жизнью в раю награждается *кшатрий*, поги-

бающий на поле битвы. Но Йудхистхире удалось попасть в рай, не меняя своего смертного тела, а остальным же пришлось умереть, чтобы обрести тела, подходящие для существования в раю. Но мир Сварги — это мир *саттва-гуны*, а не *апрākṛта*, не трансцендентные миры Вайкунтхи, Двараки, Матхуры или Голоки.

Есть, например, история о Кешāватāрах (воплощениях, рождённых из волос). Господь Вишну дал обещание, что черный и белый волос из Его головы придут и спасут Землю от тяжёлого бремени грехов, причинявших ей страдания. Говорится, что эти два волоса пришли в обликах Кршны и Баларāмы. Они приняли эти формы, но это были только *бху-бхāра-хараṇākārī-аватары*, или воплощения, которые избавляют Землю от бремени, а не Свайām Бхагавāн, не Сам Всевышний Господь, не Изначальная Личность. Господь, который является во Врндāване, совершенно отличен от Своих *аватар*, появившихся из волос Вишну.

Есть много примеров того, как личность живет как бы на двух уровнях — внешнем (низшем) и внутреннем (высшем). Низшее подчиняется высшему. Когда премьер-министр государства приезжает в город, он может, если пожелает, исполнять обязанности главы местного правительства. Когда царь навещает колонию, к нему переходят полномочия всех чиновников. Личности низшего уровня как бы растворяются в высшей личности. В присутствии высшего низшее утрачивает своё значение и вновь обретает его лишь тогда, когда высшее удаляется.

Нитāй Гаурахари бол! Мы молимся Нитийāнанде Прабху. Нам следует хранить подобающее нам смирение. Поэтому мы молим: «Если я совершил оскорбление, *апарāдху*, обсуждая без должного почтения столь деликатные

темы, касающиеся величайших личностей, о Нитйāнанда Прабху, избавь меня от него и даруй мне моё обычное смиренное положение».

*сарва-вайшнавера пā'йе кари нāмаскāра,
итхе апарāдха кичху нахука āмāра*

Врндāван дās Тхāкур говорит: «Я склоняюсь к стопам вайшнавов; пусть они не примут как оскорбление мои попытки служить им».

Когда приходится обсуждать такие глубокие темы, как положение великих душ, достигших высочайшего духовного уровня, нам нужно молить Нитйāнанду Прабху и просить прощения за свою дерзость. Он — *патита-пāвана*, спаситель падших, и *адоша-дарйй* — Тот, кто обычно не замечает оскорблений.

Глупцы рвутся туда, куда ангелы бояться ступить — туда, куда страшатся ступить ангелы, устремляются глупцы. Мы подобны глупцам, которые пытаются понять, какими чувствами живут те, чьё сознание находится на высочайшем, бесконечно далёком от нас уровне. Поэтому нам следует просить прощения у этих великих душ. *Апасиддхāнта*, философское невежество, может привести к очень серьёзным последствиям. Служением Сварūпы Дāмодары было оценивать качество всех поэм и сочинений, которые приносили Махāпрабху. Если бы Махāпрабху предложили какое-либо сочинение с *апасиддхāнтай*, Он был бы расстроен и задет самым жестоким образом. *Апасиддхāнта* наносит жесточайшие раны тем, кто обладает возвышенным складом ума.

У Кāлидāса есть история о царе, которому был нужен носильщик паланкина. Из толпы выбрали наугад первого

попавшегося человека, не подозревая, что тот был учёным, *паṇḍитом*. Но он не мог нести паланкин как следует, потому что обходил муравьев, боясь их раздавить.

Раздражённый царь спросил его: «*Скандаṃ ким бāдхатī?*» — «Ты поранил плечо?» *Паṇḍит* ответил: «*На татхā бāдхате скандаṃ йатхā бāдхати бāдхате*» — «Моё плечо не принесло мне такой боли, как твоё невежество (ты не умеешь правильно склонять слова и сказал *бāдхати* вместо *бāдхате*)!»

В духовной обители чувства очень возвышенны и тонки. Невежество может оскорбить их. Мы должны не с праздным любопытством, а с огромным смирением и уважением к обитателям этого дивного сада пытаться войти, не побеспокоив в нём ни единого растения, ни единой души. Иначе наши беседы будут пустой игрой ума, а не *хари-катхой*.

«Гуру Махāрāдж, Шְрїла Бхактисиддхāнта Сарасватї Тхāкур, проповедовал исключительно мāдхурья-расу, но с большой осторожностью. ... ему пришлось, по его словам, потратить «литры крови», чтобы констатировать, что не является мāдхурья-расой».

Глава 15. Глупцы рвутся туда, куда ангелы бояться ступить

Вопрос: В «Шрī Брахмā-самхите» объясняется, что Шрī Шрī Рāдхā и Кршṇа восседают на божественном троне, расположенном на цветке лотоса, который описывается как шестиугольник. Каково значение этой шестиугольной фигуры? Что она собой олицетворяет?

Шрīла Шрīдхар Махāрāдж: Простите, но нам для нашего же блага не следует обсуждать *лīлы* Рāдхи-Кршṇы. Они не объект всеобщего обозрения. В этом отличие Гаудйā-мāтхā от школы *сахаджиев*. *Сахаджи* пытаются имитировать возвышенные переживания, но мы не верим в подобную имитацию. Высшая *лīла* нисходит сама, по своей воле, к каждой душе индивидуально. Когда это происходит, душа не в силах противостоять. Поток духовных эмоций увлекает её, и это — не игра воображения. Когда период *сāдханы* завершен, *лīла* нисходит сама собой. Это не зависит от наших умственных, физических или иных способностей. Мы не те, кто уже знает всё наперед и тогда достигает желаемого — не такова политика, принятая Гуру Махāрāджем, Прабхупāдой. *Пūdжāла рāгапатхā гаурава-бхāнге*.

Шрīла Бхактивинода Тхāкур также говорил: «Держись правил, предписанных для твоего уровня. Тогда сокровенные истины сами откроются тебе».

*йатхā йатхā гаура-падāравинде
виндета бхактим крта-пуñйā-рāйиṅх
татхā татхот сарпати хрди акасмāд
рāдхā-падāmбходжа-судхāmбу-рāйиṅх*

Насколько человек, совершивший множество благочестивых действий, предан лотосным стопам Шрī Гауры, настолько он в конечном итоге достигнет беспричинного океана нектара, исходящего от лотосных стоп Шрī Рāдхи («Шрī Чайтанья-чандрāmрта», 88).

Строго придерживайтесь *гаура-лīлы*, Махāпрабху, и вы автоматически обнаружите, что в вашем сердце течет *rādhā-rasa-sudhā-nidhi* (океан нектарной *расы* Шрī Рāдхи). Не нужно пытаться получить его искусственно. Он низойдет сам собой, спонтанно. Не старайтесь постичь его умом, это приведет вас лишь к дурным предубеждениям. Мало того, что вам придѣтся иметь дело с вредными предубеждениями, к тому же вам придется затратить много энергии на то, чтобы устранить такое непонимание. Наш Шрīла Прабхупāда не позволял таких вещей. Лучше идти медленно, но верной дорогой, чем обманывать себя и других. Сосредоточьтесь на своих обязанностях. Всѣ остальное произойдет само собой. Это правило верно для всех ступеней духовного роста, не только начальных. Никогда не теряйте веры, не забегайте вперед: «А что у меня получится?» Не становитесь под знамена *сахаджи*, ибо тогда вы получите *мāйю* вместо *йогамāйи*.

Он и Она (Кршṇа и Радхараṇī) прекрасно знают, когда и кого пригласить в Свой круг. Проигнорировав Их соизволение, попасть туда невозможно. На всѣ Их сладчайшая воля. Ищите подлинную ценность, не соблазняйте ее подделкой, отражением. Отражение и тень закрывают от нас Реальность. И то, и другое легко сбивает с толку, но отражение более коварно. Об этом говорится также и в «Хари-нāма Чинтāмаṇи».^[1] Соблазны такого рода будут осаждают нас постоянно, но нужно раз и навсегда понять — духовную реальность невозможно постичь умом.

1 В «Хари-нāма Чинтāмаṇи» сказано, что это же относится и к повторению *хари-нāмы*, Святого Имени: ни Его отражение, ни тень не являются подлинным Именем. – прим. переводчика

ачинтйāḥ кхалу йе бхāvā на тāmс таркеṇа йоджайет

Те предметы, которые непостижимы, не могут быть определены с помощью логики или рассуждений («Махāбхārата», *Бхйшма-парва*, 5.22).

Не пытайтесь ограничить Непостижимое рамками своего рассудка. Когда Оно откроется вам, вы будете поражены, насколько Оно превосходит ваши самые смелые ожидания. *На тāmс таркеṇа йоджайет* — не проверяйте Непостижимое рассудком. Высшая Реальность непредсказуема, самовластна по своей природе. К вам она может прийти в одном облике, к другому — в ином. Она безгранична. Так же безгранична и Её свобода. *Лīlā* основана на непостижимой, ничем не обусловленной свободе. Она живет собственной, не зависящей от вас жизнью. Готовьте себя, стремитесь, но не пытайтесь сделать духовную реальность объектом своего опыта.

Когда Махāпрабху говорил о высших *лīлах*, Он словно находился в трансе. Словно в трансе, Он давал описание Своего чудесного опыта *кршṇа-лīлы*. Несколько раз мы встречаем описание этого вида глубокой *лīлы*, высшей *лīлы* Кршṇы, рассказанное Самим Махāпрабху — *говардхана-лīлы* и *джала-кели лīлы*, когда Он в беспамятстве бросился в океан в Сварга-двāре, и волны унесли Его в Чакра-тīртху. Примерно то же произошло в Чатāка-парвате, когда Махāпрабху описывал *лīлу*, Его тело преобразилось настолько, что стало напоминать огромную золотую тыкву. Свои описания Он брал не из книг. Его *лīле* нет конца. Это нечто, что нельзя воспринимать в чёрно-белом цвете. Поэтому нас часто предостерегают: «Не пытайтесь дотянуться до того, что находится за пределами ваших чувств. Не торопите события. Пройдите программу начальных классов, обозначенную *шāстрами* и *гуру*, имейте терпение. И если повезёт, вас пригласят в следующий класс. Высшая реальность не открывается по первому требованию».

Йатхā йатхā гаура-падāравинде — полностью сосредоточьте своё внимание на *гаура-лīле*, остальное произойдет само собой. Вы получите знаки милости свыше. Когда Высшая Реальность будет довольна вами, Она коснется вас на мгновение и исчезнет. Это будет так внезапно и неожиданно, что оставит вас в изумлении и растерянности: «Что это?!» Но даже утратив Её, вы не будете скорбеть. Она наполнит вас надеждой и жизнью; отныне вы вечно будете стремиться к Ней, стараясь обрести больше и больше. Но не пытайтесь сделать Её объектом изучения, потому что Она неизмеримо выше всего, что мы способны вообразить.

Даже обычный человек не посвящает посторонних в отношения с близкими, что же говорить о Всевышнем и Его *лīлах* с возлюбленными? Это невозможно. Мы можем описывать внешние события и картины, но никогда не дерзнем самовольно проникнуть в тот сокровенный мир и уж тем более делать его всеобщим достоянием.

Вопрос: Можно ли понять какие-то общие принципы, например, почему Голоку изображают именно как лотос?

Шри́ла Шри́дхар Махāрāдж: Лотос олицетворяет красоту, гармонию, нежность. Лепестки означают разные *расам*-уровни. Но красота, нежность и счастье материального мира — лишь слабая тень духовной реальности. Внешне они могут иметь отдаленное сходство, но в действительности совершенно различны. Между материей и духом лежит непреодолимая пропасть — нужно всегда помнить об этом.

Гуру Махāрāдж запрещал нам читать книги, в которых описаны эти игры: «Говинда Лīлāmртам», «Става-Кусумāйнджали» и «Удджвала-Нīламаñи». Он не разрешал нам изучать и обсуждать их. Гуру Махāрāдж сильно огорчался, когда слышал, что кто-то читает эти книги и пытается вмешаться в возвышенные *лīлы*. Ему это не нравилось.

Душта-пхала кариле ардджана («вы получите только дурные плоды») — Шри́ла Бхактивинода Тха́кур предостерегает: переступив запретную черту, вы навлечете на себя несчастья. Сделать такой шаг — значит совершить оскорбление, *апарāдху*. Духовный путь начинается из низшего положения, с *анартх*. Затем идет *шраддхā*, *сāдху-са́нга*, *шравāна*, *кṛтана*, потом *анартха-нивр̥тти* — и все нежелательные вещи исчезнут. Только затем появляются *ручи*, *āśакти* и *бхāва-бхакти* — зачатки подлинной преданности. Наконец расцветает *према-бхакти*, *снеха*, *мāна*, *праñāйа*, *рāга*, *анурāга*, *бхāва*, *махā-бхāва* — проходя через эти ступени, нам следует туда приближаться.

Однажды один господин, из старших, изъявил желание обсуждать с Прабхупāдой интимные темы жизни Кршṇы. Прабхупāда наотрез отказывался обсуждать эти предметы. Этот человек упорствовал, и в конце концов оставил общество Прабхупāды и стал вести уединенную жизнь. Раньше этот господин много служил Миссии. Через некоторое время Прабхупāда заметил: «Теперь мой ученик живет другой жизнью. Он так вошел в образ *гопṇ*, что перевоплотился в одну из них. Теперь у него роман с Кршṇой, и скоро на свет появится ребенок». Это высказывание означало, что он был мужчиной, но, считая себя *гопṇ*, он хотел познать интимную связь *гопṇ* с Кршṇой. Он так сильно к этому стремился, но Прабхупāда заметил: «О, он превратился в девушку, в *гопṇ*, и после того как он вступил в связь с Кршṇой, она произвела на свет ребенка!»

Учитель нашего Гуру Махārādжа, Шри́ла Гаура Кишора дāс Бāбāджй, жил в хижине недалеко от Ганги. Однажды ещё один бывший ученик Прабхупāды стал подражать Гауре Кишоре дāсу Бāбāджй, соорудил неподалеку крошечную хижину, имитировал его *бхаджан*, *хари-нāму*, обсуждение писаний Нароттамы Тха́кура и вёл жизнь в строгом отрече-

нии, *вайрāгье*. Но Шрила Гаура Кишора Дас Бāбāджй как-то заметил: «Чтобы родить ребенка, мало просто забраться в родильную палату и кричать, хватаясь за живот, как это делают роженицы. От одних криков и потуг ребёнок на свет не появится. Много важных событий должно предшествовать этому, просто имитация не заставит ребёнка появиться на свет». Так он оценил духовные успехи этого господина.

Шуддха-саттва, чистая благодать. Сначала вы должны соприкоснуться с тем, что известно как *шуддха-саттва*. *Вишуддха-саттва*, мир *ниргуны*. *Шуддха-саттва* означает *ниргуна*, нематериальное существование. Вы должны обрести связь с *ниргуной*, только тогда вы можете попытаться приблизиться к непостижимым событиям или явлениям, происходящим в духовной реальности.

Жизнь того мира — не объект праздного любопытства. «Глупцы рвутся туда, куда ангелы боятся ступить». В таком духе мы должны приближаться к духовной реальности. И упаси нас Бог оказаться в стане неверующих, которые докучливо требуют доказательств: «Опишите всё до последней мелочи, а мы подумаем, стоит ли нам это принять».

В многочисленных областях мира преданности есть много прекрасного, способного привлечь искреннего искателя, но эти высшие *лīлы* нужно оставить на недостигаемой высоте. Следует очень трепетно обращаться с *лīлами* Господа, особенно с *мāдхурья-лīлой*.

Примерно через год после того, как я присоединился к Миссии, Прабхупāда назначил проповедническую поездку во Врндāван в течение всего месяца Кāрттика. Там он попросил Бхāрати Махāрāджа читать и объяснять седьмую песнь «Шримад-Бхāгаватам», историю Прахлāды — но запретил касаться историй о Рāдхе-Кршṇе, Яшōде или чего-либо о Врндāване. Он сказал: «Сейчас проповедуй *шуддха-бхакти* Прахлāды. Врндāван погряз в *сахаджи*. Просто постарай-

ся, чтобы они поняли: «Сначала поднимитесь на уровень *бхакти*!» Незачем говорить о *кришна-лīле* — она намного, намного выше». Во Врндāване люди недоумевали: «Что это такое? Они излагают «Бхāгаватам», но, отложив десятую песнь, они объясняют седьмую песнь, *прахлāда-лīлу*, начальную часть *бхакти*. Это удивительно и странно».

Но Прабхупāда был непреклонен. Позже я узнал, что он читал лекции между Рāдхā-куṇдой и Шйāма-куṇдой — между ними проходит граница. Там он говорил несколько дней. Он читал и объяснял «Упадешāмрту» Шрйлы Рūпы Госвāмй. Он ни словом не обмолвился ни о Шрйматй Рāдхārāṇй, ни о Кршṇе — темы «Упадешāмрты» являются основами *бхакти*. Его внимание всегда было направлено на основы. Плоды появятся сами собой. «Лейте воду на корень, и плод созреет сам». Он самолично объяснял это, находясь посередине между Рāдхā-куṇдой и Шйāма-куṇдой. Он объяснял не только «Бхāгаватам», но и «Упадешāмрту». «Упадешāмрта» — это сущность учения Махāпрабху, изложенная Рūпой Госвāмй.

*вāчо вегам манасах кродха-вегам
джихвā-вегам ударопаштха-вегам
этāн вегāн йо вишахета дхирах
сарвām апīmām пртхивīm са шйшйāt*

Имеющий самообладание человек, способный преодолеть импульсы речи, ума, гнева, языка, живота и гениталий, достоин наставлять весь мир («Упадешāмрта», 1).

И заключительная шлока:

*кришṇасйоччаих прāнайа-васатих
прейасйбхйо'пи рāдхā
куṇдаṁ чāsйā мунибхир абхитас
тāдрг эва вйадхāйи*

*йат прештаир апй алам асулабхам
ким пунар бхакти-бхāджām
тат премедām сакрд апи
сарах снāтур āвишкароти*

Великими мудрецами установлено, что среди всех возлюбленных *враджа-гопī* Шрī Рāдхā является самым ценным объектом любви Кршṇы. Подобным образом, Её *куṇда* так же дорога Ему. Тот, кто хоть раз примет омовление в водах Рāдхā-куṇды, обретет любовь к Кршṇе, которую чрезвычайно трудно достичь даже великим преданным, что уж говорить об обычных преданных («Упадешāmрта», 11).

Эти основы были объяснены Шрīлой Прабхупāдой, а все темы из «Говинда-лīлāmрты» или «Шрī Кршṇа-бхāванāmрты» Вишванāтхи Чакравартī были отложены. В этом состоял его метод обучения.

Пūdжāла рāгапатха гаурава-бхāнге, пусть этот идеал вечно остаётся на недосыгаемой высоте в этой жизни, следующей и до скончания времен. Пусть он вечно будет у нас над головой, а не под ногами. Пусть в нашем сердце живет надежда, чистая надежда, что однажды нас заберут в тот мир.

Вопрос: Иногда в «Шрī Чайтанья-чаритāmрте» Шрīла Кршṇа дās Кавирāджа Госвāmī ссылается на «Говинда-лīлāmрту», «Уджджвала-нīламаṇи» и другие подобные очень сокровенные писания. Как мы должны к этому относиться?

Шрīла Шрīдхар Махārāдж: В Шрī «Чайтанья-чаритāmрте» есть три главы, в которые нам обычно не разрешалось углубляться, в том числе и в заключительную часть беседы с Рāmāнандой Рāем, где упоминается *лīlā* Рāдхи-Говинды. Эта *лīlā* — запретная зона для нас. Конечно, совершая *пārāyaṇу* (последовательную декламацию всей книги), мы продолжаем читать, но не вникаем в подробности. Эти *лīлы*

относятся к высшим ступеням *rāga-марги*. На них наложен запрет: «Не проявляйте излишнего любопытства. Придёт время, и всё откроется само собой. Не выносите частную жизнь Господа на всеобщее обозрение. Не делайте её предметом обсуждения».

Во Врндāване жил близкий друг детства Прабхупāды, известный адвокат, который однажды навестил Шрīлу Прабхупāду. Через несколько дней вместе со Шрīпадом Парамахайсой Махāрāджем Прабхупāда отправился с ответным визитом к своему другу. Шрīпад Парамахайса Махāрāдж сопровождал Прабхупāду, когда они пошли с ответным визитом. Слуга сообщил, что хозяин ждет их в гостиной на втором этаже. Когда они поднялись, то увидели его в обществе некоего *госвāmи*, объясняющего раздел *рāса-лīлы* в «Шрīмад-Бхāгаватам». Прабхупāда, не говоря ни слова, поклонился и ушёл. Друг спустился вслед за ним и сказал: «Мы обсуждаем *рāса-лīлу*, а Вы не заняли своего места. Вы просто поклонились и ушли. В чем дело?»

Шрīла Прабхупāда ответил: «Мой Гуру Махāрāдж строго-настрого запретил мне обсуждать эти темы. Он сказал, что если я буду слушать о *рāса-лīле*, то нанесу Господу оскорбление. Поэтому я вынужден уйти. Это — приказ моего гуру. Присутствовать на объяснениях *рāса-лīлы* — это *апарāдха*».

Он показывал нам такой строгий стиль поведения, и мы стараемся следовать его примеру, во всяком случае я. Сейчас во многих местах дают кукольные представления по *рāса-лīле*, но в нашем *матхе* этого не будет никогда. В общении с Гурudevом я уяснил, что игры Господа — это не предмет изучения, тем более, *джхулана-лīлā*, *рāса-лīлā* или что-либо в этом роде — не сюжет для постановки. В глубине души я чувствую, что это не соответствует желанию моего Гуру Махāрāджа. Но в настоящее время я вижу и слышу, что во многих *матхах* так поступают. Однако я строго воздер-

живаюсь от представлений подобного рода. Джхулана-лīlā, рāса-лīlā — я считаю, что это слишком высоко для нас. Я должен быть верен своему Гурудеву, если я заинтересован в самоосознании, а не в каком-то положении и какой-то популярности. Чтобы привлечь людей таким зрелищем и заработать деньги, или создать благоприятное поле для проповеди, они могут так поступать, но я этого не делаю. Мне не нужна ни популярность, ни положение высшего ācārya. Я всего-навсего ученик. Тем не менее я считаю себя верным учеником. Я изо всех сил стараюсь придерживаться того, что я услышал от моего Гурудева, чтобы ни на шаг не отойти от его указаний. Я не хочу искажать это каким-либо образом, ради достижения своей цели. Я стараюсь этого не делать. Конечно, для широкой пропаганды они могут использовать разные способы, как им нравится. Они теперь свободны в своём выборе. Но я не сторонник того, чтобы действовать в подобном духе.

Когда Прабхупāда предложил мне поехать на Запад, я просто ответил, что не считаю себя годным для поездки туда: «Я не смогу там добиться успеха». Я упомянул два своих недостатка.^[2] Тогда некоторые саннийāsī выказали мне большое уважение, спросив: «Что это? Так много людей желают этой возможности. Вы готовы упустить этот шанс? Вы пренебрегаете выгодой от того, что станете проповедником, известным на весь мир? У вас нет к этому стремления?»

Я ответил: «Да, Махāрāджи, у меня нет стремления занять такое положение. Мое единственное смиренное желание состоит в том, чтобы меня считали искренним преданным Махāпрабху, Шри Чайтаньядевы. Я не держу в уме никаких других амбиций, таких как стать проповедником, известным на весь мир, и так далее».

2 Шрила Шридхар Махāрāдж считал, что не очень хорошо понимает английскую речь и говорил о том, что неловко себя чувствует в центре внимания. — прим. переводчика

Я такой по своей природе. Мне нужна истина, и я надеюсь и жажду милости вайшнавов и всех вас, чтобы у меня не было других стремлений, кроме того, чтобы я стал самым смиренным слугой Господа, и чтобы я не сбился с пути. Я могу заниматься самой низкой формой служения. *Тад дāса-дāса-дāсāнаṁ дāсатвам дехи ме прабхо* («О Господь, дай мне служить слуге слуги Твоего слуги»). Пусть моя вера окрепнет настолько, что малейшая возможность божественного служения Ему могла бы удовлетворить меня. У меня может не быть возможности попасть в высшее общество приближенных слуг. Но пусть наградой мне будет самая отдаленная связь с Божественным.

Махāпрабху говорит: «Кршṇа, позволь мне быть пылинкой у Твоих стоп».

*айи нанда тануджа кинкарам
патитаṁ мām вишаме бхавāмбудхау
крпайā тава пāда-пайкаджа-
стхита-дхўлй-садрйāṁ вичинтайа*

О Нанданандана, сын царя Нанды, хотя я — Твой вечный слуга, я упал в ужасный океан материального существования из-за плодов своих собственных деяний (*кармы*). Пожалуйста, милостиво позволь мне стать пылинкой у Твоих лотосных стоп («Шикшāшṭакам», 5).

Пусть это станет нашим руководством: «Позволь мне стать одной из пылинок у Твоих стоп». И этого слишком много! Наша вера должна достичь такого уровня, такого свойства, чтобы мы могли быть удовлетворены тем, что стали пылинкой у Его стоп. Тогда, по Его сладостной воле, всё может произойти. Но наша смиренная цель должна состоять в том, чтобы иметь хотя бы отдаленную связь с подлинной божественностью, а не с вымышленным Кршṇой.

Пуджāла рāгапатха гаурава-бхаṅге — это очень сладостно. Рāгапатха — наша высшая цель. Мы служим рāгапатхе, следуя видхи-мāрге, руководствуясь предписаниями śāстр. Мы должны жить и действовать по правилам śāстр и всегда считать рāгапатху высшей целью.

Однажды произошел случай, когда наш Шрила Прабхупāда был на Рāдхā-куṇде. Один пāṇḍā в своём выступлении обронил такие слова: «Мы — брāхмаṇы Враджа! Мы способны благословить Рагхунāтху дāса Госвāmй!» Прабхупāда был возмущен таким надменным замечанием: «Дāс Госвāmй — самый возвышенный āchāрья в нашем стане Гаудйев, и этот человек утверждает, что может благословить Дāса Госвāmй, а я должен это слушать?» Он перестал принимать пищу и объявил: «Если бы я был обычным бāбāджй, мне было бы всё равно. Я бы просто ушёл из этого места. Но меня привозят сюда на машине как āchāрья. Я несу ответственность. Я приезжаю сюда в статусе āchāрьи, и я должен защитить сампрадāю. Я очищу сампрадāю от нежелательной пыли. Как я могу терпеть такое высказывание против моего гуру?»

Он перестал принимать пищу: «Пока не будет пратйкāры (надлежащего опровержения и исправления), я не смогу принимать никакой пищи».^[3]

Думаю, сегодня я сделал что-то, чтобы показать, что чувствовал мой Гурудев! Сегодня я сделал что-то, чтобы прояснить его позицию. Пуджāла рāгапатха гаурава-бхаṅге — этого достаточно. Тад дāса-дāса-дāсāнам дāсатвам дехи ме прабхо. Это — не фигуральный оборот. Это — не просто поэзия. Махāпрабху говорит:

нāхам випро на ча нара-патир нāпи вайййо на śūдро
нāхам варṇй на ча грха-патир но вана-стхо йатир вā

3 На следующий день тот брāхмаṇ пришёл к Прабхупāде и извинился — прим. переводчика

*кинту продьян-никхила-парамāнанда-пўрнāмртāбдхер
гопй-бхартуҳ пада-камалайор дāса-дāсāнудāсаҳ*

Я — не *брāхмаң*, царь, торговец или рабочий (*брāхмаң*, *кшатрий*, *вайшья* или *щўдра*); Я — не ученик, не домохозяин, не отошедший от дел домохозяин и не нищенствующий монах (*брахмачāрй*, *грхастха*, *вāнапрастха* или *саннийāсй*). Я — всего лишь слуга слуги лотосных стоп Шрй Кршңы, Господа *гопй*, который является олицетворением всеобъемлющего (вечно самораскрывающегося) океана нектара, наполненного всей совокупностью божественного экстаза («Падйāвалй», 63).

Это — не просто красивые слова. Это — реальность. Ощущение себя смиренным — вот что делает нас пригодными к высшему служению. Столько бескорыстия, столько самоотречения необходимо в этом мире единице сознания низшего порядка, чтобы войти в ту возвышенную область. Существует скрытый уровень, и если мы действительно хотим соприкоснуться с ним, то должны проявить в себе самое тонкое из тонкого, отказавшись от любых притязаний. Таким уничижительным, негативным методом мы должны преобразить себя. Тогда нам удастся прикоснуться к тому уровню, куда мы надеемся отправиться.

Любой, даже самый незначительный позыв к самоутверждению, малейшее честолюбие — и мы не попадем туда. Есть и ещё одна вещь — *пратиштхā*. Желание быть среди избранных, самоутвердиться, стать бессмертным и непобедимым — все это *пратиштхā*. Это — не самопожертвование, а склонность к самоутверждению. «Я должен остаться. Я должен жить». Однако же, если это необходимо Кршңе, если это в Его интересах, я должен расстаться даже с жизнью.

*mārobi rākhobi йо иччхā тохārā
нитийа-дāса прати тувā адхикārā*

Убей меня или защити меня, как пожелаешь, ибо
Ты — господин Своего вечного слуги («Шараṇāгати», 3.3.2).

Воин-смертник! Если необходимо, я готов погибнуть за свою страну. Моё имя может быть забыто. Если необходимо, само моё существование может быть забыто для удовлетворения Кршṇы. Необходим такой образ мыслей, самоотверженность такой степени, чтобы привести нас на тот уровень. Пусть нас благословит Шри́ла Сарасватī Тхāкур Прабхупāда! Вся слава Гуру и Гаурāṅге!

(Обращаясь к собравшимся в том месте преданным):
Я признателен вам за то, что вы помогаете мне извлечь из глубины моего сердца так много красивых и ценных вещей. Благодаря вашей помощи эти былые воспоминания снова приходят ко мне освежёнными. Вы побуждаете меня извлекать те вещи сокровенной природы, те богатства моей предыдущей жизни, которые я получил от моего Гурудева. У меня вновь есть возможность увидеть это хранилище сокровищ. Эта возможность дана мне путем пересказа того, что я услышал, находясь у божественных стоп Гурудева. Таков наш метод обучения — то, что я получил от божественных стоп Гурудева, я просто искренне передал всем вам.

Пūdжāла рāгапатха гаурава-бхāṅге — Прабхупāда запретил нам жить на Рāдхā-куṇде. Рядом с Лалитā-куṇдой находится Свāнанда Сукхада-куṇджа, и раньше это было одноэтажное здание. Как-то раз, находясь там, он сказал: «Необходимо надстроить второй этаж, но я не смогу там жить».

Я спросил: «Если Вы не будете жить на втором этаже, то кто же там будет жить? Для чего его строить?»

"Нет, ты не понимаешь. Люди более возвышенные, чем я, будут жить там — Бхактивинода Тхākур и Гаура Кишōра Бāбāджй Махāрāдж. Они будут жить там, а мы будем жить на первом этаже и будем им служить».

И затем он добавил: «Сам я буду жить на Говардхане. Рāдхā-куңда — недосыгаемая вершина, там живут Гуру Махāрāдж и наши Гурудевы. Они будут жить там в более тесной связи с *лīлой*, но мы не подходим для жизни там. Мы будем жить на Говардхане, совсем недалеко. Поскольку мы будем приходить и служить нашим Гурудевам, мы должны быть близко, но мы не достойны находиться рядом с ними». *Пūdжāла рāгапатха гаурава-бхайнге* — весь тон его жизни был таким: «*Лīлы* Господа — величайшая святыня. Нужно всегда сознать, насколько мы их недостойны». Мы должны утвердить во всем мире такого рода отношение к этим высшим *лīлам*: «Они всегда будут бесконечно высоки для нас».

Однажды в Аллахабаде, — возможно, это был тот самый год, когда Шрīпад Свāmй Махāрāдж (А. Ч. Бхактиведāнта Свāmй Прабхупāда) получил посвящение — во время публичной лекции в парке, Шрīла Сарасватй Прабхупāда сказал: «Я готов бросить вызов любому, кто осмелится усомниться в величии моего Гурудева, Шрīлы Бхактивиноды Тхākура и Махāпрабху. Пусть любой вступит в схватку со мной, чтобы это оспорить. Я готов. Я готов бросить этот вызов всем и каждому. Пусть они придут биться со мной. Я готов вознести божественный трон на высочайшее место в мире — для моего Гурудева».

Пуджāла рāгапатха гаурава-бхайнге. Гуру Махāрāдж, Шрīла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур, проповедовал исключительно *мāдхурья-расу*, но с большой осторожностью. Он потратил, возможно, девяносто процентов своей энергии, чтобы выявить отрицательную сторону и указать на неё: «Это — не *мāдхурья-раса*». И чтобы избавиться от отрицательной стороны, ему пришлось, по его словам, потратить «литры крови», чтобы констатировать, что *не* является *мāдхурья-расой*.

«Мы должны ступать по той земле, используя свои головы, а не ноги. Всё там есть гуру: земля — гуру, всё окружающее — гуру. Всё выше нас. Я создан из более низкого материала, а тот мир — из более высокой субстанции, поэтому я не могу войти туда просто по своему хотению».

Глава 16. Заблуждение, божественность и преданный

Преданный: Махārāдж, если преданный падает и теряет связь с божественным, хуже ли это, чем когда он становится *сахаджией*?

Шрїла Гуру Махārāдж: Кто хуже — бедняк или вор? У одного были деньги, но он их потерял; другой, совершая зло, делает вид, что обладает богатством. Человек, утративший связь, может вскоре вновь восстановить её, но *сахаджийā* означает, что либо личность, имевшая подлинную связь с божественным, утратила её, а затем избрала ложный путь, либо она уже следует по неверному пути. Так какое же положение лучше: не обрести истинного или обрести ложное? Что предпочтительнее?

В «Шрїмад Бхāгавад-гите» упоминается, что в *тамо-гуңе*, самом низком положении, человек думает, что «А» — это «Б». В *раджо-гуңе* присутствует сомнение: может быть, истинно это, а может быть, — другое. Человек не может установить, что является истиной; но думать, что «А» есть «Б», а «Б» есть «А», — это наихудшая разновидность заблуждения. Они заблуждаются; *сахаджийā* означает «заблуждающийся». Они принимают материю за сознание, поэтому их положение более пагубно, чем положение тех, кто ничего не имеет, или тех, кто утратил связь с подлинным. Подобным же образом, заключение *мāйāvāдй*, полагающих, что «слияние» с лишённым образа *брахманом* — высочайшая цель, более опасны, поскольку «полуправда хуже лжи».

*се ду'йер мадхйе вишайй табу бхāло
мāйāвадй саṅга нāхи мāги кона кāла*

Общение с теми, кто полностью погружён в услаждение чувств, никогда не сможет причинить столько вреда нашему духовному благополучию, как общество имперсоналиста («Шараṇāгати» Шрилы Бхактивиноды Тхāкура, 27.3).

Если один признаёт: «У меня нет денег», а другой, в действительности также их не имеющий, демонстрирует некую фальшивую банкноту и утверждает: «Вот деньги!», то его положение хуже, поскольку он обманывает.

Поэтому стать *сахаджией* — хуже. Он обманут, его внимание пленила, поглотила ложная концепция. Некто имел когда-то определённое понимание, но утратил с ним связь. Однако он может снова легко восстановить свою связь. Но другой увлечён ложной концепцией, поэтому убедить его в истине трудней, так как ум его одержим и пленён заблуждением. Первый человек не занят; он утратил занятие, которое у него было. Но второй — перепутал одно с другим. Он принимает материю за божественное, а это — хуже.

Однажды в детстве от моего школьного учителя я услышал такой пример. Он рассказал об одной музыкальной школе в Америке. Желающие учиться в ней — те, у кого уже есть какие-либо познания в музыке, — должны платить вдвое больше обычного. Однако не имеющие музыкальных знаний вносят стандартную плату. Так как они ничего не знают, научить их будет легко. Но другим, владеющим некоторыми познаниями в музыке, нужно платить вдвойне, поскольку вначале им необходимо забыть всё, что они изучили ранее. Лишь после этого им будет позволено начать правильное обучение. Сначала необходимо научить их

забыть прежние предрассудки, своё неправильное понимание музыкальной науки. Поэтому для них назначена двойная плата. Здесь мы видим нечто подобное. В одном случае *бхакти*, преданности, нет, в другом же — человеком завладевает нечто, не являющееся преданностью. Это — подделка, и что ещё хуже, — это — оскорбительно. Прабхупāда Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур сказал, что это — *вайчанам*, насмешка над преданными — Махāпрабху, Рūпой, Санāтаной. Это — глумление над ними, потому что в этом случае перепутано, что есть *премā*, а что — *кāма*. Они находятся на разных полюсах, и принимать *кāму* под именем *премы* не только мерзко, но и пагубно для кого бы то ни было, — это отравляет всё вокруг. Поэтому Шрīла Бхактивинода Тхāкур говорит:

*кāме преме декхо бхāи, лакшаṇете бхеда нāи,
табу кāма 'према' нāхи хой,
туми та' бариле кāма, митхйā тāхе 'према'-нāма
āропиле кисе ūубха хой
кено мана, кāмере нāчāо према прāй
чарма-мāмса-майā кāма, джада-сукха абирāма,
джада-бишайете садā дхāй*

Брат мой, обрати на это внимание: признаки любви и похоти могут показаться схожими. Тем не менее похоть — не любовь. Но ты принял похоть за любовь. И если ты утверждаешь, что это — *премā*, то этим лишь обманываешь себя. Так, ошибочно считая одно другим, ты никогда не обретёшь ничего благоприятного. Похоть связана с плотью и кровью, тогда как любовь занимает высочайшее положение в духовном бытии («Калйāṇа Калпатару», 18 – 19).

Они противоположны, подобно Южному и Северному полюсам. Одна связана с этим телом, другая — со Сверхдушой.

Между ними — великая пропасть! Существует океан самоотверженности, и наивысший уровень этой самоотверженности — *гопī-премā*. Она существует только там, где Кршṇа, а здесь — лишь подделка.

коṭи-мукта-мадхйе 'дурлабха' эка кршṇа-бхакта

Из многих миллионов освобождённых личностей очень трудно найти чистого преданного Кршṇы («Чайтанья-чаритāmрта», *Мадхйа-лīлā*, 19.148).

Мы должны учитывать всё это. Такая самоотверженность возможна только на высочайшем уровне духовного бытия, в полностью духовной сфере сознания, никоим образом не связанной с плотью и кровью. Она никак не связана с телом.

Самое омерзительное — это когда некто играет роль Кршṇы, а женщина — роль *гопī*. Они соединяются и так наслаждаются. Считать одно другим — возмутительно! Для любого добродетельного человека это — отвратительно. Что уж говорить о возвышенных преданных — даже обычному порядочному человеку ненавистны подобные вещи. Надлежащие ступени проявления *премы* так описаны в «Шри Бхакти-расāmрта-синдху», в тексте 1.4.15:

*ādaу śраддхā татах сādху-саṅго' тха бхаджана-крийā
тато' нартха-ниврттих сйāt тато ништхā ручис татах*

Вначале — вера, затем — общение с преданными, занятие служением, искоренение недостатков, обретение стойкости в преданности, духовный вкус, твёрдая привязанность, трансцендентные чувства и чистая любовь к Кршṇе. Таковы ступени. И с другой точки зрения:

ваикунтхера пртхивй-āди сакала чинмайа

Земля, вода, огонь, воздух и эфир Вайкунтхи всецело духовны («Чайтанья-чаритāmрта», *Āди-лīлā*, 5.53).

Мы всегда должны помнить: «Я — порождение *татастха-śакти*, пограничной энергии, я был рождён ею, и я должен пройти через превосходящую меня энергию *сварūпа-śакти*. Там даже земля более высокого порядка, нежели то, из чего создан я сам. Земля, воздух, вода, деревья, птицы — всё там выше меня. И неужели я войду туда?» Это — не что-то незначительное, не что-то лёгкое. Это — не во власти человека, который хочет просто пойти и попасть туда, — он сам не сможет этого сделать. Наоборот, это полностью зависит от милости тех, кто выше него: *гуру-крпы*, *вайшṇава-крпы*.

Мы должны ступать по той земле, используя свои головы, а не ноги. Всё там есть *гуру*: земля — *гуру*, всё окружающее — *гуру*. Всё выше нас. Я создан из более низкого материала, а тот мир — из более высокой субстанции, поэтому я не могу войти туда просто по своему хотению. Двигаться в этом направлении до уровня *мукти*, освобождения, может быть, и легко, но затем нас может поднять туда лишь их милосердие. Вступление в то царство — не вопрос права, которым обладает каждый. Лишь абсолютная стопроцентная милость чада той земли может поднять нас туда. Подобно тому, как кто-то берёт на поруки кого-то, за меня должен взять ответственность посланник той земли, и когда он примет на себя этот риск, я смогу войти. Вайшṇав и *гуру* — дети той земли — пойдут на риск и заберут меня туда. Поэтому, без их милости — *вайшṇава-крпы*, *гуру-крпы*, *бхāгавата-крпы* — мы не можем там оказаться.

Никакого права — только милость. Только милость может привести меня туда. Сами по себе мы не имеем прав. Я — дитя пограничной энергии, а всё существующее

там создано из материала более возвышенного, нежели моё собственное бытие. Я существую как индивидуальность, там тоже все — личности, обладающие индивидуальностью, но все они принадлежат к более высокой сфере бытия, чем я. Как же тогда моя индивидуальность может стоять выше, чем они? Я только могу служить им. Иначе — это невысказано и невозможно. Даже принять подобный принцип в высшей степени сложно, — что уж говорить о том, чтобы войти туда.

*бахунām джанманām анте, джйāнавāн мām прападйате
вāсудевах сарвам ити, са махātмā судурлабхах*

После многих рождений тот, кто на самом деле обладает знанием, предаётся Мне (Вāсудеде), осознав, что Я — источник и суть всего сущего. Такая великая душа встречается чрезвычайно редко («Бхāгавад-гītā», 7.19).

И «Шримад-Бхāгаватам» утверждает:

*муктāнām апи сиддхāнām нāрайāна-парāйāнах
судурлабхах праийāнтātмā котишв апи махā-муне*

О великий мудрец, из многих миллионов освобождённых душ, в которых нет невежества, а также из многих миллионов сиддх, почти достигших совершенства, едва ли найдется хотя бы один чистый преданный Нāрайāны. Лишь такой преданный полностью удовлетворён и умиротворён («Шримад-Бхāгаватам», 6.14.5).

Думать-то об этом легко, но достичь этого трудно! Никакие права там не могут быть установлены. Наша возможность вступить туда — не вопрос права, поэтому тот, кто будет «требовать соблюдения прав», потерпит полный крах. Мы должны быть готовы «рискнуть всем, не получив ничего». Но если мы каким-либо образом сможем попасть туда, то «получим всё, без всякого риска»!

Поэтому стать настоящим вайшнавом почти невозможно. Мы можем попасть туда только по милости, исходящей из того мира. Со своей стороны мы ничего не можем сделать. Только при полном самоотречении, полном самозабвении, полной преданности интересам того мира мы можем надеяться быть принятыми туда:

*вайкуṇṭхера пртхивй-āди сакала чинмайа
мāйика бхūтера татхи джанма нāхи хайа*

Земля, вода, огонь, воздух и эфир Вайкуṇṭхи всецело духовны. Там не существует стихий материальной природы («Чайтанья-чаритāmрта», *Āди-лīlā*, 5.53).

Свойство преданности Уддхавы таково, что он молится: «Если я смогу стать там лианой, то буду считать, что моя удачливость достигла высочайшей степени». Во Врндāване лиана обладает столь большой ценностью, что Уддхава, о котором Господь говорит: «Ты — Мой самый дорогой преданный. Я люблю тебя даже больше, чем самого Себя», жаждет обрести рождение, которое даст ему подобное положение там. Это не просто преувеличение. Если Уддхава стремится стать кустом, любой травинкой там, то в каком же качестве должны готовиться вступить туда мы? Следует ли мне прыгнуть через голову Уддхавы? Насколько же более высокой должна быть концепция того мира!

А *сахаджи* — смешны! Они думают, что при помощи имитации здесь, в сфере плоти и крови, они достигнут той реальности. Они — худшие враги, поскольку таким подражательством не только сами катятся в ад, но и увлекают туда многих других. Они не осознают истины, не понимают, что́ есть что́. Поэтому в обществе они вызывают ненависть — обычные люди ненавидят их, этих «*bābādjay*».

Нам же необходимо довериться нашему Гуру Махārāджу, который сказал: «Таково моё несчастье. В этой *враджа-маңдале*, великом и святом месте я не смог найти ни одного вайшнавa». Приложив руку ко лбу, он произнес: «Моя неудача в том, что я не смог найти ни одного вайшнавa во *враджа-маңдале*». Таким было его заключение.

А по завершении *враджа-маңдала-парикрамы* он сказал об одном *бāбāджй*, получившем всеобщее признание как лучший из *сахаджийā*-«вайшнавов», их глава: «Он — *каништха-адхикārй*. Его можно считать начинающим, принятым в класс для малышей». Тот человек единократно почитался как *сиддха-бāбāджй*, достигший наивысшего положения среди них, но Шрила Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур сказал: «Он имеет доступ в начальную школу». Он заявил это в письменном виде в газете «Гаудйя-патрикā». Мы воспитаны подобным образом и приняли это сознательно, не со слепой верой. Он объяснял нам, что́ есть что́; мы пытались следовать его указаниям и так же пришли к подобным заключениям.

Шаг за шагом мы должны продвигаться к высочайшей точке. Это — не плод воображения, не имитация. Подражание — хуже всего. Оно отвратительно, мерзко. Если мы выдаем эту плотскую связь с телом и умом за высочайшую любовь, то это — самое омерзительное, что только может быть. Мы должны с предельной решимостью и всеми силами стараться избегать этого.

Шрила Кавирāдж Госвāmй описывает: *вайкун্থера пртхивй-āди сакала чинмайa* — стихии мира Вайкун্থи всецело духовны, и научное исследование той земли возможно при помощи нашего духовного видения. Мы должны осоз-

нать, почему это истинно. А для этого мы должны сначала понять, что такое область *татастха*, что есть Виrådжа и что есть Брахмалока.

Однако мы находимся в столь материалистичном положении, что не можем осознать даже такую, менее возвышенную последовательность, описанную в «Бхāгавад-гйте», 3.42^[1]:

*индрийāñи парāñй āхур, индрийебхйāх парāм манах
манасас ту парā буддхир, йо буддхех паратас ту сах*

Что есть наша душа? Мы не способны проследить, не в силах понять, что́ представляет собой наша собственная душа! Существует мир — и мы осознаём его, воспринимаем его посредством своих чувств, поэтому их положение выше мира. Ум получает опыт мира посредством чувств; выше ума находится наша внутренняя способность суждения, разум, а выше разума пребывает сама душа. Затем мы приближаемся к области Сверхдуши: через Виrådжу, Брахмалоку мы в конце концов достигаем Вайкуṇṭхи. Необходимо пройти множество уровней. Но кто должен их пройти? Наша собственная душа, однако мы не способны даже обнаружить её! Мы далеки от подобного понимания. Наше положение безнадёжно, но мы утверждаем, что высочайшее осознание мира Парамāтмы достигнуто нами! Это — глупо.

Вначале мы должны почувствовать свою собственную душу, каково наше подлинное бытие и наша самоидентификация в духовной сфере. Затем этой душе нужно будет

1 «Мудрые утверждают, что чувства выше материи [объектов чувств], ум выше чувств, разум выше ума, а то, что превосходит даже разум, — сама душа» – прим. переводчика

продвигаться всё выше и выше — она должна совершать своё восхождение, проходя всё более и более значимые уровни. Но в первую очередь она должна соприкоснуться со своей собственной идентичностью.

Сахаджиев, имитаторов, следует рассматривать как врагов. Подобно Квислингу^[2], они — *джана-иатру*, враги, окопавшиеся дома, внутренние враги. Такого рода имитация — наихудшая. Обыкновенная имитация может быть плоха, но подделка высочайшей реальности совершенно отвратительна. Она должна быть отвергнута, потому что здесь Наивысшее эксплуатируется столь низменным, подлым образом. Такова *сахаджийā*.

Мы не в состоянии увидеть собственную душу. Таково наше положение. Погрязшие в этой грубой материи эксплуатации, мы даже не можем знать, что представляет собой наш ум, из какой субстанции он создан. Тогда как же можно понять, что такое разум, *буддхи*, — способность суждения, которой мы наделены? Или что есть находящаяся за пределами этого душа? Или что есть, наконец, царство Сверхдуши? Но мы живём в этом материальном мире и воображаем: «Я обрел Господа грёз своих!»

2 Видкун Квислинг с февраля 1942 года до конца Второй мировой войны занимал пост министра-президента оккупированной Норвегии. Состоял в сговоре с врагом, нацистскими оккупационными войсками. После войны Квислинг был расстрелян по обвинению в государственной измене. Имя «Квислинг» стало символом предательства. — прим. переводчика

«Я вижу моего гурудева как Гуṇу-маñджарī, и в этом образе маñджарī он частично представляет Рādhārāṇī. Но если я попытаюсь взглядеться глубже, я увижу, что он полностью Ей соответствует...»

Глава 17. Сердце и сияние

Предубеждения прошлого опыта, в тонкой форме опутавшие наше внутреннее существо, застилают, словно пыль, зрение души. Наше внутреннее зрение закрыто толстым слоем пыли множества различных заблуждений, относящихся к частным интересам, которые заставляют нас пренебрегать интересом универсальным.

Эта мысленная пелена соткана из предрассудков местнических и провинциальных интересов, и она не даёт нам увидеть реальность: *вишайа-дхўлите кемане се парататтва пāийе декхите*. Как человек сможет узреть универсальную волну, если его ум полностью поглощен различного рода местническими интересами? Каким образом он сможет найти универсальный интерес, всеобъемлющую волну? Только всецело избавившись от всех видов местнических запросов и жаждущий осознать универсальную волну способен увидеть её со всей ясностью.

Артхешв абхиджñах сварāт: для чего существует этот мир? Ответ ясен — для себя. Реальность существует для себя — не ради удовлетворения многих, но ради удовлетворения Одного. Предназначение всех волн — угождать этому Одному, и если мы сами сможем утвердиться на данном уровне, мы будем способны осознать истину, в противном случае мы все — обманщики.

Если мы не в силах увидеть, что все, все волны устремлены на удовлетворение Одного, *свайам*-Бхагавāна, до истины нам ещё далеко. Мы трудимся, обманывая — мы лгуны, вводящие в заблуждение не только себя, но и окружающий мир.

Мы виновны в неправильном понимании всего и передаче этого ложного знания другим. Каждый, все *баддха-джйвы*, в той или иной степени являются обманщиками. Таково наше состояние, и если мы стремимся занять подобающее нам положение, нам надлежит избавиться от этого заблуждения, этого обмана как самих себя, так и окружающих.

Тогда мы сможем пойти и найти ту универсальную волну, увидеть её — и это будет *даршан*. *Даршан* означает «видеть», и нужно научиться тому, как увидеть. Чтó увидеть, как разобраться в происходящем во мне и вне меня — таково правильное понимание и правильное образование. Образование должно быть ведическим. Следует избрать стандарт, находящийся вне окружающей области *майи*, области заблуждения — необходимо равняться на пришедшую из царства совершенства, через Веду, проявленную истину.

Мы должны принять богооткровенную истину и распрощаться с так называемым научным знанием и другими видами понимания, которые все являются ошибочными, основанными на ложном опыте и ложной информации. «Это принадлежит мне, это — ему, а это — им», — подобные заключения абсолютно ложны. Поэтому нам необходимо освободиться, получить полное избавление от этой мании, этой ложной концепции. И нам надлежит не просто избавиться от такого заблуждения, ложного понимания внешних волн, но и достичь сферы положительного, научиться осознавать волну, вибрацию Голоки. Голока — самый универсальный, основополагающий уровень, и если мы сможем настроиться в унисон ему, то нас приведут во Врндāван или в Навадвйпу, и там мы увидим всё в истинном свете.

Одних больше влечёт к Кршṇа-лйле, других — к Навадвйпа-лйле, а иные расположены принять прибежище и там и там. Также и в Кршṇа-лйле — кого-то привлекает сторо-

на Радхārāṇī, кто-то придерживается стороны Кршṇы, а некоторые занимают среднюю позицию. Мы находим, что такого рода деление создано йогамāйей, и оно необходимо для лīлы. Итак, на высочайшем уровне мы находим два вида игр: Кршṇа-лīлу и Гаура-лīлу, и они имеют одинаковую ценность. В первой взаимоотношения существуют внутри ограниченного круга, во второй же они сочетаются с направленностью на распространение другим. Но они — равноценны. Та, которая распространяется, и та, которой наслаждаются, обладают одной и той же ценностью упоения, сладости, любви и красоты. Некоторых больше влечет к одной лīле, иных же — к другой.

Внутри Гаура-лīлы мы также находим тех, кто подобно Нарахари Саракāру и его последователям, более тяготеет к Кршṇе, чем к Гаурāṅге, и других, расположенных более к Гаурāṅге, нежели к Кршṇе. Это всё даруется Господом, Высшей Волей — такова Его лīла.

В Гаура-лīле правит Гадāдхара Паṇдит — ему принадлежит всё. Тем не менее, он вынужден признать, что у него ничего нет — всё забрал Гаурāṅга! Гадāдхара Паṇдит всецело посвятил себя Гаурāṅге. Поэтому Śrīла Кавирāдж Госвāmī говорит: *«теṅхо лакшмī-rūpā, tāṅра сама кеха nāи»* — «Гадāдхара Паṇдит представляет главную силу Гаурāṅги, и никто не может сравниться с ним». Таково заключение Śrīлы Кавирāджа Госвāmī о Śrī Гадāдхаре. Он — гаура-према-мāйā, воплощение любви Śrī Гауры.

Гадāдхара дāс представляет сияние Śrīматī Радхārāṇī, а Гадāдхара Паṇдит — Её настроение, Её природу — Её сердце. словно бы Махāпрабху забрал душу Гадāдхары Паṇдита, а тело всё ещё осталось! Такое положение занимает Гадāдхара Паṇдит — он совершенно пуст и следует за Махāпрабху. У него нет ничего своего. Самое важное — его сердце — забрал Махāпрабху, поэтому ему не

остаётся ничего другого, как идти за Ним. Он полностью отдал себя Махāпрабху. Положение Гадāдхары Паṇдита, та роль, которую он играл, была в чём-то похожа на роль Рāдхārāṇī — Её сердце похищено Кршṇой, тем не менее Её опустошённое тело остается. *Рāдхā-бхāва-дйути-сувалитам науми кршṇа-сварūпам* — Гадāдхара Паṇдит был всецело погружён в замысел Шри Гаурāṅги. Гаурāṅга забрал у него всё, поэтому у него не оставалось иного выбора — он был полностью поглощён, во всех отношениях пленён Им.

Мы видим, что на протяжении всей своей жизни его поведение было таким. Некоторые преданные получили повеление отправляться во Врндāван, другие же — разрешение пойти туда. Но Гадāдхару Паṇдита, несмотря на его желание посетить Врндāван вместе с Махāпрабху, ждал отказ: «Нет, ты не пойдёшь туда». Когда Джагадāнанда Паṇдит попросил разрешения отправиться во Врндāван, Махāпрабху, с некоторой неохотой, даровал ему Своё согласие: «Да, иди туда, но прими постоянное руководство Рūпы и Санāтаны». Также Он дал ему некоторые особые указания: «Делай вот это и это, и не делай то». Но Гадāдхаре Паṇдиту не было позволено пойти туда.

Гадāдхара Паṇдит представлял Саму Шримати Рāдхārāṇī, но тем не менее он занимал вот такое особое положение: Царица Врндāвана, ныне перенесенная в Навадвīпу. Его положение стало прямо противоположным — он не мог пойти во Врндāван! Он молил о разрешении, но Махāпрабху отказал ему. Он сказал: «Нет, оставайся и живи здесь». И Гадāдхаре Паṇдиту пришлось подчиниться. Он представляет Подвластную Половину Целого; он — половина Абсолютной Истины^[1].

1 Абсолютная Истина состоит из Владычествующей и Подвластной Половин — прим. переводчика

Мы видим, что в наставлениях Шрилы Бхактивиноды Тхакура, чья проповедь была вдохновлена Шри Гададхарой Пандитом и Шриманом Махапрабху, содержится всё то, что присутствует в сфере тех вибраций. Две эти личности, Шри Гададхара Пандит и Шрила Бхактивинода Тхакур, являются нашими великими гуру, нашими проводниками, и, поклоняясь им, мы сможем взрастить семя своего наивысшего блага. По милости нашего выдающегося Гуру Махараджа, Шрилы Бхактисиддханта Сарасватй Госвами Прабхупады, мы стали способны осознать это.

А в Бхактивиноде Тхакуре, хотя он и занимает своё особое положение, Прабхупада Бхактисиддханта Сарасватй Тхакур, как явствует из суждения его ученика, видел Шриматй Радхараңй — через «относительное» видение. Однажды он сказал, что Радхараңй представляет полную игру *ашта-наййки*, восемь характеристик главного действующего лица — мы видим в Ней их совершенное присутствие. В других мы можем найти лишь их частичные проявления, но лишь в Ней они явлены в своей полноте.

Сарасватй Тхакур сказал: «Я вижу моего *гурудева* как Гуру-майджарй, и в этом образе *майджарй* он частично представляет Радхараңй. Но если я попытаюсь взглядеться глубже, я увижу, что он полностью Ей соответствует — в нём пребывают все восемь видов свойств, проявляемых в служении Кршңе (*ашта-найика*). Если же я посмотрю на него немного приподняв голову, то смогу увидеть, что он един с Радхараңй. *Ачарйам мам виджанййат* — считай *ачарью* неотличным от Меня Самого. А если я более внимательно отнесусь к данному правилу, указанному в *шастрах*, и постараюсь найти его смысл, я обнаружу, что Радхараңй помещает Себя туда, на место моего *гурудева*». Таким образом, в Бхактивиноде Тхакуре он видел самое полное проявление религии Шри Гауранги.

Это осознание выражено в его стихотворении, где он говорит, что видит Сварūпу Дāмодару Госвāmй в Гаура Кишоре дāсе Бāбāджй, а Шрī Гадāдхара Пāндита — в Шрīле Бхактивиноде Тхāкуре. В одном месте он пишет, что принял день ухода Шрīлы Бхактивиноды Тхāкура тождественным дню ухода Шрī Гадāдхары Пāндита — «гадāдхара-дин дхари' пāийāччхе гаура-хари». В другом месте, в стихотворении, которое завершает его комментарии к «Шрī Чайтанья-чаритāmрте», он написал: «Здесь, в Навадвīпа-дхāме, вечные игры протекают непрестанно, но только обладающие сим глубоким видением способны их воспринять».

*гадāдхара митра-вара, шрī сварūпа дамодара,
садā кāла гаура-кршṇа йадже
джагатера декхи' клеṣа, дхарийā бхикшука-веṣа,
ахарахаḥ кршṇа-нāма бхадже
шрī гаура иччхāйа дуи, махимā ки кава муи,
апрākрта пāришада-катхā
праката хайā севе, кршṇа-гаурāбхинна-деве,
апракāййа катхā йатхā татхā*

Он говорит: «Очень трудно постичь сладостную волю Шрī Гаурāнги, но если мы сможем возвыситься до этого уровня, то увидим, что Сварūпа Дāмодара Госвāmй и Гадāдхара Пāндит всегда совершают своё служение здесь, в Навадвīпе. Иногда оно сокрыто, а иногда выходит на передний план. На этом уровне всё происходит по сладостной воле Шрī Гаурāнги — без всякого ограничения. Но сейчас я понимаю, что те двое явились внешнему взору как Шрīла Гаура Кишора дāс Бāбāджй и Шрīла Бхактивинода Тхāкур. Я увидел это своими собственными глазами божественного служения, но сие не следует афишировать, широко предавать гласности — люди будут насмехаться над

этим. Но этот вывод пришёл ко мне из глубины сердца». Так он писал в своём заключительном стихотворении к «Шрї Чайтанья-чаритāmрте».

Таким образом, Гадāдхара Пандит был отождествлён со Шрїлой Бхактивинодой Тхāкуром. Это было видение нашего *гурудева*, Шрїлы Бхактисиддхāнты Сарасватї Тхāкура. Он мог видеть в них одну и ту же личность. Он считал *шикшā-гуру-парампару* в наибольшей степени существенной. Отбросив *сахаджия-вāду*, предающую бóльшее значение оболочке, попытайтесь взглянуть внутрь и обрести глубинное видение реальности. Попробуйте воспринять глубоко расположенные вибрации окружающей действительности, а также загляните внутрь самих себя. Погрузитесь на глубину, и вы откроете уровень тончайших вибраций, которые донесут до вас это послание, и так вы узрите истину.

Указатель стихов

<i>ādaу і́раддхā татах сādхусаṅго</i>	62, 260
<i>адхикāра нā лабхийā сиддхадеха</i>	13
<i>айи нанда тануджа кийкарам</i>	249
<i>анартхаке 'артха' боли'</i>	15
<i>анартха тхāкāра кāле лīлā-гāна</i>	15
<i>артхо 'йам брахма-сўтрāṇāм</i>	82
<i>атаева і́раддхāнвитах ити і́āстра</i>	204
<i>атах і́рй кршṇа-нāмāди</i>	197
<i>атха аṅгāни-гуру-пāдāйірайастмā</i>	131
<i>аі́акта комала-і́раддхе</i>	15
<i>аі́раддадхāне вимукхе 'пй</i>	121
<i>āчārйам мām виджāнййāн</i>	54, 137
<i>ачинтйāх кхалу йе бхāvā</i>	241
<i>баху-і́āстре баху-вāкйе</i>	63
<i>бахūнāм джанманāм анте</i>	262
<i>бхаджанера маджйе і́рештха</i>	217
<i>бхūмир āпо 'нало вāйух</i>	222
<i>ваикунтхера пртхивй-āди</i>	260, 264
<i>вāчо вегам манасах</i>	245
<i>вāйчхā-калпа-тарубхйāй</i>	181
<i>ведешу дурлабхам адурлабхам</i>	63
<i>виддхи мārга рата джейн</i>	205
<i>викрīдитам враджа-вадхūбхир</i>	204
<i>гадāдхара митра-вара</i>	274
<i>гāйатрй-муралйштa-кīртāна</i>	84
<i>гаурāвирбхāва-бхūмес твам</i>	3
<i>гонй бхартух пада-камалайор</i>	173
<i>грхйта вишṇудйкшāко</i>	97
<i>гурау і́ри-гаурāйге</i>	31

гуру-пāдāйрайастасмāt	131
дāнаṃ свадхармо нийамо	223
двāпарййаир джанаир вишнұх	216
джагатера декхи' клеśа	274
дивйаṃ джñāнаṃ хй атра	17, 34
дйкшā-гуру-крпā кори	19
дйкшā-пурайчарйā-видхи	74
дйкшā видхāнена двиджатвам	206
дхармасйа таттваṃ нихитам	66, 68
индрийāṇи парāṇй āхур	265
ихā ва-и буддхи-гати нāхи āра	66
йади вайшṇава-апарāдха	167
йадйапй анйā бхактих	216
йан-нāмадхейа	80
йāре декха, тāре каха	92
йасйа деве парā бхактир	40, 62, 135
йатхā йатхā гаура	2396 242
йебā 'према-вилāса-виварта	66
йеи кахāо, сеи кахи вāñй	67
йена тена пракāреṇа манах	147
калер доша-нидже рāджан	216
кāме преме декхо бхāи	259
кено мана, кāмере нāчāо	259
кибā випрā, киба нйāсй	92, 98
кйртана прабхāве, смараṇа	111, 215, 219
коṭи-мукта-мадхйе	260
кршṇа-мантра' джапа садā	78
кршṇа-нāма-махā-мантре	79
кршṇа-таттва, бхакти-таттва	131
кршṇасйоччаих праṇайа-васатих	245
мāдхавендра пурй бхāва	203
манушйāñāṃ сахасрешу	174
мāроби рāкхоби йо иччхā	252
махāпрабху śрй-чайтанйа	183

<i>муктāнāм апи сиддхāнāм</i>	262
<i>нā мāниле су-бхаджана</i>	42
<i>нāма санкīртана калау</i>	203
<i>намасте гаура-вāнī-īрī-мўртайе</i>	43
<i>нāмнāм акāри бахудхā</i>	171
<i>на īишīāн анубадхнита</i>	94
<i>нā утхīā вркшопари</i>	42, 220
<i>нāхāм випро на ча нара-патир</i>	250
<i>на ча тасмāн манушīешу</i>	179
<i>никшила-бхувана-мāйā</i>	43
<i>нича-джāти нахе кршṇа-бхаджане</i>	207
<i>парāтма-нишītхā-мāтра</i>	88
<i>прабху кахе, пада īлока</i>	65
<i>прабху кахе,—иīвара хайа</i>	98
<i>прāṇа аче тāра се хету</i>	202
<i>пракаṭа хайā севе, кршṇа-гаурāбхинна</i>	274
<i>праṇавера īеи артха, гāйатрīте</i>	82
<i>прийаḥ со'йāм кршṇаḥ</i>	183
<i>пўджāла рāгапатха гаурава-бхāнге</i>	33, 119
<i>пўджā траикāлики нитīāм</i>	76
<i>рати āге īраддхā пāчхе</i>	14
<i>сāдху-саṅга, нāма-кīртана</i>	218
<i>сакала брāхмаṇе пурī</i>	97
<i>сāкшāд-дхаритвена</i>	138
<i>сāмагрīра амилане стхāйī-бхāва нā</i>	14
<i>са мргйаḥ īрейасāм</i>	139
<i>сарва-вайшṇавера пā'йе</i>	235
<i>сарва-дхармāн паритйаджа</i>	141
<i>севāйа унмўкха ха'ле нā</i>	13
<i>се ду'йер мадхйе вишайī</i>	258
<i>сиддхāнта балийā читте</i>	105
<i>смара гарала кхаṇḍанāм</i>	125
<i>тад-вāг-висарго джанатāгха</i>	104
<i>тāпаḥ пуṇḍрам татхā</i>	80

<i>тāнра тхāйи мантра лаила</i>	96
<i>тасмāд гурум прападйета</i>	133
<i>татра бхāгаватāн дхармāн</i>	135
<i>тене брахма хрдā йа</i>	69
<i>трңāд апи сунйчена</i>	172
<i>туми та' бари́ле кāма</i>	259
<i>туңде тāңдавинй ратим</i>	184
<i>упаджийā бāде латā брахмāнда</i>	113, 153, 221
<i>йабда-брахмаñи нишñāто</i>	62
<i>Харе Кршñа Харе Кршñа</i>	80
<i>йрй-рўна-майджарй-пада</i>	187
<i>йрй-рўна-майджарй-прайне</i>	29
<i>йрй-чайтанйа-мано-'бхйштам</i>	196
<i>йрй гаура иччхāйа дуи</i>	274
<i>йрути смрти пурāñāди</i>	65
<i>этāм са āстхāйа парāтма ништхām</i>	87
<i>эхо хайа, āге каха āра</i>	66

Другие публикации
ЇРЙ НАРАСИЃХА ПРЕСС и Госай Паблишерз
на русском языке

Свāмй Б. Г. НарасиЃха

Йога-вичар: размышления о системе йоги

Госай Паблишерз, 2020 [ISBN 755-70-20235-0-4]

ЇРЙ НАРАСИЃХА ПРЕСС, 2023 [ISBN 978-1-7389364-4-1] – эл. формат

Свāмй Б. Г. НарасиЃха

Бхāгавад-гйтā: разъяснения Їрй Крш᳚ы о совершенстве йоги

Госай Паблишерз, 2021 [ISBN 978-81-926601-9-6]

Свāмй Б. Г. НарасиЃха

Эволюция теизма

Госай Паблишерз, 2022 [ISBN 979-89-855372-2-2]

ЇРЙ НАРАСИЃХА ПРЕСС, 2023 [ISBN 978-1-7389364-7-2] – эл. формат

Бхактисиддхāнта Сарасватй Госвāмй Прабхупāда

(с комментариями Свāмй Б. Г. НарасиЃхи Махāрāджи)

Прāкрта-раса Їшата-душанй.

Сто порицаний материальной расы

ЇРЙ НАРАСИЃХА ПРЕСС, 2023 [ISBN 978-1-7389364-1-0]

ЇРЙ НАРАСИЃХА ПРЕСС, 2023 [ISBN 978-1-7389364-0-3] – эл. формат

Свāмй Б. Г. НарасиЃха

Прабхупāда виджая.

Сборник статей, прославляющих Его Божественную Милость

ЇРЙ НАРАСИЃХА ПРЕСС, 2024 [ISBN 978-1-7389364-6-5]

ЇРЙ НАРАСИЃХА ПРЕСС, 2023 [ISBN 978-1-7389364-5-8] – эл. формат

Своим первым шагом он разбил на куски весь мир эксплуатации, а вторым сокрушил выдумки учёных о спасении и освобождении. Третьим он смягчил *ваидхи-бхакти* прикосновением *рāga-mārghi*, божественной любви. Поднимая нас за пределы Вайкуṇṭхи, он познакомил нас с высшим поклонением Шрī Рāдхе и Говинде. С мягкостью Врндāвана внутри и твёрдостью воина-разрушителя снаружи он создал хаос в мире, сражаясь с каждым и всеми. В одиночку сражаться со всем миром и крушить всё на части — такова была его внешняя позиция. А его вторая позиция заключалась в том, чтобы прекратить тщеславные исследования учёных и докторов различных направлений научной мысли; и третья — свести к минимуму и ослабить величие поклонения Нārāyaṇe и утвердить служение Рāдхе-Говинде как высшее достижение. Служа Рāдхе-Говинде, он заставил царство любви спуститься на наш уровень, определив поток божественной любви из сердца, как самое дорогое. Такова была его судьба — настоящая жизнь Шрīлы Бхактисиддхāнты Сарасватī Тхāкура. Пусть его божественное учение, Бхактисиддхāнта-*vāṇī*, вечно танцует в глубине наших сердец!

