

Наставления

*Его Божественная Милость
Ом Вишнупад Шрила Бхакти
Нирмал Ачарья Махарадж*

Вся слава Шри Гуру и Шри Гауранге

Наставления

Составлены по лекциям, исходящим из сердца
Ананта-Шри-вибхушиты Ом Вишнупада
Парамахамса-кула-чурамани Вишва-варенйи
Шри Шримад Бхакти Нирмала Ачарьи Махарджа

— { Том 3 } —

Шри Чайтанья Сарасват Матх,
Шри Навадвип Дхам
2019 год

© 2019 Шри Чайтанья Сарасват Матх

ШРИЛА БХАКТИ НИРМАЛ АЧАРЬЯ МАХАРАДЖ
Наставления (сборник лекций, том 3) — Электронное издание,
2019 — 226 с.

ВСЕ АВТОРСКИЕ ПРАВА ЗАКРЕПЛЕНЫ ЗА

Севаите-Президент-Ачарья
Шри Чайтанья Сарасвата Матха,
Навадвип, Надия, Западная Бенгалия, Индия

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ

SCSMathInternational.com	info@scsmathinternational.com
SCSMathInternational.com/ru	ru@scsmathinternational.com

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Изначально книга опубликована на бенгальском языке Шрипадом Бхакти Тилаком Нирихой Махараджем от имени Шри Чайтанья Сарасвата Матха с целью доставить радость Шри Гурупадападме Ом Вишнупаду Шриле Бхакти Нирмалу Ачарья Махараджу, по его милости книга вышла в свет на святой день явления Шримана Нитьяланды Прабху в 2019 году (834 год Гаурабды). Перевод на русский язык выполнен с разрешения и благословения Шрилы Ачарья Махараджа и опубликован на Шри Вьяса Пуджу Его Божественной Милости в том же году.

Шрила Ачарья Махарадж говорил об изначальном бенгальском тексте: «Эта книга написана немного сложным языком, но читайте ее снова и снова, постарайтесь понять то, что в ней написано».

Содержание

Предисловие	1
Наша ученическая преемственность	4

ПРОЛОГ

Значение праздника	5
--------------------------	---

НАСТАВЛЕНИЯ

Шри Чайтанья Сарасват Матх и его отличия.....	15
«Без Кришны жизнь бессмысленна»	35
От чего невозможно отказаться, отказавшись от всего?	41
Шри Радхаштами	52
Правильное отречение.....	61
Аштакала-лила.....	73
Является ли религия причиной национальной деградации?	86
Семья и отречение.....	102
Провинциализм и служение Богу	122
Оскорбители	132
Ад.....	139
Настроение преданных (бхакта-бхава).....	148
Интерес дома vs. интерес Матха	157
Самсара и бхакти	166
Вопросы и ответы	178
Список книг Шри Чайтанья Сарасвата Матха....	222
Храмы Шри Чайтанья Сарасвата Матха.....	224

— { Пранам-мантра } —

Его Божественной Милости
Ом Вишнупада
Шрилы Бхакти Нирмала Ачарьи Махараджа

(Написана Ом Вишнупадом Шрилой Бхакти Сундаром
Говиндой Дев-Госвами Махараджем)

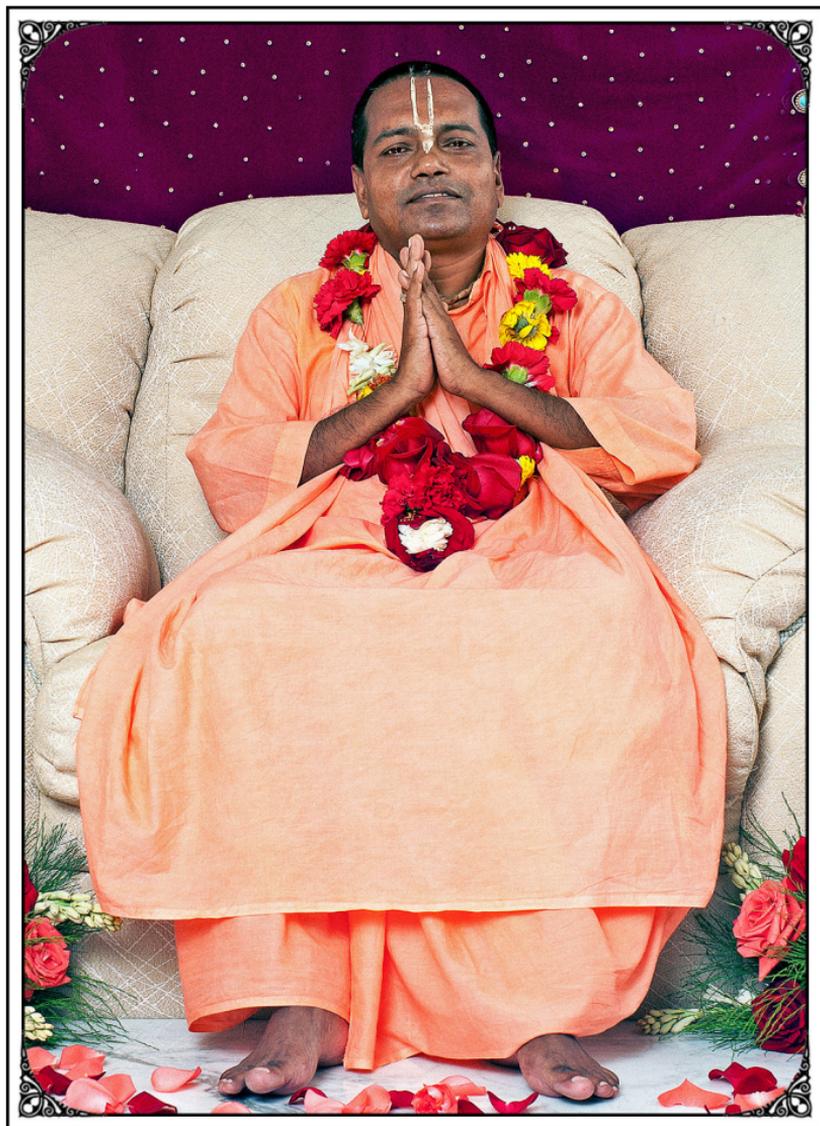
пūджйа-ш्री-гуру-варга-вандита-махāбхāвāнвитāйā садā
паурвāпарйā парампарā-прачалита-прāджйā прамўртāкртеḥ
бхактер-нирмала-нирджхарасйā нибхртāм самрактāкам сādарам
ванде ш्री-гурудевам āната-ширā āчāрйā-варйāм ниджам

«Я склоняюсь в вечном поклоне перед моим Гурудевом, лучшим из Ачарьев: Шрилой Бхакти Нирмалом Ачарьей Махараджем. Он — непрестанно бдительный, верный, стойкий хранитель потока чистой преданности: преданности, высшая форма которой истекает через глубокочтимую Шри Рупанугу Гуру-варгу в их безоговорочном самопредании Махабхаве, Шримати Радхарани».

праеракам прāчйā-пāпчātйā-шищйāнāм бхакти-вартмани
бхакти-нирмалам-āчāрйā-свāминам праṇамāмй ахам

«Я предлагаю почтительные поклоны Свами Бхакти Нирмалу Ачарье, который с рвением вдохновляет всех восточных и западных учеников на следование пути чистой преданности».

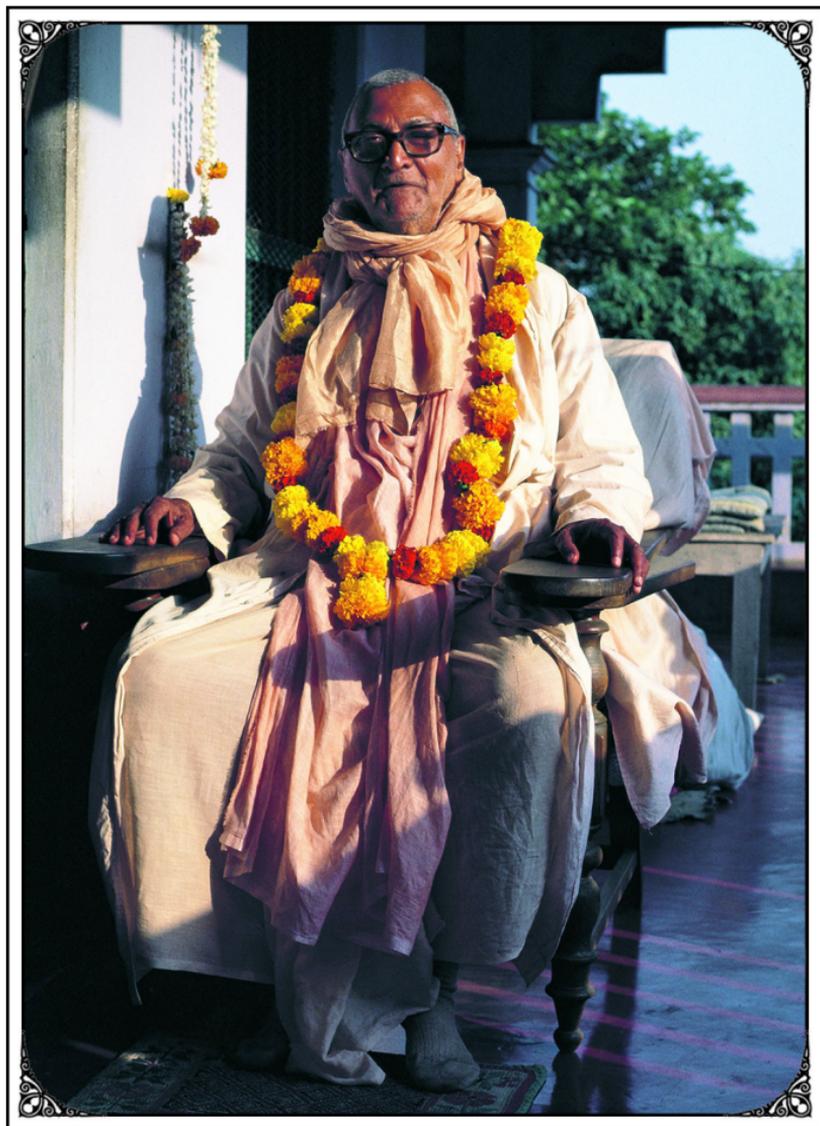

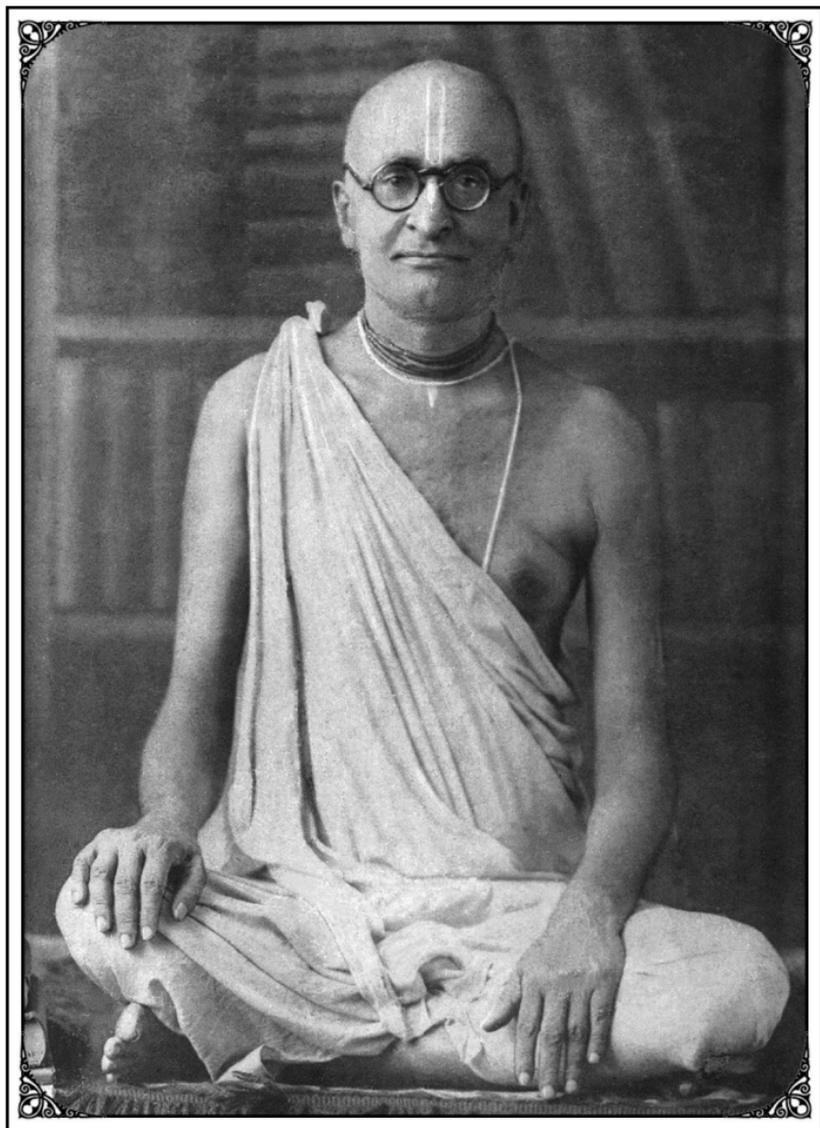
*Ом Вишнупад Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж:
преемник Севаите-Президента-Ачарьи Шри Чайтанья
Сарасват Матха и хранитель потока чистой преданности
по преемственной линии Шрилы Рупы Госвами Прабху*

*Его Божественная Милость Джагад-гуру Ом Вишнупад
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж,
Севаите-Президент-Ачарья Шри Чайтанья Сарасват Матха*

*Его Божественная Милость Джагад-гуру Ом Вишнупад
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж,
Основатель-Ачарья Шри Чайтанья Сарасват Матха*

*Бхагаван Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур
Прабхупада, Основатель-Ачарья Шри Гаудия Матха,
современный возродитель движения и учения
Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху*

Предисловие

(к изначальному бенгальскому изданию книги)

Уже вышли в свет первый и второй том книги «Шри Упадеш» («Наставления» на бенгальском языке), составленные на основе святых нектарных бесед (*Харикатхи*), исходящих из святых уст глубокочтимого Шри Гурупадападамы, нынешнего *ачарьи*-председателя Шри Чайтанья Сарасват Матха, Ом Вишнупада Шрилы Бхакти Нирмала Ачарьи Махараджа. Эта падшая душа получила возможность находиться в обществе Шрилы Ачарьи Махараджа во время проповеднических программ на различных праздниках, в различных деревнях. На этих духовных собраниях Его Божественная Милость проливал свет на священные наставления Бхагавана Шри Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, хранителя *сампрадаи шри-гаудия вайшнавов* и основоположника мировой проповеди *шри-бхакти-сиддханта-вани* (учение чистой преданности), а также святые беседы *ачарьи*-основателя этого святого Матха, Ом Вишнупада Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дева-Госвами Махараджа, и *хрт-карна-расайяна катху* (успокаивающие сердце и уши беседы) моего Шри Парам Гурудева *севаите-ачарьи* этого святого Матха, Ом Вишнупада Шрилы Бхакти Сундара Говинды Дева-Госвами Махараджа.

Сегодня день *гаура-трайодаши* светлой луны — это день явления Шримана Нитьянанды Прабху, самого воплощения милости. Поклоняясь этому в высшей степени благоприятному, дарующему освобождение дню и желая обрести очищение своей души, эта охваченная невежеством душа выразила желание опубликовать третий том

книги «Шри Упадеш» на основе святых бесед, исходящих из лотосных уст Шри Гурупадападмы. Таким образом, эта книга содержит многочисленные духовные ответы, являющиеся неоспоримым источником блага. Затронутые здесь темы непременно утолят жажду, наполнят силами и доставят удовлетворение читателям, ищущим духовное благо.

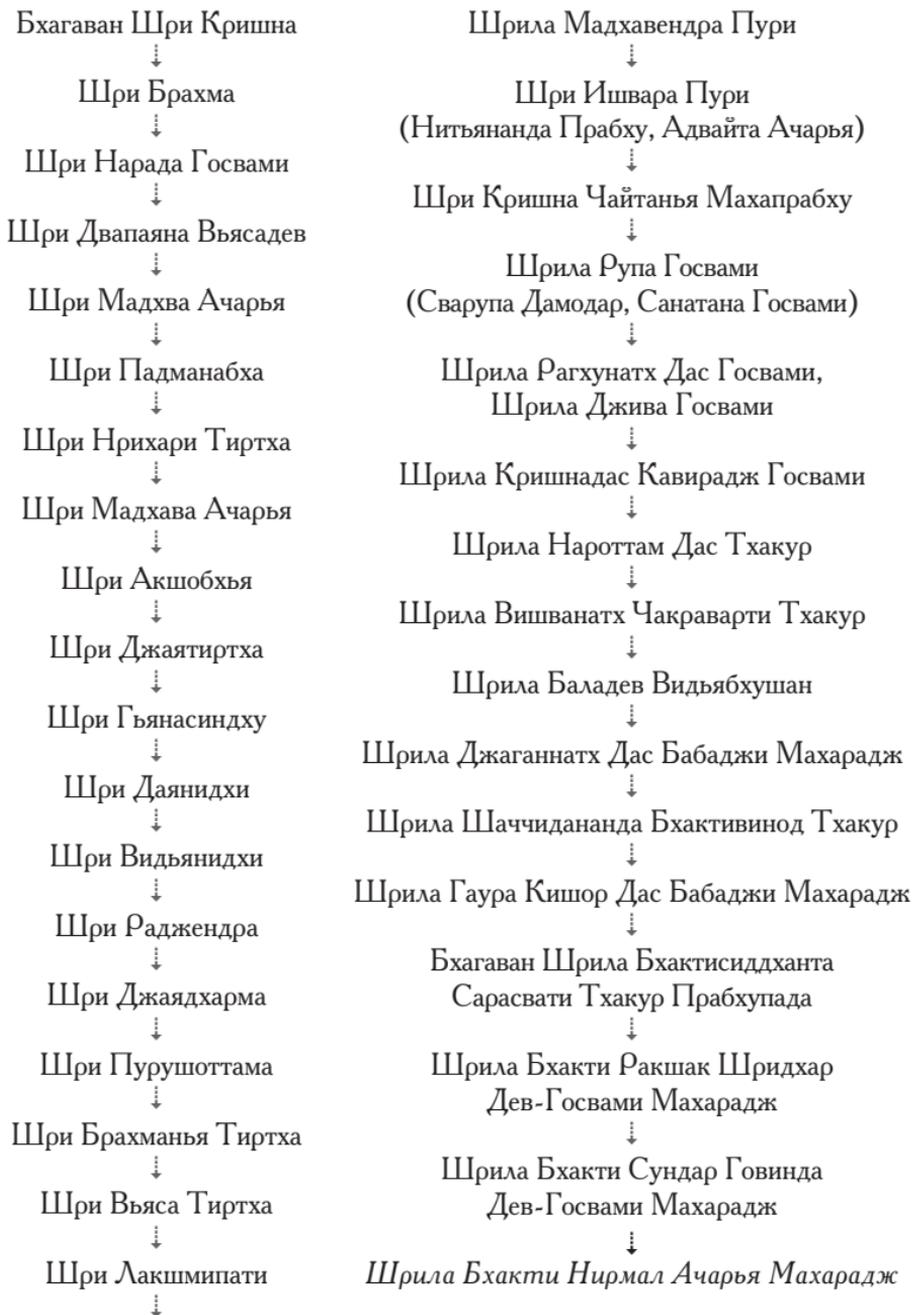
О *адоша-дараши* читатели (не видящие недостатки в окружающих)! Я молюсь перед вами о том, чтобы вы простили мне отсутствие необходимых качеств для издания книг, простили присущий мне недостаток привязанности к служению преданным в высшей степени милостивых Шри Шри Гауру-Нитьяланды, а также все те ошибки и упущения, которые осквернили эту святую книгу.

*Со смирением,
бедный и низкий издатель
Шри Бхакти Тилак Нириха*

Пролог

Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадая (наша ученическая преемственность)

Значение праздника

*Его Божественная Милость Ом Вишнупад
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дева-Госвами Махарадж*

Мы собрались здесь сегодня по случаю святого дня явления Ом Вишнупада Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дева-Госвами Махараджа. Наша великая и высшая удача заключается в том, что наш Шри Гурупадападама, проявив себя в форме божества, принимает наше служение и поклонение. Сегодня мы также собрались здесь в *нат-мандире* Шри Шри Гаурасундара и Гандхарвы Говинды-сундара-джиу и проводим праздник в честь его святого дня явления.

Когда мы слышим, что в рамках традиции вайшнавизма или любой другой традиции проводится праздник, мы понимаем слово «праздник» (*утсав*) как общественное мероприятие, но когда вайшnavы проводят праздник, это называется «*махотсавом*» (торжеством, или досл. великим празднеством). Вайшnavы проводят *махотсавы*. В простонаречии это часто называется «*моччхавом*». Иногда мы слышим, как говорят: «Сегодня вайшnavы устраивают *моччхав*. Пошли, там будет *прасад*», — но настоящее значение, настоящая цель *махотсава* воплощается в жизнь, когда во время таких праздников правильно служат вайшnavам. Даже если целую вечность служить невайшnavам, это никогда не будет *махотсавом*; *махотсав* может быть лишь тогда, когда присутствует *вайшнава-сева*. Цель *махотсава* — удовлетворение вайшnavов. Мы видим, что в писаниях встречаются упоминания об этом.

В своих книгах Шрила Бхактивинод Тхакур обсуждал эту тему очень серьезно, он придавал ей большое значение.

Он говорит, что если служить вайшнавам, даже если это всего лишь два-четыре вайшнава, тогда предназначение *махотсава* исполнено.

На сегодняшний день *Кришна-киртан* и сознание Кришны распространены по всему миру, и наша великая удача в том, что мы можем принять в нем участие, принося себе таким образом величайшее благо. Именно с этой целью сердца всех вайшнавов собрались здесь сегодня.

Узнать вайшнава можно следуя наставлениям вайшнава: качества вайшнава (*вайшнаватā*) присутствуют там, где есть приверженность наставлениям вайшнавов; качества вайшнавов присутствуют там, где есть больше смирения, чем у травинки; качества вайшнава присутствуют там, где есть больше терпения, чем у дерева. Таким образом, существуют три категории вайшнавов (это описывается в «Шримад Бхагаватам» и «Шри Бхакти-расамрита-синдху»): *уттама* (старшие), *мадхьяма* (средние) и *каништха* (младшие).

«По изначально присущей нам природе мы являемся членами Голоки, или Вайкунтхи: обители Господа Кширодакашийи, Камала-пати». По своей изначальной форме мы все являемся вайшнавами, т.е. мы все являемся слугами Вишну. Вишну — Сарвешварешвара (Верховный Господь), Он Враджендра-нандана (сын Нанды Махараджа), и мы все являемся Его слугами и служанками, следовательно по своей изначальной форме мы являемся членами Голоки, но в настоящий момент в результате наших поступков и из-за наших недостатков мы встали во враждебную позицию и пали в океан *майи*, иллюзии, среди которого сейчас и барахтаемся. Забыв о служении Господу, мы наслаждаемся и странствуем по раю, аду и всем планам бытия, которые располагаются между ними: когда мы делаем что-то хорошее, мы отправляемся в рай; когда мы делаем что-то плохое, мы отправляемся в ад. Так мы и играем со своей жизнью, как с камешками,

которые пускают прыгать по воде; мы растрачиваем жизнь впустую. Господь же не доволен этим. У Шрилы Гуру Махараджа есть книга под названием «Любовный поиск потерянного слуги», в которой он говорит, что Господь ждет Своих потерянных слуг, потерянных детей.

В каждой стране есть тюрьма. Допустим, в стране живет 125 миллионов людей: сто тысяч из них могут находиться в тюрьме, но по этим ста тысячам плохих людей нельзя судить или узнать что-то о мире в целом. Трансцендентная обитель — это уровень бытия, на котором души занимают себя двадцать четыре часа в сутки в служении Богу. Это и есть место нашего изначального существования, в этом и заключается предназначение и мир нашего изначального «я», но из-за того, что мы ищем свое собственное счастье, мы вдруг по невезению очутились в тюрьме.

Тем не менее, есть способ, как мы можем исправиться. Все «Веды» и связанные с ними писания указывают в этом направлении, и иногда Сам Господь или Его преданные также приходят в этот мир. Из жалости к обусловленным душам, вроде нас, они приходят, чтобы обучить нас и отвести во Вриндаван, на Голоку, задействуя нас снова в служении или даруя такую возможность. Гуру, вайшнав и Бхагаван — это те три посредника, с которыми мы должны установить связь и отношения. Они приходят периодически в тюрьму, когда деградируют религиозные стандарты. Существуют различные способы исправить заключенных: «*Ведāди-сарвайāстрāнāй сāmāнджасйā-бхадхāйāкам*. Все писания, все „Веды“ помогают нам разобраться и показывают нам путь, которому нужно следовать». Этот путь — *īшараṇāгати*:

**īшараṇāгатера, акийчанера — ека-и лакшана
tāra мадхйе правешайе «ātмасамарпаṇа»**

«Есть души, которые предаются Господу и которые свободны от материальных желаний. Оба вида преданных имеют одно общее качество: полное самопредание».

**п̄араṇа лаṅ̄а каре кṛṣṇе āтмасамарпаṇа
кṛṣṇа т̄аре каре татк̄але āтмасам**

«Когда человек полностью предается лотосным стопам Кришны, Кришна принимает его как родного».

**се-и деха каре т̄ара чидāнанда-май̄а
апр̄акṛта-дехе т̄ара чараṇа бхаджай̄а**

«Когда тело преданного переходит в духовное существование, преданный в этом трансцендентном теле совершает служение лотосным стопам Господа».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита, 2.22.96, 99; 3.4.193)

Это прямая магистраль: по милости вайшнавов мы видим, что писания проложили дорогу через горы, и если мы пойдем этой дорогой, то нам будет нечего бояться на этом пути (*май̄а сй̄а хй̄ акуто-бхайаḥ*, «Шримад Бхагаватам», 11.12.15).

**бхайаṁ двитий̄абхинивеш̄атаḥ сй̄ад
й̄ш̄ад апетасй̄а випарй̄айо 'смṛтиḥ
тан май̄ай̄ато будха āбхаджет там̄
бхактй̄аикаеш̄аṁ гуру-деват̄атм̄а**

«Человек с чутким разумом станет с полной самоотдачей служить своему Гуру, который является для него Богом и ближайшим другом. Тот же, кто отворачивается от Господа, принимает иллюзорное эго и, забывая свое истинное „я“, начинает отождествлять себя с тленным телом. Сознание таких душ поглощено второстепенными интересами (материальными целями), и они всегда испытывают страх за тело и привязанности».

(«Шримад Бхагаватам», 11.2.37)

Мы испытываем так много неприятностей, так много сложностей, но все страхи идут от второстепенных интересов. «Второстепенный интерес» означает преследование любых других целей, кроме Кришны. Когда человек делает что-то, связанное со служением Кришне, в это время нет места никаким второстепенным интересам или целям. Мы открыли свой собственный, отдельный счет, и все хорошие

или плохие поступки, которые мы совершаем, поступают на этот счет: все бремя теперь взвалено на наши плечи. Единственная только проблема в том, что, открыв этот счет, я вдруг ни с того ни с сего понимаю, что я полный банкрот.

Где наша настоящая цель? Какое наше настоящее положение? Господь милостиво наделил нас свободой воли, чтобы мы могли служить Ему, чтобы мы могли практиковать сознание Кришны. Наше подлинное существование состоит из воли, чувства и мышления, но мы начали использовать их не по назначению. Я затащил себя в эту уродливую извращенную форму и теперь страдаю и наслаждаюсь в ней. Однако наша надежда кроется в том, что *садху*, гуру и вайшнавцы укажут нам путь к свету.

Господь Сам говорит: «Я прихожу время от времени».

**йадā йадā хи дхармасйā, глāнир бхавати бхāрата
абхйуттхāнам адхармасйā, тадātмāнам срджāмй ахам
паритрāñāйā сādхūнāм, винāñāйā ча душкртām
дхарма-самстхāпанāртхāйā, самбхавāми йуге йуге**

«О Бхарата! Всякий раз, когда религия идет на спад и воцаряется нерелигиозность, Я являюсь лично. Я раз за разом появляюсь в каждой эпохе, чтобы спасти благочестивых преданных, истребить нечестивцев и твердо установить истинную религию».

(«Шримад Бхагавад-гита», 4.7-8)

Господь приходит сам, но кто на самом деле для нас еще важнее, чем сам Господь? Его преданный. Господь приходит сам лично или отправляет своего преданного: «Ступай и исправь их, чего бы тебе это ни стоило. Если Я приду и покажу им четырехрукую форму, что это им даст? Сначала им нужно дать глаза, чтобы ее увидеть».

**андхйибхūта чакшӯ йāра виñāйā дхūлите
кемане се пара-таттва пāйбе декхите**

«Когда наши глаза ослеплены пылью иллюзорного мира, как мы тогда сможем увидеть трансцендентный мир?»

«Даже если Я предстану перед ними, смогут ли они увидеть Меня? Ступай и устрой все для того, чтобы они смогли Меня увидеть». Преданные затем приходят в этот мир, претерпевая всевозможную боль и печаль: садху, гуру и вайшнавны приходят в этот мир, чтобы задействовать нас в служении Богу и отвести нас обратно к себе, в трансцендентную обитель, исполненную духовного блаженства. Кришна приходит сам или отправляет преданных, и при помощи вайшнавов мы получаем право вступить в вечное служение в этой трансцендентной обители Бога и вернуться к жизни, свойственной нашему подлинному «я».

Все, что совершается в этом мире, называется *кармой* (корыстной деятельностью), а все, что совершается в мире преданности, называется *севой* (служением). Нет никакой необходимости в отречении. Писания также говорят нам, что необходимо практиковать «*юкта-вайрагью*» (правильное отречение). Почему? «В каком бы ты направлении ни пошел, твое несчастье в том, что тебя везде ждет плохая дорога. Даже если ты изо всех сил будешь пытаться пробраться, из этого все равно ничего не выйдет: ты споткнешься и сломаешь себе ногу. Смотри, я даю тебе мощеную дорогу, ступай по ней». Господь говорит («Шримад Бхагаватам», 11.2.34):

**йе вай бхагаватā проктā упāйā хй āтма-лабдхайе
агьяḥ пумсāм авидхуṣāм виддхи бхāгаватāн хи тāн**

«Нет сомнений в том, что даже невежественные люди могут достичь Бога, если будут следовать тому процессу, который предписан Самим Богом, а именно: бхагавата-дхарма, или преданное служение Верховной Личности Бога».

«Прими прибежище в бхагавата-дхарме. Приняв прибежище в преданных Господа, можно обрести вечное высшее благо». Господь сам говорит: «Есть лишь один путь, как можно обрести Меня». Наш единственный долг, единственное, что нам нужно сделать, — это предаться лотосным стопам Господа.

сатām прасангāн мама вй̄риа-самвидо
бхаванти хрт-кар̄на-расай̄анāх катхāх
тадж-джошанād ай̄шв апаварга-вартмани
ш̄раддхā ратир бхактир анукрамишйāti

«В обществе садху обсуждение игр Господа приносит радость ушам и сердцу. Наслаждаясь этими обсуждениями и общением, ты быстро продвнешься на пути к освобождению, после чего последует вера, привязанность и преданность Богу». («Шримад Бхагаватам», 3.25.25)

Господь Сам говорит: «Держись общества садху, которые говорят обо Мне, которые обсуждают темы, связанные со Мной, и в чьем обществе совершается Мое служение: по их милости ты обретешь все». У них нет никаких других задач: их единственная задача — идти по одному единственному пути, и ничего, кроме этого, они не понимают. Садху стараются задействовать себя в любом деле, где есть служение Богу, где есть служение преданным Бога. Все, что мы получаем, мы получаем по милости садху, гуру и вайшнавов. Есть лишь один путь: поклонение Богу, следуя по стопам и следуя наставлениям садху, гуру и вайшнавов.

Когда Бог приходит в облике гуру, Он приходит на самом деле сам лично: Гуру неотличен от Бога. Это написано в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (1.1.47): «Шикшā-гуруке та' джāни Криш̄нера сварūпа. Я знаю, что шикша-гуру неотличен от Кришны». Если задуматься об этом, это может потрясти до глубины души. «Антарйāmй бхакта-й̄рецит̄ха — си дуи рūпа. Господь являет Себя в двух формах: как Сверхдуша и как свой самый дорогой преданный». Получив семя, что нам с ним дальше делать? Как из этого семени вырастет дерево? Из этого семени прорастет дерево с прекрасными плодоносящими лозами, которые даруют нам высший и самый благой результат — но как это все произойдет? Кто объяснит мне все это? Я могу узнать обо всем этом, если придет сам Кришна. Господь четко говорит в «Шримад Бхагаватам» (11.2.34):

йе ваи бхагаватā проктā упāйā хй āтма-лабдхайе
агьях пумсāм авидхущāм виддхи бхāгаватāн хи тāн

«Нет сомнений в том, что даже невежественные люди могут достичь Бога, если будут следовать тому процессу, который предписан Самим Богом, а именно: бхагавата-дхарма, или преданное служение Верховной Личности Бога».

Господь сам показывает кратчайший путь к Нему. Допустим, мне нравится нутовый дал или расагуллы. Если вы дадите мне горькое сабджи, понравится ли это мне? Я хочу то, что мне нравится. Также и здесь. Господь сам говорит: «Я пленен преданными. Я получаю полное удовлетворение от бхакти-йоги. Я последователь своих преданных».

сādхаво хрдайāм махйāм сādхунāм хрдайāм тв ахам
мад-анийат те на джāнанти нāхам тебхйō манāг апи
(«Шримад Бхагаватам», 9.6.68)

Здесь говорится простым языком. Сам Господь говорит: «Преданные находятся у Меня в сердце, и Я нахожусь в сердцах преданных. Они не знают ничего, кроме Меня, и Я не знаю ничего, кроме них».

йе дārāgāра-пурāпта-пранāн виттам имам парам
хитвā mām śāраṇāм йātāх катхам тāмс тйактум утсахе
«Когда садху оставляют все: дом, жену, детей, родственников, богатство и даже собственную жизнь, — и принимают полное прибежище во Мне, как Я могу их когда-либо оставить?»

(«Шримад Бхагаватам», 9.4.65)

«Когда человек оставляет свою жену, свою собственную жизнь, детей, богатство — все, что только возможно, — и предается Мне, поклоняется Мне, неужели ты думаешь Я могу когда-либо оставить такого великого жертвователя?»

Таким образом, Господь сам говорит в писаниях: «Поклоняйся так, как Мне нравится (делай то, что доставляет Мне радость), тогда ты обретешь все Мое богатство».

Наставления

• Том 3 •

*Капли нектара, собранные из лекций, исходящих из
лотосных уст Ананты-шри-вибхушиты Ом Вишнупада*

Парамахамсы-кула-чурамани Джагад-Гуру

Шри Шримад Бхакти Нирмала Ачарьи Махараджа

Шри Чайтанья Сарасват Матх и его отличия

Объяснить этому миру, что есть Шри Чайтанья Сарасват Матх, какова его цель, предмет проповеди или отличия, — невероятно сложная задача, но еще гораздо сложнее заставить тех, кто поглощен и вдохновлен обыденными идеями, хотя бы частично оценить его достоинства. Тем не менее, ачарья-основатель этого Матха Ом Вишнупад Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж, его преемник севаите-ачарья Ом Вишнупад Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж и назначенный им текущий ачарья-председатель Ом Вишнупад Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж без усталости стараются спасти обусловленные души не только в Индии, но и по всему миру, по средством беспримесной практики и проповеди учения Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху следуя по пути Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Бхагаван Шрила Бхактисиддханта Госвами Тхакур Прабхупад, ачарья-основатель международных миссий Шри Чайтанья Матха и Гаудия Матха, по всему миру проповедовал учение Махапрабху, и среди *дикпал-ачарий* (почтенных учителей-хранителей), пришедших ему помочь, был Ом Вишнупад Шрила Бхаки Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж, истинный знаток санскрита и великий учитель. Шрила Шридхар Махарадж принял прибежище у лотосных стоп своего Гурудева, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, в 1926 году. Видя непоколебимую эрудицию и другие

преданные качества Шрилы Шридхары Дева-Госвами Махараджа, Шрила Прабхупада в 1930 году присвоил ему титул *санньяси*. «Шри Прабхупада-падма ставаках (Суджанарвуда-радхита-пада-йугам)», сочиненная Шрилой Шридхаром Махараджем, стала очень дорога преданными и до сих пор поется во всех *гаудия матхах*. Прочтя «Шримад Бхактивинод вираха дашакам» Шрилы Шридхары Дева-Госвами Махараджа, Шрила Прабхупада был очень рад. Вы все знаете также, что перед тем, как Шрила Прабхупада ушел, его сердце было тронуту *киртаном* «Шри Рупа-манджари-пада», который он слушал из уст Шрилы Шридхары Махараджа.

После ухода Шрилы Прабхупады, отягощенный глубокой грустью, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж ушел во Вриндаван. Во Вриндаване он жил у Павана-саровара, рядом с Нанда-грамом. В это время он получил *акаша-вани* (божественное послание) от Шрилы Прабхупады и Шримати Радхарани. Шрила Прабхупада сказал ему: «Я оставил тебя здесь, чтобы ты проповедовал учение Рупы-Рагхунатха и спасал обусловленные души. Зачем ты пришел во Вриндаван практиковать в одиночестве?» Услышав это послание, Шрила Шридхар Махарадж немедленно покинул Вриндаван и пришел в Шри Колергандж, Навадвип-дхаму. Здесь, на берегу Ганги, он соорудил соломенную хижину и назвал ее Шри Чайтанья Сарасватом Матхом. Тогда был 1941 год. Вслед за этим многие ученики Шрилы Прабхупады стали приходить к Шриле Шридхару Махараджу, многие из них также приняли у него посвящение в *санньяса-мантру*.

Когда ачарья-основатель Исккона Ом Вишнупад Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж проповедовал в различных странах, его ученики задали ему вопрос: «Из чьих уст нам слушать *Хари-катху* после Вас?» В ответ на это Шрила Свами Махарадж сказал: «Шрила Шридхар

Махарадж является моим *шикша-гуру*, а также истинным вайшнавом и экспертом. Если вы будете слушать *Харикатху* из его уст, вы обретете духовный прогресс и я тоже буду рад». Следуя этому указанию, многие преданные из западных стран предались Шриле Шридхару Деву-Госвами Махараджу.

В 1947 году Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж принял прибежище у лотосных стоп Шрилы Гуру Махараджа. Когда он сперва получил посвящение в *брахмачарью*, его звали Шри Гауренду Брахмачари. За то время, пока Шрила Гурудев был *брахмачари*, он совершил очень много служения для Шри Чайтанья Сарасвата Матха и всячески помогал Шриле Шридхару Деву-Госвами Махараджу. В 1985 году Шрила Шридхар Дев-Госвами Махарадж дал нашему Шри Гурупадападме *санньясу* и имя Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж. В это же время Шрила Гуру Махарадж передал ему всю ответственность за управление Шри Чайтанья Сарасватом Матхом. После ухода Шрилы Шридхара Махараджа в 1988 году Шрила Гурудев не щадя сил проповедовал учение Шри Чайтанья в различных уголках света, открыв 130 отделений Шри Чайтанья Сарасвата Матха.

В 1992 году Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж принял прибежище у лотосных стоп Шрилы Гурудева. Когда он только обрел прибежище у Гурудева, будучи *брахмачари*, он был наречен Шри Винод Ранджан Брахмачари. С тех пор, следуя наказу своего Гурудева, он занимался расширением Шри Чайтанья Сарасвата Матха в различных уголках Индии, в особенности в Западной Бенгалии. В 1999 году Шрила Гурудев посвятил его в отреченный уклад жизни (дал ему *санньясу*) и его имя стало Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж. Следуя вдохновению Шрилы Шридхара Махараджа и стараясь исполнить сильное желание Шрилы Гурудева,

он реконструировал Говинда-кунду в Шри Чайтанья Сарасват Матхе в Навадвипе и построил там храмы Шри Гирираджа и Господа Шивы. Он также установил божества Шри Гаура Нитьянанды в Экачакре, месте явления Шри Нитьянанды Прабху. В 2009 году на свой день явления Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж объявил перед индийскими и иностранными преданными, что назначает Шрилу Бхакти Нирмала Ачарью Махараджа будущим ачарьей-председателем миссии. После ухода Шрилы Гурудева в 2010 году, с благословения Шрилы Гурудева, Шрила Ачарья Махарадж открывает храмы по всей Индии и за границей, без усталости стараясь исполнять волю Шрилы Гурудева.

Ниже мы предприняли попытку представить частичный обзор некоторых отличительных особенностей Шри Чайтанья Сарасвата Матха:

1) Шри Чайтанья Сарасват Матх не является ни одной из многочисленных организаций, существующих в этом мире, ни их конкурентом. Шри Чайтанья Сарасват Матх также не претендует на то, чтобы считаться лучшим среди прочих организаций, поскольку более или менее большинство из них в этом мире преследуют религиозность, материальное благополучие, удовлетворение чувств и освобождение или, прикрываясь преданностью, претендуют на то, что они являются проповедниками очередной выдуманной религии.

2) Шри Чайтанья Сарасват Матх проповедует и практикует бескорыстную преданность Богу. В этом мире нет недостатка в организациях, практикующих фальшивую преданность или демонстрирующих внешние ритуалы преданности. Отличительная характеристика данного священного Матха заключается в том, что он, изучив сначала такую показную преданность и стоящие за ней материальные цели (неистовства желаний *дхармы*, *артхи*,

камы, мокши: религиозности, процветания, самоудовлетворения, освобождения), прокладывает вокруг крепости чистой преданности ров, который тщательно защищает ее от них.

3) Шри Чайтанья Сарасват Матх не считает, что преданность является свойством или состоянием тела или ума. Преданность подразумевает собой ничем не сдерживаемое, беспричинное, естественное и вечное предрасположение души, лишённой каких-либо материальных отождествлений и полностью сосредоточенной на лотосных стопах Господа Кришны. Существуют различные организации, которые признают слово «преданность» (*бхакти*), некоторые даже голословно утверждают, что преданность является лучшей среди четырех целей жизни (религиозности, материального процветания, самоудовлетворения, освобождения); есть также те, кто считают, что преданность является одним из способов достижения цели наравне с другими практиками (*карма, гьяна, йога* и т.д.); кто-то принимает (внешне, на словах), что преданность является высшей среди таких практик; но все подобные организации, по сути, описывают преданность как более или менее сознательное или несознательное состояние ума. Шри Чайтанья Сарасват Матх не готов ни поступаться преданностью каким-либо образом, ни смешивать ее с какими-либо состояниями ума.

4) Слепая приверженность вымышленным религиям (фанатизм) и учения о так называемой гармонии со всем вытекающим горьким опытом создают религии, зиждущиеся на «скрытом религиозном фанатизме» или «религиозном свободомыслии». Послание, которое несет Шри Чайтанья Сарасват Матх, не имеет никакого отношения к проповеди такого фанатизма и его проявлений.

Точно так же, как люди называют бесспорную и неопровержимую истину «правдой»; когда «один единственный» Верховный Абсолют называется «адвития»

(Один, не имеющий второго); когда согласно афоризму «Упанидаш» «*на тат-самай чабхйадхикай ча дриййате*» (Ему нет равных, никто не может Его превзойти) Абсолютная Истина называется «несравненной и непревзойденной»; когда мы говорим о своем одном единственном отце: «Он мне отец, а другой человек мне не отец»; когда целомудренная женщина говорит: «Он мне муж, а другой человек мне не муж», — точно так же, как, когда мы считаем и называем кого-то «фанатиком» или «невежественным» (говоря вообще или о ком-то в частности), мы думаем, что такой человек невежествен, т.е. это указывает на то, что в человеке отсутствуют знания об устройстве этого мира (*самбандха-гьяна*). Шри Чайтанья Сарасват Матх не готов приносить реальность и приверженность истине в жертву, сажая их на кол популярности и мнения общественности.

5) Шри Чайтанья Сарасват Матх не является слугой общественного мнения. Шри Чайтанья Сарасват Матх — слуга мнения и учения безоговорочных последователей Всевышнего. Согласно видению данного священного Матха материальное общественное мнение не является компасом, устанавливающим истину. Единственное, при помощи чего возможно установить истину, — это трансцендентное мнение преданных Кришны. Именно эта приверженность истине посреди нынешней эпохи превалирующего общественного мнения и отличает Шри Чайтанья Сарасват Матх от других существующих в этом мире организаций.

6) Сокровищница Шри Чайтанья Сарасвата Матха не иссякает на *анартха-нивртти*: стремлении освободиться от невзгод этого мира. За *анартха-нивртти* следует *артха-правртти*, что и является главной целью данного Матха: стремление следовать высшей практике, которая автоматически устраняет все мирские невзгоды и нежелательные элементы. Освобождение необходимо для того,

чтобы вызволить поток любви к Кришне. Цель данного Матха — позволить освобожденным душам войти в неиссякаемое и вечно процветающее царство любви к Кришне.

7) «Непрозрачный» гуру — это человек, который стоит перед учеником и за которым ученику не видно Кришны, т.е., по сути, такие гуру (мошенники и лицемеры в обличье гуру) представляют собой препятствие на пути к тому, чтобы увидеть Кришну. Ради осуществления своих желаний люди принимают таких гуру или принимают таких людей за гуру(?), основываясь на домыслах и воображении, сложившихся в силу приобретенных склонностей (*самскара*). Люди могут принимать такого гуру за «Бога» или вообще отрекаться от такого гуру, считая его лишней, бесполезной третьей стороной, стоящей на пути к «преданности» и «Богу». Шри Чайтанья Сарасват Матх не вмешивается в подобные вымыслы, открыто или скрыто присутствующие на рынке религий. Падшая и обездоленная душа (*джива*) никогда не сможет предаться лотосным стопам Господа, если не примет гуру и если этот гуру не будет полностью прозрачным. Чистосердечная проповедь этой истины является отличительной чертой данного Матха.

8) Что касается проповеди, главным необходимым условием является то, что человек должен практиковать сам и практика его должна быть в соответствии с указаниями писаний. Где живет Кали, там присутствует и все спутники Кали: азартные игры, изменяющие сознание вещества, привязанность к законной жене или незаконные (внебрачные) связи с женщинами, убийство животных, привязанность к богатству ради собственного наслаждения или ненависть к золоту и деньгам, когда человек их не получает для собственного наслаждения. Любое материальное общение, с которым человек соприкасается, стремясь увеличить наслаждение, считается женским обществом и, следовательно, спутником Кали. Если человек предается

такому общению, будь то открыто или втайне; если человек таит в сердце стремление к чему-либо, кроме безоговорочного служения Господу Шри Кришне; если человек считает, что подобные материальные стремления обладают большой важностью, или приравнивает подобные материальные устремления к служению Кришне, — общество таких людей считается вредным и неблагоприятным (*асат-санга*). Если число таких людей в этом мире велико, даже если таких людей в этом мире практически 100%, то тогда лучше поступить мудро и жить одному независимо и с осторожностью, практикуя как следует и проповедуя о служении и практиках, предназначенных для удовлетворения трансцендентного Всевышнего Господа, ради своего собственного вечного блага и вечного блага окружающих, нежели общаться с подобными людьми. Отличительной особенностью Шри Чайтанья Сарасвата Матха является беспримесное следование подобной истинной практике, не втаскивая при этом никого в грязь искаженных заблуждений и разбавленных идей.

9) Проповедь Шри Чайтанья Сарасвата Матха не пытается исправить организации, продвигающие различные медитации, аскезы, обеты, нацеленные на материальное процветание практики, религиозность (ограничивающуюся понятиями греха и благочестия), религиозные течения, ставящие своей целью удовлетворение масс или следование советам масс; данный Матх также не пытается привнести духовность в какие-либо общественные, политические и т.д. движения или вступать с ними в диалог. Проповедь Шри Чайтанья Сарасвата Матха не имеет ничего общего с попытками стяжательства в любой его форме, лежащего в основе каждого из этих мирских занятий. Единственный предмет проповеди данного Матха — раскрытие внутренне присущего свойства сознания постоянно искать счастье и пытаться удовлетворить абсолютно независимого Верховного Господа Шри Кришну.

10) Кришна не вымысел. Кришна не является смертным эмпирическим объектом истории. Кришна не является аллегорией, каким-то метафизическим или теоретическим выражением эмоций или элементом. Кришна не является утешением для ума. Он не пример распутника, не ответчик по уголовному кодексу. Кришна не объект временного поклонения. Проповедь подобного выдуманного «поклонения»(?) Кришне не является проповедью Шри Чайтанья Сарасвата Матха.

Кришна — главный герой всего мира поэзии. Его облик с ног до головы является высшим трансцендентным поэтическим идеалом. Если мы, опираясь на весь свой рассудок, здравый смысл и исторические факты, будем поклоняться сиянию, исходящему от ногтей на трансцендентных стопах Кришны, то мы сможем обрести величайшее благо. Кришна — воплощение нектара, которым наслаждаются бессмертные души. Вся красота, существующая в мироздании, освящается сиянием, исходящим от лотосных ногтей на стопах Кришны. Всевозможное утешение и умиротворение — главные спутники, всегда сопутствующие служению Кришне.

Целью Шри Чайтанья Сарасвата Матха является практика и проповедь о Кришне, чьи деяния (*лила*) не имеют никакого отношения к низменному распутству, присущему этому миру, о Кришне, который является вечной Абсолютной Истиной, существующей сама по себе и сама для себя, о Кришне, который является абсолютно независимой Верховной Личностью Бога и высшим вечным существом среди всех вечных душ.

11) Не следует ошибочно воспринимать Шри Чайтанья Сарасват Матх как реформатора или первопроходца; скорее следует рассматривать данный Матх как возродителя вечной религии души. *Вайшнава-дхарма* вечна и не имеет начала. Она не была создана в какой-либо определенный период времени. Более того, ни один

исторический труд не способен привести факты об ее истоках. Если религия подвластна времени и истории, то это не *вайшнава-дхарма*, а некая произвольная *манодхарма* (искусственно созданное учение, вымысел). Шри Чайтанья Сарасват Матх является проповедником всегда существовавшей, вечной и первоначальной религии души. То, что является вечным и присущим душе, не должно никоим образом искажаться или подвергаться изменениям. С течением времени вечная религия души идет на спад или исчезает, поэтому *ачарьи* приходят, чтобы проповедовать о вечной душе и помочь заново открыть ее. Упоминания о *бхагавата-дхарме* можно найти в «Шримад Бхагаватам».

12) Многие *сампрадаи* приписывают «Шримад Бхагаватам» к определенному историческому периоду; некоторые сочиняют пост-ведические «Веда-самхиты» и «Упанишады»; есть также люди, заявляющие, что Ведавьяса, автор «Брахма-сутры», не является тем же Ведавьясой, который написал «Бхагаватам»; некоторые публикуют современный «Шримад Бхагаватам», называя его историческим манускриптом. Правда заключается в том, что «*пурāṇārko 'дхунодитах*» («только что взошла эта сиятельная „Бхагавата Пурана“») означает: «*Дхармаṁ ту сākṣīād бхагават-праṇīтам на ваи видур рṣайо нāпи девāх / дхармаḥ проджджхита-каитаво 'тра парамо нирматсарāṇām сатām*. Даже великие *риши* (мудрецы-исследователи), обитающие на высших планетах, несмотря на то, что они полностью находятся в благости, не способны установить подлинные религиозные принципы; на это не способны ни полубоги, ни лидеры *саддха-локи* — подлинные религиозные принципы утверждаются Верховной Личностью Бога. Полностью отвергая все религиозные практики, нацеленные на материальную выгоду, эта „Бхагавата Пурана“ предлагает высшую истину, которую могут постичь лишь абсолютно чистые сердцем преданные». («Шримад Бхагаватам», 6.3.19)

«Шримад Бхагаватам» — полностью созревший плод древа желаний («нигама-калпа-тарор галитам пхалам»), суть философии, представленной в «Веданте» («сарва-веданта сарам хи»). Если мы станем обсуждать эти и другие шлоки, написанные во славу «Шримад Бхагаватам», то сможем понять, что, когда наступает утро и перед нашим взором появляется солнце, оно кажется нам новым, или нам кажется, что наступил новый день или новый год, но правда в том, что солнце вечно, постоянно и самопроявлено. Бог солнца вращает колесо времени (кала-чакру), но ни в какой момент в пределах этого времени сам бог солнца не создается. В каждую эпоху «Шримад Бхагаватам» проявляется в сердцах различных Вьяс и через различных авторов, поэтому «Шримад Бхагаватам» и говорит, что бхагавата-дхарма (учение преданности Всевышнему Господу) создается самим Господом и не является созданием какого-либо риши или бога. «Шримад Бхагаватам» — это зрелый плод «Вед», и ему поклоняются все чистые садху (в которых нет зависти). Здесь освобождение, медитации, лукавство и т.д. являются камнем преткновения. Суть бхагавата-дхармы выражена исключительно в практике повторения Имен Бога, и главные жемчужины «Вед» вместе со всеми шрути (ведическими знаниями, передающимися из уст в уста) вечно поклоняются этой практике, вечно преклоняются перед ней. Имя Господа является полным выражением пранавы (омкары). Пранаво-мантра ом — это корень и изначальное семя гаятри, матери всех «Вед». «Веды», благое древо желаний и непосредственное воплощение бхагавата-дхармы, произросли из этого семени и произвели на свет нектарный плод: желая вкусить его, садху приходят в этот мир по шраута-парампаре (ученической преемственности, основанной на устной передаче знаний). Стоя у рта этой парампары, Шри Чайтанья Сарасват Матх поклоняется бхагава-

та-дхарме, которая снизошла от самого Господа к Брахме, от Брахмы к Нараде, от Нарады к Вьясе, от Вьясы к Шуке или Мадхвачарье, и так далее пока она не достигла Шри Чайтанью Махапрабху и не была далее распространена *госвами*: последователями Шри Чайтаньядева. Сам Шри Чайтаньядев является божественным деревом трансцендентной любви, тем не менее Он распространял этот плод, подобно непревзойденному садовнику. Настоящее и подлинное значение проповеди и «*дживе дайи*» (милости к душам) заключается в том, чтобы вкушать этот плод и распространять его по всему свету.

**бхāрата бхūмите манушйа джанма хаила йāра
джанма свāртхака кари' кара пара-упакāра**

«Тот, кто родился человеком на земле Индии, не должен упускать возможность, предоставленную таким рождением, — он должен нести благо окружающим».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 9.41)

Таков приказ и наставление Шри Чайтаньядева, и, вступив в данную *шраута-парампару*, Шри Чайтанья Сарасват Матх принял обет проповедовать об этом.

Шри Чайтаньядев предсказал: «*Пртхивйте йата āчхе нагарāди грāма сарватра прачāра хаубе мора нāма*. Мое Имя распространится по всему миру и будет известно в каждом селе и городе» («Шри Чайтанья-бхагавата»). Чтобы исполнить это предсказание, *брахмачари*, *санньяси* и преданные *садачари-грихастхи* данного священного Матха ходят от дома к дому и беспрестанно проповедуют. Данный Матх проповедует по всему миру о всеблагом Святом Имени, об обители и деяниях Шри Чайтаньи.

Шри Чайтанья Сарасват Матх изо всех сил старается нести вечное благо и благодать всем живым душам (*дживам*), задействуя различные технологические возможности, чтобы превратить сердце каждого человека в храм (обитель *киртана*): этот Матх практикует и проповедует, стремясь установить подлинную практику

(садачара), проводя согласно высшим постулатам писаний киртаны, праздники в память о Господе и Его преданных, нагар-санкиртаны, парикрамы по Шри Гаура-мандале, Враджа-мандале, Кшетра-мандале и другим святым обителям Господа.

Программы данного священного Матха проводятся гармонично на основе двух принципов: во-первых, отвержение любого неблагоприятного общения, во-вторых, следование пяти высшим практикам согласно наставлению Шримана Махапрабху: находиться в обществе преданных, повторять Святое Имя, слушать «Бхагаватам», жить в Матхуре и с верой поклоняться божествам.

13) Обычно, когда люди слышат о «служении душам (дживам)» и «милости к душам (джива-дайа)», появляются различные заблуждения. Общее, присущее многим понятие или восприятие слова «служение» является, на самом деле, неполным по смыслу. «Служение» означает дарить счастье и любовь объекту служения. Служение присутствует как в объекте служения, так и в слуге. Если служение не является вечным (*нитья*), тогда в совершаемом слугой служении нет вечного блага, вместе с тем, если слуга не вечный, тогда он не сможет служить вечно: если же «служение» не является вечным, тогда слуга лишь временно и тщетно обманывает объект служения.

Большинство из нас в этом мире более или менее являются с незапамятных времен отвергающими Бога *дживами* (душами). В различные эпохи в этот мир приходят лишь одна-две великие души, чтобы спасти таких отвернувшихся от Бога душ, как мы; следовательно если человек пытается служить отвергающим Бога душам путем удовлетворения их чувств, то он лишь увеличивает их отторжение к Богу и, таким образом, поступает жестоко и безжалостно ко отношению к ним. Поэтому нигде в «Шримад Бхагаватам», нигде во всем учении Шри Чайтаньядева или учении *бхагавата-дхармы* нет

такого понятия, как так называемое «служение живым существам (душам, *дживам*)», однако в них есть упоминания о «*вайшнава-севе*» (служении преданным), «*Хари-севе*» (служении Господу) или «*дживе-даёе*» (милости к душам), потому что вайшнавцы (преданные) всегда расположены к Богу и бескорыстно служат Ему, следовательно, если человек каким-либо образом служит вайшнавцу, он автоматически служит Богу. Пение *киртана* перед отвернувшимися душами дарует вечную милость, доброту и является идеалом высшего блага по отношению к другим.

Если давать еду страдающим от голода, одежду бездомным или тем, у кого нет одежды, утешать страдающих, учить необразованных материальным знаниям об этом мире и т.д., то такая помощь или милость крайне недолговечна: после того, как обусловленная душа получает подобную временную помощь, она снова будет страдать от голода или снова будет нуждаться в одежде и т.д. Если у пациента вылечить болезнь, то у него рано или поздно появится другое заболевание или им может овладеть психическое беспокойство. Даже если человек здоров, в обществе всегда найдется тот или иной источник беспокойств, который будет совершать греховные поступки. Даже обладая глубокими материальными познаниями, человек все равно остается одержим желанием, ненавистью, все равно остается злым, жестоким: человек по-прежнему обладает животным сознанием и совершает низменные и неприемлемые поступки. Если человек наращивает физическую силу, он становится жертвой различных псевдопрактик и процессов, которые только увеличивают животную силу. Другими словами, какое бы сиюминутное благо человек ни получал, оно в любой момент может быть уничтожено из-за присущих этому миру тройственных страданий (страдания, которые причиняет тело, другие души и окружающий мир).

Таким образом, для того, чтобы пробудить сознание каждой отдельно взятой души, прежде всего необходимо обладать правильным духовным образованием и вести жизнь принимая насущные потребности, которые благоприятны для духовного развития; в таком случае каждая отдельно взятая душа и все души в совокупности смогут обрести благо. Шри Чайтанья Сарасват Матх взял на себя ответственность за то, чтобы оказывать «милость душам» (*дживе-дайа*). Стремление помогать тем, кто обладает сознанием, не является бесполезным для тех, кто им не обладает — это послание, которое несет Шри Чайтанья Сарасват Матх; однако если мы будем тратить время на то, чтобы помогать лишь тем, кто не обладает сознанием (т.е. обусловленным душам, не осознающим свое подлинное «я»), тогда у этих душ не останется времени, чтобы войти в царство сознания.

14) Для того, чтобы обманывать людей, уводить их от подлинной религии души и очаровывать их больше религией, основанной на телесном отождествлении, в этом мире проповедуется множество извращенных идей. Например, существует одно известное высказывание: «Тело — это реальный, физический инструмент для практики религии (*дхармы*)».

Что же касается проповеди *бхагавата-дхармы*, главная мантра Шри Чайтанья Сарасвата Матха — это «*тўрнам йатета на патед ану мртўйу йāван ниҳўрейасāйа вицāйах кхалу сарватах сйāt*: здоровыслящий человек должен стремиться к высшему совершенству жизни пока его тело, постоянно находящееся под угрозой смерти, не пало за мертво; удовлетворение чувств доступно даже в самых низших видах жизни, в то время как сознание Кришны возможно лишь для человека».

Наш первостепенный долг — это пытаться возродить свое сознательное «я», сознательное тело (*четана-ўарўр*). Это является высшей религией каждой души (*дживы*).

Прежде всего необходимо стараться задействовать себя в тех практиках, которые помогают заключенной в тело душе возродить самоосознание, потому что в каждом рождении все души получают материальное тело, но обрести человеческое рождение, которое дает лучшую возможность служить Богу, очень сложно и редко: такое рождение обретается с большим трудом и лишь по великой удаче. Таким образом, «истоки» служения Богу постигаются лишь в человеческом теле, и тот, кто не принимает прибежище в гуру ради блага своей же души, несомненно совершает самоубийство. Самым первым и главным долгом должно быть стремление посвятить себя исключительно служению Богу, не оглядываясь на бесчисленные внешние и видимые временные обязанности.

Люди, не желающие обрести подлинное благо в жизни, придают важность внешним вещам: их прежде всего занимают телесные практики, лишь затем духовные; их сперва заботит мирское, материальное благо, благо страны или общества, а мысли о духовном царствии отодвигаются на потом: они откладывают поиск своего настоящего вечного дома. С другой стороны, тот, кто считает, что естественная функция души (вечное служение Богу) является источником величайшего блага, всегда непреклонно руководствуется в своем всеблагом служении Богу принципом: «*Шубхасйа ий̣гхрам ай̣убхасйа к̣ала-хара̣нам*. Если ты считаешь, что что-то является благоприятным и полезным для всех, то делай это без промедления; если же ты думаешь, что что-то является неблагоприятным или нехорошим, всегда откладывай это».

Шри Чайтанья Сарасват Матх твердо намерен исполнять высший долг служения Богу, придерживаясь относительно беспристрастных взглядов (не идя на поводу у чего бы то ни было материального).

15) Многие считают, что великий *садху*, или духовный человек, это тот, кто покрывает тело пеплом, заплетает

дреды, носит древесную кору вместо одежды, бросает все материальные блага, вверенные потребительскому обществу, и отправляется жить в лес, или тот, кто может жить нагим и питаться фруктами или одним лишь воздухом. Одно из примечательных достоинств Шри Чайтанья Сарасвата Матха заключается в том, что, если человек решает жить аскетично или бросить материальные вещи, то это не только не является правильным использованием вещей, но также не приносит благо тому, кто отказывается от материальных вещей. Наш долг — найти метод, как и тот, кто отрекается, и предметы, от которых отрекаются, смогут обрести вечное благо и высшую исполненность.

Когда человек отказывается от материальных вещей, это приводит к увеличению доли материальных вещей в распоряжении общества наслаждающихся, что неизбежно обречено на неудачу, потому что в результате нарушается правильное использование вещей. Данный святой Матх использует все предметы в служении Тому, кому они принадлежат, реализуя таким образом их предназначение. Благодаря этому материалисты могут обрести благо, потому что то богатство и имущество, которое вверил им Бог, так или иначе будет использоваться в служении Богу, в результате чего те, кто не приемлют служение, обретают *сукрити* (духовную заслугу) и перед ними расчищается путь к пробуждению настроения служения. Вместе с тем, благодаря этому во всех отношениях достигается все, что необходимо достичь, потому что, когда человек наслаждается материальными благами, его ждет тот или иной плохой результат, а когда человек отказывается от материальных благ, он получает благоприятный результат, но оба пути в конечном счете оставляют человека ни с чем; когда же человек отказывается и от склонности наслаждаться, и от склонности к отречению и использует материальные вещи правильным образом, тогда это может принести высшее благо: тогда наступает положительное достижение.

Когда материальные вещи используются для служения Всевышнему, это приносит высший результат. С другой стороны, когда человек отказывается от материальных вещей и практикует отречение, сидя в одном месте, отвергнув все органы чувств, не прикладывая никаких усилий для достижения чего бы то ни было, то он попросту совершает самоубийство, в результате чего он, возможно, будет позже прощен и получит возможность использовать материальные вещи правильно. Поэтому в нынешнее время Шри Чайтанья Сарасват Матх пользуется всеми благами науки (интернет, веб-сайты, фейсбук, телефон, электрические приборы, самолеты, печатные станки, электричество): используя в проповеди послания Господа материалы, которые наслаждающиеся используют в своем собственном служении, навлекая таким образом на себя материальные последствия, Шри Чайтанья Сарасват Матх претворяет в жизнь их предназначение и правильное применение.

Деньги, средства (*артха*) является корнем всего зла (*анартха*), но Шри Чайтанья Сарасват Матх использует материальное богатство (*артха*) для проповеди о высшем богатстве (*парамартха*, духовность). Данный Матх содержит и заботится о храмах и зданиях не ради жизни в роскоши, а для того, чтобы петь в них *киртан*, говорить Хари-катху, устраивать различные собрания, встречи и конференции. Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж построили здание и возвышающийся храм этого священного Матха, и даже по чисто внешним наблюдениям можно увидеть, как Матх функционирует под надзором *ачарьи*. Это здание — обитель Самого Господа (Шри Шри Гуру Гауранги Гандхарвы Говинда-сундара джиу). Кто-то может сказать, что установить божества и называть некое место обителью Бога — это всего лишь предлог для того,

чтобы увеличивать количество материалов для наслаждения, но *ачарьи* этого священного Матха не предаются подобному: наоборот, они постоянно вдохновляют проповедью и своим примером тех, кто занят воспеванием славы Господа, чтобы благодаря им в этом священном Матхе всегда, каждое мгновение, звучал Шри Хари-киртан. Поэтому место, где проводятся подобные собрания, называется «*sārasvata-īraṇa-sadan*», т.е. зал, где слушают послание и учение Шри Чайтаньи.

Здесь электрические лампы помогают видеть красоту ногтей лотосных стоп Кришны, красоту ногтей лотосных стоп *садху*. Здесь электрические лампы помогают читать лекции и обсуждать учение «Вед», «Бхагаватам», «Гиты», «Шри Чайтанья-чаритамриты» и т.д. Здесь электрические вентиляторы используются для служения преданным, которые собираются, чтобы услышать Хари-катху, чтобы воспеть славу Господа и говорить Хари-катху. Шри Чайтанья Сарасват Матх использует автофургон, чтобы за гораздо более короткое время и тратя гораздо меньше сил добираться до множества мест для проповеди Хари-катхи и других благоприятных для служения Богу мероприятий.

Таким образом, когда человек занимается служением Богу, материальные вещи, используемые в ходе его действий, косвенно помогают ему в служении. Например, храм использует охранника, чтобы защищать людей, собравшихся слушать Хари-катху, и охранять имущество, используемое для служения Богу. Другими словами, то, что неблагосклонному материалисту кажется схожим с материальным наслаждением, и даже все те материальные атрибуты для служения, которые будут созданы в будущем, не стоит отвергать понапрасну: если эти предметы использовать в проповеди о Господе, в практике сознания Кришны под надзором *ачарьи*, благодаря этому исполняется предназначение всех этих вещей и все

мироздание может обрести благо. Это демонстрирует практическое отличие данного святого храма.

Два наставления Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Рупы Госвами, приведенные ниже, являются главным девизом проповеди данного Матха:

прāпайчикатайā буддхйā хари-самбандхи-вастунаḥ
 мумукṣубхйḥ паритйāго вайрāгйām пхалгу катхйате
 анāсактасйа вишайāн йатхāрхам упайуñджатаḥ
 нирбандхаḥ крṣṇа-самбандхе йуктам вайрāгйām учйате

«Тот, кто отвергает все, не зная, что все имеет отношение к Кришне, несовершенен в своем отречении. Когда человек не привязан ни к чему, но в то же время принимает все, осознавая связь всего с Кришной, то он по праву возвышается над собственничеством».

(«Шри Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.255-256»)

«Без Кришны жизнь бессмысленна»

Сегодня святой день явления Господа Шри Кришны, а завтра Шри Нандотсав. По этому случаю, следуя указанию *ачарьи* Матха, проводится праздник прославления Господа и повторения святых имен Господа. Великие учителя говорят нам: «Без явления Господа Шри Кришны жизнь бессмысленна», — но до нас не доходит смысл этих слов! Мы тщетно наслаждаемся множеством жалких чувств, а горе, которое это нам приносит, заставляет нас испытывать такую сильную жажду, что мы создаем себе жалкое подобие Шри Кришны. Из-за ложного самоотождествления нас кормят мыслью о том, что вместо Верховного Господа Кришны в этот день родился Кришна, убийца демонов.

Мы поглощены наслаждением, но хоть кто-то из нас когда-нибудь задумывается о необходимости поклоняться Кришне? Мы принимаем безоговорочную позицию наслаждающегося этим миром, и все, от Господа Брахмы до самой низшей формы жизни, блуждают по всем уровням бытия от рая до ада, находясь в этом эго наслаждающегося, — это является движущей силой всех поступков живых существ. Кто-то становится червями в испражнениях и познает их мир наслаждения; кто-то рождается человеком и стремится занять высокое положение, стать частью аристократии, иметь красивое тело, богатство и т.д. Иногда мы рождаемся немецкими кайзерами, иногда канцлером Гитлером, иногда правителем государства, иногда героем националистического движения, иногда общественным реформатором, иногда

покровителем угнетенных: мы рождаемся филантропами, поэтами, писателями, историками, археологами, капиталистами, социалистами, экономистами, политиками, журналистами, когда певцами, когда актерами, когда музыкантами, лекторами, нищими, иногда мы страдаем от голода, иногда от землетрясения, иногда мы остаемся без дома после наводнения, мы теряем семью, богатство, иногда мы рождаемся фермерами, иногда рабочими, иногда богатыми, иногда предаемся плотским утехам. Как много форм мы принимаем, забывшись в наслаждениях, и как долго мы отвергаем необходимость существования и явления Господа Кришны!

Мы больше не имеем никакого отношения к явлению Господа Кришны. Мы лишь проводим жизнь за жизнью, вращаясь в кругу рождений и смертей. Мы все время подсчитываем уровень смертности и рождаемости среди людей или животных, все время заняты чтением новостей о наводнениях и голоде, и, чтобы получить всего лишь немного счастья, мы погружаемся с головой в различные плотские и более утонченные наслаждения. Когда у нас в сердце каждую секунду рождается демон наслаждения, зачем нужно явление Кришны?

Господь известен как *вишуддха-саттва*: Тот, чье существование не осквернено тремя *гунами* материального мира; это означает, что, если бы не сердце Васудева (отца Господа Кришны), Господь Вāsудев (Кришна) не появился бы сегодня. Мы же не только ни на секунду не хотим задумываться об этом: мы не считаем, что об этом вообще необходимо задумываться. Более того, мы считаем, что указания писаний — это не более чем детские байки, страшилки или детские стихи. Мы страшно мучаемся, когда попадаем во временные сложности и сталкиваемся с неприятностями, но в следующий же момент, как говорится, «у собаки хвост снова сворачивается крючком» (как только опасность минует, мы тут же снова радуемся).

Выдавая себя то за теистов, то за моралистов, то за атеистов, мы отказываемся верить в явление Господа Кришны. В «Шри Гите» (4.6, 4.9) Господь Кришна говорит:

**ахо 'пи санн авйāйātмā, бхūtānām ишваро 'пи сан
пракртиṃ свām адхиштхāйā, самбхавāми āтма-мāйāйā**

«Несмотря на то, что Я являюсь повелителем всех живых существ и Мой вечный облик трансцендентен по отношению к рождению и смерти, Я прихожу в этот мир в божественном облике по собственной воле, проявляя свою внутреннюю энергию».

**джанма карма ча ме живйām, еваṃ йо ветти таттватаḥ
тйактвā дехаṃ пунар джанма, наити мām ети со 'рджуна**

«О Арджуна! Тот, кто знает истину Моего божественного рождения и деяний, не рождается снова: оставив это тело, он приходит ко Мне».

Даже если люди заявляют, что верят в трансцендентные наставления Господа Кришны, они воспринимают их в искаженном свете. Мы не в состоянии принять или понять трансцендентную и вечную *лилу* рождения Господа, потому что из-за своей религиозной гордыни мы в действительности не понимаем, что Бог обладает всеми энергиями: Он обладает трансцендентными силами и является совершенно независимой Верховной Личностью Бога, наслаждающейся играми в компании спутников (Лила-Пурушоттама); вместо этого мы хотим затолкать Бога в крошечные рамки своего интеллекта. Если мы представляемся моралистами, то мы считаем, что миром правят моральные принципы, что на них зиждется весь мир, и в отдельном Боге нет никакой необходимости. Даже если мы говорим, что верим в Бога, что верим в то, что Шри Кришна является Верховной Личностью Бога, в таком случае возникает проблема сектантства. Поэтому и принято считать, что, если оставить предвзятость к понятию об одном единственном Высшем Абсолюте и принять многочисленные так называемые «религиозные»

учения, которые, считается, стоят наравне с материальным оппортунизмом, то это не принесет ни вреда, ни пользы.

Садху дают многочисленные советы и всегда говорят нам устранять из жизни ненужное: джунгли и заросли загрязнений, термитники, шипы и застоявшаяся вода материальных желаний, которые мы взращиваем и лелеем жизнь за жизнью и т.д. Когда мы сможем найти время для того, чтобы увидеть многогранную красоту трансцендентного явления Господа Кришны? В обители явления Кришны так много неиссякаемой красоты; освобожденные души обладают столь великим, поразительным и неограниченным превосходством в обители явления Кришны: царящее там блаженство жизни в служении обесценивает само блаженство духовного существования и танцует у него на голове. Когда нам выпадет возможность это увидеть? Мы либо теряем голову в наслаждении в низших примитивных видах животных и птиц, либо считаем, что предназначение человеческого рождения осуществляется тогда, когда мы обретаем жалкое высвобождение из животной жизни: это и есть то, что мы называем быть *садху*, или религиозным человеком. Насколько крайне редко встретить людей, которых был бы смысл учить о том, что высшее достижение человеческой жизни заключается в явлении Господа Кришны, — настолько и наша неприязнь ко всему, что связано с Богом, также стоит непреодолимой горой.

Несмотря на то, что Шри Кришна появился на свет как сын Шри Васудева и Деваки, Он не родился так же, как рождаются обыкновенные люди (в результате зачатия через семя и т.д.). Окутанный трансцендентной благодатью Деваки и Васудева, внутри и извне находящихся в чистой духовной благодати, облик Шри Кришны, исполненный вечностью, блаженством и знанием, предстает в своей *лиле* явления. В этой связи в «Шримад Бхагаватам» (10.2.19) говорится, что точно так же, как восток пленяет чарующую луну, Деваки Деви, будучи полностью сведущей в ведич-

ческих знаниях, при помощи Васудева пленила у себя в сердце всеблагое, всемогущее, изначального, всеблаженного Верховного Господа в образе сына. Именно благодаря их родительской любви произошло явление Господа Шри Кришны.

Есть еще одно доказательство того, что рождение Господа Кришны несравнимо с рождением простых материальных людей. Когда рождается обычный ребенок, он появляется из лона матери нагим, но в «Шримад Бхагаватам» описывается, что, когда появился Господь Шри Кришна, Он появился в четырехруком облике, держа раковину, диск, палицу и лотос, с различными украшениями (шлем, серьги и т.д.), длинными густыми волосами и облаченный в желтые одежды. Обычные дети никогда не рождаются из лона матери полностью одетыми и с украшениями. Таким образом можно доказать, что украшения и красота Господа Кришны так же вечны и трансцендентны, как и Его Имя и облик. Сам Господь объяснял, почему Он приходит в четырехруком облике: Его изначальный облик двурукий, но Он являет свой четырехрукий облик лишь для того, чтобы напомнить своим двум преданным, обладающим родительским преданным настроением, смешанным с роскошью и знанием, о своих предыдущих рождениях и деяниях.

Когда душа снова становится расположенной к Господу Кришне, Господь Кришна появляется в это время в сердце этой души. По милости Шри Гурупадападмы Господь Кришна каждый год нисходит в сердца душ, покрытых тьмой невежества, во время сезона дождей (август-начало сентября). Его явление происходит в полночь в восьмой лунный день темной половины месяца *бхадра*. Джаяшри Вришабхану-нандини (Шримати Радхарани) является каждый год в полдень на восьмой день светлой половины месяца. Несмотря на эти исчисления, день явления Господа Кришны происходит вечно. Явление Кришны — не просто

некий исторический факт; Его явление — вечная истина.

Когда Шри Кришна и Джаяшри объединяются, Они становятся Шри Гаурасундаром. Несмотря на то, что Шри Гаурасундар — это Кришна, Он приходит, облаченный в сердце (безоговорочное преданное настроение) и сияние своей высшей преданной, чтобы привнести явление Господа Кришны в сердца всех живых душ, лишенных духовного сознания, и одарить их духовным сознанием: в таком неподобном облике Он появляется на *дол-пурниму* [на западе известна как «холи»]: день, когда Кришна наслаждается больше всего. Шри Гаурасундар появляется в этом совместном облике, принимая сердце и сияние божественной разлуки, для того, чтобы научить мир о единении с Кришной и о служении преданных в разлуке с Кришной.

В этот день явления Господа Шри Кришны мы помещаем себе на голову пыль с лотосных стоп Рупануга *гуру-варги* и *гаудия ачарья-варги* и молим их о том, чтобы мы могли обрести необходимые качества для прославления явления Господа Шри Кришны:

йад адвайтам брахмопанишади тад апй асйа тану-бхā
 йа āтмāнтар-йāmй пуруща ити со 'сйāmйā-вибхаваḥ
 щад-айшварйайнḥ пūrṇо йа йа бхагавāн са свайам айām
 на чаитанйāt крщṇādдж джгаति пара-таттвам парам йа

«То, что „Упанишады“ описывают как безличного Брахмана, является сиянием моего Господа; то, что йога-шастры описывают как сверхдушу или Параматму, является полным проявлением моего Господа; а тот, кого описывают как Верховного Господа, исполненного всеми шестью совершенствами, и являющимся прибежищем Брахмана и Параматмы — это мой Повелитель, сам Господь. Следовательно, в этом мире нет ничего и никого более великого, чем Шри Кришна Чайтанья».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 1.1.3)

От чего невозможно отказаться, отказавшись от всего?

Даже если человек отрекается от всего, все равно есть то, от чего невозможно отречься: это либо «*парамāртха*» (величайшее богатство, духовное достояние), либо «*парама-анартха*» (величайшее зло, нежелательное). Объект духовной жажды является духовным достоянием: вы отказываетесь от всего, чтобы обрести служение Кришне, но то, от чего вы отказываетесь, не включает в себя все духовное и само служение Кришне. Другими словами, нельзя отказаться от того, ради кого вы от всего отказываетесь. Если человек отказывается от всего, включая служение Богу и духовное достояние, то его тогда называют «*майавади*», «*шуньявади*» и т.д. То, от чего нельзя отречься, когда вы отрекаетесь от всего, является истинным значением слова «духовное достояние» (*парамāртха*).

Анартха (нежелательные элементы, зло) — это то, что необходимо отвергать. Слово «*артха*» означает «необходимое». Есть необходимые вещи, которые необходимы для поддержания здоровья тела, а есть вещи (пищевые отходы, испражнения), которые не являются необходимыми для поддержания тела, и такие вещи необходимо отвергать, в противном случае можно навредить здоровью. Таким же образом существуют и вещи, которые необходимы и которые нежелательны для духовного, трансцендентного «тела» души.

То, что обладает высшей важностью для трансцендентного тела (для счастья души), называется духовным (*парамартха*), а то, что является ненужным для трансцен-

дентного тела, называется нежелательным, бесполезным (*анартха*): все нежелательное нужно отвергать как испражнения, мочу и т.д. Когда человек отбрасывает все *анартхи* и остается одна единственная *анартха*, которую невозможно отбросить, это называется *парама-анартхой*, или величайшим злом. Что это? Писания говорят:

сарва-тйāге 'хй пйахейā йāх сарвāнартха-бхуvas ча те
 сурщйух пратиштхā-виштхāйā йатнама-спарщāне варам
 («Шри Хари-бхакти-виласа», 20.18)

Значение: то, что остается неотброшенным, когда человек отбрасывает все, является причиной всех *анартх* и называется *пратиштхой* (слава, честолюбие); *пратиштха* сравнивается с испражнениями, от нее необходимо всегда держаться в стороне.

Великие души сравнивают *пратиштху* с испражнениями свиньи. Испражнения не являются необходимыми, их полагается отвергать; но, несмотря на то, что их нужно отвергать, все же находятся такие души, которые считают, что испражнения необходимы и приемлемы: существуют такие виды жизни, как собаки, свиньи и т.д., которые едят отходы, считая их необходимыми и крайне важными. Такова природа стремления к славе и престижу. Человек может отвергнуть все *анартхи*, но у него все равно будет желание *пратиштхи*. Когда человек продвигается и старается быть религиозным, он говорит: «*Артхам-анартхам бхāвайā нитйām*» — и отвергает деньги; он говорит: «*Кā тава кāнтā касте путрах*» — и отвергает жену и сыновей. Человек может отвергнуть возлюбленную и все богатство и стать аскетом, но даже тогда он не может оставить гордость, что он стал отреченным человеком!

Мы видим в этом мире: что только люди не делают из жажды почестей, из желания обрести славу! Если вы посмотрите на умонастроение всех людей, от молодых людей до стариков, даже среди некоторых более разумных

животных, то увидите что ради славы все они готовы поступиться своими близкими. Вы можете ласково говорить с маленьким ребенком, вы можете приласкать более низкие виды жизни (сбежавшую из дома собаку и т.д.), но позже вы при необходимости будете использовать их в своих целях. В то же время, человеку можно сказать что-то плохое, и он так сильно разозлится, что может совершить множество немислимых поступков, от которых волосы встают дыбом. Студенты рискуют во время обучения жизнью ради признания. Идя на поводу желания почестей, пловцы тонут в воде во время соревнований. Потеряв ум от желания обрести славу, люди без раздумий помещают голову в пасть свирепых животных (сумасшедших львов, тигров и т.д.). Под влиянием желания *пратиитхи* люди жертвуют жизнью в сражениях. Для того, чтобы завоевать расположение публики, люди восстают против правительства и сидят в тюрьме. В корне терроризма, который является серьезной проблемой в наши дни, тоже лежит эта непреодолимая тяга к славе.

Даже если люди не могут наслаждаться наградой при жизни, они хотят обеспечить себе славу посмертно — такова игра *пратиитхи*! Люди гонятся за богатством и женщинами всю свою жизнь, но жажда славы живет и после смерти, поэтому охотники до нравочений говорят: «*Кїртир йасйа са джївати*. Тот, кто оставляет за собой доброе имя, живет вечно». Людей так сильно манит эта перспектива, что они без раздумий отдают для этого всю жизнь: прекрасно понимая, что они не смогут удостоиться чести славы при жизни, люди тогда ставят на кон смерть, пытаясь обрести славу в будущем, когда их уже не будет, и испытывают от этого огромное удовольствие в уме! Будучи одержимыми этой тягой к честолюбию, кто-то пишет книги, кто-то становится историком, кто-то поэтом, кто-то художником, кто-то морским исследователем, кто-то взбирается на Эверест, кто-то совершает экспе-

диции на северный и южный полюса, а кто-то рискует жизнью, живя в окружении свирепых зверей в лесу.

Кто-то может сказать, что эти исследователи руководствовались в своих различных подвигах желанием помочь человечеству, или альтруизмом, а не желанием *пратиштитхи*, признания. Если бы не исследовательский дух португальский мореплаватель Васко да Гама не открыл бы Мыс Доброй Надежды по пути в Африку, итальянский мореплаватель Христофор Колумб не открыл бы Америку по пути в Индию: даже не так давно, если бы Нансен, Пири, Скотт, Росс, Шеклтон, Амундсен и другие не стали рисковали жизнью во время исследований северного и южного полюса, если бы не были открыты водопад Виктория, африканские пустыни, различные леса, горы, реки, озера, острова и т.д., наши знания и цивилизация бы была весьма скудными, поэтому мы не должны говорить, что исследователи руководствовались в своих стараниях честолюбием. Основатель гомеопатии доктор Самуэль Ханеманн испробовал большое количество яда на своем собственном теле, чтобы в конечном счете обрести мировое признание за помощь человечеству: руководствовался ли он лишь желанием *пратиштитхи*? Когда профессор Шарль и его помощник Роберт запустили наполненный водородом воздушный шар в небо, они рисковали жизнью, но кто бы мог подумать, что в будущем, к концу этого же века, будут изобретены дирижабли и самолеты? Ученые, подобно смертникам, жертвуют жизнью для изобретения каждой малейшей вещи для блага человечества! Как можно утверждать, что их старания основывались на желании славы?

Наш мозг забит мыслями о том, как извлечь выгоду из этого мира (то, что и называется оппортунизмом), и в нем нет места ни для каких других более возвышенных мыслей, сколь бы крошечными они ни были! Считается, что этим великим материалистичным человечеством движет альтруизм, но если видение человека не направленно

исключительно на Всевышнего, тогда каким бы красивым его альтруизм ни казался внешне, его старания есть не что иное, как очередное проявление поиска славы и признания под предлогом индивидуального или коллективного оппортунизма. Люди либо наслаждаются признанием и славой узко и локально, применяя его исключительно к своему материальному «я», либо они расширяют сферу этого желания славы и переносят его на определенную нацию или страну. Это желание наслаждаться славой и признанием и чувство гордости за самого себя объединяет весь мир, в то время как проецируемый эгоизм представляется гораздо более всеобъемлющим и гораздо более распространенным.

Если бы не было стремления к глобальному или национальному альтруизму, зачем тогда люди должны отдавать монополию отдельным личностям и платить налог *пратиштхи*? Тогда встает следующий вопрос: является ли такой альтруизм бескорыстным или нет? Если вы всмотритесь в альтруизм и его свойства, вы поймете, что он осквернен едва различимыми лучами эго «великого ученого», поэтому можно сказать, что если целью альтруизма является счастье других душ или определенной нации вместо счастья Верховного Существа, тогда подобный альтруизм никогда не может быть бескорыстным. Как говорится, дорога в ад вымощена благими намерениями.

В Индии один *риши* изобретает лекарство из жира кастрированного козла, а в Германии доктор Ханеманн изобретает новое лекарство для человечества, рискуя своей жизнью: и то, и другое осуществляется ценой жестокости к другим видам жизни, а не через альтруизм по отношению к ним. Основу гомеопатических лекарств составляет алкоголь, кантарис (насекомые) и пр.: эти лекарства невозможно создать не разрушая так или иначе примитивные формы жизни. В то же время ни индийский основоположник аюрведы Чарака, ни доктор Ханеманн, ни кто-либо еще не способен дать человеку жизнь, не

говоря о том, чтобы создать даже хотя бы одного муравья. Во многих сферах можно видеть, что ученые могут лишь облегчить интенсивность некоего заболевания, потому что, когда они, руководствуясь альтруизмом, пытаются помочь одному виду, они неизбежно наносят вред другим видам жизни (более того, в медицине иногда для того, чтобы помочь одному человеку, врачам приходится использовать кровь другого человека, а иногда они вынуждены сохранять жизнь человека ценой смерти другого).

Следовательно, такой недалновидный повсеместный образ мыслей, основывающийся на желании помочь окружающим и завуалированный внешне под альтруизм, на самом деле внутренне наводнен скрытым опьяняющим желанием обрести признание и престиж.

Когда в нас вселяется призрак, мы не отдаем себе в этом отчет: это и называется *майей* (иллюзией). Не углубляясь в экономическую сферу, когда мы называем себя искателями духовного, нас захватывают *анартхи* материальной выгоды, поклонения и признания и мы не осознаем, что находимся под их давлением. Женщины, деньги и отречение идут бок о бок с ложным отречением, и человек не осознает, что он может отречься от всего, но может быть не в состоянии отказаться от желания обрести *пратиштху* (славу). Человек может носить одежды отреченного человека, может отказаться вообще от любой одежды и ходить в одной набедренной повязке, может жить в лесу во Врадже(?) и есть только *мадху-кари*, не прикасаться ни к чему материальному, не брать учеников, не запирает дом, не оставаться в одном месте дольше одного дня: может казаться, что человек внешне совершенно один(!), но, даже оставив все (даже не прикасаясь ни к чему материальному, не живя в доме и т.д.), человек может все равно быть не в состоянии оставить *пратиштху*. Поэтому Шрила Санатана Госвами Прабху и говорил, что *пратиштха* — это то, что человек

не может отвергнуть, отвергнув все; *пратиштха* — мать всех *анартх* (всех нежелательных элементов, всего зла).

Особая сила этой тяги к *пратиштхе* заключается в том, что, когда в человеке живет это желание обрести *пратиштху*, он не осознает этого, точно так же, как человек, одержимый призраком, не осознает, что в него вселился призрак. Один известный экономист и историк описывает это как «последнюю слабость благородных душ»: даже если человек отвергает все из благих намерений, он все равно не может оставить это желание самоутвердиться. Альтруистические движения считаются великими и благородными, с этим никто не спорит, но, даже если человек преследует благие намерения, он все равно не сможет не стать рабом желания обрести славу и признание — это неизбежно.

Если отречься от совершенно всего невозможно, зачем тогда сопротивляться? Если что-то невозможно отвергнуть, тогда мудрым решением было бы найти выход, как обернуть это во что-то положительное. При этом не стоит бросаться из одной крайности в другую и пытаться найти этот выход самому, полагаясь на свое воображение и представления, ибо это навлечет еще большую опасность. В этом вопросе есть неоспоримые эксперты, которые уже объяснили этот способ, и для нас целесообразным было бы прислушаться к их наставлениям. Как мы уже говорили ранее, если человек отрекается от всего, но остается нечто, от чего невозможно отречься, то это либо «*парамарта*» (духовное достояние), либо «*парама-анарта*» (величайшее зло). Вопрос, которым нам следует задаваться, заключается в том, возможно ли одухотворить *пратиштху* так, чтобы она не являлась величайшим злом? Ответ мы можем найти в строках, написанных одной великой душой:

джадера пратиштхā, шūкарера виштхā
джāна нā ки тāхā мāйāра ваибхава

ваишнавй пратиштхā

tā' te кара ништхā

tāhā nā бхаджиле лабхиве ваирава

«Материальная слава и признание — испражнения свиней. Ты знаешь, что они проявление иллюзии? Ты должен прочно утвердиться в осознании, что ты — слуга Бога; иначе, если не прислушаешься, ты попадешь в ад».

Материальная слава и признание (*пратиштха*) подобны испражнениям свиней, питающихся испражнениями: они омерзительны и должны быть отвергнуты, но для людей этого материального мира, которые не приемлют Бога и которые сравниваются в «Шримад Бхагаватам» с дикими кабанами, питающимися испражнениями, *пратиштха* является самой заветной пищей; поэтому она и называется «игрой» *майи*: в царстве *майи* нет более великой игры, чем игры *пратиштхи*.

Когда человек использует все предметы для служения Богу и одухотворяет все вокруг, для него даже *пратиштха* становится предметом служения Богу и становится духовной. Это и называется *ваишнави-пратиштха* (осознание того, что «я являюсь слугой Бога»). Мы должны прочно утвердиться в этом осознании. Если же мы не утвердимся в этом самоосознании, тогда мы либо подадимся в сторону наслаждения, либо в сторону атеистического аскетизма. «Я несущу на голове обувь слуг Господа», — если у нас в сердце не будет такого глубокого чувства самоотожествления, если мы, отвергая различные *анартхи*, готовы отбросить то, что благоприятно для служения Богу, потому что мы из-за эго считаем, что это одна из *анартх*, тогда мы никогда не сможем принять с твердой верой то самое единственное, что необходимо для служения Богу. Поэтому Господь Шри Гаурасундар, словно садовник, нанизывающий гирлянды из цветов с деревьев божественной любви, дарующих исполнение желаний (*према-калпа-врикша*), говорил:

атаева саба пхала деха' йāбе тāре
кхāййā хаука лока аджара амаре

**джагат вйāпийла мора ха'бе пуñйа-кхийāти
сукхий хаййā локе мора гāхибека кйрти**

«Распространяйте это движение сознания Кришны по всему миру. Пусть люди вкусят эти плоды и в конечном счете освободятся от старости и смерти. Если эти плоды распространятся по всему миру, Моя репутация благочестивого человека, будет известна повсюду, и тогда все будут с великой радостью прославлять Мое Имя».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 1.9.39-40)

Мы также слышим из разговора, состоявшегося между Шри Гаурангой Махапрабху и Раманандой Райем:

**кйртигана мадхе джйивера кона бада кйрти?²
«крщна-бхакти» балийā йāхārā хайа кхийāти**

«Из всех великих деяний, какое является самым великим? Тот, кто известен как преданный Господа Кришны, обла- дает величайшей славой».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.8.245)

Положение слуги Кришны является лучшим объектом гордости и славы. Не следует полагать, что слава, которая всегда сопутствует вайшнавам, является временной или игрой майи:

**ваищнавера пāчхе, пратищтхāша āчхе,
тā'та кабху нахе анитйа ваибхава
се хари-самбандха, шгунйā майā-гандха,
тāхā кабху найа джадера ваибхава**

«Желание славы идет за вайшнавами по пятам, но оно никогда не является преходящим: такая пратиштха относится к Богу и лишена малейшего намека на майю (иллюзию), следовательно она никогда не является проявлением материального мира».

Шрила Кришнадад Кавирадж Госвами Прабху писал про Шрилу Мадхавендру Пури:

**пратищтхāра свабхāва еи джагате видита
йе нā вāйчхе, тā'ра хайа видхātā-нирмита**

и падаем духом, когда она достается кому-то другому. Что говорить о материальном процветании, иногда люди притворяются, что вошли в духовное царство, но когда они слышат, что кто-то другой растет духовно, то они чувствуют, что их сердце словно пронзает стрелой. Когда у кого-то появляется подобное настроение и чувство, тогда нужно понимать, что у человека нет ни малейшего следа *вайшнави-пратиштхи* (осознания, что «я являюсь слугой слуг Бога»), что сердце таких людей затмевает материальная *пратиштха*. Таким образом, *бхагават-дхарма*, или *вайшнава-дхарма*, — это религия великих *садху*, которые лишены зависти. Когда один духовный брат слышит, что другой духовный брат более компетентен в служении Богу или совершил больший духовный прогресс, и вместо того, чтобы испытывать радость, чувствует боль и теряет энтузиазм, это означает, что его сердцем завладело желание славы и признания, которое сравни ведьме, бесстыжей собачке. Шрила Рагхунатх Дас Госвами наставляет нас в своей поэме «Манах-шикша»:

**пратиштхāīша дхрштā śвапача-рамаñī ме хрди натет
катхам̄ сādху премā спрīшати шучир-етан-нану манах
садā тат севасва прабху-дайита-сāмантам-тулам̄
йатхā тāt нишкāйīа твари тамиха тат вешпайати сах**

«О ум! Когда у меня в сердце желание пратиштхи, эта низменная собачка, зачем чистой любви когда-либо прикасаться к моему сердцу? Ум, ты всегда служишь жалким царям и лидерам этого мира вместо того, чтобы служить преданным Господа. Садху прогоняют эту низменную собачку из сердца и устанавливают в нем божественную любовь к Господу и Его преданным».

Шри Радхаштами

Завтра наш святой Матх отмечает праздник Шри Шри Радхаштами. Шри Радха является единственным божеством, которому поклоняются гаудия вайшнавцы. Мы говорим «единственным», потому что если бы не *гаудия вайшнавцы*, то никто не только не мог бы претендовать на компетенцию служить Шри Радхе, но никто бы даже не стал ценить служение Ей. Гаудия-натх («повелитель *гаудия-вайшнавцев*») открыл миру глубочайший секрет этого служения и поклонения:

премā nāmādbхутgārtхāḥ śравāṇa-патхa-гатаḥ касйā nāmнāм махимнаḥ
 ко веттā касйā врдāвана-випина-махā мādхурйиṣу правешāḥ
 ковāджāнāтирдхāmпарама-раса-чаматкāра-мādхурйā-сймлам
 екашī чаитанйā-чандраḥ парама-каруṇāйā сарвам āвишчакāра

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 10.130)

«Услышал бы кто-либо, что „према“ (божественная любовь к Богу) является высшей целью жизни? Узнал бы кто-либо о славе Святого Имени? Получил бы кого-либо доступ к кадамбовым лесам Вриндавана, изобилующим немислимой сладостью? Знал бы кто-либо о Шри Варшабханави (Шри Радхе, высшем чтимом божестве), которая является ослепительным воплощением великолепия сладостной экстаичной любви (*мадхурйа-махабхавой*)? Шри Чайтанья-чандра явил все это, являя миру свои высшие игры и деяния, исполненные великодушия».

Явить — не одно и то же, что создать. Кто сокрыт теневой внешней энергией Господа (материалистичные писатели, археологи, материалистичные ученые и т.д.), тот считает, что Шри Чайтаньядев, Шри Радхика и Их пред-

шественники являются созданием поэтов или «Пуран»! На самом деле хотя бы немного расширив свое узкое окаменелое представление, они никогда бы ни стали считать, что трансцендентное, попав под влияние рождения и смерти, может принять какую-либо иную форму.

Есть писатели, в чьих трудах встречаются подобные высказывания о Шри Радхике, заявляющие, что многие преувеличивают Ее величие. Один писатель пишет: «Шри Радхика-сундари — плод преданности и любви. Она не была рождена из озера и не является чьей-либо дочерью. Во всей совокупности поэзии, существующей на этой планете, нет такого образа женщины, который мог бы передать и толику Ее разлуки или вместить хотя бы одну волну Ее счастья». Другой писатель осмеливается писать: «Сначала Шримати Радха появляется в „Брахмаваиварте“ и некоторых других санскритских книгах, а затем в благоприятный день в эпоху арийцев (двапара-юга) Она вступила в собрание богов. Ее абсолютная красота затмила богов и богинь, которым поклоняются испокон веков. Поэты и преданные возликовали при виде Богини, подобной упавшему с дерева нетронутому цветку малати: они взяли цветы, которые собирали для Дурги Деви и Кали Деви (божеств, которым они всегда поклоняются), и предложили их Шри Радхике, любуясь, как гирлянды из них раскачиваются у Нее на шее».

Если бы мы задались целью опровергнуть всю эту современную порочащую клевету, произведенную на свет писателями и завуалированную под древнюю мудрость, для этого бы потребовалось привести многочисленные объяснения. Поскольку этот сокровеннейший великий океан не выставляется на рынке простых людей, привязанных к вожделению и гневу, а держится строго среди тайных сокровищ, эти писатели, ученые, мудрецы и распространенные духовные движения со своим приземленным интеллектом не достойны увидеть (обрести *даршан*)

Шримати Радхарани на страницах «Шримад Бхагаватам». Как можно повсеместно объяснять этот глубочайший факт тем, кто поглощен материальным миром?

Только из-за того, что Сэр Исаак Ньютон заметил закон силы притяжения в саду города Вулсторп, это место считается местом «рождения» этого закона: до этого никто не знал о существовании этого закона и как такового словесного выражения этого закона не существовало. На этом компетентность домыслов заканчивается. Возможно, Америка была известна задолго до 1492 года, когда Колумб открыл ее, но древние доказательства этих знаний, скорее всего, погребены в местах археологических раскопок. До того, как были открыты археологические раскопки в месте Мохенджо-даро, никто не мог даже представить себе, что эта цивилизация могла существовать. Таким образом, когда масштаба человеческих знаний недостаточно для знаний о материальном мире, то что говорить о трансцендентном мире: если пытаться судить о трансцендентном мире при помощи несовершенных современных инструментов, несовершенных чувств и интеллекта, покрытых вожделением, гневом и т.д., это не только представляется опасным, но, более того, так можно сознательно или несознательно занять враждебное положение по отношению к истине.

Однажды современный традиционный писатель и гуру Бхарат Чандра Гунакар Рай, будучи не в состоянии понять истинную природу Шри Радхики, написал о Ней, что Она находится под влиянием внешней (теневой) энергии Господа! Несмотря на то, что он жил непосредственно в Сатасана Матхе в Шри Пури Дхаме (в месте, где жил и служил Шрила Рагхунатх Дас Госвами, будучи поглощенным в служение Шри Радхе) и делал вид, что практикует с отреченным умонастроением, ему, в итоге, пришлось бросить свою практику: он создал вымышленный персонаж Хемы Малини, прекрасной чарующей

куртизанки, которая была не более чем имитацией, основанной на сходстве с трансцендентным, и придал ей изысканный поэтический облик. В итоге он породил потоп вожделения, заполнивший ров бенгальской литературы и языка того времени. Мы не виним Гунакара Райя, ибо он является проявлением иллюзии (*майи*), которая способна произвести на свет невозможное! Майа (иллюзорная энергия Господа) покрыла пеленой глаза практически всего мироздания: всех древних и современных писателей, археологов и т.д. По сей день Майа, прародительница Дурги Деви (властительницы всего мироздания и личной энергии Господа), охраняет и защищает беспрецедентное, крайне конфиденциальное сокровище — Шри Радхику.

Шрила Прабхупада акцентировал на этом особое внимание и высказывался об этом крайне точными понятиями и утверждениями, следуя традициям гаудия вайшнавов. Если не служить трансцендентному Говардхану, невозможно понять превосходство Шри Радха-кунды, расположенной подле Говардхана и наводненной нектаром божественной любви. «Го» означает «чувства» или «знания». Если человек служит внешнему, физическому Говардхану, т.е. развивает знания лишь для того, чтобы увеличить или усладить корыстные материальные чувства, тогда он, на самом деле, окунается в воды Нирая-кунды («*нирайа*» — ад), созданной *махамайей*, внешней теневой энергией Шри Радхи. Тот, кто развивает трансцендентные чувства и трансцендентные знания, считает, что служение Говардхану — это удовлетворение чувств Кришны. Когда демон Ариштасура рогами атакует Говардхан в попытке увеличить свое собственное наслаждение (когда материальный рационализм атакует теизм в попытке уничтожить истину о пяти духовных взаимоотношениях с Господом: нейтральные отношения, служение, дружба, родительские и любовные отношения), Кришна убивает этого демона и устанавливает

ливаает истину. Когда демон-бык Ариштасура был убит, пожилая *гопи* по имени Маданика отдала Кришне в качестве награды Шри Радхику-сундари.

Ариштасура принимает облик быка. Среди религиозных людей «го» (корова, бык) считается символом *дхармы*, религии, и известно также, что бык служит транспортным средством Господу Рудре, который отвечает за вселенское разрушение. Поэтому, когда демон-бык рационализма нападает на знамя религии, Кришна уничтожает этого поборника рационализма.

Господь Рудра (Шива) ездит верхом на быке и носит на голове Гангу (воду, омывающую лотосные стопы Господа Вишну, личной экспансии самого Господа Кришны). Когда он был сражен Купидоном, этот самый Господь Рудра захотел понять трансцендентное удовольствие, которое Мадан-Мохан (Кришна, пленитель Купидона) испытывает во время *раса-лилы*, и молился о милости *гопи*. Этот самый Господь Кришна, окруженный во время *раса-лилы садхарани* и *саманджаса гопи* (*гопи*, испытывающие общее и соответствующее влечение), покинул место *раса-лилы*: влекомый лишь любовью Своей дорожащей возлюбленной Ананда-видхайини Шри Радхики, Он покинул место *раса-лилы* и последовал за Ней. Простые *гопи* затем заговорили о Ней, главной героине «Шримад Бхагаватам», следующим образом:

анайārādhито нйūнаṁ бхагавāн харир-йīшвараḥ
йан но вихāйа говиндаḥ прīто йām анайад рахаḥ

(«Шримад Бхагаватам», 10.30.24)

«Друзья! Кришна покинул нас и увел Ее в уединенное место — Она, должно быть, очень сильно поклонялась Всевышнему». Скрытое значение этих слов таково: Ее имя Радхика, потому что Она является высочайшим и непревзойденным драгоценным сокровищем среди всех возлюбленных Кришны.

Мы также слышим о том, что после того, как Ариштасура (демон-бык) был убит, образовались две кунды: Шри Шьяма-кунда и Шри Радха-кунда. В этой самой Радха-кунде Шри Кришна и наслаждается всегда в полночь *раса-лилой* со Шри Радхой и Ее группой. Эти ночные игры гораздо более пленительны, чем полуденные игры, и обычным *гопи* к ним доступа нет. Тот, кто, завлеченный флейтой Шри Кришны, не дожидаясь распоряжения Шри Радхики, отправляется играть с Дхира-самирой Кришной, не имеет никакого права вступать в *раса-лилу*, происходящую на Радха-кунде: у Чандравали нет никакого права ступить туда.

Танцы и любовные игры Расараджа Шри Кришны (Царя Любви) не имеют ничего общего с безумным танцем Натараджа Рудры или какими бы то ни было имитациями среди современных и традиционных туземных танцев. На самом деле Гопишвар Садашива научился танцевать на *раса-мандали*, и на основе этого Рудра, его полная экспансия, являет свой облик Натараджа (Господа Шивы, танцующего во время вселенского разрушения). Мы знаем из «Шримад Бхагаватам», что Рудра является слугой Санкаршаны, и, будучи постоянно погруженным в повторение имени Рамы, он создает свой бешеный танец, сводящий с ума весь мир. Имитируя постоянно растущее удовольствие этого танца Рудры, мир движется к свиданию с полным уничтожением.

Чистые преданные, лишенные *анартх*, открывают нам служение и игры, которые совершает Шри Радхика, в таких писаниях, описывающих трансцендентные вкусы божественной любви, как «Карнамрита», «Шри Гита-Говинда», в книгах, написанных Чандидасом, Видьяпати и др.; но последователи и спутники Шри Гаурасундара, Всевышнего Господа, украшенного сердцем и сиянием Шри Радхики, могут открыть гораздо более возвышенную славу Ее служения, чем то, что описано в этих писаниях.

Поэтому и было написано так много трансцендентных трудов на тему трансцендентных вкусов божественной любви: Шри Райа Рамананда написал пьесу «Шри Джаганната-валлабха натака гити», Шри Рупа Госвами написал «Видагдха-Мадхаву», «Дана-кели-кауमुди», «Ставамалу», Шрила Рагхунатх Дас Госвами, величайший последователь Шрилы Рупы Госвами, написал «Мукта-чариту», «Стававали», а Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами Прабху, последователь Шрилы Рагхунатха, написал «Шри Говинда-лиламриту» и другие произведения. Когда гаудия вайшнавцы читают «Гита-Говинду», «Карнамриту», Видьяпати, Чандидаса и когда негаудия вайшнавцы читают их — это не сопоставимо, и это невозможно понять на материальных примерах и аналогиях: даже если сравнить лекцию о Шекспире и Калидасе, прочитанную едва образованным человеком, и лекцию на их произведения, прочитанную экспертом-профессором, эта аналогия все равно будет ущербной.

К югу от холма Нандишвара есть прекрасная гора под названием Варшану. На нагорье этого холма Варшану жил и поклонялся Господу царь пастухов Вришабхану со своей благочестивой супругой Критикой. В восьмой день светлой луны месяца «бхадра», в созвездии «вишакха», в полдень, драгоценное сокровище появилось в доме Царя Вришабхану, осветив весь дом, весь город и все десять сторон света: у них появилась дочь. Три брата Гопарадж Вришабхану, Ратнабхану и Субхану, жившие в Вришабханупуре, начали танцевать от необузданной радости. Несказанно удачливая Критика была вне себя от счастья, когда увидела свою расцветающую лунолицую дочь. Волна радости захлестнула Сурапур и Враджапур. Эта девочка, трансцендентное сокровище, стала известна как Вришабхану-нандини Шри Радхика.

«тата ārabhīa nandasiā vradjāḥ sarva-samrddhimān
харер нивāsātма-гунаи рама̄крīдам ābhūn nṛпа»

«О Махарадж Парикшит, дом Нанды Махараджа является вечной обителью Верховной Личности Бога и Его трансцендентных качеств и, следовательно, всегда естественным образом наделен всеми богатствами, но когда Господь Кришна появился в нем, его дом стал обителью игр богини удачи».

(«Шримад Бхагаватам», 10.5.18)

Все то время, что сын Нанды Махараджа наслаждался играми в обители Господа Хари в Нанда-гокуле втайне, все *враджа-гопи* во главе со Шри Радхой втайне наслаждались вместе с Ним. Однако, когда Шри Нанда-кумар наслаждался играми открыто, сокровище *враджа-гопи* — Шри Радхика — размножила Себя во множество *гопи* и наслаждалась играми Шри Кришны открыто.

Если кто-то думает, что «цветы, собранные для Дурги и Кали, украсили шею Шри Радхики» или что «появившись сначала в „Брахма-ваиварте“, Шри Радхика в благоприятный день в эпоху арийцев (двапара-юга) вступила в собрание богов», то это не только положит конец их археологическим подвигам, но и сведет их попытки изучать писания к самообману.

Дурга описывается в «Брахма-самхите» как внутренняя энергия Говинды: она пленяет, создает, поддерживает и уничтожает весь мир. Она также описывается как тeneвая энергия Шри Радхи, которая пленяет ум Говинды, пленителя всего мира. Без полного посвящения в служение трансцендентному вечному божеству, являющемуся источником этой внутренней энергии, это невозможно понять четко при помощи разума или интеллекта; но это не безнадежно: если разум таких писателей очистится, они смогут понять реальность. Факт в том, что несовершенные души (*дживы*) не смогут узнать Вришабхану-нандини, считая Ее лишь вымыслом, идолом художественной литературы: такая позиция влечет за собой саморазрушение и погружение в грязь легкого, увеселительного чтива. Шрила Рагхунатх Дас Госвами Прабху, мастер транс-

цендентной литературы и последователь Шрилы Рупы
Госвами Прабху, пел:

тасийā апāра-раса-сāра-виласā-мўртер
āнанда-канда-парамāдбхута-саумйā-лакшмйāх
брахмāди-дурлабха-гатер врщабхāну-джайāх
каиṅкарйāм ева мама джанмани джанмани сйāt

«Я молюсь о том, чтобы я рождение за рождением
мог служить Вришабхану-нандини. Она является
самим воплощением сути трансцендентных вкусов
божественной любви. Воплощая собой самое чудесное
трансцендентное блаженство, Она является высшей
богиней удачи. Ее лотосные стопы труднодостижимы
даже для полубогов во главе с Господом Брахмой».

хе деви кāку-бхарагада-гадайāдйā вāчā
йāче нипатйā бхуви даṅдавадудбхатāртйх
асйā прасāда-мавудхасйā джанасйā кртвā
гāндхарвике тава гаṅе гаṅанāм видхехи

«О Деви! Испытывая великое горе, я падаю оземь в
поклонах перед Тобой и молюсь срывающимся от эмоций
голосом: О Гандхарвика! Пожалуйста, пролей милость
на этого бедняка, прими меня к себе».

практик. Попытки наслаждаться материальными вещами под предлогом отрешения и правильного отречения также лицемерны, как и попытки показать великий подвиг отречения, испытывая при этом отвращение к наслаждению. Чистые преданные не попадают в сети этих двух видов обмана; следовательно, тот, кто знает, как спасти себя от рук этих двух видов обмана, зовется чистым преданным. Другими словами, именно такие преданные и могут осознать значение учения Махапрабху и Шрилы Рупы Госвами.

Многие прославляют и проповедуют о сходстве между отрешением (правильным отречением) и наслаждением людей в целом. Натирание рук маслом, чтобы очистить джекфрут, плавающее на воде масло, остающийся всегда нетронутым водой лист лотоса или профессиональная танцовщица, экспромтом демонстрирующая свои способности танцевать, балансируя на голове наполненный водой кувшин — можно привести множество аналогий и примеров тому, как в глубине души сообщество наслаждающихся постоянно пытается изобрести новые уловки для того, чтобы сохранить свое безумие после того, как все подношения брошены в жертвенный огонь наслаждения. Когда *садху* и вайшнав^ы дают нам совет о том, как принять безоговорочное прибежище у лотосных стоп Господа, когда они восхваляют *шлоку* «*лабдхвā судурлабхам идām*» из «Шримад Бхагаватами», когда они приходят, чтобы научить нас о совете Прахлады Махараджа из седьмой песни «Шримад Бхагаватам», из-за своей склонности наслаждаться мы думаем, что нектар всех этих советов подобен яду, и что мы должны быть готовы «натереть руки маслом, чтобы очистить джекфрут», т.е. использовать отрешение и правильное отречение в качестве предлога для противостояния своим желаниям. Допустим, человек загорается желанием жить в доме гуру и служить Богу. Его отец воспользуется

души по отношению к трансцендентному Верховному Господу, являются *премой* (божественной любовью), преданностью, *анурагой* (любовной привязанностью); их чувства — это глубочайшее служение. Когда душа вступает в отношения с Господом Кришной, в этих отношениях нет никакой грязи. Поэтому и говорится:

āsakti-rahita

sambandha-sahita

viśāya-samūha sakali mādhava

«Когда ты освободишься от материальной привязанности и установишь отношения с Богом, тогда ты увидишь, что все вокруг тебя — сам Господь Мадхав».

Это означает, что когда нет материальной привязанности и все связано с Кришной, тогда все становится Мадхавом, Кришной: тогда не остается места для *майи* (иллюзии).

Псевдоотреченцы, т.е. люди, сокрушенные потерей веры в материальный мир, испытывающие неудовлетворение, крайнее раздражение и злость по отношению ко всему материальному, наставляют окружающих об отреченности (учение так называемых *тьяги-* или *майавади-сампрадай*). Они советуют быть отреченным, но на самом деле лишь пропагандируют отсутствие чувств: у отказа от чувств один и тот же корень, что и у отречения (т.е. отрешенность), но отказ от чувств является лишь преступной имитацией отречения. Отказ от материальной привязанности без привязанности к Господу Кришне — это евнуховая идея, не способная произвести на свет ничего хорошего.

Майавади говорят, что необходимо отказаться от привязанностей к материальным вещам. Даже если они говорят, что можно принимать какие-то материальные вещи, то в этом нет ничего положительного: они лишь выступают за отказ от чувств, что является лишь запретом, т.е. в этом отсутствует поиск духовной реальности, потому что согласно их представлениям реальность безлична и лишена

разнообразия. Если материальное не станет «Кришной», если нет ничего благоприятного для служения Кришне, и если Кришна не является трансцендентным, т.е. вечным, если Имя, качества, облик, игры и спутники Кришны являются частью материального мира и невечны, тогда отказ от материальных привязанностей, демонстрируя притворное отречение и напускную привязанность к Кришне, является не чем иным, как лицемерием. Это не является тем, что зовется отречением: скорее, это надругательство над отречением или воплощение глубокой материальной привязанности, которая либо возникает в следствии материалистичной деятельности, либо проявляется в скрытой форме.

Таким образом, необходимо понимать, что является подлинной отрешенностью и подлинным правильным отречением. Допустим, есть изгнатель духов: он использует мантры или лекарственных травы, но если его мантры и травы поддельные или этот человек сам становится одержимым духом, что может быть хуже?

Майвади же, однако, чаще не беспокоятся о пользе души: они лишь ждут возможности бросить обусловленные души, вроде нас, в такое прискорбное положение. Так мы и становимся наслаждающимися и фальшивыми отреченцами под предлогом правильного отречения: мы думаем, что стремимся понять правильное предназначение вещей, но в душе следуем прихотям ума. Шрила Джагадананда Пандит, спутник Шримана Махапрабху, объясняет подлинное значение правильного отречения следующим образом:

«йатхā-йогйā» еи шāбда—дутира мармāртхā буджхе лаха
 капатāртхā ланā йена дехāрāmī нā хā'

«Пойми два значения слова „правильное“, чтобы ты не в пал в заблуждение и не стал предаваться телесным наслаждениям».

**шуддха-бхактира анукула кара ангикара
шуддха-бхактира пратикула кара асвикара**

«Принимай все благоприятное для чистой преданности и отвергай все неблагоприятное для числой преданности».

**мармартха чхадийа йеба шабда-артха каре
расера ваше дехарамй капата-марга дхаре**

«Тот, кто отвергает это значение и неправильно толкует это слово, является ищущим телесные удовольствия материалистом, идущим по пути обмана».

**бхала кхайа, бхала паре, каре баху дханарджана
йоцит-санге рата хайа пхире ратра-дина
бхала шаййа атталика хходже арвачина**

«Он ест дорогую еду, носит дорогую одежду и накапливает несметное богатство. Будучи привязанным к компании женщин, такой глупец скитается день и ночь в поисках особняка с дорогой кроватью».

**деха-йатрара упайогй нитанта пройоджана
вишайа свикара кари' кара дехера ракшапа**

«Поддерживай тело, принимая то, что подходит и действительно нужно для его сохранения».

**сатгвика севана кара асаба варджана
сарва-бхуте дайа кари' кара учча санкиртана**

«Ешь еду в гуне благодати и откажись от изменяющих сознание веществ. Будь милостив ко всем существам и громко повторяй Святое Имя».

**дева-сева чхала кари' вишайа нахи кара
вишайете рага-двеша сада парихара**

«Не занимайся мирскими делами под предлогом поклонения божеству, всегда избегай как привязанность к материальным делам, так и отторжение к ним».

**пара-химса капатата, анйа сане ваира
кабху нахи кара бхай! йади мора вакйа дхара**

«Брат, никогда не веди себя завистливо с окружающими, не обманывай и не враждуй с окружающими, если тебе дорог мой совет».

**ваишнавe āдара кара прасādāди дийā
артха нāи даинйā-вāкйе тоща минати карийā**

«Относись к вайшнавам тепло и ласково: предлагай им прасад, а если у тебя нет на это средств, тогда улаждай их смиренными словами».

**париджана парикара кр̣щ̣на-дāса-дāсй
ātма-сама-пāлане хаибе миш̣та-бхāщй**

«Считай своих друзей и родственников слугами Кришны, заботься о них так же хорошо, как заботишься о самом себе, разговаривай с ними ласково».

**смараṇа-кйртана-севā сарва-бхўте дайā
еи та' карйе йукта ваирагй хаййā**

«Помни, прославляй и служи Господу, будь добр ко всем живым существам. Следуй всему этому в настроении последователя правильного отречения».

**кр̣щ̣на йāди нāхи дейā париджана-парикара
атхавā дийā та лайа сарва-сукхера āкара**

«Кришна может дать друзей и родственников, или же Он может их дать, а потом забрать: принимай все, что приходит, как источник радости».

**ш̣ока-моха чхāда бхаи нāма кара нирантара
джагāи бале: е-бхāва гаурера сане мора кōндала вистара**

«Брат, оставь всю грусть и замешательство и всегда повторяй Святое Имя. Джагай говорит: „Я много раз спорил об этом с Гаурой“».

(«Шри Према-виварта», глава 9)

Быть истинным последователем правильного отречения означает принимать то, что благоприятно для чистой преданности, и отвергать то, что неблагоприятно для чистой преданности. Однако даже это не спасет. Пытаясь перекрыть путь чистой преданности, майа-

вади разбрасывают повсюду заколдованные венки из различных подводных камней и шипов. Мы пытаемся понять, что является благоприятным, а что неблагоприятным, но при этом обманываем себя. Если считать, что благоприятное — это то, что мой извращенный вкус воспринимает как приятное, а неблагоприятное — это то, что мой извращенный вкус воспринимает как неприятное, тогда мы становимся последователями пути обмана и *деха-рами* (материалистами, ищущими телесные удовольствия), о чем и говорится в «Шри Према-виварте». Если следовать такому свободомыслию, то не остается никакого отношения к Кришне: слово «*йукта*» (правильное) теряет смысл, потому что, если тогда говорить о словах «*самбандха-сахита*» (видеть во всем Бога), то это только приведет к враждебности. Отречение называется правильным тогда, когда оно связано с Кришной, т.е. когда человек отказывается от того, что неблагоприятно для служения Кришне: когда человек отказывается от наслаждения из любви к Кришне («*Кришна-притите бхога-тйāга*») или отвергает общество непреданных.

Здесь тоже присутствует вероятность обмана: если Кришна — это мой «вымышленный Кришна» (?), и если я решаю, что благоприятно, а что нет, опираясь на связь с этим «вымышленным Кришной», который на самом деле лишь воплощает мое представление и идеал наслаждения, тогда это не является ни правильным отречением, ни отрешенностью. Тот, кто в этом мире может установить связь с Кришной, может также и научить «отсоединенных» душ, как соединить все с Кришной: они всегда пребывают в своей вечной форме, исполненной вечности, знания и блаженства, и знают подлинную природу вечного (*sat*) и не вечного (*asat*) — они могут дать совет, как обрести связь с вечным и как отвергнуть временное. Такой Шри Гурупадападама может указать путь к трансцендентному Господу Кришне: если у нас не будет искренних,

прозрачных и близких (ничем не прегражденных) отношений с таким Кришной, тогда мы никогда не сможем практиковать правильное отречение.

Вместе с тем, неприятие Бога может также подтолкнуть человека к преследованию неправильных целей или иллюзии. Мы приняли то, что Шри Гурупадападама устанавливает нашу связь с Кришной, что он указывает нам путь к подлинному правильному отречению, но здесь снова возникает та же опасность, о которой мы упоминали прежде. Допустим, в изгнателя духов вселяется дух, а я считаю, что этот человек является изгнателем духов, или мне везет и я прихожу к настоящему изгнателю духов, но я неудачлив и обращаюсь к нему, имея скрытые намерения, не позволяя таким образом самому себе по-настоящему предаться ему, — в обоих случаях правильное отречение невозможно. Другими словами, если мы предаемся мошеннику, который выдает себя за гуру, мы не сможем понять, что значит правильное отречение. В то же время, если я говорю или думаю, что принял прибежище у лотосных стоп настоящего гуру с единственной целью впечатлить окружающих или преследуя какие-либо другие намерения и утверждаю свое собственное свободомыслие и независимость, делая из себя таким образом гуру, — тогда я не пойму, что значит правильное отречение, тогда я не буду следовать учению о правильном применении: я буду следовать за собственным умом или, другими словами, моя собственная прихоть и самовозвеличивание станут моими советчиками и будут вести и управлять мной. Таким образом, когда человек прежде всего практикует, сияя красотой достаточного количества духовных заслуг (*сукрити*), приводя в согласие личную независимость и волю, нисходящую от лотосных стоп подлинного гуру, только тогда значение слов «*йукта-ваирагья*», исходящих из уст такого человека, расцветет в своей полной красоте, лишь тогда человек сможет принять

йукта-ваирагью, лишь тогда человек сможет осознать, в чем секрет правильного отречения.

Не стоит терять надежду и падать духом, думая, что у нас нет достаточного *сукрити*, поэтому мы просто смиримся, будем сидеть и ничего не делать: даже если в такой момент придет Майя Деви и станет шептать на ухо, что нужно потакать подобной лени и вялости, вы должны без усталы, постоянно помнить и смиренно молиться Кришне и лотосным стопам подлинного гуру о полном самопредании в обществе настоящих преданных. Как накопить *сукрити*, если не поддерживать в сердце ярко пылающим огонь стремления и жажды? Если вы станете ждать, пока *сукрити* не придет само собой в то время, как лодка вашей жизни плывет по воде неудач, тогда обрести что-либо благоприятное в жизни практически невозможно.

Мы находим, что «Шри Бхакти-расамрита-сандху» (1.2.49) оберегает *йукта-ваирагью* с большой заботой, и также видим следующую *шлоку* в «Нарадия-пуране»:

**йāvatā sīāt сва-нирвāхах свī-курйāt тāвад артха-вит
ādхикйē нйūнатāйām ча чйавате парамāртхатах**

Значение: Мудрый должен брать столько, сколько необходимо для духовной жизни; если человек принимает больше и меньше, чем необходимо для духовной жизни, то он будет отстранен от духовной жизни.

В комментарии «Дургама-сангамани» Шрила Джива Госвами объяснял значение слова «сва-нарваха» (для достижения своих целей) из вышеупомянутой *шлоки* как «сва сва бхакти-нирваха» (для индивидуальной преданной практики). Если под предлогом правильного применения материальных вещей или правильного отречения у человека в сердце возникает скрытая жажда наслаждаться, она будет преграждать преданность и ее необходимо немедленно пресекать в корне. Использование материальных предметов для преданного служения назы-

вается *йукта-ваирагьей* (правильным отречением); если же человек использует больше или меньше предметов, чем требуется для преданного служения (т.е. практикует как неправильное наслаждение, так и неправильное отречение), то это станет причиной его духовного падения. Необузданные наслажденцы пьянеют от жажды еще большего наслаждения, а необузданные отреченцы готовы покончить с жизнью, используя все меньше и меньше предметов (это разрушает их самоосознание и настроение служения). Таким образом, словес «*йатхарха*» (правильное) устанавливает должную меру «правильного»: без избытка и без недостатка.

Аштакала-лила

Существуют два различных вида игр (деяний) независимой Верховной Личности Бога Адхокшаджи Шри Кришны: проявленные и непроявленные (т.е. видимые и невидимые для глаз). Теологическая основа этих двух видов игр одна: когда трансцендентный Господь Шри Кришна наслаждается у себя в обители в Голоке-дхаме, эти игры называются непроявленными (*апракат-лила*); а когда по своему собственному желанию Господь Шри Кришна появляется в этом мире со своими спутниками, являя свою трансцендентную обитель, эти игры называются проявленными играми во Врадже (*пракат-лила*), т.е. когда Голока появляется в Гокуле. Святая обитель Господа находится за пределами мироздания, но она появляется в его пределах и под влиянием непостижимой силы Господа Его обитель и игры сохраняют свою трансцендентную природу. Таким образом, историческое время, место и участники этих игр не просто метафоры, некие плоды духовного воображения, приписанные атрибуты или надуманные сентименты.

В проявленной *враджа-лиле* есть два вида игр: вечные и обусловленные (проявляющиеся при необходимости, периодически). Когда Шри Кришна являет игры в определенное время и исходя из определенной необходимости, эти игры называются обусловленными (*наимиттика-лила*; например, убийство Путаны, уход и т.д.). Игры, которые Верховная Личность Бога проявляет каждый день или вечно, называются вечными играми (*нитья-лила*). *Аштакалия-лила* Враджи является *нитья-лилой*.

Сутки (24 часа) делятся на 8 частей, каждая из которых оставляет три часа (7,5 *данд*, или 1 *прахара*; т.е. 1 *данда* составляет 24 минуты, 2,5 *данды* — 1 час, а 7,5 *данд* — это 1 *прахара*, или 3 часа). Во время этих *ашта-прахар* (досл. «8 *прахар*», или 24 часа) самые близкие и дорогие служанки Кришны и их подруги служат трансцендентному Господу Шри Кришне, воплощению единения и любви. Воссоединившись с Господом, в них нет ничего нежелательного: они лишены эго женщины или мужчины, они совершенно свободны от материальных желаний и непоколебимы в вечной жажде служить в духовной мире сознания; такие возвышенные преданные практикуют памятование, воспевая славу Господа под руководством служанок Кришны. Как материалисты все время слушают и говорят на материальные темы и, постоянно думая о материальном мире, полностью погружаются в него; как охваченные вожделением и чувствами мужчины и женщины всегда слушают и разговаривают на любовные темы и придумывают различные способы удовлетворения любовных мыслей и желаний, — точно так же и тот, кто полностью свободен от материальных осквернений, в ком отсутствуют прихоти ума и какие-либо умственные сомнения, связанные с принятием и отвержением наслаждения или материального отречения, кто не имеет отношения к материальной жизни и образу мыслей, всегда поглощен беспримесным служением в безоговорочных трансцендентных супружеских отношениях: с этим чувством они предаются истинному гуру, и, следуя его наставлению, постоянно помнят об *аштакалия-лиле* Верховного Господа Кришны.

Атакалия-лила делится на восемь (*ашта*) периодов:

нищāнтаḥ прāтаḥ пūrвāхно мадхйāхнаṁ чāпарāхнакаḥ
сāйāм прадошo-рāтриṁ ча кālāṁṣṭау ча йатхā-крамам
мадхйāхнау йāминй чобхау йан мухūrтомитау смртау
три-мухūrтам ито джñейā нащāнта прамукхā 'паре

Толкование: (1) *нишанта* (3.36-6.00); (2) *прадах-кала* (6.00-8.24); (3) *пурвахна* (8.24-10.4); (4) *мадхьяхна* (10.48-15.36); (5) *апарахна* (15.36-18.00); (6) *сайам* (18.00-20.24); (7) *прадош* (20.24-22.48); (8) *ратри* (22.48-3.36).

Аштакалия-лила описывается в некоторых книгах «Панча-ратры» («Санат-кумара самхита», «Падма пурана» и др.), но лишь тот, кто не осквернен материальным сознанием и кто слушает о ней из святых уст Шри Гуру, следуя указанию Шри Гуру, в праве слушать об этих играх Господа и Его преданных. Шрила Рупа Госвами Прабху написал несколько *шлок* о *аштакалия-лиле*, и Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами написал на их основе книгу под названием «Шри Говинда-лиламрита», состоящую из двадцати трех песен. *Аштакалия-лила* эзотерична, ее очень сложно понять: даже аскеты и ученые, следующие чистым учениям, не могут приблизиться к этой сфере, не говоря уже о материалистичных писателях, которые живущих в плену недостатков (вождедения, гнева, и т.д.), и откровенных материалистах.

п्री-рāдхā-п्राṇa-бандхоṣī чараṇa-камаलयоḥ केषā-शेषāद्वि-аगाम्यā
 йā सdх्यā према-सेवā व्राджа-चरिता-पाराир-गdघa-लाुल्यैक-लब्धयā
 सā स्यात् प्राṅतā йयā तām प्रतखयितु-मदхунā मāनस्यā स्या सेवām
 बखव्यām रāगdघवा-पāतखाय-व्राजम-अनु-चरिताम नयित्यैक-तस्यā नयामि
 («Шри Говинда-лиламрита», 1.3)

Значение: Любовное служение лотосным стопам Шри Кришны, возлюбленного Шри Радхи, неведомо даже таким великим душам, как Брахма, Шива, Ананта и т.д.; его можно обрести лишь благодаря глубокой жажде, присущей преданным В�джи, чья любовь естественна и непринужденна, и благодаря тем, кто следует по их стопам. Это любовное служение Адхокшадже Шри Кришне можно обрести благодаря трансцендентному внутреннему служению в уме, но тот, кто превосходит такое внутреннее медитационное служение, встает на путь следования наставлениям Шри Гуру: благодаря повторению Имени

Бога он попадает в обитель чистого сознания, начинает путь истинного памятования и становится постоянно поглощенным в такое служение через последователей естественной преданности (*рага-марги*). Я предлагаю поклон этим ежедневным играм Шри Кришны, молясь о способности прославлять их.

Дорогие читатели, вы видели эту *шлоку* из «Говинды-лиламриты», и вы можете понять, как эзотерична эта *ашта-лила*! Если эти игры недостижимы для таких великих душ, как сам Анантадев, Шива, даже для Господа Брахмы, что тогда говорить о людях, постоянно страдающих от материальных и эгоистичных желаний, о людях, которых терзают материальные недостатки (вожделение, гнев и т.д.) и которых отягощает нерешительность ума (которые постоянно решают, что делать, а потом передумывают).

Если человек заявляет, что является последователем *рагатмика* преданных (обладающих естественной, спонтанной преданностью), но при этом демонстрируют ложное эго, руководствуется в поведении всевозможными склонностями к наслаждению и отречению и находится в рабстве материальных недостатков (*анартх*), тогда сведущие читатели, ищущие духовное благо, могут судить сами, какой результат и материальный мусор повлечет за собой такое притворное, натянутое памятование или размышления о *аштакалия-лиле* и оскорбление стопам Бхакти Девы. Тот, кто пытается наслаждаться, прикрываясь практикой самых сокровенных игр и служением, или свободно повсюду говорит об этом, называется *пракрита-сахаджией* — такие люди никогда не смогут получить доступ к Кришна-лиле. Точно так же, как сидящая на стеклянной банке пчела не может добраться и попробовать мед, но воображает, что прикасается к меду, лишь просто сидя на твердом прозрачном стекле банки, так же и люди, странствующие по пути искусственного

памятования игр Господа, думают, что их переполняют божественные чувства, в то время как на самом деле они являются объектом вечного обмана и для них навсегда закрыт доступ к вкусу настоящих игр Господа Кришны. Тот, кто притворяется, утверждая, что он «смирнее травинки», что «молится о милости Радхарани(?)» и т.д. испытывает некие изменения сознания, исходящие из умственного наслаждения, но это лишь является самообманом и скрытое честолюбие: для таких людей доступ к пути преданности закрыт навсегда.

Существует определенная *сампрадая пракрита-сахаджий*, которая начинает *аштакалия-лила-киртаны* с ночных игр, но Шрила Бхактивинод Тхакур, следуя наставлениям Шрилы Рупы Госвами, не советовал начинать служение *аштакалия-лиле* с ночных игр. В «Шри Говинда-лиламрите» Шрила Кавирадж Госвами Прабху написал *шлоку*, которая суммирует *шлоки* Шрилы Рупы Госвами касательно *аштакалия-лилы* и показывает, какие игры нужно памятовать первыми. Согласно этой *шлоке* необходимо служить вечным играм Господа, начиная с игр на рассвете (*кунджа-бханга* игры, когда Радха-Кришна покидают рощу).

кунджадегащтхам нишанте правишита куруте дохананнашанадйат
 пратах сайанча лилам вихарита сакхихи сангаве чарайан гах
 мадхийанхе чатх нактам баласита вишине радхайаддха паранхе
 гоштхам йати прадоше рамайати сурдо йах са кршно 'втарах

На рассвете Он выходит с возлюбленными из рощ (в конце ночи) и идет к себе домой на пастбище в Нандаграм; утром и на закате Он являет игры дойки коров, принятия пищи и т.д.; в предполуденное время пасет коров и играет с пастухами; в полдень и ночью наслаждается играми со Шри Радхой; днем возвращается домой, а когда выглядывает ночь, Он играет со своими ближайшими преданными, — да защитит меня этот Господь Шри Кришна.

«Шри Говинда-лиламрита» описывает (1) предрасветные игры в первой песне, (2) игры раннего утра во второй-четвертой песне, (3) предполуденные игры в пятой-седьмой песне, (4) полуденные игры в восьмой-восемнадцатой песне, (5) дневные игры в девятнадцатой песне, (6) вечерние игры в двадцать первой песне, и (8) ночные игры в двадцать второй и двадцать третьей песне.

Знатоки преданного служения понимают, что в каждой из частей *аштакалия-лилы* Шри Радха и Шри Кришна пытаются встретиться при помощи подруг Шри Радхи. В вопросах *аштакалия-лилы* подруги Шри Радхи играют более важную роль, нежели пастухи-друзья Кришны. Они делают все, что могут, чтобы устроить встречу Радхи с Кришной. Они заняты служением Шри Радхе, и они счастливы, когда помогают Ей. «Мы должны сами встретиться с Кришной», «Мы встретимся с Кришной отдельно» — такие мысли не посещают *гопи*, следующих Шри Радхике. Когда они на рассвете будят Шри Радха-Кришну, их главное желание — доставить радость Шри Радхе. Если старшие преданные узнают о тайных встречах Шри Радхи и Кришны, то, вероятно, станут возражать и не дадут Им встречаться каждой ночью, поэтому подруги Шри Радхи всегда остаются с Ними на ночь и устраивают место для Их встреч.

Утром Господь Кришна возвращается на пастбище, а *гопи* одевают и украшают Шри Радху для встречи с Кришной. Затем по просьбе Матушки Яшоды подруги Шри Радхи отводят Ее в дом Нанды Махараджа, где Она готовит для Шри Кришны. Кришна ест, когда возвращается с пастбищ, и *гопи*, зная, что Шри Радха в это время встретится с Ним, играют роль посредников, чтобы помочь Им встретиться. Под предлогом благословения, которое Шри Радха получила от Дурвасы, и используя различные уловки, чтобы обмануть хитрую Джатилу, Кундалата отводит Шри Радху в Нандаграм и т.д.,

Лалита, Вишакха и другие подруги Шри Радхи помогают Ей на кухне: они делают все, лишь чтобы помочь устроить встречу Шри Радхи и Шри Кришны.

Эти сокровенные игры происходят так в течение восьми частей дня: единственная цель всех *гопи* — помочь Шри Радхике, самой дорогой служанке Кришны, в Ее служении Кришне. Такова природа мира преданности: сама суть пути преданности заключается в служении всеми возможными способами Той, кто является самой дорогой, самой возвышенной слугой.

Вечные игры Господа Шри Кришны — это не какая-то поэтическая фантазия или метафора. Многие выдающиеся писатели, окутанные материальными желаниями, гневом и т.д., часто не понимают этого. Не думайте, что *аштакалия-лила* Кришны сравнима с художественным вымыслом романов или воображаемым миром поэтов. Поэтому знатоки преданного служения и объясняют, что для материалистов, т.е. простых людей, доступ к этим играм закрыт, и они советуют дать следующее обещание, чтобы заручиться, что эти недостижимые для Брахмы, Шивы и др. игры не станут известны среди поглощенных материалистичными мыслями людей:

«*Āpana bhājanā-katkhā nā kaḥibe īatkhā tatkhā*»:
не рассказывай всем подряд о своем личном
бхаджане (служении, духовной практике).

Аштакалия-лилу можно практиковать только путем совместного воспевания чистого Имени Господа, находясь в прибежище *мадхура-раса* преданных, обитающих в мире трансцендентного духовного вкуса (*ручи*). Если вы всегда слушаете о Святом Имени (*шраван*) и повторяете Святое Имя (*киртан*) без оскорблений, то вы автоматически и без труда сможете помнить о Святом Имени: когда Имя откроет себя для вас и перед вами проявится имя Имени (*нама*), облик Имени (*рупа*), качества Имени (*гуна*), спутники Имени (*парикара*) и игры Имени (*лила*), только

тогда памятование может быть возможным. Без *шравана* (слушания) невозможно повторять Святое Имя (*киртан*), а без повторения Святого Имени (без *киртана*) невозможно практиковать памятование (*смаран*). Слушание проявляется в форме повторения, а *киртан* (повторение) проявляется в форме памятования: не так, что сначала памятование, а потом уже повторение и слушание. Сначала *шраван*, затем *киртан*, а через *киртан* приходит *смаран*. **Нельзя практиковать *киртан*, отбросив *шраван*; нельзя практиковать памятование, отбросив *киртан*.** Тот, кто слышит о Господе, не может удержаться от прославления Господа, а тот, кто прославляет Господа, с легкостью помнит то, что прославляет. В то же время, если человек сначала слушает об облике, качествах и играх Господа, считая, что это и есть «слушание» (*шраван*), то такой человек со своим *пракрита-сахаджийским* умом (склонностью к грубому подражательству) никогда не сможет обрести право помнить настоящую (*апракрита*) *аштакалия-лилу*. Подлинный гуру никогда не станет учить того, кто живет на откровенно материальном уровне, сначала помнить облик, качества и игры Господа. Прославлять или слушать отдельно об облике, качествах и играх Господа, не слушая о Его Святом Имени, — так памятование *аштакалия-лилы* не практикуется. Когда человек предается лотосным стопам подлинного гуру и всегда без оскорблений слушает о Святом Имени и повторяет Святое Имя с искренним влечением к Имени, тогда память об объекте его *киртана* постепенно откроет себя, следуя следующему процессу: сначала он задействует себя в слушании об имени Имени, облике Имени, качествах Имени, спутниках Имени, играх Имени, затем человек задействует себя в повторении имени Имени, облика Имени, качеств Имени, спутниках Имени, играх Имени, а оттуда посредством *киртана* он сможет помнить об имени Имени, облике Имени, качествах Имени, спут-

никах Имени, играх Имени. Следовательно, если мы будем следовать этому процессу без притворства и без искусственной имитации памятования *аштакалия-лилы*, тогда мы не будем сброшены с пути подлинной духовной практики. **Если мы отбросим совместное воспевание Святого Имени и будем делать вид, что памятуем об играх Господа, тогда вероятность того, что мы обретем общество Святого Имени, крайне невелика.**

Шрила Рупа Госвами Прабху написал одиннадцать стихов об *аштакалия-лиле*. На основе этих стихов Шрила Кавирадж Госвами Прабху написал «Говинда-лиламриту», Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур написал книгу «Самкалпа-викалпа-друма» и «Шри Кришна-бхаванамрита» и т.д. Все эти писания составлены на санскрите. Существует сборник стихов на бенгальском, который лег в основу книги под названием «Эканнапада», распространявшейся под авторством Шрилы Тхакура Махашая. Шрила Бхактивинод Тхакур также собрал различные стихи, написанные великими святыми прошлого: объединив *аштакалия-лилу* с «Шикшаштакой» Шримана Махапрабху, он издал очень серьезную книгу под названием «Бхаджана-рахасья», которая включила в себя все эти стихи, а также их поэтический перевод на бенгальском. В этой книге он описал эту *шлоку* Шрилы Рупы Госвами Прабху из «Бхакти-расамрита-синдху»:

ādaу śраддхā татаḥ сādху-саṅго 'тха бхаджана-крийā
 тато 'нартха-ниврттйḥ сйāt тато ништḥā ручис татаḥ
 атхāсактис тато бхāвас татаḥ премабхйудайчати
 сādхакāṅām айām премнаḥ прāдурбхāве бхавет крамаḥ

(1) Вера (*шраддха*), (2) благое общение и постепенное очищение (*садху-санга*, *анартха-нивритти*), (3) целомудренная практика (*бхаджана-крийа*), (4) вкус (*ручи*), (5) привязанность (*асакти*), (6) привязанность (*бхава*), (7) любовь в разлуке (*према-випраламбха*) и (8) любовное

служение в единении (*према-бхаджана-самбхога*). Шрила Бхактивинод Тхакур соединил восемь ступеней развития практики служения (*бхаджана*) с прославлением и памятованием служения на протяжении всех восьми периодов дня (*ашта-лила*).

Он показывает взаимосвязь между играми первого периода (предзасветные) и первым стихом («*что-дар-па-на-м̐рджанам̐*») из «Шикшаштаки» Махапрабху; игры второго периода (ранее утро) и вторым стихом («*н̐м-н̐м ак̐ри*»), игры третьего периода (предполу-денные) и третьим стихом («*тр̐н̐д апи сун̐йчена*»), игры четвертого периода (полдень) и четвертым стихом («*на дхана̐ на джана̐м̐*»), игры пятого периода (день) и пятым стихом («*ай̐и нанда-тануджа ки̐нкарам̐*»), игры шестого периода (закат) и шестым стихом («*най̐анам̐ галад-ай̐ру-дх̐рай̐*»), игры седьмого периода (вечер) и седьмым стихом («*й̐уг̐й̐ита̐м̐ н̐мещена̐*»), игры восьмого периода (ночь) и восьмым стихом («*ай̐лици̐я в̐ п̐дарат̐м̐*») из «Шикшаштаки». Шрила Бхактивинод Тхакур, великий последователь преемственности Шри Рупануга, показал *аштакалия-лилу* внутри «Шикшаштаки» Махапрабху, авторитетно следуя наставлению Гауранги Махапрабху («*парам виджай̐ате Шри-Кришна-санкиртанам̐*»), т.е. следуя беспримесной трансцендентной науке. Таким образом, он объяснил, что можно практиковать памятование *аштакалия-лилы* по средством *санкиртаны* Святого Имени. Если в человеке не появляется вера, благое общение, искренность и целомудрие, естественный вкус, привязанность к Кришне и он просто имитирует памятование игр Господа в материальном уме и притворяется, что полон любви и преданности, тогда, следуя учению Шри Рупы, он будет категорично отвергнут. Следовательно, если мы хотим обрести истинное духовное благо, мы должны сначала слушать из лотосных уст Шри Гуру «Шикшаштаку» Махапрабху, «Упадешамриту» или

ключевую главу «Садхана-патх» из «Бхакти-расамрита-синдху» Шри Рупы Госвами и практиковать то, что в них написано. «Не говори гоп пока не перепрыгнешь»: нам следует помнить об этой поговорке, чтобы под предлогом бхаджана (служения и духовной практики) не вести себя вызывающе и не быть обманутыми и навсегда отстраненными от этого пути преданности.

Существует известный совет Шрилы Тхакура Махашая: «Не пренебрегайте практикой памятования игр Господа».

Для забывшей Господа Кришны души нет другого пути обрести благо, кроме как памятование о Кришне.

ависмртих крщна-падāравиндайох
 кщинотй абхадрāни ча шāм таноти
 саттвасйа шуддхим парамātма-бхактим
 гñāнайча вигñāна-вирāга-йуктам

(«Шримад Бхагаватам», 12.12.55)

Постоянное памятование лотосных стоп Шри Кришны дарует душе безграничную благую удачу и устраняет все неблагоприятное и нежелательное. Память о лотосных стопах Господа очищает сердце, благодаря чему человек обретает любовную преданность, обогащенную правильным отречением, духовным знанием и умением применять его на практике.

Когда преданный больше не следует наставлению помнить о Кришне — когда его памятование о Кришне превращается из естественного вкуса или влечения и привязанности в чистую и постоянную любовную преданность, и когда эта любовная преданность полностью принимает лишь безоговорочную привязанность к *мадхура-расе*, — тогда такой преданный, помнящий о Господе Кришне, является наивысшим. Преданная практика памятования о Господе по средством *киртана* останавливается для тех преданных, которые привязаны к *мадхура-расе* и практикуют памятование *аштакалия-лилы*. Это высшая цель

для души, освобожденной от материальных отождествлений и материальных загрязнений.

Есть еще один момент, касающийся памятования *аштакалия-лилы*, который заслуживает особого внимания:

кр̥ṣṇāṁ смаран джанам̐ чāsйа преṣṭṭхām ниджа-сам̐хитам
 тат-тат-катхā-раташ̐ чāsау курийād вāsам̐ врадже садā
 севā сādхака рӯпенā сиддхирӯпенā чāтра хи
 тад-бхāва-липсунā кārйā враджа-локāнусāратах̐

«Необходимо обладать привязанностью к постоянному памятованию Господа Кришны и Его избранных спутников и жить во Вриндаване. Если человек физически слишком неможен, чтобы жить во Врадже, то он должен жить в ней внутри, в сердце. Тот, кто достиг стадии спонтанной преданности, внешне должен служить следуя наставлениям жителя Враджи как обычный практикующий, а внутри служить как осознавшая себя душа, достигшая духовного совершенства».

(«Шри Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.293-294)

бāхйā, абхйантара — ихāра дуи та сādхана
 «бāхйā» сādхака-дехе каре ш̐раваṇа-к̐ртана
 «мане» ниджа-сиддха-деха карийā бхāвана
 рāтри-дине каре врадже кр̥ṣṇера севана
 ниджāбхй̐штā кр̥ṣṇа-преṣṭṭха пāчхе та' лāгийā
 нирантара севā каре, антарманā хайā

«Существует два вида практик: внешняя и внутренняя. Внешняя практика заключается в слушании и повторении при помощи тела. Необходимо превратить ум в обитель для тела, наделенного первозданным духовным самоосознанием и день и ночь служить в этом уме Вриндавана-Кришне. Внутренняя практика (осуществляемая в уме) подразумевает выбор дорогого спутника Кришны в зависимости от личных предпочтений и каждое мгновение задействовать себя в служении ему или ей».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.22.151-153, 155)

Будучи не в состоянии понять данный предмет, многие ошибочно принимают внутреннее медитативное служение за *mano-dхарму* (вымысел) или воображение. Настоящее внутреннее служение в уме не является ни воображением ума, ни вымышленной верой. *Мано-дхарма* — это даже не любопытство или стремление к чему-то; это всего-навсего попытка удовлетворить самого себя. «Освобождение от материальных отождествлений и загрязнений, задействуя все чувства в служении Хришикеше (*сарвопādхи-винир-муктам тат-паратвена нирмалам хри̇й̇кеṇа хри̇й̇кей̇а севанам*)», не достигается при помощи *mano-dхармы* (умствования). Тот, кто заявляет, что является практикующим преданным, часто сознательно или неосознанно облачается в одежды Хришик-ишы (хозяина чувств) и впадает в фантазии, пытаясь наслаждаться Кришной под предлогом памятования о Его играх. Наслаждение Богом (*Хари-бхога*) — это не служение Богу (*Хари-сева*), равно, как и заключения ума не являются внутренним служением. Если об этом не говорить и не предупреждать, то беспокойный ум будет всегда пытаться обмануть вас, выдавая воображение или наслаждение чувств за внутреннее служение. Так что, остерегайтесь!!!

Является ли религия причиной национальной деградации?

В современном мире существует класс людей, который глубоко убежден, что «религия является главной причиной национального падения, или деградации; в особенности, вайшнавизм, возникший на нежном теле сентиментальной Бенгалии и поглотивший страну со своим, по сути, женским раболепством».

Многие из нас не могут полностью игнорировать подобные взгляды современных рационалистов, поскольку нельзя отвергать тот факт, что то, что согласно нашим представлениям является религией, действительно во многом является причиной деградации страны. Даже если отложить в сторону преобладающие взгляды на мир, подобные доводы рационалистов неизбежны из-за множества непосредственных доказательств, которые можно увидеть из того, что происходит в современном обществе. По сути, когда человеком овладевает религиозный фанатизм, это приводит к бесконечному фарсу и притворству; под прикрытием религиозного сумасшествия в обществе происходит так много декадентского сумасбродства. Как только человек взваливает на себя бремя религиозной магии, это приводит непосредственные обязанности общества в смятение и превращает человека в вымышленного верховного управленца.

Тому есть много наглядных примеров. Однажды высокообразованный молодой человек, единственный сын в семье, попал в цепкие руки одной *садхумы* (святая женщина неизвестного происхождения, занимающаяся современными неавторитетными практиками) и полностью потерял

рассудок и всякий здравый смысл: он без раздумий бросил заветную и успешную карьеру и, взяв с собой лишь одежду и предметы первой необходимости, стал рабом необразованной, принадлежавшей чуждой культуре мошенницы, которая, умело обращаясь со словами и эмоциями, умела обманывать и извлекать пользу из людей. В другой истории одна уважаемая женщина, верная жена и домохозяйка, попала под влияние магии некоего не пойми откуда взявшегося так называемого *садху* и потеряла всякий интерес к домашним делам. Несколько дней спустя, заполучив единственного сына, зеницу ока родителей, *садхума* исчезла, а уважаемая хозяйка запятнала уважение семьи и начала следовать этому псевдо-*садху*, предавшись религиозному фанатизму. Одно из проявлений святости *садхума* было чтение мыслей, кроме того, она могла при помощи магии обратить человека в слепого религиозного фанатика; она также знала, что может показать всего несколько движений, жестов или захватить ум человека при помощи хитрых слов настолько, что человек с легкостью попадал в ее ловушку. Что же касается выступления *садху*, тот знал магические приемы, благодаря которым мог за секунду распространить по всему дому запах роз и сандала; он также мог захватить умы благочестивых хозяек и наслажденцев при помощи заклятия, создававшее мелодичное пение кукушек и имитацию Гокулы, изображавшую всевозможные любовные утехы. Он был безразличен к женщинам и богатствами, но делал вид, что достиг совершенства *свикалпы*(?) и *нирвикалпы* (?) [различные стадии *самадхи*], демонстрируя мистические силы и кичась глубокой важностью своей медитации и идей.

Слыша обо всем этом и при виде всего этого, некоторая категория людей приходит в ярость от одного лишь намека на слово религия. Когда они наблюдают в обществе или стране деградацию или проблемы, они во всем винят религию (как гласит бенгальская поговорка, «*йата*

доша нанда гхоша»: что бы ни произошло, Нанда Гхош всегда крайний). Когда у коровы сгорает сарай, она пугается при виде красного неба на закате, — так же и люди сваливают все бремя вины на плечи религии: из-за того, что люди обманывают во имя религии, все думают, что религия — это зло. Такая точка зрения прочно укоренилась в людях. Когда люди видят фанатичное подражание в поведении и практике религиозных приверженцев, они встают во всеоружии, выступая против всего религиозного, в том числе подлинной религии. Упомянутым выше людям так не терпелось удовлетворить свои чувства, что они пали жертвой *садхума*, они были очарованы магией псевдо-*садху* и потеряли всякий интерес к матери, отцу, жене, стране и нации — это все те же злодеяния, в которых обвиняли Шри Чайтаньядева и последователей Его учения о преданности. Судить вам.

Мы слышали, что один широко известный историк написал: «Чайтанья был причиной падения Ориссы». Капилендра из династии Сурьявамши и его сын Пурушоттам были очень могущественными и великими царями Ориссы, значительно расширили границы царства: оно простиралось от южного берега Ганги до северного берега реки Кришна, а Пурушоттам расширил его границы до Канчи (Канчипурам) на севере и продвинулся до Виджаянагара в Раджастхане. Некоторые историки утверждают, что Пурушоттам Дев принес Сакши Гопала и *ратна-симхасану* (алтарь) Джаганнатха из царства Виджаянагара. Обеденный зал (*бхога-мандапа*) в храме Джаганнатхи, который можно увидеть и по сей день, был также построен Пурушоттамом. Подобно отцу, он пытался усидеть на двух стульях, но царь Пратапарудра, сын Пурушоттамы, вместе со всей семьей, министрами, слугами, царским богатством и владениями был глубоко тронут проповедью Шри Чайтаньядева и стал Его фанатичным приверженцем. Тем временем, знаменитый

император Виджаянагара по имени Кришнадеварая раз за разом атаковал столицу царства Пратапарудры и в конце-концов завоевал все территории к северу от Годавари, которые находились во власти Пратапарудры. В итоге Пратапарудра был вынужден отдать дочь в жены царю Виджаянагара.

Материалисты не считают, что подобного рода религиозный фанатизм(?) является причиной индивидуального падения: они считают, что он вызывает падение и рабскую зависимость всей нации. Поэтому, видимо, как только Россия слышит даже отдаленный намек на имя религии, она впадает в ярость и поднимается во всеоружии. В этой стране сносят церкви и создают открытые площади для игры в кости или превращают их в клубы, рестораны и пр. Старое поколение, совершившее эту ошибку, пытается теперь исправиться, воздвигая фундамент новой нации, которая была бы лишена и малейшего намека на религию! В этой стране люди радуют за то, чтобы всякое упоминание о религии было выдворено из общеобразовательных учреждений, чтобы новое поколение, молодые юноши и девушки, не имели никакого контакта с религией. Следуя примеру канцлера Гитлера, итальянский премьер-министр Муссолини и др. — в настоящее время более или менее все страны и все сферы — объединяются во взглядах: люди обвиняют религию в деградации и разложении наций. Теперь принято считать, что десять заповедей Христа или Его молитва (Евангелие от Луки, 23:34): «Отче! Прости им, ибо они не знают, что делают», — произнесенная перед распятием, вместе с другими наставлениями, являются пагубными для процветания общества и страны.

Таким образом, наш первый долг — прояснить, что считать «падением» и «религией» и что является их подлинными проявлениями. В этом мире в каждой сфере есть предел того, насколько человек может вмешиваться, не обладая на то правом или должной осведомленности,

однако проблема заключается в том, что согласно общепринятому мнению каждый в праве судить о вопросах, связанных с религией, даже если на самом деле такого права у человека нет. Многие из нас не задумываются о подлинном значении религии. Когда люди приходят к нам домой и предстают украшенными *тилаками*, со знаками на лбу, с длинной бородой и т.д., играют на бубне и поют сладким мелодичным голосом имена «Кришны»(?), «Вишну»(?); или когда ораторы читают лекции и захватывают потоки людей, заставляя публику сидеть словно под гипнозом, находясь под впечатлением от их сладостных речей, — видя все это, мы выносим приговор, что эти люди религиозны, а то, чем они занимаются, является «религией». По прошествии времени, когда мы видим, что за кулисами эти деятели начинают петь на другой лад и их фальшивый характер оказывается откровенно аморальным и зверским, мы встаем во всеоружии и атакуем религию: «Вайшнавизм — это пристанище для дебоширов!» Заявляя об этом, мы, тем не менее, забываем и упускаем одно: то, что, как мы решили секунду назад, является «религией», не является таковой. Делать все, что вздумается, чтобы удовлетворить чувства, становиться слугой чувств и всего того, что захватывает мои чувства, — это то, что мы называем религией! Мы водружаем прихоти ума, музыкальные мелодии, песни, ритмы и прочие телесные радости на трон религии, но при этом не считаем, что открытие истинной природы души, исследование мира сознания является религией. Даже если мы не оспариваем вечную подлинную религию, мы все равно выдаем ее за религию для неблагочестивых мертвецов, а что касается нас самих, то мы восполним место религии радостями и переживаниями чувств.

Когда мы судим о деградации, мы всегда взвешиваем материальное процветание и то, насколько низко нам придется прогнаться: материальное положение,

материальное наслаждение, материальная роскошь — это единственные эталоны, по которым мы измеряем собственное процветание и лишение. Всепоглощающий материализм посеял множество ядовитых семян в теле человеческой расы — так называемого цивилизованного общества и страны. Мы можем не понимать этого сейчас, даже исходя из многочисленных простых примеров, но можно сказать, что разрушение человеческой расы неизбежно. История служит своеобразным рентгеновским лучом, который позволяет выявить, как трансформируется общество, но мы должны были прибегнуть к нему давным-давно для того, чтобы пробудить свои спящие души.

В нынешнее время мы гордимся тем, что получили посвящение в «мантру» патриотизма, но на самом деле наш патриотизм зиждется на подражании зарубежным странам. Истина заключается в том, что иностранцы не сделали нас иностранной нацией за счет одежды и т.п.: иностранное изменило в нас саму суть. Сменить одежду, вести себя как патриот или иностранец, быть интеллигентным, воспитанным или религиозным очень легко, но тот, кто изучал историю, знает, что, когда римляне захватили Британию, им пришлось позже уйти и вернуться к себе на родину, но, несмотря на то, что они ушли, британцы не смогли забыть их влияние.

Возможно, мы стали более интеллигентными, одеваясь в хорошую одежду и т.п., но если мы только одеваемся как иностранцы, подражая им, а внутри мы обращены в захвативший запад материализм, то мы тогда просто становимся псевдо-патриотами, которые не переносят вечную и истинную религию своей собственной души.

Материализм не является свойством Индии: он чужероден не только для Индии, но и для всех живых душ во всем мироздании. Он является чужеродным захватом нашего собственного чистого сознания, и это чужеродное нападение и является причиной деградации или

падения нашего сознания. Когда наступает падение сознания, наступает крах всей жизни: когда ломается хребет, распадается и разрушается весь каркас. Под натиском иностранного влияния наши представления меняются на прямо противоположные: мы считаем, что раскрытие сознания (пробуждение осознания своего «я») и преследование интересов души является причиной индивидуального и общего разложения. Истина заключается в том, что, будь то индивидуальное, национальное, общественное или какое-либо еще падение, единственная причина, по которой это происходит, — это недостаток духовной культуры. Это является непреложной и живой исторической истиной.

На первый взгляд, находясь под пеленой материальных представлений, многие утверждают, что если преследовать интересы души, то мы должны стать безразличны или отрешены от общества или страны и плыть на лодке нашей жизни по буре отречения: как тогда страна или общество смогут процветать? Когда в сердце духовно страждущего поднимается новая волна религии, то возникший энтузиазм сначала превращается в протест против института брака, а тот, кто уже состоит в институте брака, начинает считать его чем-то отвратительным, а жена и дети начинают вызывать у них раздражение. Тогда родители и доброжелатели молодых юношей и девушек начинают говорить им: «Как без этого будет размножаться человеческий род? Размножение и созидание — воля Бога; если все восстанут против этого вместо того, чтобы способствовать осуществлению Его воли, как тогда можно практиковать религию?» Поэтому когда человек теряет интерес к жене, детям, родителям, религиозные доброжелатели рекомендуют им: «Высшая религия — это служить жене как Нараяне(?), сыну как Нараяне(?) и родителям как Нараяне(?). Кто безразличен к ним, тот и является причиной деградации страны». Из-за того, что Шри

Чайтаньядев потерял интерес к жене, матери, стране и нации и стал религиозным фанатиком, Его теперь непременно винят в разложении всей нации.

Существует также другая категория людей, которая утверждает, что, когда человек практикует религию, он должен быть отрешенным от материальных вещей, но как тогда будут процветать средства государственного процветания (литература, искусство, наука, философия, политика, этика и т.д.)? Если все отправятся в горы и будут сидеть медитируя в пещере, как будет развиваться литература, искусство, наука, как появятся новые изобретения? Если человек откажется от всех наслаждений и будет изображать из себя отречение, как тогда будет увеличиваться торговля, сельское хозяйство, бюджет, население, богатство и т.д.? Если люди проводят каждый день так, как будто он для них последний, то такая религия неизбежно приведет к разложению страны.

Когда перед нами разворачивается такая картина «крематорной религии» (когда мысли о религии появляются только перед лицом смерти) и псевдо-религий, доводы так называемых рационалистов перестают казаться необоснованными. По сути, если считать, что сохранение мироздания является долгом человечества и других живых существ, то такие доводы приведут к различному горькому и плачевному опыту, противостоянию и соперничеству. Если человек захочет взять на себя обязанность за поддержание мироздания, он все равно однажды снова захочет воспрепятствовать созиданию. Если принять теорию Томаса Мальтуса, человеческое население увеличивается в геометрической прогрессии, а продовольственное производство в арифметической, но вместе с тем созидательному процессу препятствуют естественные факторы (детская смертность, эпидемии, заболевания, голод, землетрясения, наводнения, войны и т.д.) и превентивные факторы (позднее замужество и

т.д.). Некоторые оспаривают теорию Томаса Мальтуса, утверждая, что его теория была актуальна только для времен самого Томаса Мальтуса (он жил с 1766 по 1834 год). Их доводы сводятся к тому, что эту модель роста можно применить к таким бедным странам, как Индия, Китай и т.д., но в случае богатых стран (Великобритания, Германия, США и т.д.), где образование и цивилизация развиваются быстро, где фабричные законы и другие нормативные законы были изданы гораздо раньше, где зерно ввозится из-за границы, особенно в то время, когда процветает собственное сельское хозяйство и торговля, эта теория не работает. Однако Уолкер (в своем труде «Политическая экономия») и другие экономисты утверждают, что модель роста Мальтуса работает всегда и для всех стран, и в этом кроется большая доля истины.

Как бы там ни было, когда человечество пытается проявлять заботу(?) о созданном Богом мире, их жадность до наслаждения помешает проявлять дальновидность и благоразумие: вместо процветания нации им неизбежно придется принять путь национальной деградации. Когда человек не имеет отношения к служению Богу, он неизбежно будет предвзят и склонен либо к поддержанию, либо разрушению — обе эти категории людей ступают по пути разрушения общества и нации. По сравнению с человеческой расой, численность более низких форм жизни (животных, птиц, насекомых и т.д.) увеличивается гораздо быстрее, поэтому нет никакого смысла пытаться сохранить процветание путем расширения мира или путем сдерживания его роста. Несмотря на то, что образованная, интеллигентная и независимая нация может процветать созидательными методами, разве такие попытки не обернутся тщетными из-за «естественных препятствий» (войны и т.д.), выражаясь словами Мальтуса? Если люди пытаются различными путями и законами контролировать рождаемость, разве не нужно сократить тогда производство

оружия? Разве под предлогом национального процветания, цивилизации, образования, независимости и пр. нация не заражается микробами туберкулеза, поражающим само сердце нации? Тот, кто мудр, может судить об этом сам.

Шри Чайтаньядева или любой, кто разбирается в учении Шри Чайтаньядева, никогда не советует ввязываться в то, что разрушает нацию. На самом деле, разрушительная человеческая раса никогда не сможет сравниться с тем, как преданные расширяют семью Шри Чайтаньядева: семью Господа (Ачьюта-готра), в которой все являются Его сыновьями. Шри Чайтаньядева наставлял расширять эту семью: «Расскажи всем, кто тебе встретится, об учении Кришны, стань гуру и по Моему указу освободи эту землю (*йāре декхе тāре кахе Кри̣̣на-упадеиā, āмāра āджнāйā гуру ханā тāра еи деиā*). Да возрастет наша семья (*готрам̣ ну вардхатām*). Пусть Кришна увеличит нашу семью (*готра вādāуна Кри̣̣на āмā сабākāра*)». В Его семье все дети «золотые»: они не создатели материальной смертной нации, они — посланники бессмертной нации, их семья — это семья Верховного Господа. Следовательно, если человек считает, что секта людей, страдающая от необузданной жадности до наслаждений или создающая видимость самоограничения, но внутренне жаждящая наслаждаться, может поддержать нацию, а преданные Бога препятствуют росту нации, тогда он совершает ошибку, и не просто ошибку: он ступает по пути разрушения.

Традиция преданности, основанная на служении Вишну, показывает уникальный для всего мира путь к подлинному благу и постепенному общественному и научному прогрессу. Вечная религия основана на поклонении Господу Вишну в рамках трансцендентной системы четырех общественных укладов жизни и четырех духовных укладов жизни (*дай̣̣ва-варнашрама*): в этом мире нет другого места, кроме Индии, где бы вечная

религия преподносилась таким прекрасным образом. Если во всей стране не практиковать *дайва-варнашраму*, или если страна движется к социальной и духовной системе, которая противостоит служению Богу, тогда, откровенно говоря, истина заключается в том, что такие люди, в своем роде, оправились в отважную экспедицию под названием «прогресс», в то время как, на самом деле, они держат курс на разрушение. *Даива-варнашрама* логична, основана на научных постулатах, ее главный приоритет — делать все так, чтобы в центре стоял Абсолют. Это и есть научная лестница, ведущая к процветанию и прогрессу нации. Тот, кто утверждает, что Шри Чайтаньядев является причиной препятствий или падения страны или процветания нации, говорит это, потому что в той или иной степени пал в водоворот деградации. Мы видим это непосредственно. Когда Дабир Кхас и Сакар Маллик, служившие в то время главными министрами мусульманского царя Хуссейна Сахеба, вдохновились милостью Шримана Махапрабху; или когда Шрила Рагхунатх Дас Госвами Прабху оставил богатство под стать Индре и прекрасную, словно небесная богиня, жену; когда Шрила Рагхунатх Бхатта Госвами решил воздержаться от женитьбы; или когда Махарадж Пратапарудра потерял интерес к войне, — все это не причиняет никакого вреда нации; наоборот, это приносит нации истинное процветание, культуру, вместе со всем вытекающим из них счастьем, которое страстно ищет и всегда будет искать интеллигенция. Для того, чтобы получить высокую позицию в правительстве, люди зачастую дают деньги вопреки закону, а в попытках принести так называемое благо стране и нации некоторые становятся заложниками сухого честолюбия (*пратиштли*) и т.д. Подобные явления происходят постоянно. Санатану же, с другой стороны, посадили в тюрьму за то, что он пытался показать истинный путь к независимости всей человеческой расы и всех других живых существ; более того, для

того, чтобы оставить пост главного министра, он заплатил взятку в размере семи тысяч мудр (монет). Хуссейн Шах был поражен таким поведением со стороны Санатаны.

В наши дни различные западные страны становятся образцом для подражания в том, что касается процветания, национальной независимости, наслаждения, увеличения масштаба наслаждений и т.д., но каков результат их национального благосостояния и независимости? Перед нами сотни примеров: неужели мы никогда этого не поймем? Германия с давних времен считается одной из лучших наций в плане развития науки, торговли, капитала, национализма, экономики, политики, образования и цивилизации, но к чему приводит такое благосостояние? Разве прошлые войны и последующие исторические события не доказывают это? Если обратить внимание на то, что политики этой страны пролили в прошлом реки крови, можно задаться вопросом: можно ли причислять страну в ее нынешнем положении к категории цивилизованных стран? Несмотря на то, что лидеры этой страны показали нации лучи ложной надежды, история покажет, насколько успешна станет нация, следуя этим лучам ложной надежды. Внутренне отторжение Бога поглотит всю человеческую расу при помощи своей магии, способной осуществить невозможное. Для того, чтобы взобраться на вершину так называемого национального процветания и цивилизации, нам приходится мириться с войнами или прибегать к искусственным методам (например, вводить законы, регулирующие использование огнестрельного оружия). Жизнь одного человека так ценна: для того, чтобы выжить, одному человеческому существу приходится постоянно уничтожать сотни более низких видов жизни, но когда цивилизация, наука, политика, социология или экономика учит нас за секунду разрушать тысячи человеческих существ, какое высшее достижение может принести такое разрушение? Когда Царь Пратапарудра

соприкоснулся с подлинным учением Махапрабху о ненасиллии, он решил не прибегать к разрушительной политике: вместо этого он помог стране, обществу и всему царству поистине развиться и преуспеть, направив свою политическую деятельность на служение лотосным стопам Шри Чайтаньядева. По сути, сегодня Орисса обязана своим истинным богатством влиянию Шри Чайтаньядева.

Когда люди сейчас слышат об Ориссе, они вдохновляются мыслями о Шри Чайтаньядеве. Истинная культура, образование, литература, искусство и т.д. Ориссы развилось во многом вокруг Шри Чайтаньядева. Отобратить религию, и Орисса, как и любая другая страна в этом мире, лишится ценности. Даже искусные западные архитекторы проникаются гениальной художественной архитектурой храма Лингараджа и Ананты Васудева в Бхубанешваре, храма Шри Джаганнатха в Пури и т.д. Орисский поэт Говиндадев и другие писатели усилили красоту литературы, приняв прибежище в Шри Чайтаньядеве. Даже поэт *атибари* Джаганнатх Дас развлекал ориссийцев своей характерной поэзией: кем бы он ни был, он был глубоко тронут, когда соприкоснулся со Шри Чайтаньядевом и Его учениками, — это факт, который принимают даже историки. Интеллигентные люди поймут, как сильно влияние Шри Чайтаньядева и Его последователей очистило нравственное развитие Ориссы. В приземленном патриотизме и национализме нет места духовному. Личное служение Шри Чайтаньядеву совершали двое с половиной преданным, что говорит о том, что в Пурушоттама-дхаму пришли два с половиной преданных Шри Радхики. Этими двумя с половиной преданными были Райа Рамананда, Шикхи Махити и его сестра Мадхави Деви. Шрила Пурушоттама Бхаттачарья также пришел из Бангладеш в Нилачалу со Шриманом Махапрабху — и он впоследствии стал известен как второе «я» Махапрабху: Дамодар Сваруп. По милости Шри Чайтаньядева из Ориссы проповедовались

самые возвышенные беседы о духовном мире. В настоящее время у многих, особенно у членов процветающих и передовых стран, нет возможности искать высшую истину: Шри Чайтаньядев же лично и через преданных исследовал глубины сокровищницы высшего блага и давал всему миру возможность соприкоснуться с ней.

Был ли Шри Чайтаньядев причиной падения нации, потому что Он создал алтарь для учения, принесшее высшее благо Ориссе? Значит ли это, что процветание нации подразумевает разрушение нации? Задумайтесь об этом. Если бы Пратапарудра не принял прибежище в лотосных стопах Шри Чайтаньядева, если бы Шри Чайтаньядев не пришел в Ориссу, или если бы Он не появился в этом прискорбно неудачливом мире среди человеческой расы, тогда стоит отметить, что исторические описания событий, произошедших до и после Его прихода, наглядно свидетельствуют о том, что «золотая Ланка» не уцелела ни при одном из могущих царей прошлого (таких как Пратапарудра, потерявшего Виджаянагар, например).

Многие места были захвачены и перешли к Виджаянагару во время правления преемника Кришнадеварая Ачьюты Дева Рая, Рамараджи в других. Затем мусульмане одержали победу над индийцами в битве при Таликоте, убив Рамараджу и разрушив Виджаянагар. Все мраморные дворцы и особняки Виджаянагара были разрушены, и холм процветания(?) индийской империи Удаягири¹ превратился в холм Астачала². Как долго сияет в небе солнце славы?

Мировые императоры (Амбхариш Махарадж, Притху Махарадж и др.), принявшие религию; священные храмы южной Индии, воплощающие гений духовного искусства; священные труды («Веды», «Шрути», «Рамаяна», «Махабхарата», «Шримад Бхагаватам»), получившие

¹ Удаягири — (миф.) холм, из-за которого стает солнце.

² Астачала — (миф.) холм, за которым садится солнце.

повсеместное распространение; создание более поздних литературных трудов, исследовавших жемчужины литературы гаудия вайшнавов, сосредоточив внимание на святых лотосных стоп Шри Чайтаньядева; изобретение различных музыкальных инструментов в основанной на духовности музыкальной традиции «рага-рагини» — идея о том, что все это может послужить причиной деградации страны, может прийти лишь деградировавшим людям. Преданные Господа не отвергают сотни производимых предметов роскоши, духов и т.д., демонстрируя ложное отречение и считая, что к ним не стоит прикасаться или даже смотреть на них, — скорее, они используют все в меру для поклонения лотосным стопам Шри Кришны. Тот, кто обладает необходимыми качествами для того, чтобы читать вайшнавские труды («Говинда-лиламриту» и др.), или тот, кто достаточно сведущ о правилах и предписаниях, касающихся служения (изложенных в «Шри Хари-бхакти-виласе» и других произведениях), приобретает большое количество различных предметов роскоши, украшений, ценных вещей, различных цветов, гирлянд и т.д., для служения Шри Радхе-Говинде.

Нынешняя цивилизация и образование ассоциируются с так называемым прогрессом и процветанием, которые обрабают души, как индивидуально, так и в совокупности, в наслажденцев и солдат, отважившихся на смелое приключение, ведущее к разрушению нации и подпитывающее стяжательство и материальные желания, заманивающее души и бросающее их как подношение в жертвенный огонь чувств. Неужели это жертвоприношение людей и есть та мантра и метод, при помощи которых следует поклоняться цивилизации и прогрессу?

Когда представления об искренних духовных традициях смешаны с представлениями о псевдо-религиозных традициях, когда все эти религиозные самозванцы забывают нам голову своими идеями о религии, мы утрачиваем

способность определять, в чем заключается подлинная истина. В отличие от случая с фальшивыми религиозными традициями, тот, кто посвятил себя духовной жизни, не завидует миру и живым существам и не испытывает радости за отвернувшихся от Бога душ. Тот, кто предан духовной жизни не настроен враждебно по отношению к научным изысканиям. Вместо того, чтобы динамитом расчищать путь человечества к наслаждению, можно прибегнуть к *Хари-катхе* и *киртану*, чтобы двигать горы и холмы, встающие на пути служения Господу; вместо того, чтобы использовать самолеты как подспорье для убийства людей в войне ради наслаждения, их можно использовать для проповеди сознания Кришны.

В конечном счете, лишь религия души может развернуть деспотичный, разрушающий нацию прогресс и одарить мир любящей преданностью Богу, распространяя таким образом благодать среди всех живых существ. Если вы обратитесь к историческим летописям, вы наглядно убедитесь, что в этом мире благо материального мировоззрения по своей природе несет за собой материальное процветание нации, но этот неугасимый «подводный огонь» (*вадаванала*) наслаждения и отречения приводит не только к падению нации, но и к ее разрушению.

Семья и отречение

Тот, кто не обладает бескомпромиссной преданностью служению Богу, всегда тратит время на споры о том, кого называть «семьянином» (*grhī*), а кого «отреченным» (*tīāgī*). «Кто лучше — живущие в семье преданные или отреченные преданные?» — подобные разногласия по поводу обозначений завладевают сердцами тех, кто сбился с пути служения Богу. К какой бы группе человек ни принадлежал, за каким бы именем ни прятался, он все равно будет считать, что его группа или самоотжествление является «лучшим» и будет всегда хотеть доказать это остальным. Такой фанатизм самоотжествления служит плодородной почвой для взаимной неприязни, разногласий, зависти, ненависти и множества других явлений.

Для течений и сект, которые сводят цель жизни к реализации материальных желаний, преследованию корыстной деятельности, погоне за знаниями, в практике йоги, в выполнении обетов, аскез и т.д., подобные споры естественны. В истории существует множество различных примеров. Однажды подобный спор («Кто лучше: тот, кто живет в семье, или тот, кто практикует отречение?») разгорелся среди учеников проповедника учения, отрицающего существование личности бога, и спор закончился кровопролитием. Есть также множество других подобных случаев: если о них сейчас открыто написать в газете, то люди станут опровергать это как клевету, поэтому мы воздержимся от упоминания имен.

Однажды *сампрадая* псевдо-отреченцев и *сампрадая* наслаждающихся семьянинов решила выписать на доске и сравнить качества отреченных и семейных людей. В итоге у них получилось, что семейные преданные, посвящающие себя служению Богу, и *санньяси* (монахи), служащие Богу без привязанностей к материальным вещам, не имеют практически ничего общего. Мы также слышим о высказывании одного почитаемого материалиста: «Сколько ни мыть чашу, в которой хранили чеснок, запах все равно не уйдет. Так же и здесь: если человек однажды оступается и возвращается к жизни с законной женой, то, каким бы святым он ни стал впоследствии, зловоние его оплошности никогда не оставит его». Этот человек также советовал: «*Санньяси* — это тот, кто ни разу в жизни не оступался, кто непогрешим и незапятнан, как чистокровный человек, родившийся в благородном сословии. Когда жарится воздушная кукуруза, все семена подпрыгивают и раскрываются, обнажая безупречное нутро; семена же, которые не подпрыгивают и не раскрываются, подгорают. Проводя аналогию, можно сказать, что, каким бы праведным и преданным ни был семейный человек, на нем так или иначе будут такие „подгорелые“ пятна; *санньяси* же всегда остается неопороченным».

В то время, как люди клянутся, что являются толерантными(?) и не приемлют(?) конфессиональной дискриминации, подобные заявления, встречающиеся в их проповеди, могут показаться весьма недалекими. Эти споры о самоотжествлениях встречаются среди тех, кто не принимает, что душа вечна, и воображает, что ум и тело являются инструментами для служения Богу. Истина заключается в том, что душа не наслаждается, не является членом семьи, равно как и не выступает противником наслаждения или поборником отречения. Практикующие сознание Кришны души могут облачаться в одежды семьянинов, отреченцев или кого бы то ни было еще. О

том, кто в праве сравнивать степень пробуждения душ, судить авторам писаний. По одежде нельзя судить о том, чье истинное «я» большое, а чье маленькое. Поэтому Шри Чайтаньядева и объяснял, что ни то, что человек живет в семье, ни то, что человек практикует отречение, ни какое-либо другое внешнее облачение не является подлинным «я» того, кто практикует сознание Кришны.

nāhaṁ vipro na ca nara-patir nāpi vaiśīṇo na śūdro
 nāhaṁ varṇī na ca grha-patir no vanastho йатир вā
 кинту продйан-никхила-парамāнанда-пўрṇāmртабдхер
 гопй-бхартух пада-камалайор дāса-дāсāнудāсах

«Я не брахман, я не кшатрия, я не вайшья и не шудра. Я также не являюсь ни брахманом, ни грихастхой, ни вана-прастхой, ни санньяси. Я считаю себя лишь слугой слуг слуг лотосных стоп Господа Шри Кришны, покровителя гопи. Он подобен океану нектара и является источником вселенского трансцендентного блаженства. Он лучезарен и не подвластен времени».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.13.80)

Мы должны остерегаться того, чтобы поток антагонистичного мышления не зашел в двери храма сознания Кришны. Это деление на семьянинов и отреченцев берет свое начало в желании обладать деньгами, женщинами и славой. Мы не должны позволять подобной партийности псевдо-сампрадай приближаться к храму сознания Кришны. Так называемые семьянины думают: «Я — хозяин всего своего заработанного в поте лица состояния, женщин и славы! Санньяси приходят к двери моего дома и просят подаяния: они зависимы от меня; я их кормилец, я даю им пристанище, еду и одежду! Если бы не я (или мы, семейные люди), в мире бы вообще не было санньяси! Они живы только благодаря мне/нам! Мы не станем мириться с тем, что они пользуются большей славой, чем мы, состоятельные люди. Вместо того, чтобы восхвалять нас, своих благодателей, они называют нас „людьми, привязанными

к дому, жене, сыну и т.д. «. Вот еще! Мы ни за что не станем это терпеть!»

Когда под влиянием материальной природы нас раздувает от эго и мы с гордостью считаем себя хозяевами всего, что предстает перед нашим взором, тогда одна сторона начинает испытывать жалость по отношению к другой и очерчивать границу между двумя сторонами. Жертвой такого мышления может стать как сторона семьянинов, так и сторона отреченцев: какую бы сторону это ни затронуло, критика неизбежна.

Когда так называемых отреченцев (людей, практикующие отречение) преодолевают материальные желания, они начинают испытывать недовольство семейными людьми: «Мы оставили жену, сыновей, семейную жизнь и все прочее, а эти семейные жаждут этой адской жизни. Мы медоносные пчелы, а они черви в испражнениях. Мы даем им наставления о благе, поэтому мы заслуживаем большего уважения к себе, чем они». До тех пор пока существует различие между двумя группами, обе группы будут пытаться доказать, божась писаниями, что их сторона лучше. Семейные люди говорят, что поскольку они поддерживают различные уклады жизни, то они лучшие, а отреченные люди говорят, что раз Бог сравнивает *санньясу* (отреченный уклад жизни) со своей собственной головой, значит, их жизненный уклад высший.

Существует также еще одна категория людей, которая запутывает этот спор еще больше. Они говорят: «В наши дни тот, кто живет в семье, и тот, кто практикует отречение, — два сапога пара. Лучше уж жить в семье. По сравнению с семейными людьми, отреченные люди просто скрытые грешники, потому что семейные люди наслаждаются в открытую, а отрешенные в тайне. По крайней мере семейный человек берет себе законную жену и может получить за это некую благочестивую заслугу; люди же, которые практикуют отречение, грешат в тайне:

они полны лицемерия, и их положение ниже животных». Такая категория людей пытается сбить с толку семейных и отреченных людей, бросая словесную пыль в глаза, но эта взаимная вражда подобна спящему огню, растущему изнутри.

Учителя искреннего духовного учения не одобряют подобные споры и драки из-за самоотжествлений. Великие души, проповедующие высшее, всеприемлющее учение Шри Чайтаньядева, говорят:

**махāпрабхура бхактагаṇера ваираḡйā прадхāна
йāхā декхи туṣṭа хана гаура бхагавāна**

«Отречение является главным принципом в жизни преданных Махапрабху. Шри Чайтаньядев, Верховная Личность Бога, испытывает удовлетворение при виде их отречения».

Если семейные преданные, принявшие прибежище в Гауранге Махапрабху, станут следовать примеру безраздельных преданных, это принесет им великое благо. Для семейных преданных нет никакого повода для недовольства. Если человек противится, не желает обрести благо, и вместо этого ищет славу, тогда его сердце будет обжигать этот затаившийся огонь неудовлетворенности. То, что является благом для семейных преданных, не является неподобающим для безраздельных преданных. **Служение Кришне и быть хозяином дома — две противоположные позиции. Разница между пракрита-сахаджиями и теми, кто стремится к духовному благу, следуя по стопам Шри Чайтаньи, заключается в том, что последние не поощряют привязанность к дому среди семейных людей.** Тот же, кто называет себя отреченным человеком, может поощрять материальные привязанности среди семейных людей, и никто не станет оспаривать святость таких псевдо-отреченцев! На самом же деле, если семейные люди будут помогать таким отреченным людям, давая им еду и одежду, то они еще больше погрязнут

в привязанностях. Великие души отмечают, что когда «привязанность к дому» выдается за служение Кришне и слугам Кришны, то это обман.

Многие, возможно, не смогут понять значение некоторых представленных ниже изречений из учения *нитья-лилы-правишты* Ом Вишнупада Шрилы Бхактивинода Тхакура, поэтому мы постараемся объяснить значение этих трансцендентных наставлений Тхакура Бхактивинода при помощи того немногого, что мы имели возможность слышать, находясь у лотосных стоп Божественного Учителя. Мы приступаем к обсуждению этой темы в надежде, что лотосные стопы нашего Божественного Учителя простят нам наши ошибки и исправят их.

В седьмой главе «Джайва-дхармы» Шрила Бхактивинод Тхакур писал:

1) В кали-югу следует быть «грихастха» вайшнавом. Не следует бояться падения. Будучи грихастхой, можно обрести полную и процветающую преданность. Среди «грихастха» вайшnavов существует множество трансцендентных гуру.

2) Некоторые из преданных-грихастх обладают необходимыми качествами для того, чтобы стать «грихастьяги» вайшнавами (преданными, которые оставляют дом). Число таких преданных в этом мире крайне невелико, и обрести их общество крайне сложно.

3) В семнадцатой главе «Джайва-дхармы» Враджанатх спрашивает у престарелого Бабаджи Махашаи: «Если мы называем человека вайшнавом, значит ли это, что он „грихастьяги“ (отреченный) вайшнав?» Бабаджи Махашая ответил: «Вайшнав — это чистый преданный Кришны независимо от того, грихастха это или грихастьяги, брахман или чандал (мясоед), богатый человек или бедный». Сколько у человека преданности Кришне, настолько он и является преданным Кришны.

4) Престарелый Бабаджи Махашая снова говорит в двадцать второй главе «Джайва-дхармы», что до тех пор пока человек не обретает необходимые качества, или право, отречься от дома (т.е. стать гриха-тъяги), он должен служить Кришне как грихастха. Те деяния, которые явил Махапрабху в течение первых двадцати четырех лет, являются примером для «грихастха» вайшнавов, а те деяния, которые Он явил в течение последних двадцати четырех лет, являются примером для «гриха-тъяги» вайшнавов. Поэтому мы не считаем, что человек не может обрести высшую любовь к Кришне, будучи грихастхой: большинство преданных, получивших милость Махапрабху, являются грихастхами, а гриха-тъяги вайшnavы молятся о пыли со стоп таких грихастх.

Слыша эти наставления Ом Вишнупада Шрилы Бхактивинода Тхакура, многие материалистичные семейные люди были готовы подписаться на вечное рабство, вписав себя в реестр религии. Если человек может достичь верха совершенства, продолжая наслаждаться, какой разумный человек тогда захочет бросить такую практику, в которой можно сидеть на двух стульях?

Последователи надуманных религий, происходящих из национального сентиментализма, а также любострастные материалисты, смешивают наслаждение и отречение с духовной практикой: такие подающиеся под видом духовного поиска учения *пракрита-сахаджий* существуют в мире с незапамятных времен. Истина в том, что подобные взгляды являются искаженным отображением учения великих душ в зеркале самоудовлетворения. Чтобы спасти нас от этой опасности, наши духовные учителя объясняют различие между двумя понятиями: «грихаврата» и «грихастха». **Настоящий грихастха (семейный человек) не предан своему дому — он предан Кришне. Настоящий санньяси — это тот, кто, не отрекаясь от Кришны и кашны (слуги Кришны), живет как член семьи Кришны; другими словами, санньяси — этот тот,**

кто привязан к дому Господа и Его преданных. Между сущью грихастха-вайшнавов и санньяси-вайшнавов разницы нет.

Тот, кто привязан к дому, и так является падшей душой (он и так постоянно стоит перед скользким обрывом духовного падения), поэтому в таком положении бояться падения не нужно — Шрила Бхактивинод Тхакур говорит не об этом, что подтверждает следующий аргумент. «Грихастха» преданные имеют право стать «гриха-тъяги» вайшнавами (т.е. оставить дом). Согласно учению Шримана Махапрабху, цель духовной практики заключается в том, чтобы получить внутреннее посвящение в обет «мадхукари» (жизнь на минимальные подаяния) и принять «каупину» (простую набедренную повязку). Всем так или иначе однажды придется принять такую духовную практику. То, что преподносят псевдо-отреченные маявади (каупинавантах кхалу бхайавантах: необходимо со всей серьезностью принять отреченный уклад жизни и носить лишь одну набедренную повязку) не является целью отреченной жизни странствующего монаха: равно как и «мадхукари» не является прощением милостыни для удовлетворения позывов желудка. Согласно учению гаудия вайшнавов принятие «каупины» означает служение Шри Сварупе и Шри Рупе, которые являются последователями гопи (обладают полным самоосознанием, т.е. полностью оставили эго наслаждающегося (мужское эго); их единственное эго — это то, что они являются служанками гопи); а «мадхукари» означает, что тот, кто ищет Шри Кришну в разлуке (в высшем настроении служения), не занят поиском объектов для удовлетворения позывов желудка.

Шрила Бхактивинод Тхакур советует грихастхам и гриха-тъяги следовать примеру Шримана Махапрабху. Он объясняет, что даже если грихастхи (преданные, живущие в семье) содержат семью, следуя примеру

Махапрабху (не имитируя Махапрабху), то им следует следовать более поздним деяниям Махапрабху для того, чтобы освободиться от привязанностей и материальных желаний. Махапрабху не говорил, что нужно всегда жить в семье, и в своей жизни Он также не демонстрировал этого. Например, хотя Райа Рамананда был вечно освобожденным спутником Махапрабху, он тоже в своих деяниях показал, что оставил материальную жизнь, чтобы постоянно находиться рядом с Махапрабху. Они никогда не возвращались к прошлой жизни, и Махапрабху никогда не побуждал никого жениться. По этой же причине Он запрещал Шриле Рагхунатху Бхатте Госвами принимать подарки. Более того, когда материалисты с радостью начинают духовную жизнь, они загораются желанием практиковать ложное отречение ради славы. Чтобы предотвратить это и подать пример миру, Махапрабху учил на примере своего собственного освобожденного спутника Шрилы Рагхунатха Даса Госвами. Сначала Махапрабху советовал ему: «Не выставляй на показ ложное отречение, чтобы впечатлить людей», «Служи принимая материальные вещи, но без привязанности» и т.д., но несколько дней спустя Махапрабху показал высший идеал трансцендентного отречения, когда Рагхунатх Дас Госвами явил *лилу* полного отречения от дома.

Считать, что в жизни *грихастхи* не нужно бояться духовного падения, и давать разгораться жертвенному огню замужней жизни — это не является идеалом духовной жизни; если человек живет в семье и под предлогом того, что он является членом семьи Кришны, создает(?) слуг и служанок Кришны — такое лицемерие *пракрита-сахаджий* никогда не приведет к духовному благу. Что Шрила Бхактивинод Тхакур показывал на примере собственной жизни? Несмотря на то, что он является вечно освобожденным спутником Гауры, в своих поздних деяниях он явил *лилу* принятия «*каупины*» — по

этому можно составить некое представление о его сокровенном внутреннем желании и значении его наставлений.

Гриха-врата пракрита-сахаджи (лже-семьянины, привязанные к дому) используют отреченных людей, чтобы заставить окружающих поклоняться им. Если привязанным к дому людям (*гриха-вратам*) удастся заставить окружающих служить им, поклоняться им, расхваливать их, омыwać им стопы и т.д., используя отреченных людей, то у них появляется возможность продвинуть свою материальную религию на еще более высокий уровень. Поэтому среди материалистичных семьянинов существует определенная группа людей, которые облачаются *парамахмсами* (они называют себя «бабаджи» и принимают все соответствующие атрибуты: *каупину* и т.д.) и всегда задействуют окружающих в различных обязанностях: приносить им вещи, воду, готовить пан (бетель), масло и т.д., они даже привлекают жену, детей и других членов семьи для различных работ. Эти так называемые *псевдо-парамахамсы* (в наши дни они известны как «*каупина-дхари бабаджи*») простираются в поклоне перед материалистами и просят у них благословения и т.д. Иногда они даже снисходительно приветствуют людей более высокого ранга. Будьте настороже. Остерегайтесь и не миритесь с таким обманом. Берегитесь, чтобы на радостях не пойти на соглашение о «постоянном землеустройстве» с религией семейных материалистов. Нам стоит остерегаться, чтобы не возгордиться отречением и не втянуться в соревнование с семейными материалистами.

Несмотря на то, что вайшнав может быть одет как отреченный человек (*гриха-тьяги*) или как семейный человек (*грихастха*), Тхакур Бхактивинод не учит тому, что человек должен становиться *гриха-вратой* (семейным человеком, привязанным к дому) или псевдо-отреченным человеком. Он объяснял, что сколько у человека чистой преданности Кришне, настолько он и является преданным

Кришны. Здесь следует обратить внимание на слова «чистой преданности Кришне». Если у человек нет чистой преданности Господу Кришне, но он мечтает о том, чтобы его уважали как отреченного или семейного человека (что согласно вайшнавам является нежелательным), то это определенно является признаком непреданного (*авайшнава*). Тхакур Бхактивинод говорит (здесь и во многих других изречениях):

āmi ta' vaiṣṇava e buddhi haile
amānī' nā ha'ba āmi
pratiṣṭhāpā āsi hrdaya duṣṭibe
haiba niraīa-gāmī

«Если я думаю, что я вайшнав, тогда я никогда не перестану хотеть, чтобы меня уважали. Если честолубие загрязняет мое сердце, то я окажусь в аду».

Как это было в случае с карма-джара-смартами, не сумевшими отказаться от дискриминации вайшнавов по кастам, если мы станем классифицировать вайшнавов по принадлежности к касте(?) семьянинов или отреченцев, тогда мы лишь докажем, что являемся второсортными материалистами. Поэтому Тхакура Махашая (Шрила Нароттам Дас Тхакур), явивший *лилу* отречения и пожизненной *брахмачарьи*, говорит:

grhe vā vanete tḥāke, khā gaūrāṅga ba'le dāke
narotthama māge tāra saṅga

«Если человек всегда взывает к Гауранге, то, где бы он ни жил, в доме или в лесу, Нароттам всегда молится о его обществе».

Кто бы ни взывал к Гауранге, кто бы ни повторял Святые Имена Господа, осознавая свое изначальное духовное «я», — нет никакой разницы, *грихастха* это или *ванапрастха*. Кто-то может считать, что семейный человек — это тот, кто живет с женщиной, но у Тхакура Махашая не было никакого желания каким-либо образом общаться с женщинами. В сознании Кришны нет никакой

разницы, живет человек в доме или в лесу; это одно и то же. Если же человек испытывает больше пристрастия к жизни дома, прикрываясь этим утверждением (т.е. человек склонен к привязанности к домашнему очагу и пытается оправдывать это преданностью), тогда это обыкновенное лицемерие.

Некоторые люди любят искать недостатки в *санньяси*, и, зная о множестве примеров людей, пожинаящих плоды кармы и павших с пути *санньясы*, ведут простую семейную жизнь, считая себя в безопасности. Это лишь признак сильной иллюзии и привязанности к материальному миру. Существует категория атеистов, которые, видя, что духовная практика влечет за собой множество трудностей и испытаний, считают, что лучше всегда быть неверующим. Так называемые *брахмавади* (считающие, что Бог безличен) говорят, что несмотря на то, что привязанность семейных людей к дому и семье нарушает этические принципы, в отказе от семейного уклада жизни нет необходимости. Последователи этого учения считают, что, когда Махапрабху явил *лилу* ухода из семьи, Он отошел от морального долга служить законной жене! Такого рода пример приводится, когда человек сильно привязан к материальному миру и не обладает достаточным желанием служить Богу — т.е. люди прикрывают этикой любовь к легкой жизни и наслаждению. Когда мы делаем вид, что слушаем наставления великих личностей, безоговорочно посвятивших себя духовной жизни, но в то же время постоянно ищем недостатки в *санньяси*; когда мы освобождаемся от всех материальных привязанностей и пытаемся свергнуть высшую цель полного удовлетворения лотосных стоп Шри Гуру, т.е. когда мы, не понимая истинное значение отречения, сходим с пути отречения (возможно, ссылаясь на трагичные примеры Чхота-харидаса, Кала-кришны Даса, а также Бхарата Чандры Рая Гунакора, который принял странствующий образ жизни в ранний период жизни, но позже

был вдохновлен прочими идеалами и сошел с этого пути под давлением материальных понятий); когда мы видим в различных писаниях, книгах и на множестве примеров из нынешних дней, что люди бросают *санньясу* или временное отречение, — со всем этим обширным опытом, если мы находимся в более низкой (материальной) семье и нас не привлекает идеал отказа от наслаждений из любви к Кришне и безразличия к материальному, тогда мы приходим к выводу, что лучшим решением будет «развод». Возможно, поэтому в «Шримад Бхагаватам» (5.11.3) и говорится:

на тасйа таттва-граханйа сакшад
 варйасйр апи вачах саман
 свапне нируктйа грхамедхи-саукхйам
 на йасйа хейанумитам свайам сйат

Толкование: Всем, естественно, известно, что наслаждения во сне — это вымысел и иллюзия, но если при этом мы не чувствуем, что счастье семейных материалистов несущественно, то никакое количество «Вед» не будет достаточным, хотя они и являются лучшим источником трансцендентных знаний. Это означает, что если человек намерен быть материалистом и жить в семье, тогда чистое (лишенное материальных желаний) учение о служении Богу никогда не дойдет до его ушей. Такие люди наносят оскорбление лотосным стопам истинной *санньяса-дхармы* и привязываются к *дхарме* семейных материалистов, и это достойная для них награда.

Что касается того, как практиковать сознание Кришны, живя и следуя религии «Бхагаватам» у себя дома, мы знаем следующий совет:

йах цап сапатнан виджигйисаман
 гахешу нирвишйа йатета пурвам
 атйети дургашрита урджитарин
 кшйнешу камам вичаред випачат

(«Шримад Бхагаватам», 5.1.18)

Толкование: Если человек хочет одолеть шесть врагов (пять чувств и ум), сначала ему нужно стараться оставаться в семейном укладе жизни. Как человек, победивший врага, может спокойно расхаживать по крепости или любому другому месту, так и разумный человек, победивший шесть врагов, сможет спокойно «расхаживать» по дому или любому другому месту, но сначала нужно сделать так, чтобы собственная крепость служила убежищем, — тогда можно победить даже очень сильных врагов.

Дом можно сравнить с крепостью: он является подспорьем в битве против шести врагов; но, если человек не может сделать из своего дома крепость и вместо этого превращает свой дом в обитель врагов, тогда что уж говорить о том, чтобы располагать местом для битвы против внешних врагов: прежде чем наступать в битве, нужно сначала отбить место, занятое врагами внутри дома. Проблема в том, что мы превращаем практически 100% места в доме в место для наслаждения. Много ли среди нас грихастх, которые были бы искреннее и безраздельно привязаны к служению Кришне и кто, одержав верх в битве с шестью врагами, использует их теперь для служения Богу? Допустим, кто-то действительно обладает таким характером и разумом в сердце, но смогут ли они сохранить свою решительность, попав в колесо материального существования?

Когда наступает облегчение, о котором говорится в этой *шлоке* из «Шримад Бхагаватам», следует еще одна *шлока* (5.1.19), которая учит людей на примере того, как Прияврата жил в *грихастха-ашраме* (семейном укладе):

твам тв абджа-на́бхя́нгхри-сароджа-ко́ща-
 дургáшрито нирджита-ща́т-сапатна́х
 бхункш́веха бхога́н пуруцáтидиштáн
 вимукта-са́нгах пра́крти́м бхаджасва

Толкование. О Прияврата! Поскольку ты принял прибежище в крепости святых лотосных стоп Шри

Нараяны и с большим трудом одержал победу над шестью врагами (ум и пять чувств), теперь ты живешь в семье и должен служить Господу всеми излишками, остающимися у тебя от того, что тебе дает Господь. Поклоняйся Богу таким образом. Позже ты можешь оставить общество детей и жены и отправиться жить в лес.

«Бхагаватам» говорит, что *дхарма* (религия) — это тогда, когда человек обретает необходимые качества для того, чтобы следовать наставлению «*йатхā-йогйа вищайā-бхуñджа*», живя семейной жизнью (т.е. заниматься материальными делами для служения: принимать все те материальные предметы, которые необходимы для служения). Тот, кто может превратить дом в обитель лотосных стоп Господа Нараяны, способен победить шесть врагов: следовательно, необходимо сначала стать достойным практиковать правильное отречение, прежде чем вступать в жизнь грихастхи. «Бхагаватам» советует поклоняться Верховному Господу, покорив чувства, следуя примеру Приявраты, и лишь после этого полностью оставлять общество жены, сыновей и т.д. и жить в лесу.

Шри Нарада наставлял Юдхиштхира Махараджа о религиозных обязанностях семейного человека в восемнадцатой главе седьмой песни «Шримад Бхагаватам». Не следует учить «грихастху» преданных о том, как стать простым материалистичным семьянином (привязанным к домашнему очагу). Человек живет дома для того, чтобы, в конечном счете, вдохновиться на понимание, как можно оставить дом, тело, жену, сыновей и пр. и стать преданным, свободным от привязанностей. Мужчины вступают в отношения с законной женой в институте брака для того, чтобы сократить и, в конечном счете, искоренить желание таких отношений, а не для того, чтобы увеличить привязанность к отношениям с женщиной. Семейная жизнь не предназначена для того, чтобы длиться всю жизнь: ее смысл в том, чтобы служить благоприятным основанием

для практики сознания Кришны и избавления от привязанностей к дому и пр.

і́рṇван бхагавато 'бхйкṣṇам аватāра-катхāмртам
і́раддхадхāно йатхā-кāлам упаśāнта-джанāвртаḥ
сат-саṅгāч чханакаиḥ саṅгам āтма-джайāтмаджāдищу
вимуṅчен мучйāmāнешу свайām свапнавад уттхитаḥ

(«Шримад Бхагаватам», 7.14.3-4)

Толкование: Семейные люди, проводящие время в окружении преданных Господа, всегда с верой слушающие нектарные беседы о воплощениях Господа в благом обществе, должны постепенно оставить привязанность к телу, жене, сыновьям и пр. точно так же, как сон сам собой прекращается, когда наступает постепенное пробуждение.

йāвад бхрийета джатхараṃ тāват сватваṃ хи дехинāм
адхикаṃ йо 'бхиманийета са стено даṇдам архати

(«Шримад Бхагаватам», 7.14.8)

Толкование: Семейный человек в праве принимать столько денег, сколько ему необходимо для того, чтобы остановить голод; тот, кто желает большего, является вором и заслуживает наказания.

апй еkāм āтmano дārāṃ нṛпāṃ сватва-грахо йатаḥ

(«Шримад Бхагаватам», 7.14.11)

Толкование: вместо того, чтобы использовать свою возлюбленную одну-единственную жену в личном служении, семейный человек должен, скорее, использовать ее для служения гостям.

джахйād йад-артхе свāн праṅāн ханйād вā питараṃ гурум
тасйām сватваṃ стрийām джахйād йас тена хй аджито джитаḥ

(«Шримад Бхагаватам», 7.14.12)

Толкование: Если человек оставляет ревность к жене, ради которой он готов убить себя, отца и гуру, тогда он может покорить непокоримого Верховного Господа.

крми-вид-бхасма-ништхантам ведам туччхам калеварам
ква тадййа-ратир бхāрийā квāйам āтма набхашī-чхадих

(«Шримад Бхагаватам», 7.14.13)

Толкование: Куда отправится это ничтожное тело, когда все, что от него останется, — это черви, испражнения и пепел? И что станет с женой, которую человек так сильно любит? Куда отправится душа, которая известна всем как вездесущая?

Советовал ли Деварши Нарада семейным преданным сильнее привязываться к домашним обязанностям или объяснял, какие качества необходимо иметь семейным преданным, чтобы оставить привязанность к религии грихастх?

Мы часто из внутреннего и внешнего высокомерия под предлогом смирения называем себя «гриха-медхи» (семейным человеком, погруженным в домашние дела), «гриха-врата» (семейным человеком, привязанным к дому), но на самом деле и на практике у нас в глубине сердца на алтаре стоит идол привязанности к дому (*гриха-āсакти*). Подобное внешнее смирение — лишь завуалированный способ выброса зависти и гнева по отношению к отреченным людям. Притворное смирение только увеличивает привязанность к дому; даже высвободившись от этой привязанности, человека все равно не сможет подступиться к религии «Бхагаватам». В то же время, если мы гордимся тем, что стали отреченными, и думаем, что семейные преданные, посвятившие себя практике сознания Кришны, все равно являются гриха-вратами (материалистами, живущими в семье), или тешим себе мыслями о том, что, даже если преданный-грихастха и занимается служением Богу, мы все равно выше них, потому что мы «отреченные» и, следовательно, служим больше, — как только появляется такое умонастроение (как только мы начинаем воображать, что мы великие, что мы *санньяси* или *тъяги*, или, полные мести и соперничества, станем

возносить превосходство практикующих *санньяси*(?) и унижать достоинство практикующих семьянинов(?)), мы сию же секунду отклонимся от пути истинной *санньяса-дхармы*. Как только я делаю шаг в мир зависти, считая себя выше других, я тут же оказываюсь бесконечно далеко от истинной религии «Бхагаватам». С другой стороны, если семейные люди, понимая, что отреченные люди смотрят на них свысока, гордятся своей жизнью и вступают во вражду и соревнование с отреченными людьми, тогда они лишь увеличивают привязанность к материальному миру, выбирая тем самым скользкий путь.

Берегитесь! Храм духовной жизни — не место для борьбы за титулы. Преданному Господа непозволительно носить в сердце дешевые, непреданные взгляды.

Автор «Шри Према-виварты» говорит (17.22, 17, 48):

**грхй хаука, тйāгй хаука, бхакте бхеда нāи
бхакте бхела хаиле кумбхйпāка наракете йāи**

«Между преданными нет разницы, будь то живущий в семье или отреченный преданный. Тот, кто проводит различие между ними, отправится в ад, где будет гореть в кипящем масле».

**грхастха ваищнава садā нāмāпарādха рāкхи' дўре
āнукўля лайа, прāтикўля тйāга каре**

«Семейные преданные всегда избегают оскорбления Святого Имени, принимают то, что благоприятно, и отвергают то, что неблагоприятно».

**самсāрера готра тйādжи' крщна-готра бхадже
сеи нитйа готра тāра, сеи ваисе врадже**

«Они оставляют мирскую семью и служат семье Кришны. Тот, кто живет во Врадже, является членом этой вечной семьи».

Шрила Вриндаван Тхакур также говорит:

**«шйикхā-сўтра гхучāиле-и се крщна пāи
грхастха томāра мате ваищнава ки нāи?»**

«[Гададхар Пандит обращается к Махапрабху:] „Ты говоришь, что можно обрести Кришну, отравив шикху и нося брахманский инур, но разве такие семейные преданные, как Ты, не являются вайшнавами?“»

(«Шри Чайтанья-бхагавата», 2.26.172)

грхастха хаййā гхаре рахука нимāйи

«Пусть Нимай останется дома, в семье!»

(«Шри Чайтанья-бхагавата», 1.8.94)

При виде этих и других подобных высказываний многие из нас пытаются подражать семейным преданным, желая наслаждаться материальными вещами. И преданность дому, и преданность отречению, на самом деле, являются признаком непринятия Кришны: подобные выдуманнные религии характерны для душ, сошедших с пути преданности Кришне. Тот же, кто склонен к служению дому Кришны, обладает следующими качествами:

**грхе āиле-о грха-вийāбхāра нā каре
нирабадхи тхāке вишну-грхера бхитаре**

«Даже когда он жил в доме, он не пользовался домом: он всегда жил в нем как в храме Господа».

(«Шри Чайтанья-бхагавата», 1.7.69)

Ом Вишнупад Шрила Гаура Кишор Дас Госвами Махарадж советовал женатым преданным: ** Бабу женился, хорошо. Теперь он сам может каждый день готовить подношение Богу и, предложив его Богу, подавать *прасад* своей набожной жене, воспринимая ее как вайшнава, а после того, как она почтет *прасад*, он может принять его сам. Вместо того, чтобы думать о ней как об объекте наслаждения, он должен думать, что он может всячески служить ей, постоянно думая о своем гуру. Так он сможет обрести духовное благо. Весь мир вокруг нас — все богатства, все драгоценности, все женщины, мужчины — предназначены только для наслаждения Кришны. Он должен использовать собственность

Кришны для служения Кришне, в том числе, это означает, что он не должен видеть в жене свою служанку: скорее, он должен относиться к ней с уважением как к служанке Кришны.

Таким образом, быть семейным преданным отнюдь не просто: скорее, это влечет за собой гораздо больше обязанностей и сложностей, чем в отреченном укладе жизни *санньяси*. Между идеалами семейной жизни и идеалами жизни *санньяси*, по сути, нет разницы. Практика идеальных семейных преданных — это практика *парамахамс*. Такие великие преданные, как Джанака, Притху, Парикшит являются идеалами *парамахамс-дхармы*. Когда простые души не утверждают идеал с самого начала, это занижает идеал и порождает все эти споры о самоотжествлениях. Это неблагоприятно для практики сознания Кришны.

Провинциализм и служение Богу

В обители служения Богу встречается бесчленное количество шипов и ловушек, одна из которых — провинциализм (когда человек ставит собственные узкоместные интересы превыше интересов целого). В мире проводится множество благонамеренных мероприятий, организованных исходя из провинциальных интересов, и многие становятся жертвами такого склада ума, посещая даже преданные духовные программы. На самом же деле, когда такое настроение застилает ум человека, это создает препятствие для преданных мероприятий. Если человек делает вид, что организует что-то, что лишь внешне похоже на преданное мероприятие, тогда это лишь становится еще одной попыткой стяжательства и наслаждения.

Когда люди под влиянием провинциального или национального мировоззрения демонстрируют энтузиазм и готовность к преданным(?) практиками, у них на самом деле нет никакого желания служить, как нет и любви к Богу и вайшнавам: они в той или иной степени являются лишь нищими, побирающимися с целью самоудовлетворения и руководствующимися эгоистичным оппортунизмом. Провинциалисты (поборники узкоместных интересов) и националисты, занимающиеся либо благочестивой, либо неблагоприятной деятельностью, называют это «любовью к родине» и «любовью к нации» и пользуются большим успехом среди людей, однако подобная материалистичная любовь(?) достойна порицания, ибо является «похотью» (камой): ей нет абсолютно никакого места в мире любовной преданности.

Когда провинциалисты устраивают демонстративные преданные мероприятия, они смотрят на людей из страны, общества или нации, с которой отождествляли себя в прошлой (непреданной) жизни, и решают, что они зависят(?) от их милости. С легкостью и твердостью водружая заботу о благе(?) этого непреданного общества на трон интересов, они либо сами говорят *Хари-катху*, поют *киртаны*, либо с еще большим энтузиазмом уступают место другим, погружаясь тем временем в прочие служения (приветствие, обслуживание гостей и т.д.). Зачастую искренние, безразличные к материальному миру *садху* из-за опасения, что окружающие станут коситься на них, становятся несколько осторожны в своем поведении и высказываниях, но, как сильно бы они не старались, их внутреннее, искреннее убеждение не может примириться с такой любовью непреданных к стране, друзьям и семье. Как долго может человек, испытывающий в глубине сердца неудержимую, непреодолимую тягу и вдохновение, прятаться за внешней нерешительностью?

Иногда люди также встречают кого-то из своего района или страны и, отождествляя себя с их группой или представляясь представителем или лидером этой группы, делают вид, что горят желанием устроить преданные(?) мероприятия в поддержку служения Богу (*Харинама-санкиртаны*, обходы святой *дхамы*, проживание в святой *дхаме*, слушание *Хари-катхи* и т.д.). Если же подобные люди перестанут не отождествлять себя с какой-либо группой, то у них не будет никакого желания ни организовывать что-либо, ни каким-либо образом содействовать другим.

Иногда люди также узнают, что у них в районе или стране будет строиться храм или дом для Бога, и они готовы содействовать и поддерживать это строительство, но если они узнают, что строить храм будут в другом районе, тогда их рвение помочь угасает и часто совсем

сходит на нет или перерастает в зависть и враждебность. Например, никто из Индии или Бенгалии не согласится оказать денежную помощь, если вы захотите проповедовать сознание Кришны или построить храм в Лондоне или Германии. Западные и северные бенгальцы помогут финансово со строительством храма или проповедью сознания Кришны в восточной Бенгалии (Бангладеш), но люди из восточной Бенгалии (бангладешцы) не захотят помогать проповеди сознания Кришны в восточной и северной Бенгалии.

Некоторые мыслят еще хуже. Есть люди, которые говорят, что если вы не построите храм в нашем районе или не будете проповедовать сознание Кришны в нашем районе, тогда мы не будем оказывать вам никакого содействия. Есть даже такие, кто ради проповеди сознания Кришны(?) сначала оказывают всестороннюю помощь, а когда слышат, что в другом районе, в километре от них, будет еще один храм, то для этого храма вы не получите от них никакого содействия! Такие люди с рациональным складом ума считают: «Если у нас в районе будет храм, тогда наши жены-домохозяйки смогут ходить туда пешком и получать *даршан* божеств, но если предлагают строить храм далеко, тогда наши возлюбленные жены, лишившись такой возможности, будут чувствовать себя обделенными. Так что, мы не сможем оказать никакую помощь или поддержку строительству такого храма». Такое рациональное мышление доказывает, что тот энтузиазм, то рвение, которое человек испытывает вначале, является не проявлением любви к трансцендентному Господу Кришне или Его преданным, а попыткой удовлетворить собственные чувства, поиском возможности наслаждаться или заручиться материалами для наслаждения. Такое притворное служение Богу — не что иное, как внешняя иллюзия. В душе такие люди пытаются осуществить свои собственные цели (религия, богатство, материальные

желания, освобождение) или найти материальное счастье при помощи Бога и Его трансцендентных преданных.

Многие создают подобную иллюзию служения для того, чтобы приблизиться к лотосным стопам подлинного Гуру. Когда же встает вопрос использовать средства из районной общины для служения храму в другом районе, то они тут же занимают противоположную позицию и стоят не двигаясь, демонстративно показывая свою этическую и непредвзятую (отрешенную) сторону. Такие люди ни оказывают никакой поддержки проповеди сознания Кришны в других районах. Более того, если в другом районе люди больше привлечены к сознанию Кришны или в другом районе ведется гораздо больше проповеди сознания Кришны, то люди остаются безучастны. Такое умонастроение важно анализировать, потому что в таком умонастроении человек испытывает больше желания наслаждаться, нежели служить. Духовные благодетели всегда молятся о милости Гуру, вайшнавов и Господа, чтобы обусловленные души могли оставить такое настроение; они постоянно, со всей искренностью взывают к Гуру и вайшнавам, чтобы в таких душах могло пробудиться чистое сознание, наполненное беспричинным, безоговорочным желанием удовлетворить желания Господа Кришны, — они не молятся о том, чтобы другие служили, руководствуясь провинциальным эгоизмом. Несмотря на то, что любовь к стране или нации может быть высшим моральным учением в мире стяжателей, как бы высоко ни чтилось такое умонастроение среди материалистичных непреданных, оно так или иначе является прямой противоположностью любви к Богу. Острая нехватка любви к Богу и любовь (привязанность) к телу, дому и т.д. захватывают сердца материалистов и тех, кто пытается практиковать духовную жизнь.

Провинциализм — это не то же самое, что доброта к душам. «Милосердие по отношению к душам» не

имеет ничего общего со страной, временем, нацией или человеком. В милости к душе нет никаких корыстных интересов. Человек не должен привязываться к материальным предметам (телу, дому, стране, обществу и т.д.). Лишь тот, кто получил посвящение в чистое сознание, исполненное желанием доставлять радость Богу, может обрести вдохновение проливать милость на обусловленные души. Привязанность к дому под предлогом благородства возвышается на мировой сцене в облике Мохини-мурти провинциализма — иногда она надевает на шею сложенную накидку, пестрящую напечатанными именами религии, и красуется ею перед простыми людьми; однако духовные эксперты понимают, что это лишь обман и мошенничество. Практикующие же должны быть осторожны.

В духовной жизни кроются две опасности: злость по отношению к провинциализму и, наоборот, привязанность к нему. Злопыхание в отношении какого-либо региона, будь то свой или чужой, не является долгом разумных людей, практикующих сознание Кришны. Мы должны отбросить все идеи, связанные с приписыванием друг другу имен, рангов и прочих условных классификаций; мы должны развивать в себе желание служить Богу с чистым сознанием и без оскорблений, без лицемерия и склонности обманывать себя самих и окружающих. Мы должны поклоняться наставлениям, исходящим от лотосных стоп нашего Божественного Учителя в каждом районе, в каждом уголке земного шара; мы должны повсюду проповедовать имена Шри Гуру и Гауранги; мы должны посвятить все — свою жизнь, средства, знания, разум, речь, все «места, время и людей» — в бескорыстном содействии служению Богу. Если преданные могут проповедовать сознание Кришны или построить храм Бога в Америке на деньги бенгальцев(?), то это будет служением Богу. Если на американские деньги преданные

могут построить для преданных Бога место для практики сознания Кришны в одном из уголков Бенгалии, или если преданные будут проповедовать бенгальский перевод «Шримад Бхагаватам», тогда больше людей смогут узнать о Всевышнем, — такое служение доставляет Богу радость. Мы должны занимать себя в служении Богу, вдохновляясь и руководствуясь этим идеалом. Деньги не принадлежат ни бангладешцам, ни американцам, ни индийцам. В этом мире ни царь, ни его подданные не являются хозяевами богатства: людям лишьверяется лишь некоторая сумма денег. Единственный хозяин всего богатства, всех знаний, всех живых существ — Всевышний, и Он присутствует в этом материальном мире в форме трансцендентного звука. Он приходит в этот мир в форме божества и трансцендентного Имени. Где бы ни происходило служение этому Святому Имени, где бы ни проявлялась любовь к Шри Харинаму Прабху, где бы люди ни помнили об Имени Шри Чайтаньи, будь то за границей или в этой стране, — необходимо использовать средства, знания, разум и живые существа каждой до единой страны, каждого до единого уголка мира. Весь мир должен обрести осознание, что «все принадлежит Ему» (*ийāvāsīa*), и мы не должны препятствовать этому, закрывая сознание служения занавесом провинциализма. Будьте осторожны!

Многие провинциалисты отказываются слушать о вечной духовной религии, если только это не религия их страны, нации и телесного наследия. Если у человека прослеживается такое умонастроение, то, даже если он будет делать вид, что слушает о бескомпромиссной истинной религии души, то он все равно не позволит этой религии войти в свой слуховой канал и не сможет судить о ней непредвзятым умом, расположенным у него в сердце. Такое умонастроение, равно как и фанатизм во имя веры в общепринятую, родовую религию, любовь к национали-

стическим и патриотическим религиям, определяется как безразличие к благу души — «У нас все в роду шактисты», «У нас в стране все шиваиты», «У нас в районе все исповедуют буддизм»; или мы принимаем любую другую выдуманную религию, поклоняемся предкам, пяти богествам (*пан̄ча-уп̄сан̄а* — учение *майавади*) и т.д.; или мы принимаем псевдо-вайшнавизм или *пракрита-сахаджию*. Подобно человеку, который продолжает упорно пить жесткую воду из колодца, только потому что его отец вырыл его (по принципу «*т̄атасйа к̄уп̄ах*»), мы следуем различным выдуманным религиям, слепо веря семье, нации, обществу или родине. Тот, кто искренне ищет духовное, и тот, кто является истинным духовные благодетелем, никогда не станет следовать таким идеям. Если, только потому что в Европе проповедуется христианство, в различных странах азиатского континента буддизм, а в Индии *майавада*, *карма-джара-смартизм*, поклонение призракам, *сахаджия*, *атибари* и т.д., если, вдохновляясь любовью к родине, люди пытаются признать ересь искреннюю недвойственную вечную религию души, — кого они пытаются обмануть?

«Я родился в Ориссе, поэтому я должен поддерживать учение *атибари*», «Я родился в Бенгалии, поэтому я должен тешить *сахаджий*», «В последнее время набирает популярность общество Раджа Рама Мохана Роя, поэтому нужно во что бы то ни стало помогать им укорениться», или «Я родился в Европе, поэтому, даже если и есть что-то выше и прекраснее христианства, мне все равно. Я не хочу об этом слышать». Такая решимость не имеет никакого отношения к поиску истины или любви к истине. Если человек, делая вид, что ищет истину или питает любовь к истине, пытается измерить религию души чувственным восприятием, чтобы понять, появится ли в нем еще какая-нибудь разновидность провинциализма, тогда это не поиск истины.

Предпринятая Раджой Рамой Моханом Ройем экспедиция в Тибет или его обсуждения на тему индийских и иностранных религий в попытках измерить вечную, благую религию души под предлогом поиска истины — это не что иное, как очередное проявление провинциализма. Материальное мышление — мать провинциализма. Есть еще один проповедник выдуманной религии, который однажды увидел, как мышь украла из комнаты, где стояла Шива-линга, пропитанные гхи фитили. Увидев это, он пришел к выводу: «Если Бог не может защитить предметы, которые предназначены для подношения Ему, сможет ли Он вообще защитить кого-то?» Вероятно, под влиянием таких мыслей он и оставил свою провинциальную религию и решил демонстративно отправиться на поиски истины, хотя на самом деле он так и не отверг провинциализм, потому что то, что он впоследствии принял с еще большей верой и решительностью, оказалось тем же самым провинциализмом, но в другом проявлении. Из-за того, что он смотрел глазами провинциализма, он не понимал, что то, что он видит, является материальным и провинциальным. Его острый ум, гений, эрудиция, рассудительность оказались спрятаны за ширмой самообмана под предлогом поиска истины, что в итоге и бросило его в жесткие тиски провинциализма. Таким образом, псевдо-поиски истины оказываются проявлением материализма и заслуживают еще большего порицания.

В мире существует и проповедуется некая псевдо-доктрина так называемого синтеза (*саманвайавада*), которая предназначена как раз для тех, кто занимается материальными псевдо-поисками истины, что, по сути, является еще большим обманом самого себя и окружающих. Это так называемое учение синтеза появилось как искусственная форма развлечения для тех, кто делает вид, что поддерживает любые проявления провинциализма. Если мы говорим: «Высшая религия — это только

религия души (*бхагават-дхарма*)», — то мы не можем помещать на голову никакое провинциальное учение, считая его равноценным. Более того, люди забывают о постулате: «Не важно, где и какой это провинциализм, все едино», — и прибегают к различным хитростям, чтобы продвигать свой собственный провинциализм, что и есть не что иное, как «синтез» ради индивидуального самоудовлетворения.

Мы должны быть осторожны и не должны становиться жертвами низменных версий учения, подсовывающих провинциализм под видом подлинного поиска истины. «Подлинная религия устанавливается самим Всевышним» (*дхарманту сākṣīd-бхагават-праñitamī*); преданное служение, начиная от повторения Святого Имени Господа, является высшим религиозным принципом для живого существа в человеческом обществе (*etāvān eva loke 'смин пуṁсām дхармах / бхакти-його бхагавати тан-нāма-граханāдибхих*); «высшее занятие для всего человечества — служение трансцендентному Господу» (*са ваи пуṁсām паро дхармо йато бхактир-адхокṣадже*); «„Бхагаватам“ является религией чистых преданных, которые полностью отвергают любую религиозную деятельность, осуществляемую ради материальной выгоды, и которые свободны от зависти» (*дхармах прожджита-каитаво 'тра парамо нирматсарāñām сатām*) и т.д. Если мы задумаемся об этих высказываниях из писаний, мы сможем понять, что чистые преданные отвергают любые формы провинциализма; преданные лишены зависти и живут следуя вечной религии души, которая достойна высшего почтения и в которой нет и намека на обман, — такую религию следует принимать, независимо от места, времени и человека.

Духовные практикующие, ищущие истину и стремящиеся обрести вечное духовное благо, должны быть всегда осторожны. Все учения, которые возникли, возникают и возникнут в будущем из провинциализма являются

препятствием для религии и эфемерным другом материальных религий. Как только вы видите в каком-либо учении любой из упомянутых признаков, вы должны держаться от него подальше. Последователи таких учений будут пытаться запятнать вечную религию души во имя провинциализма или какой бы то ни было другой безрадостной религии, но о таких учениях необходимо судить непредвзятым и здравым умом; когда вы рассудите об этом сами, вы должны внутри, из глубины чистого сердца, с сильным желанием молиться Всевышнему, чтобы ваша душа всегда могла оставаться в служении и чтобы у нее хватило мудрости освободиться от провинциализма. Если у человека есть даже малейшая привязанность к материальному, мирскому мышлению, его искренний поиск истины никогда не увенчается успехом. Будьте начеку!

Оскорбители

В последнее время клуб современных смешанных теорий (утверждающих, что материя и дух едины) бросает косые взгляды в сторону вайшнавизма, намекая на некоторую глупость и неавторитетные практики. Приписывая недостатки вайшнавизму, они говорят: «Насколько скрупулезно христиане стараются не совершать грехов, настолько же глубок и вездесущ страх перед оскорблениями у вайшnavов. Этот страх совершить оскорбление кроется в каждом слове вайшнавизма. Если, поклоняясь божествам, не положить гашеную известь в пан (бетель), это оскорбление — есть оскорбления служению, оскорбления святой дхамы и т.д. У них так много оскорблений!»

Приверженцы смешанных учений ссылаются на подобные примеры, а свою прихоть (по принципу «делай, что хочешь») ласково называют религией. Нельзя практиковать религию произвольно и беспрепятственно, не взорвав динамитом оскорбления и грехи и не убедившись, что от них не осталось ни малейшего следа. Когда человек верит в то, что нет разницы между воздушным рисом и сахарными кристаллами, праведным и неправедным, правдой и ложью, испражнениями и сандалом, тогда в их представлениях, конечно, нет ничего неразумного. Некоторые религиозные секты утверждают, что убийство коров ради еды — это тоже религия. Когда приверженцы смешанных учений пытаются отстаивать мысль, что все религии едины, они подводят всех под одну гребенку: согласно им тот, кто ест коровье мясо, и тот, кто воздерживается от употребления коровьего мяса, следует

различным путям религии, следовательно, нет смысла называть убийство коров грехом. Согласно такому образу мысли в современном мире феминизма люди говорят: «Если женщина закреплена за определенным мужчиной, то это нерелигиозно. Мы отказываемся принимать такое мракобесие! Это не что иное, как предрассудки и мракобесие! Религия должна подходить всем и быть либеральной (должна удовлетворять каждого), поэтому человек должен быть свободен поступать так, как ему заблагорассудится».

Пример такого феминистического «либерализма» можно часто видеть в парках для вечерних прогулок на западе: глаза востока смотрят на подобное свободное общение женщин и мужчин, не состоящих в браке, и называют его непристойным, а тот, кто получил посвящение в «мантру» либерализма, называет это «платонической любовью».

Как бы там ни было, именно из-за того, что подобные либералы не способны отличить грех от оскорбления, рай от Вайкунтхи, тайное сокровище чистой религии держится в сохранности в хранилище чистых преданных. В вайшнавизме никто не хочет навлекать грех. Если грех (*pāpa*) и благочестие (*puṇya*) не останутся в прошлом, человек не сможет получить истинный результат от посвящения в вайшнавизм (учение о преданности). Преданность Богу по своей природе лишена греха и в крайней степени чиста. Грех и благочестие — это понятия материального мира, истинный преданный же трансцендентен. Материальный рай — это временное место наслаждения, а трансцендентная Вайкунтха — нетленная обитель. Понятие «греха», присутствующее в более примитивных религиях, не сопоставимо с понятием «*апарадха*» (оскорбление) или «*анартха*» (нежелательные элементы), присутствующие в чистом учении вайшнавизма и обозначающие препятствия, ограждающие от души служения Богу.

Оскорбление — это отдельное от греха понятие. Оскорбление — это нечто нежелательное или препятствующее практике чистой религии, поэтому, как правило, для тех, кто хочет быстро избавиться от оскорблений, подобные практики из разряда «делай, что вздумается», являются не чем иным, как привлекающими к себе служанками *майавады* (безличного представления о Боге). На самом деле, тот, кто следует гедонистическому и безличному мышлению, является оскорбителем Кришны, и, хотя такие люди повинны в непростительных оскорблениях, они не считают себя «оскорбителями». Однако высококвалифицированные в служении в разлуке, вечно освобожденные души и не способные на оскорбления личности считают себя «оскорбителями». Доказательство тому, например, слова Шрилы Кавираджа Госвами Прабху: «Я более грешен, чем Джагай и Мадхай (*джагайи мадхайи хаите муни се пāпиц̣тха*)» и т.д.

Мое вечное богатство, или необходимость, — это божественная любовь к Богу, проявленная в глубокой радости, испытываемой в служении Господу Кришне. Мое же оскорбление заключается в том, что я сам, злоупотребляя свободой воли, которой наделена моя душа, препятствую, заслоняю и всячески сопротивляюсь пути такой любви. Я оскорбитель. Я наношу оскорбления, делая вид, что наслаждаюсь и практикую отречение. Если человек становится искренним слугой (избавляется от лукавства и самообмана), тогда это оскорбление, или препятствие, уйдет.

Тот, кто следует пути корыстной деятельности (тот, кто преследует материальные цели), всегда совершает пять видов грехов, но если я веду себя так, как будто ступил на путь преданности, тогда я буду совершать пять видов оскорблений. Я не использую коров, ветер, воду, фрукты или *панча-бхута* (пять элементов — землю, воду, огонь, воздух и эфир), принадлежащих Кришне и предназна-

ченных для удовольствия Кришны, в служении Кришны; я преграждаю им путь и забираю их себе для собственного наслаждения. Если я пью молоко, которое дают коровы Кришны, если я наслаждаюсь небом, ветром, светом, которые предназначены для наслаждения Кришны, то я всего лишь перебиваюсь в материальном мире, продолжая вести непреданную жизнь, — следовательно, я являюсь оскорбителем преданных Кришны в *шанта-расе* (коров, бамбуковой палки и т.д.).

Все по своей внутренней сути являются вечными слугами Кришны: боги и богини тоже являются вечными слугами Кришны, но я же использую преданных Кришны в качестве своих материальных слуг. Слуга дома Господа подает мне воду, чтобы омыть мне ноги — я принимаю от Его слуг всевозможное служение. Я превращаю богов и богинь в слуг счастья и комфорта своей материальной жизни, — следовательно, я оскорбитель стоп Рактаки, Патраки, Чатраки и других личностей, служащих в доме Кришны.

Как много людей я принимаю за друзей и равных! Вместо того, чтобы следовать примеру Прахлады Махараджа и давать ровесникам возможность слушать о сознании Кришны (задействовать их в *шраван-киртан-сева*), я провожу с ними дни напролет, наслаждаясь обыденной материальной жизнью. Они собирают ингредиенты для моего жертвенного огня наслаждения, поэтому, забывая о жертвенном огне наслаждения Кришны, я являюсь оскорбителем стоп Шридамы, Судамы и других друзей Кришны.

Приходя в этот мир в облике ребенка, как много матерей и отцов я беспрестанно доил для получения молока и богатства, чтобы удовлетворить свой материалистический образ жизни? Из-за того, что я не могу полностью посвятить себя служению Кришны, я упускаю возможность задействовать их в служении

Кришне. В попытках принести самому себе материальное удовлетворение я также забочусь и об их материальных желаниях, потакая им во всем: следовательно, я оскорбитель стоп Шри Яшоды и Шри Нанды.

Я взял в жены женщину, желая создать дом и думая, что раз у меня нет влечения к незаконным позывам чувств, значит, у меня нет проблем, что я благочестив; но я забыл о том, что говорит «Шримад Бхагаватам»: когда человек рассеян в служении, Майа (иллюзия) приходит в обличье законной жены, под видом ласк постепенно взбирается ему на шею и заставляет пасть под давлением мужского эго доминатора. Допустим, странник не знает, что у него на пути вырыт колодезь, заросший сверху травой: он гуляет по тропинке, сняв обувь и наслаждаясь травой, как вдруг в мгновении ока оказывается в колодезе. Из-за того, что мы невнимательны в служении, мы попадаем в такую же ситуацию.

Я хочу жить с законной благочестивой женой, принимая ее служение: следовательно, я оскорбитель стоп Господа Рамачандры, который принял обет одноженства. Кроме того, когда я вижу замужних или незамужних женщин, мое сердце охватывает внезапное желание единения с ней, поэтому я совершаю оскорбление стопам одному единственному Супругу даярок: Господу Шри Кришне. Я забываю о своем подлинном «я», забываю вечную религию, забываю о том, что являюсь вечным слугой. Единственная служанка, для которой предназначается все удовлетворения — это не имеющее себе равных трансцендентное воплощение единения, и я лишь топливо для Ее наслаждения; я не наслаждающийся.

Если мы не будем помнить в сердце об этом отрезвляющем наставлении Шри Гурупадападмы, то потеряем силу Баладева (мы ослабнем духовно): мы превратимся в оскорбителей со многих точек зрения, потому что вместо того, чтобы служить в положении слуги, мы неосоз-

нанно станем одержимы эго и будем считать, что имеем право принимать служение. Когда каждый предмет и каждая душа искушает меня брать у них служение и я не воспринимаю их как милость Шримати Радхарани, дорожайшей возлюбленной Шри Говинды, и не складываю в молитве руки в знак уважения — другими словами, если я не принимаю все, что приходит ко мне, как помощь в проповеди сознания Кришны (слушания и повторения), которую необходимо использовать для служения Богу, воплощению Хари-киртана, — тогда мой духовный крах и падение неизбежны. Когда предметы или души искушают меня принимать служение, они бьют меня плетью, как животное, и тычут у меня перед лицом пальцем, указывая мне на мои нежелательные привычки и черты. Они учат меня: «Не становись пятикратным оскорбителем лотосных стоп Кришны! По своей истинной природе ты являешься вечным слугой Хари, Гуру и вайшнавов. Прими обет служить согласно своей истинной природе».

Когда же я смогу искренне молиться лотосным стопам Шри Гуру?

**маттуайо нāсти пāпātмā, нāпарāдхī ча кашчана
парихāре 'пи ладжджā ме, ким брुве пурущоттама**

«Моей грешной, преступной жизни нет равных. Я являюсь сосредоточением всего плохого, что только можно себе вообразить. О Верховный Господь! Мне даже стыдно предстать перед Тобой, чтобы взмолиться: „Пожалуйста, прости мои оскорбления“. Что мне еще сказать?»

**бхūмау скхалитапāдāнāм, бхūмир евавāламбанам
твайн джātāпарāдхāнāм, твам ева шāраṇām прабхо**

«Точно так же, как для того, кто споткнулся и упал на землю, земля — это единственная поддержка, оперевшись о которую, человек может подняться, так и для того, кто оскорбил Тебя, Господь, Ты являешься единственным прибежищем».

Есть некоторые тонкости и различия между подобным положением (положением практикующего) и положением гуру (или слуги гуру). Положение практикующего — «я молюсь о милости»; а положение гуру — «я проявляю доброту по отношению к душам, неся им любовь к Богу». Цель обоих идеалов — доставить счастье Кришне, но один из них представляет настроение *мадхурьи* (сладости), а другой — *аударьи* (великодушия). Шриман Махапрабху или Шри Рупа-Санатана являются *вишая-виграхами* (объектами поклонения), но, занимая позицию *ашрая-виграх* (дарителей прибежища), они никогда не взбираются на холм Говардхан. Шрила Мадхавендра Пурипад, занимая положение гуру, взбирался на Говардхан, выполняя приказ Гопаладева — ради служения Ему. Почтенное место гуру находится в Чатакапарвате, но **гуру и слуги гуру, принимая позицию слуг, не взбираются на него.**

Ад

Многие задаются вопросом: существует ли физическое место в Индии или за границей, которое называется «ад» или «рай»? Являются ли страдания и счастье (радость, богатство), которые мы видим в этом мире, адом и раем?

В настоящее время в эпоху продвинутой материальной науки многие воспринимают ад и рай как нечто вроде «страшилки», которую «старомодные» авторы писаний используют для запугивания богобоязненных людей. Некоторые также считают, что в двадцатом веке ад и рай — это всего лишь старая, вышедшая из употребления монета. Было бы также неверным утверждать, что это свойственно лишь нынешнему времени и поколению: философы прошлого (Чарвака и другие) открыто и категорично выступали против существования «ада» и «рая». Не заглушив вопрос о существовании ада, невозможно снять ограничения на свободное и беспрепятственное наслаждение и всевозможное распутство.

В том, что вор или плохой человек пытается уйти в подполье, чтобы избежать правосудия короля или наказания, которому король решает его подвергнуть, нет ничего неразумного. Если апатичная совесть обусловленных людей выражает малейшее желание бороться с грехом и необходимо вытравить это желание, полностью парализовав ту толику совести, что есть, тогда у людей не остается другого выбора, кроме как отрицать существование ада. Писания рассказывают об аде и пр. для того, чтобы запугать закоренелых непредающих и людей, предающихся наслаждениям и греху, но если человек

решает пренебречь наставлениями, которые даются в писаниях, тогда единственное, к чему человек, предающийся наслаждению и восстающий против писаний, может прибегнуть, — отрицать существование ада, прибегнув к эмпирическим знаниям. Чем сильнее человек хочет наслаждаться и чем больше он полагается на эмпирические знания и атеизм, тем больше он восстает против простейших постулатов писаний (другими словами, тем сильнее он отрицает существование ада и пр.).

В отличие от таких людей, когда речь заходит об «аде» или «рае», преданным Бога не нужно проводить специальное исследование. Им не важно, существует ад или рай или не существует, потому что бескорыстные преданные Бога не кидаются проводить религиозные жертвоприношения и подношения из страха перед адом или из желания попасть в рай. Если человек желает совершить некий религиозный ритуал из страха перед адом или стремясь обрести райское счастье, то это нельзя называть чистой преданной религией; это всего лишь популистская религия («*лоукик дхарма*», религия масс). Преданные Бога не стремятся к греху или благочестию, в них нет подобных склонностей.

Человек попадает в ад в результате совершения греха, а в рай в результате благочестивых поступков. Если человек грешен, но до некоторой степени боится последствий греха, то у него появляется стимул заниматься деятельностью, которая бы породила благочестие. Очень часто люди, у которых есть материальные желания, боятся попасть в ад, и поэтому начинают выполнять религиозные обязанности: из корыстных побуждений. Если такие люди соприкасаются с бескорыстными чистыми преданными (если они неуклонно и искренне стремятся и стараются все больше и больше слушать наставления безоговорочных преданных Бога), тогда это изначальное желание заниматься преданностью из страха перед Богом может покинуть их сердца и благодаря естественному влечению,

которое они испытывают в сердце, они смогут понять, что преданная практика — это беспримесная религия души.

Если такие люди, которые сначала боялись ада и оставили жизнь в грехе из страха попасть в ад, хотят и стремятся принять простую преданную жизнь, то это можно назвать благоприятным; если же страх попасть в ад заставляет человека оставить путь греха, лишь чтобы пойти путем обычного мирского благочестия, тогда такое желание обрести благочестие лишь меньшее из двух зол, потому что в благочестивой деятельности нет ничего выдающегося, она не приносит вечное благо. Карму можно сравнить с колесом обозрения, а ад и рай — это верхнее и нижнее положение на этом колесе. Иногда рука ада топит провинившихся в бездонных водах страданий, а иногда нежная рука рая сжаливается над ними и дает им какое-то время дышать свободно, но, как только райское счастье проходит, жестокая рука воздателя адских наказаний готова снова взяться за дело. Райское счастье — предвестник адских страданий.

Несмотря на то, что Чарвака, опираясь на эмпирические знания, отрицал существование адских планет, он не мог отрицать существование самого ада в форме страданий, встречающихся в этом мире. Он был вынужден признать: *«Кантjакāди-джанйāм дукхам ева наракам. Ад — это страдание, которое человек испытывает, когда сталкивается с препятствиями».*

Что касается вопроса о том, существует ли некое физическое место под названием ад, Парикшит Махарадж спрашивает в «Шримад Бхагаватам» (5.26.4) у Шри Шукадева: *«Шрй-рāджовāча — наракā нāма бхагаван ким дейā-вишещā атхавā бахис три-локйā āхосвид антарāла ита. О Господь! Есть ли какие-то определенные места ада на земле, в пределах этой вселенной или за ее пределами?»*

Шрйришир увāча: антарāла эва три-джагатйās ту диийи дакишнāсийām адхастād бхўмер упарицитйāч ча

джалād йасйām агниçвātтāдайаḥ питр- гаṇā дийи свāнām готрāṇām парамеṇа самādхинā сатйā эвāйища айāsānā нивасанти. Йатра ха вāва бхагавāн питр-рādжо ваива- сватаā сва-виçайām прāпитеçу сва-пуруçаир джантуçу сампаретеçу йатхā-кармāвадийām доçам эвāнулланги- хта-бхагавач-чхāсанам сагаṇо дамам дхāрайати.

В ответ Шри Риши (Шри Шукадев) сказал («Ш.Б.», 5.26.5-6): «Все планеты ада находятся в пределах этой вселенной. Они расположены к югу от планеты приведений и немного выше океана Гарбходака. Там Агнисватта и другие обитатели *питрилоки* (планеты, на которой живут предки) медитируют на Господа, находясь в глубоком *самадхи*, и благословляют свои семьи. Царь предков Ямарадж, сын бога солнца, живет там в роскоши со своими спутниками, исполняя наказ Всевышнего: когда живое существо умирает, посланники Ямараджа приводят его в эту обитель, где Ямарадж затем назначает им наказание в зависимости от их проступков и заслуг».

«Шримад Бхагаватам» (5.26.7) предлагает подробное описание различных регионов адских планет, их имена, а также того, каким страданиям подвергают грешников в каждой из них:

«Татра хаике наракāн ека-вимйатим гаṇайанти. Атха тāmс те рādжан нāма-рūпа-лакшāнато ' нукрамиçй- амаййāмаḥ. Тāmисро 'ндхатāmисро раураво махāрауравах кумбхйпакаḥ кāласūтрам асипатраванам сūкарамукхам андхакūпах крмибходжанаḥ сандамйас таптасūрмир ваджракантāка-йālмалй вайтараṇй пūйодаḥ прāṇа- родхо виyасанам лālāбхакçаḥ сāрамейāданам авйчир айаḥ пāнам ити. Киṇча кийāракардамо ракçогана-бход- жанаḥ йūлапрото дандайūко ' ватā-ниродханаḥ парйāвартанаḥ сūчймукхам итй ацтā-вимйатир наракā вивидха-йātанā-бхūмайаḥ».

«Некоторые говорят, что в этом мире существует двадцать одна адская планета. Махарадж, пожалуйста,

послушайте, я вкратце назову Вамимя, описание и признаки каждой из них. Тамисра, Андхатамисра, Раурава, Махараурава, Кумбхипака, Каласутра, Аси-патравана, Сукарамукха, Андхакупа, Кримибходжана, Сандамша, Таптасурми, Ваджракантака-шалмали, Вайтарани, Пуйода, Пранародха, Вишасана, Лалабхакша, Сарамеядана, Авичи, Аяхпана — это названия двадцати одной адской планеты. Кроме них, существует еще семь адских планет: Кшаракардама, Ракшоганабходжана, Шулапрота, Дандашука, Авата-ниродхана, Парьявартана и Шучимукха. В общей сумме существует двадцать восемь адских планет, или мест различных страданий».

В третьей песни «Шримад Бхагаватам» (3.30.29) Шри Капиладев говорил Девахути:

атра ива наракаḥ сварга ити мᾱтаḥ працакṣйате
йᾱ йᾱтанᾱ ваи нᾱракйас тᾱ ихᾱпйᾱ упалакṣитᾱḥ

«Мама, тот, кто знает истину, говорит, что и ад, и рай существуют и здесь. Те страдания, которые испытываются в аду, можно видеть и в этом мире».

Здесь Капиладев говорит, что существуют физические адские и райские планеты или места, но вместе с тем все страдания и т.д. адских и райских планет можно увидеть также в различных страданиях и радостях, испытываемых на этой планете. Кто-то так сильно мучается от боли и несчастья в утробе матери, что умирает. Кто-то испытывает непереносимую боль во время родов. Кто-то с самого рождения заболевает сифилисом, проказой или другими болезненными недугами. Кто-то накапливает огромные знания и страдает от умственного жара. Кто-то рождается в очень бедном доме и с самого детства страдает от недостатка еды и пр. Кто-то страдает от землетрясений «пью» и «кетта», кто-то от диких зверей, кто-то от наводнений, голода, засухи, железнодорожных или автомобильных аварий и т.д.

Под влиянием результатов предыдущих поступков *дживы* (души) страдают с самого рождения. Господь Капиладев говорит своей матери Девахути, и Шри Чайтанья Махапрабху также рассказывал Матушке Шачи о тех страданиях, которые душа испытывает в утробе матери. Эти описания можно найти в «Шримад Бхагаватам» (3.31.5-10, см. ниже) и в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (2.1.203-240).

мāтур джагдхāнна-пāнāдйāир едхад-дхāтур асаммате
 шете виң-мўтрайор гарте са джантур джанту-самбхаве
 крмибхиḥ кшата-сарвāнгах сакумāрийāt пратикшāнам
 мўрчхām āпнотй уру-клешас татратйāиḥ кшудхитаир мухуḥ
 кату-тйкшнoшнā-лаваṇа-кшāрāmлāдибхир улбаṇаиḥ
 мāтр-бхуктаир упаспршṭаḥ сарвāнготтхита-веданаḥ
 улбена самвртас тасминн антраишī ча бахир āврṭаḥ
 асте кртвā шираḥ кукшāу бхугна-пршṭṭа-шīродхараḥ
 акалйāḥ свāнга-чешṭāйāīm шāкунта ива пāйджаре
 татра лабдха-смртир даивāt карма джанма-шāтодбхавам
 смаран дйргхам ануचхвāсам шарма ким нāма виндате
 āрбхйā саптамāн мāsāl лабдха-бодхо 'пи вепитаḥ
 наикатрāсте сўти-вāтаир вишṭṭхā-бхўр ива содараḥ

«*Джива* (душа) развивается за счет еды и питья, которые употребляет мать, и вынуждена лежать в яме, наполненной калом и мочой, в которых размножаются различные организмы. Когда все нежное тело ребенка постоянно кусают живущие в этой яме голодные черви, он испытывает страшные мучения. Находясь в этом ужасном положении, ребенок все время теряет сознание. Все те отвратительные продукты, которые употребляет мать (горькое, жгучее, острое, соленое, сухое, кислое и т.д.), впитываются в тело *дживы* (души), живущей в утробе, и вызывают боль во всем ее теле. Окруженный стенами матки и стесненный кишками, ребенок лежит согбившись с согнутой шеей и головой, упирающейся в

грудь. Так ребенок и остается лежать в утробе, словно птица в клетке, не имея возможности пошевелиться. В это время, если ребенок удачлив, он может вспомнить все невзгоды прошлых жизней. Вспоминая о совершенных за сотни жизней греховных поступках, он тяжело вздыхает. На седьмой месяц *джива* (душа) обретает сознание и ее начинают бросать из стороны в сторону газы, образующиеся в утробе для того, чтобы стимулировать рождение, и ребенок больше не может лежать неподвижно: как и черви, рожденные в той же самой утробе».

Когда отвернувшаяся от служения Богу и привязанная к материальному миру обусловленная душа покидает этот мир, она испытывает те же адские мучения, которые испытывает в утробе до рождения: постоянно испытывая мучения от всей этой боли, душа в итоге попадает в ад. «Шримад Бхагаватам» (3.30.18-28) рассказывает, скованную материальными привязанностями душу отправляют в ад:

евам̐ кутумба-бхараṇе вйāпṛтātмāджитендрийаḥ
 мрийате рудатām̐ свānām̐ уру-веданайāста-дхйḥ
 йама-дўтау тадā прāптау бхймау сарабхасекṣаṇау
 са дрṣṭвā траста-хрдайаḥ шакрн-мўтрам̐ вимунчати
 йātанā-деха āвртия пāшаир баддхвā гале балāt
 найато дйргхам адхвāнам̐ даṇдйām̐ рāджа-бхатā йатхā
 тайор нирбхинна-хрдайас тарджанаир джāта-вепатхуḥ
 патхи швабхир бхакṣйāmāṇа арто 'гхам̐ свам̐ анусмаран
 кцут-тртṭ-парйто 'рка-давāналāниланḥ
 сантапйāmāнаḥ патхи тапта-вāлуке
 крччхреṇа прṣṭхе каṣайā ча тādитаḥ
 чалатй ашакто 'пи нирашрамодаке
 татра татра патан чхрāнто мўрччхитаḥ пунар уттхитаḥ
 патхā пāпййасā нйтас тамасā йама-сāданам̐
 йоджанāнām̐ сахасрāṇи наватим̐ нава чāдхванаḥ
 трибхир мухўртаир двāбхйām̐ вā нйтаḥ прāпноти йātанāḥ

ādīpanām̐ swa-gātrāṇām̐ vṣṭāyitvolumukāḍibhiḥ
 ātma-māmsādānam̐ kvāpi swa-kṛtam̐ parato 'pi vā

дживаташ̐ чантрабхйуддхарах̐ шва-грдхраир̐ йама-садане
 сарпа-врш̐чика-дам̐ш̐адйаир̐ даш̐адбхиш̐ ч̐тма-вайш̐асам̐

кр̐танам̐ ч̐вайаваш̐о гадж̐адибхй̐о бхид̐апанам̐
 п̐атанам̐ гири-ш̐рингебхй̐о родханам̐ ч̐амбу-гарт̐айоḥ

й̐ас̐ т̐амиср̐андха-т̐амисра раурав̐адй̐аш̐ ч̐а й̐атан̐аḥ
 бху̐нкте наро в̐а н̐арй̐ в̐а мит̐хаḥ сан̐гена нирмит̐аḥ

Погрузившись в заботы о семье, будучи не в состоянии контролировать свои чувства, материалистичный семейный человек впадает в смятение при виде рыдающей от глубокого горя семьи: в таком состоянии он в конце концов теряет сознание и оставляет тело.

Когда человек умирает, он видит, как к нему подходят двое «ямадутов», посланников Ямараджа (Бога Смерти). Глаза у этих посланников наполнены яростью, а их облик вселяет ужас. Испытывая боль от их вида, человек постоянно испускает кал и мочу.

Сначала эти ямадуты хватают бьющееся в агонии (тонкое) тело человека и отрезают его от физического, грубого тела: они накидывают ему на шею веревку и крепко связывают ей. Затем, словно полицейские, сопровождающие преступника, слуги Ямараджа уводят человека далеко от того места, где он жил и умер.

Слыша, как ругаются ямадуты, сердце человека разрывается на части и он начинает дрожать всем телом. По дороге его постоянно грызут собаки, но, несмотря на дикую боль, он продолжает идти вперед, вспоминая все свои грехи. Дорога, по которой ямадуты ведут его, покрыта раскаленным песком; на это дороге нет ни укрытия, ни воды. Изнеможенный от голода, невыносимой жары и бушующих лесных пожаров, у него подкашиваются от усталости ноги, а ямадуты постоянно стегают его плетью в попытках замедлить его мучительный путь.

Не выдержав, человек падает от усталости ниц и теряет сознание, но затем, придя в чувство, он снова встает и продолжает путь. Таким образом его приводят в обитель Господа Ямы по этому темному, полному греха пути.

Длина дороги к дому Ямараджа, по которой человеку приходится идти, составляет девяносто девять *йоджан* (около 13 км): некоторых заставляют проходить весь этот длинный путь за две *мухурты* (96 минут). Когда грешник предстает перед судом Господа Ямараджа, перед его глазами представляется следующая картина: в некоторых местах тела окружены горящими ярким огнем углями, обжигающими ему конечности; в некоторых местах грешники отрывают свою собственную и чужую плоть и едят ее; несмотря на то, что человек все еще жив, собаки, стервятники и другие животные, живущие в доме Господа Ямараджа, вырывают ему кишки; некоторых кусают и жалят змеи, скорпионы, слепни и другие существа — человек испытывает невыносимую боль; кому-то одну за другой отрубают конечности и все выступающие части тела; кого-то швыряют с вершины горы; кого-то помещают в закрытые ямы или окунают в воду. Грешники вынуждены проходить все эти виды страданий.

Будь то мужчина или женщина, материалистичные семейные люди вынуждены страдать после смерти в соответствующем аду за все свои совершенные грехи.

Настроение преданных (бхакта-бхава)

В материальном мире существует множество примеров временных, преходящих настроений, но вечное, непреходящее настроение (*нитья-сиддха*, вечное совершенство) проявлено в слугах, обитающих в трансцендентном мире. Настроение, которое присуще слугами, называется *бхакта-бхавой*, а вечное настроение объекта служения (принимающего служение) называется *бхагавад-бхава*.

Принимая в *аударья-лиле* настроение преданного, Шри Кришна-чандра учит о служении Богу. Он пришел в облике Гауры, самого воплощения великодушия, и *панча-таттвы* и сам лично объяснял преданным, как служить Шри Кришне, сосредоточению всех *рас*, в пяти видах настроения (*дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*: служение в настроении слуги, друга, родителя и супруги). Нитьянанда Прабху является Его *пракаша-таттвой*, и Он помогал Ему учить последователей о превосходстве вечного состояния совершенства (*нитья-сиддха-бхавы*) в *ватсалья-расе*, *дасья-расе* и *сакхья-расе*. Шри Гаурасундар является источником всех воплощений, а Шри Адвайта Прабху является воплощением Его преданного (*бхакта-аватара*): он учил своих последователей настроению *дасья-расы* и *сакхья-расы*. Шривас вместе с другими чистыми преданными, в том числе Шри Гададхар Пандит и другие преданные из ближайшего окружения Господа, служили Господу Кришне в одном-единственном настроении, присущему каждому из

них индивидуально. Таким образом, являя *лилу* преданного, сам Шриман Махапрабху учил четырем видам преданности (*дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*); Шри Нитьянанда Прабху, являющийся Его непосредственным личным проявлением (*пракаша-таттвой*), учил преданности в настроении *дасьи*, *сакхьи* и *ватсальи*; а Шри Адвайта Ачарья Прабху, воплощение преданного (*бхакта-аватара*), учил преданности в настроении *дасьи* и *сакхьи*. Эти три личности являются *бхагавад-васту* (неотъемлемыми частями Господа), но они принимают настроение преданных. Среди них Шри Гаурасундар (Махапрабху) является изначальной формой Господа (*свайам-рупой*), Нитьянанда Прабху является Его непосредственной личной экспансией (*свайам-пракашей*), а Шри Адвайта Прабху является Его прямой экспансией (*свамшей*), или Махавишну.

Кто-то из *панча-таттвы* является представителем энергии или преданного Бога (*шакти-таттвой* или *бхакта-таттвой*), и они не происходят непосредственно от Господа или энергии Господа: они являются *аширая-таттвой*, т.е. дают прибежище. Шри Гададхар Пандит, Шри Сварупа Дамодар, Шри Рамананда, Шри Рупа и другие являются *шакти-таттвой*, и они служат Кришне в *мадхура-расе*. У каждого из них свое индивидуальное настроение (*раса*), и они не являют несколько настроений, как это делает Махапрабху и Его *таттва*. Такие чистые преданные, как, например, Шривас Пандит, представляют только *дасья-расу*, т.е. они тоже не являют несколько настроений.

Когда мы говорим о чистых преданных и преданных из ближайшего окружения, нам не следует думать, что такие преданные, как Шривас Пандит, не являются близкими преданными. Внутренняя изначальная энергия (*антаранга сварупа-шакти*) Бога является воплощением *мадхуры-расы*, т.е. Шримати Радхики. Гададхар, Сварупа,

Рамананда, Шри Рупа и другие являются последователями Шри Радхики и пребывают в вечном совершенстве (*нитья-сиддха-бхава*) в *мадхура-расе*, поэтому они и считаются преданными из ближайшего окружения (*антаранга-бхактами*), в то время как такие преданные, как Шривас Пандит, пребывают в чистой *дасья-расе*, следовательно они считаются примерами чистых преданных (*сиддха-бхакт*).

Ходя Махапрабху и Нитьянанда Прабху являются *вишья-таттвой* (либо сам Бог, либо непосредственная энергия Бога), Они показывают четыре, три или два настроения преданных. В *аударья-лиле* преданные Бога не являют настроение Бога, в котором Он наслаждается преданными настроениями (полные любви и сладости игры Господа Кришны): подобное наслаждение и превращение Махапрабху в *гаура-нагари* (наслаждающегося) неуместно. Автор «Шри Чайтанья-бхагаваты» описывает деяния Шри Чайтаньядева в настроении преданного и упоминает в нескольких местах, что Махапрабху лежал подобно Вишну, что Он являл облик Господа Рамы, Нрисимхи, Варахи. Следовательно, *раса-лила*, *паракия-раса* и т.д. (сокровенные любовные игры и игры внебрачных отношений), которыми наслаждается источник всех *аватар*, изначальный облик Господа, не проявлен в *аударья-играх* Гаура-лилы, потому что они свойственны Кришна-лиле. В этой связи Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами Прабху писал:

**йа̎пōdā-нандана хаилā п̎ач̎й̎ра нандана
чатур-видха бхакта-бхāва каре āсвādана**

«Тот, кто ранее приходил в облике сына Яшоды, теперь пришел в облике сына Шачи и наслаждается четырьмя видами преданного настроения».

**вāтсалйā, дāsйā, сакхйā — тина бхāва-майā
сеи нитьянанда — кр̎щ̎на-чайтанйā-сахйā**

«Шри Нитьянанда Прабху всегда помогает Шри Чайтанье Махапрабху в настроении ватсальи, дасьи и сакхьи».

адвайта-āchāryā-гоcāñи бхакта-аватāра
кр̥ष्ṇа аватāрийā каилā бхактира прачāра
сакхйā, дāсйā — дуи бхāва сахаджа тāхāра
кабху прабху карена тāре гуру-вйāвахара

«Шрила Адвайта Ачарья Прабху является воплощением преданного. Он относится к Кришне, но нисходит, чтобы проповедовать о преданном служении. Его настроение — это сакхья и дасья, но иногда Господь ведет себя с ним как с духовным учителем».

īrīvāsāди йата махāпрабхура бхакта-гаṇа
ниджа ниджа бхāве карена чаитанйā-севана

«Все преданные Шри Чайтаньи Махапрабху во главе со Шривасом Тхакурром обладают индивидуальным преданным настроением, в котором они служат Ему».

паṇḍита-гоcāñи āди йāра йен раса
сеи сеи расе прабху хана тāра ваца

«Все личные спутники, такие, как, например, Гададхар, находятся в свойственных им трансцендентным настроениям. Таким образом, Господь отвечает взаимностью на различные отношения в зависимости от трансцендентного настроения преданного».

тйа śhйāма — вамщй-мукха, гопа-вилāсй
йха гаура — кабху двиджа, кабху та' саннйāсй

«В Кришна-лиле у Господа темный облик: Он держит у рта флейту и наслаждается в роли мальчика-пастуха. Теперь же тот же самый Господь пришел в светлом облике: иногда Он ведет себя как брахман, а иногда принимает отреченный уклад жизни».

атаевā āпане прабху гопй-бхāва дхари'
враджендра-нандане кахе «п्राṇа-нāтха» кари'

«Таким образом, сам Господь, принимая настроение гопи, теперь обращается к сыну Нанды Махараджа: „О владыка Моей жизни! О Мой дорогой муж!“»

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 1.17.275, 296, 298-303)

Шри Гаурасундар — это не Шьямасундар, который заботится о пастухах и заводит любовные игры, Он не держит флейту, Он не является главным наслаждающимся. Более того, Его облик неотличен от Шри Радхики, главной *ашрая-виграхи* в трансцендентных любовных играх: оставив всевозможное наслаждение, Он принимает облик *брахмана* и *санньяси*. В попытках уничтожить эту особенность, присущую вечному облику и настроению Махапрабху, люди создали недозволенный ни в одном из писаний образ «Гаура-нагари» (представление о Гаура-Кришне как о наслаждающемся).

Шри Кришна Чайтаньядев, Шри Нитьянанда Прабху и Шри Авайта Прабху являются Верховным Господом и *вишая-таттвой* (чтимыми божествами, Господом), следовательно в Них можно выделить более, чем одно преданное настроение. Однако, *шакти-таттва* (энергии Господа) или *ашрая-таттва* (тот, кто поклоняется, прибежище) не может находиться одновременно в нескольких настроениях. Настроение преданного, относящегося к *ашрайа-таттве*, абсолютно и безоговорочно, поэтому он всегда служит Кришне, приняв прибежище в свойственном ему настроении. Поскольку Шри Кришна Чайтаньядев являл четыре вида преданного настроения, Его верные преданные обладают четырьмя видами вечного преданного настроения служения. Шривас Пандит и др. являют *дасья-бхаву*; Шри Нитьянанда Прабху и др. являют *сакхья-бхаву*; Пури Госвами и др. *ватсалья-бхаву*; Гададхар Пандит, Сварупа, Рамананда и др. *мадхура-бхаву*. Поскольку Шри Нитьянанда Прабху показывает три настроения, Его последователи, соответственно, являют служение в этих трех настроениях (*дасья*, *сакхья*, *ватсалья*).

Последователи Шри Адвайты Ачарьи являются преданными в *дасья-расе* и *сакхья-расе*. Если войти в круг, который представляет Шри Ачютананда, Шри Гададхар Пандит Госвами Прабху и др., то можно увидеть, что здесь служение Кришне проявлено в вечном настроении *мадхура-расы*.

Шри Гаури Дас Пандит является одним из двенадцати друзей-пастухов (*двадаша-гопалов*) во Вриндаване, а его ученик Шьямананда Прабху, хотя и следовал своему гуру в *сакхья-бхаве*, одновременно являл также *мадхура-бхаву* под влиянием общества Шрилы Дживы Госвами Прабху, который в свою очередь является последователем Шри Рупы Госвами. Шри Шьямананда Прабху считается *аватарой* (*ишваракоти*), следовательно нет ничего невозможного в том, что он являл более, чем одно преданное настроение.

Отрешенность от материального мира, которую можно увидеть в *шанта-бхаве* (нейтральном, отрешенном положении) последователей *нирвишешавады*, или бессознательное, подобное камню, состояние оскорбителей Господа, демонов и т.д., не является *шанта-бхавой* преданных: первые настроены враждебно по отношению к играм Господа, а последние (преданные, чье сердце исполнено нейтральной преданности Богу) помогают Его играм. Если человек полагает, что нейтральное настроение преданных — это одно и то же, что состояние, которое достигается в буддизме и других безличностных учениях (чинматравада, майавада, ачинматравада), то он неизбежно падет в результате серьезнейшего оскорбления: такие люди не только не знают суть учения, но в их доводах попросту отсутствует логика. Вода Ямуны, песок Ямуны, бамбуковая палка в руках Господа Кришны, рожок Господа Баладева и т.д. не являются материальными вещами или лишенной сознания материей: они обладают сознанием и способствуют служению

ради удовлетворения чувств Кришны. Та любовь, которая присутствует в *дасья-расе*, в *шанта-расе* «расцветает» не полностью, она присутствует в ней лишь частично. Однако даже несмотря на то, что эта любовь не полностью проявлена, преданные *шанта-расы* всегда, каждое мгновение вносят лепту в служение Кришне, а их личности так возвышенны, что многие преданные, включая Брахму и Уддхаву Махараджа, мечтают родиться во Враджа-дхаме травинками, кустами, растениями:

āśāṁ aho cāraṇa-reṇu-dжуśāṁ ahaṁ śhīyāṁ
 vṛndāване ким апи гулма-латау-шадхīnām
 йā дустйаджаṁ сваджанам ārya патхам ча хитвā
 бхеджур мукундупадавīm śрутибхир вимргīām

(«Шримад Бхагаватам», 10.47.61)

Гопи не только бросили возлюбленных мужей, сыновей и всех остальных членов семьи, они также пошли наперекор всем общественным нормам: они отыскиали лотосные стопы Шри Кришны, которые ищут все «Веды». Ах! Посчастливится ли мне когда-нибудь родиться во Вриндаване хоть кем-то, хоть каким-нибудь растением, вьющимся по земле, чтобы пыль со святых стоп этих *гопи* могла упасть мне на голову?

Шрила Рагхунатх Дас Говами Прабху говорил в своем произведении «Враджа-виласа-става» (102):

йат киñчит трṇа-гулма-кīкаṭа-мукхам гоццṭхе самастаṁ хи тат
 сарвāнанда-майāṁ мукунда-дайитаṁ лīлāнукулāṁ парам
 śāстраир ева мухур мухуḥ спхуṭам идам ниццṭанкитаṁ йāñйā
 брахмāдер апи са-спрхеṇа тад идам сарваṁ майā вандйāте

Трава, кусты, насекомые и прочие существа, обитающие во Врадже, — словом, все, что в ней есть, — исполнены радости, дороги Мукунде и занимают особое место в Его играх. Множество писаний во главе с «Бхагаватам», даже Брахма, Уддхава и другие великие души, постоянно и открыто поклоняются им. Я склоняюсь

и молюсь перед всеми этими предметами и существами.

На Голоке присутствуют пять видов преданного настроения: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхура*; на Вайкунтхе их три с половиной: *шанта*, *дасья* и формальная *сакхья*. Есть два типа *сакхья-бхавы*: формальная *сакхья* и неформальная. В формальной *сакхья-расе* преданные не могут залезть Господу на плечи или предложить Ему остатки своей пищи: они ведут себя сдержанно, поэтому на Голоке (во Врадже) присутствует более высокая форма *сакхья-расы*, нежели чем на Вайкунтхе. Когда Арджуна увидел вселенскую форму Господа Шри Кришны, он подумал, что нанес оскорбление Кришне, потому что называл Его другом, велел Ему вести колесницу и т.д., но во Врадже друзья Кришны не обращаются с Ним так формально. Во Врадже и на Вайкунтхе даже *шанта-раса* и *дасья-раса* отличаются друг от друга. Во Врадже *шанта-раса* и *дасья-раса* поражают своей красотой и лишены великолепия, богатства и пышности. На Вайкунтхе слуги привлекаются к служению Нараяне при виде Его великой роскоши и богатства, но слуги Кришны, живущие во Врадже (Рактака, Патрака, Читрака и другие), испытывают естественное влечение к служению Кришне и помогают Ему в различных обязанностях, будь то служение Гопендра-нандану Шри Кришне на Говардхане или любое другое служение, в котором нет никакой роскоши или богатства: их привлекает лишь сладостная и простая личность Господа Шри Кришны, больше ничего.

Разнообразие и индивидуальность, которую можно встретить на Вайкунтхе и Голоке или в различных преданных настроениях Враджи, присутствуют в полной мере в соответствующих преданных, упоительно вкушающих эти настроения. Увидеть, что существуют более и менее возвышенные настроения, можно, только если судить непредвзято (если, условно, занимать позицию третьей стороны). На Вайкунтхе преданные используют

только среднюю часть своих трансцендентных тел для служения Нараяне (от пояса до верхних конечностей), а во Врадже преданные служат в том числе и нижними частями трансцендентных тел. Однако если преданные служат Кришне всем трансцендентным телом, с головы до ног, это не означает, что слуги на Вайкунтхе используют нижнюю часть туловища (от пояса до нижних конечностей) в собственном служении или в собственных целях. В месте, где все сомнения и ограничения (*кунтха*) отброшены, не может быть речи о наслаждении: слуги на Вайкунтхе не оказывают служение нижней частью туловища из уважения: они считают, что использование нижней части туловища или всего туловища — это то, что присуще ограниченному миру и душам, которые находятся в плену материальной иллюзии и последствий собственной кармы, потому что тот, кто не знает своего подлинного «я» и не имеет никакого представления о мире Голоки, всегда использует все туловище целиком для иллюзорных материалистичных дел.

Интерес дома vs. интерес Матха

Ом Вишнупад Шрила Бхактивинод Тхакур писал в книге «Таттва-вивека»: «Бескорыстие — это бессмысленное слово, нечто вроде цветка в небе. Бескорыстие требуется лишь для того, чтобы добиться собственного счастья, не прикладывая для этого особо много усилий. Когда эгоистичные люди слышат слово „бескорыстный“, они мне верят и я с легкостью добиваюсь того, что мне нужно. Материнская любовь, братство, дружба, любовь между мужчиной и женщиной — разве эти взаимоотношения бескорыстны? Если бы в этих взаимоотношениях не было удовольствия, никогда бы тогда не стал в них вступать. Некоторые ради собственного удовольствия даже приносят в жертву жизнь. Все религии основаны на корысти. Любовь к Богу тоже корыстна. Быть эгоистом — естественная черта, потому что даже само слово „естественный“ (*свабхава*) подразумевает „то, что свойственно мне“ (*сва-бхава*). Корысть, или эгоизм, естественен, а бескорыстность совершенно неестественна».

Развивая эту мысль дальше, получается, что если нам присуще быть эгоистичными, то мы либо ищем различные объекты наслаждения (жену, сыновей, дом и т.д.) ради преходящего корыстного интереса, либо стараемся всегда использовать все в интересах или в отношении высшей и вечной реальности, т.е. трансцендентной Верховной Личности Бога и Его преданных последователей.

Если человек не обретает благое общение святых преданных, безразлично предавшихся Кришне и сведуших в сознании Кришны, или не принимает посвящение у таких

святых личностей, не дает обет преследовать интересы Кришны, то, значит, такой человек живет собственными корыстными интересами (интересами тела, дома и т.д.). Мы видим, что преданные, которые соприкоснулись с высшей удачей, стараются искренне и беспрепятственно исполнять интересы дома Господа, или Матха: того места, где живет Бог, где практикуется служение Богу (где преданные Бога всегда служат Хари, Гуру и вайшнавам и дают возможность заниматься служением окружающим), где стоит храм преданных, занимающихся *киртаном* Всевышнего.

Если мы делаем вид, что получили посвящение у лотосных стоп подлинного гуру, но наши первостепенные заботы связаны с интересами собственного дома, а интересы Матха стоят на втором месте, или мы стремимся произвести на окружающих впечатление, то это означает, что мы еще не встали на путь духовного блага. Кто-то может подумать, что *санньяси*, *брахмачари* и *ван-прастхи* заботятся о Матхе, а мы — *грихастхи*, поэтому наш долг заботиться о собственном доме, а для храма достаточно лишь время от времени совершать какое-нибудь небольшое служение(?); или же мы делаем вид, что служим, но делаем это для того, чтобы осуществить материальные желания, или из желания славы; а если мы станем с искренностью, всей душой и сердцем, пытаться делать что-то больше, то это навредит и нам, и семье, с которой мы живем. Такие мысли прочно укоренились у нас в сердцах. Тот, кто лишь делает вид, что приходит к лотосным стопам Шри Гуру, на самом деле даже близко не подошел к лотосным стопам Шри Гуру: скорее, наоборот, он сброшен с пути и находится очень далеко от того, чтобы следовать учению Гуру.

Если мы становимся *грихастхами*, *санньяси*, *брахмачари*, но наша *дхйана* (мышление), *дхарана* (умственная деятельность), *дхрувану-сирти* (постоянное памято-

вание) и все, что у нас есть, не посвящено интересам Матха, тогда мы никогда не сможем оставить материальную жизнь (*майара-самсару*) и никогда не обретем любовь к лотосным стопам Кришны. Насколько человек искреннее заботится об интересах Матха, настолько сильна его любовь к Господу, Гуру и вайшнавам. Если человека не волнует Матх, но в нем есть преданность гуру и преданность Кришне, то это не что иное, как обман самого себя и окружающих.

Мы можем называть себя «санньяси», «брахмачари», «ванапастхами» или даже «жителями Матха», мы можем с огромным размахом проводить храмовые программы, но при этом внутри мы можем, на самом деле, ставить интересы собственного тела, дома и т.д. превыше интересов Матха, либо мы можем притворяться, что в глубине души преследуем интересы Матха, для того, чтобы произвести впечатление на людей, но на самом же деле наши сердца могут быть наполнены неправильными интересами. Таким образом, если во мне присутствует подобное лицемерие, тогда путь к обретению духовного блага останется для меня навсегда закрытым.

Забота о Матхе подразумевает, что я свободен или стараюсь освободиться от любых материальных желаний и предаюсь полностью, пытаюсь следовать пути любви к Богу, Гуру и вайшнавам. Если я мельком забегаю в храм во время перерыва на работе, если я думаю: «Я увеличил число учеников Матха на одного человека, этого достаточно», «Я живу у себя дома и следую сознанию Кришны по всем правилам, так что предназначение Матха осуществлено. Более того, я каждый месяц даю пожертвование Матху или делаю что-то для Матха. Этого достаточно для заботы об интересах Матха» и т.д. Такое поведение и мышление — это не истинная забота об интересах Матха. Материалистичные семьянины бездумно выбрасывают жизнь, становясь рабами собственной мате-

риальной жизни: идя на поводу привязанностей и любви к материальной жизни, они все время ищут, как реализовать интересы, связанные с домом. Если же человек испытывает больше привязанности и естественной любви к преследованию интересов Матха, тогда это настоящее служение. Если человек не испытывает сильный интерес (*āṭха*) к Матху, если в нем не пробуждается естественная любовь к Матху и, как следствие, человек не отдает всю свою жизнь и нутро служению Матху, тогда его внешнее, показное служение Матху — это лишь тщетная попытка обмануть Гуру и вайшнавов: если человек пытается обмануть кузнеца, дав ему сталь, то он обманывает лишь самого себя.

Мы называем того, кто искренен и безоговорочно предан интересам храма, «освобожденным», а того, кто предан интересам дома, «обусловленным». Если *джива* (душа) не обладает большой удачей, она не может посвятить свою жизнь интересам Матха. Когда слуга из храма или места *киратана* обращается к псевдо-вайшnavу, желающему обманывая Бога заработать славу «слуги божьего», и просит сделать пожертвовать для служения Матху, такой «вайшнав» всегда говорит: «Затем мне давать вам жертвование, когда у нас самих проводится служение Гауранге или Нараяне!» Даже если они иногда и дают что-то слугам Матха, отправляя их тут же восвояси, это жертвование(?) не пересекает ни одну из четырех стен Матха, потому что они дают это жертвование, лишь потому что им неудобно отказаться или чтобы избежать препираний: они выдворяют слуг Матха и снова со спокойной совестью погружаются в семейные дела. У обитателей ада влечение к интересам дома, а у обитателей Вайкунтхи искреннее, естественное влечение, или вкус, к интересам Матха.

Мы строим из себя *грихастх*, поклоняющихся дома божествам, но если под предлогом поклонения боже-

ству мы не считаем необходимым или важным исполнять желание Шри Гурупадападмы Матха, тогда под предлогом полклонения божеству мы на самом деле служим своему собственному дому или преследуем интересы собственного дома, что очень далеко от интересов Матха (интереса к служению Гуру и вайшнавам): это просто приводит к тому, что мы оказываемся в плену своего дома и оставляем путь Вайкунтхи. Домашнее поклонение, несомненно, необходимо, но если мы будем наращивать размах домашнего поклонения, желая в душе наслаждаться семейной жизнью, или мы глубже погружаемся в интересы дома, тогда путь освобождения от нежелательных привычек и забота об интересах Матха, который является воплощением пути, ведущего к достижению такого освобождения, теряет свою актуальность. Не следует отказываться от домашнего поклонения, и, если дети в семье теряют интерес к домашнему поклонению, они не должны забывать нормы правильного поведения, но все члены семьи должны практиковать во всем, что делают, следующее: цель домашнего поклонения и любой другой деятельности должна быть направлена на поддержку интересов Матха. Если, преследуя интересы дома, человек считает, что поклонение божествам, духовная практика, повторение Святого Имени и прочие занятия не так важны и не хочет посвящать себя больше интересам Матха, то его внешнее, показное поклонение, практика, повторение Святого Имени пр. несомненно являются оскорблением.

Будь то *грихастха*, *санньяси* или *брахмачари*, если человек искренне воспринимает Шри Матх — то место, где воспевается слава святых лотосных стоп Шри Гуру, место, где Хари, Гуру и вайшнавны живут в прибежище лотосных стоп Шри Гуру, — как свое родное, то такое видение является мостом, ведущим к духовному благу. Если мы сами естественным образом не чувствуем, что Матх является моим домом, никто не может насильно

научить нас любить его, потому что любовь, как и интерес к чему-то или забота о чем-то, приходит естественным образом. Интерес не приходит через убеждения: он приходит сам по себе.

Многие не знают о служении покойного Шрипада Сантоша Кришны Прабху, и он сам при жизни часто говорил, что не смог стать даже незначительным слугой Матха; однако помня то, как сильно он был привязан к интересу Матха во всех многочисленных небольших служениях, которые совершал, нам становится стыдно за себя. Он ни разу даже не видел описи или счетов своего материального имущества, он никогда ни на копейку не пытался увеличить богатство; при этом невероятно то, как этот человек старался изо всех сил, всей душой и сердцем, собирать пожертвования для Матха. Никто не говорил ему этого делать, никто не толкал его на это: он заботился об имуществе Матха как искусный семьянин, сам, по собственной воле, и всякий раз, когда его видели, он был занят различными делами по Матху. Вместе с тем, он никогда, ни разу не подавал никому ни малейшего намека на то, что занимался теми или иными делами или служениями. Некоторые из нас помогают проповеди Матха деньгами и прочими средствами или вкладывают физический труд, но если мы не видим никакого упоминания обо себе в колонке газеты, на собрании проповедников в святой *дхаме* или в прославлении, написанном Шри Гуру и вайшнавами, то решаем: «Какой смысл служить Матху? Они предвзяты. Они не хвалят меня, не говорят мне „джай!“ Лучше я отсижусь дома, чем буду тратить время, деньги и жизнь на интересы Матха». Однако эта великая душа отдала так много денег на служение «Джаяшри», беспрестанно трудясь, словно простой наемный рабочий! Перечислить все его заслуги невозможно. Вместе с тем, он ни разу не говорил ничего, что могло бы дать и малейший намек на то, что он хотел видеть свою похвалу

в газете или, более того, чтобы его имя попало в календарь Матха. Мы же видели, что его радение об интересах Матха постепенно возвеличивали его.

Сталкиваясь в Матхе с различными трудными заданиями, обременительными обязанностями или слыша упреки и слухи со стороны людей, мы решаем, что будет мудрее разорвать связь с Матхом. Однако если нам действительно глубоко не безразличны интересы Матха, если мы действительно принимаем Матх близко к сердцу, то мы почувствуем боль, если даже попытаемся представить себе, что мы могли бы, живыми или мертвыми, оставить служение Матху и уйти в другое место или выбрать другое жизненное положение. Если я думаю, что у меня есть еще какое-то место, кроме Матха, — если у меня есть дом, мне есть куда податься, мне есть куда сбежать, — даже малейшее присутствие таких мыслей ведет к непреданности. Подобные дурные мысли никогда не возникают в сердцах тех, кто не мыслит своей жизни без Матха.

Простые сторонние люди (не вошедшие в мир преданности) могут думать, что по этическим стандартам проявлять заботу о Матхе ценой заботы о собственном доме неправильно; или же, возможно, такие непреданные могут сказать: «Если мы оставим независимое мышление, перестанем полагаться на самих себя, отвергнем альтруизм все ради того, чтобы увеличивать или уменьшать желчь вайшнавов, чтобы развить привязанность к таким общественным местам, как храм, — какой в этом прок?» Если человек не понимает, что такое служение Богу, если он наслаждается или испытывает лишения, словно бездомное животное, а единственное его достижение — это побои от Майи Деви, его мышление и представления не могут быть приемлемыми, даже если он примет посвящение у подлинного гуру и станет вести себя как преданный. Если мы понимаем, что «подлинная истина» лежит в служении

святым лотосным стопам Шри Гуру, являющимся местом паломничества, и в служении Матху Гуру, являющемуся крепостью благого общения и местом, где проходит *киртан* (прославление) Гуру, тогда мы должны принять вечный обет не жалеть жизни ради его миссии. Служение Гуру (*гуру-сева*) относится ко всем: *грихастхам, вана-прастхам, брахмачари и санньяси*.

Мы можем с легкостью понять, что тот, кто равнодушен к Матху, не имел и не имеет никакого отношения к Матху, как, в прочем, и к Шри Гурупадападме. Что такое Гуру? Каково его учение? Что он практикует и проповедует? Какое его сокровенное желание? Чему он учит своим примером? Тот, кто равнодушен к Матху, не сможет понять ничего из этого. Такие люди подобны непреданным и ворам: они время от времени заскакивают в храм, когда им по пути, или иногда приходят в храм, потому что им нужно что-то для дома; они периодически забегают в храм «для галочки», но, не понимая поступки Гуру и вайшнавов, живущих ради интересов храма, такие люди становятся оскорбителями и быстро теряют то небольшое предыдущее *сукрити*, которое у них есть. Преданные, живущие в храме (радеющие за интересы Матха), возможно, не станут притворяться и вести себя чересчур любезно с подобными материалистичными семейными людьми (радеющими за интересы своего дома), в результате чего эти материалисты разочаруются и потеряют веру. Говоря короче, если мы не сосредоточим внимание и сердце на интересах Матха, мы никогда не сможем удовлетворить Шри Гурупадападму; если мы не сможем удовлетворить Шри Гурупадападму, мы никогда не сможем обрести духовное благо.

Чем меньше человека заботит Матх, тем неистовее Майя Деви будет сеять хаос в дырах нежелательных привычек: иногда она, возможно, создаст слабость сердца и заставит человека вести себя неподобающе или сделает

так, что у человека появятся материальные привязанности под влиянием плохого общения; иногда она, возможно, пустит в ход еще больше обмана и научит человека дурному на зло Гуру и вайшнавам (чтобы пустить им пыль в глаза); иногда она может, возможно, соблазнить человека оппортунизмом самоуправленческой преданности и смесью религий и постепенно превратить его либо в обитающего в аду материалистичного семьянина, либо в атеиста.

Если человек делает вид, что получает посвящение, делает вид, что отрекается от чего-то или что совершает служение скорее ради собственных независимых интересов, нежели интересов Матха, то он быстро скатывается вниз: под давлением честолюбия он отрывается от прибежища гуру и пускается в безумный танец оскорблений.

«Если у меня шанс получить что-то в Матхе, это пойдет на пользу моему телу, дому и т.д.» — тот, кто думает в таком ключе, является материалистичным семьянином, ставящим интересы дома превыше всего. У таких людей есть другие желания, они не молятся о служении вайшнавам. Тот, кто практикует духовную жизнь, должен быть осторожен и следить за тем, чтобы такое умонастроение не проникло к нему в сердце: его долг — каждое мгновение отдавать себя лотосным стопам Шри Гуру и вайшнавов, с искренностью и горячим желанием молиться о духовном благе. Наша подлинная духовная жизнь заключается в заботе о Матхе, в осознании, что Матх — это все для нас. Если человек живет только интересами дома (если для него дом — это смысл жизни), то он движется к смерти.

Самсара и бхакти

Многие советуют вести материальную жизнь без привязанности. Кто-то также думает, что материальная жизнь предназначена для выполнения воли божьей: они утешают свой ум взывая к Богу и советуют наслаждаться жизнью, чтобы ни случилось, не обращая внимания на несчастья и страдания прошлых жизней. Обычные люди всегда советуют нам погружаться все глубже и глубже в материальную жизнь. Майавади проповедуют, что раз все, что существует в материальном мире, временно, то семья Кришны тоже временна. Тот, кто падает в водоворот подобного мышления, никогда не сможет выбраться из материальной жизни и никогда не сможет обрести преданность. Некоторые испытывают такую острую боль от страданий и несчастий материального мира, что решают прибегнуть к аскезам, демонстрируя временное материальное, или «крематорное», отречение (отречение как временное состояние перед лицом смерти). Такие великие мудрецы, как Саубхари Риши, отрекались от материальной жизни, но позже снова шли на поводу привязанностей к материальному наслаждению. Если у человека нет привязанности к Кришне (т.е. если он не установил вечные отношения с Кришной) и он делает вид, что практикует отречение, то это лишь очередное проявление материальной жизни или атеизма. Не верящие в существование Бога атеисты и приверженцы теистической философии, согласно которой следует выполнять свой долг, — это лишь несчастные *дживы* (души), упавшие в водоворот материальной жизни.

Привязанность к семье — это естественная религия души; каждый *джива* (душа) по своей природе склонна к семейной жизни. Эту естественную склонность невозможно искоренить, но если человек развернется и оставит тот извращенный, неверный путь, жертвой которого он стал следуя своей естественной склонности, то это принесет ему естественное и подлинное вечное умиротворение и духовное благо. Свойство чистого сознания заключается в том, что мы все являемся членами семьи Кришны. Мы должны быть привязаны к семье Кришны, но в настоящее время это свойство извращено и обращено на временные объекты, что и приводит к нашему нынешнему обусловленному положению. Освобожденные души привязаны к семье Кришны. Привязанность к семье Кришны и есть подлинное освобождение.

**й̣х̣ā й̣ас̣й̣а харер д̣āṣй̣е кармаṇа манас̣й̣ гир̣ā
никхилāṣв ап̣й̣ авастх̣āṣṭу д̣ж̣иван-муктаḥ са уч̣й̣ате**

«Тот, чье тело, ум, разум и речь действуют в сознании Кришны, является освобожденной личностью, несмотря на то, что он может находиться в материальном мире и заниматься так называемыми материальными делами».

(«Шри Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.187)

Старшие из трансцендентных, вечных *гопи* Кришны привязаны к семье Кришны. Такие великие йоги, как Шива, Брахма, даже Уддхава Махарадж, молятся о том, чтобы стать слугой слуги в семьях. Что эти *гопи* говорили в Шьяманта-панчаке?

**āхуш̣ ча те налина-н̄āбха пад̄āравиндам̄
й̣огеш̣варайр̣ х̣рд̣и вичинт̄й̣ам аг̄ādха-бодхаиḥ
сам̄с̄ара-к̄ūпа-патитоттараṇāvаламба̄м
гехам̄ д̣жуṣṭ̄ам апи манас̣й̣ удий̄āt сад̄ā наḥ**

«Дорогой Господь, чья пуповина подобна лотосу! Твои лотосные стопы, на которые вечно медитируют великие, обладающие могучим интеллектом йоги у себя в сердце, являются единственным прибежищем для спасения души,

падших в колодецу материальной жизни. Мы молимся о том, чтобы эти святые лотосные стопы милостиво появились в сердцах стоящих перед Тобой простых домохозяёк».

(«Шримад Бхагаватам», 10.82.48)

Гопи не практикуют искусственную медитацию, как это делают великие йоги. Поскольку для них Кришна не является кем-то незнакомым или далеким, они говорят:

читта кадхи' томā хаите, вицайе ча̄хи ла̄га̄ите,
йатна кари, на̄ри кадхиба̄ре

«Я бы хотела, чтобы Ты исчез из моего сознания и чтобы я могла занять его материальными делами, но, несмотря на все мои попытки, у меня это не получается. Я всем своим естеством тянусь лишь к Тебе».

У гопи нет сознания своего тела, они забывают о нем: как им тогда жить семейной жизнью? Тело — это главное в семейной жизни. Они отдали всю свою жизнь, чтобы доставить счастье Кришне, поэтому, когда много дней спустя они встречаются Кришну на Шьяманта-панчаке, они говорят:

деха-смерти на̄хи йа̄'ра, самсāра-кӯпа ка̄хā та̄'ра,
та̄хā хаите на̄ ча̄хе уддха̄ра
вираха-самудра-джале, кāма-тимин̄гиле гиле,
гопй-га̄не неха' та̄'ра па̄ра

«В сознании гопи нет мыслей о теле, их не волнует освобождение из колодца материальной семейной жизни, но они упали в океан разлуки, и их поглотил гигантский кит трансцендентного вожделения. Пожалуйста, спаси их!»

Глубокое желание и непоколебимость в служении семье Кришны называется преданностью (бхакти), а апатия к ней, безразличие или отречение, называются непреданностью (абхакти) или семьей Майи (иллюзорной материальной жизнью). Обычно у людей складывается искаженное понимание слова «бхакти». Когда одного известного ученого пандита преклонных лет однажды

попросили дать определение преданности (*бхакти*), он сказал, что преданность — это такое же чувство, как вождление или гнев. Точно так же, как мы испытываем в сердце временные всплески эмоций в форме желания, гнева и т.д., так же и преданность приходит в форме эмоции или эмоционального состояния. Таково представление о преданности у людей, павших в мир непреданности. Простолюдины говорят, что преданность — это эмоциональное свойство, подразумевающее некие ритуалы или психологические представления, но Бхакти Деви (богиня преданности) чиста и постоянна, в ней нет отклонений. Высшая преданность не принимает ничего, кроме святых лотосных стоп Шри Кришны, сосредоточения всех *рас*.

В книге «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.12) Шрила Рупа Госвами Прабху дает определение сути *бхакти*:

**сарвопādхи-винирмуқтам тат-паратвена нирмалам
хрїїкеṇā хрїїкеṇā-севанāм бхактир учїяте**

«Чистая преданность — это служение Всевышнему, лишенное любых относительных понятий о личном интересе».

Быть абсолютно свободным от материальных отождествлений, быть чистым благодаря заботе исключительно об интересах Кришны и использование всех чувств для удовлетворения Кришны — это и есть преданность. Многие начинают гордиться, считая себя «служгой Кришны», но если человек не хочет оставлять такое эго (гордыню), то это означает, что он охвачен материальным отождествлением: по сути, такое сознание является признаком принадлежности к семье Майи и непреданности. Если человек делает вид, что чист, но не испытывает при этом привязанности к интересам Кришны, то в его практике нет никакой ценности. Слуга Кришны по определению чист.

Шри Рупа Госвами Прабху говорил о признаках высшей преданности:

**анийāбхилаṣитā-śūñйām gñāna-karmāḍī anāvratam
ānuḱūlyeṇa kṛṣṇānuśīlanām bhaktir uttamā**

«Высшая преданность — это преданность, которая приносит удовлетворение Господу Кришне и которую не заслоняют оболочки никаких стремлений вроде корыстной деятельности или знаний».

Высшая преданность — это практика сознания Кришны, когда человек использует все, что благоприятно для сознания Кришны, когда нет каких-либо других материальных желаний, кроме желания удовлетворить Кришну, когда человек безразличен к знаниям и оставил тягу к изучению множества писаний, выполнению материальных обязанностей, а также все виды практик, включая отречение, йогу и санкхью.

Если человек склонен смешивать корыстную деятельность, знания, йогу и т.д. с преданностью или манипулировать преданностью, такой показной либерализм (попустительство и вседозволенность) — не что иное, как потакание слабостям, идущим от нежелательных привычек (анартх). Истина заключается в том, что преданность непредвзята, мощна, беспричинна, беспрепятственна и вечна. Это спонтанное свойство вечной, освобожденной, чистой души и есть высшая религия живого существа.

**са вай пумсам̐ паро дхармо йато бхактир-адхокṣадже
ахаитукй̐ апратихатā йайātма супрасидати**

«Высшая религия всех живых существ — это то, благодаря чему они могут обрести любовное преданное служение трансцендентному Господу. Для того, чтобы принести полное удовлетворение Господу, такое преданное служение не должно прерываться или быть чем-то мотивировано».

(«Шримад Бхагаватам», 1.2.6)

Допустим, вы добавляете в молоко щепотку гашеной извести или какую-нибудь другую примесь: даже если вы воспринимаете такое разбавленное молоко как либе-

рализм, вы от этого не получите тот же эффект, что и от настоящего молока.

Поэт Джаядев Госвами писал в «Гита-Говинде»:

**камс̄арир апи самс̄ара-в̄асанā-баддха-ш̄р̄нкхалām
рādхām āдхāйа хрдайе татйādжа враджа-сундарй̄х**

«Господь Кришна, враг Камсы, оставил всех гопи во время танца расы и увел Шримати Радхарани в свое сердце, ибо Она является неотъемлемой составляющей, необходимой Господу для удовлетворения самой сути Его желаний».

Камадев (купидон) устраивает *раса-лилу* Шри Кришны для наслаждения (*самбхога*) и удовлетворения Кришны, но главным прибежищем этой *расы* является Шри Радха. «Сам» означает «полный» и «существенный», но связующее звено в желании Господа наслаждаться *раса-лилой* — это Шри Радхика; поэтому, когда Шри Кришна обретает Ее в своем сердце, Он оставляет ради Нее всех остальных прекрасных *гопи* Враджи.

Шримати Вришабхану-нандини, чтимое воплощение служения Кришне, целиком и полностью, с головы до ног, погружена в служение Кришне. Она — Кришнамайи: Она всеми фибрами души желает удовлетворить Кришну, что проявляется как внутренне, у Нее в душе, так и внешне, в Ее поведении. Поэтому Ее и зовут Радха («поклонение»). Шрила Кришна Дас Кавирадж Госвами говорит (в «Шри Чайтанья-чаритамрите», 1.4.87)

**кр̄ш̄на-вāй̄чхā-п̄ур̄ти-р̄упа каре āрādхане
атаева рādхикā нāма п̄урāणे вākхāне**

«Ее поклонение (арадхана) — это исполнение желаний Господа Кришны, поэтому „Пураны“ зовут Ее Радхикой».

Когда человек принимает безоговорочный обет исполнять желания Кришны и присоединяется к семье Кришны, становясь Ее последователем, такая преданность называется «*рупануга-бхакти*».

В материальной семейной жизни слово «сам» означает притворство, в нем нет реальности. Подобная материальная жизнь приводит к горькому опыту, и многие сравнивают ее с «содомским яблоком» (фрукт, который, как описывают писатели древности, обладает привлекательным внешним видом, но который превращается в дым и пепел, как только его срывают). О горьком опыте такой жизни написано множество фольклорных произведений.

Жизнь в семье Кришны — это исполненное воли и решимости стремление удовлетворить Кришну; в этом и заключается суть высшей реальности. Крайне удачливые души могут войти в *сева-кунджа* семью Шри Радхи-Говинды лишь по милости лотосных стоп Шри Гуру, великого последователя линии *рупануга-бхакти*.

Опьяненные материальными желаниями материалисты, не стремящиеся обрести доступ к служению Кришне, либо становятся атеистами, либо так называемыми верующими моралистами, выставляющими нравственные ценности на первый план: ради того, чтобы наслаждаться материальной семейной жизнью, они застревают в жлобстве своих умов. Некоторые говорят: «Религия — это следование высоким нравственным принципам и выполнение долга. Это и есть служение Богу». Следовательно, если человек желает жить счастливой семейной жизнью (или, другими словами, наслаждаться семейной жизнью), но при этом не следует принятым в обществе нравственным устоям, это приведет к конфликту, который помешает его семейному счастью и радости; поэтому люди выполняют свой долг и следуют нравственным устоям, стремясь обрести материальное счастье, но пока они заняты борьбой с сотнями и тысячами препятствий, которые неизбежно поджидают на пути такой материалистичной жизни, их жизнь просто-напросто подходит к концу.

Существует также другая категория верующих людей, которая утверждает, что материальная жизнь идет от

Бога. Жена, сыновья, все близкие и дальние родственники, страна, общество — все создано Богом. Если человек не будет служить им (не станет защищать их), то это нарушение божьей воли. Тот, кто находится во власти такой «домашней» религии, говорит: «Если человек достигает прекращения существования или становится безразличным к материальной семейной жизни, то он будет мешать поддержанию мироздания и, следовательно, идти наперекор заветному желанию Бога». Получается, что когда люди клянутся Богом, наслаждаются материальной жизнью под предлогом следования религии семейных людей (*самсара-дхарме*) и божатся, что выполняют долг Брахмы и Дакшы по поддержанию жизни в созданном Богом мире или помогают материальной жизни продолжать идти своим ходом, то они лишь оскверняются из-за общения с женщинами и т.д. — упав в водоворот материальной жизни и встав перед лицом несчастья и страхов, люди прибегают к всевозможным нравственным правилам и хитростям, чтобы избежать этих страданий и завлечь описаниями небесных замков материального счастья. Кто-то божится, что подобен Царю Джанаке и натирает руки маслом, чтобы очистить джекфрут (чтобы грязь не липла к рукам или не была потом видна), но, что бы они ни говорили, если ворваться во внутренние покои такой жизни, мы увидим, что там, подобно королеве, содержится и всячески ублажается жажда наслаждения и семейной жизни. Высшая цель и привязанность таких людей заключается в наслаждении материальной жизнью и ежедневном сохранении материальной жизни в целостности и сохранности: это и есть мантра умонастроения материалистичных семьянинов. Поэтому люди и говорят: «Как можно практиковать преданность, живя в семье?» Однако подобные неверные высказывания являются лишь обманом самого себя и обманом окружающих. Мы также часто слышим, как люди без стеснения советуют о

том, что можно практиковать религию будучи «домашним брахмачари», «семейным практикующим» и т.д. Если человек страдает от подобной неискренности и жажды материального наслаждения, то он никогда не обретет духовное благо. Подобные лицемеры никогда не смогут отказаться от привязанностей. Если человек не испытывает привязанности к семье Кришны, но делает вид, что живет как Царь Джанака, или «натирает маслом руки, чтобы очистить джекфрук», то он лишь внешне проповедует отречение, но в душе является всего-навсего *дживой* (душой), страдающей от огромной лжи, постоянных приступов материальных желаний и неутолимой жажды материального наслаждения.

Помимо этих двух категорий материалистических наслажденцев (верующих и неверующих), существуют также несколько категорий среди душ, которые делают вид, что оставили материальную жизнь. У кого-то горький опыт материальной жизни вызывает раздражение, и человек, следуя принципу «раз кровать сломана, буду спать на полу», бросает законную семейную жизнь, однако подобное отречение на самом деле является проявлением гнева из-за нереализованных желаний наслаждаться материальной жизнью, т.е. это еще одна разновидность проявления привязанности к материальной жизни. Даже если такие люди уйдут жить в лес, они будут лишь дальше потакать там желаниям, пока это не выльется в «гита-самсару», или незаконную семейную жизнь. Такие люди становятся «ванташи» (они отрекаются, или, дословно, срыгивают что-то, а затем снова едят это): они снова уходят в материальную жизнь. Мы можем обратиться к примеру Рая Гунакара. Он делал вид, что стал странствующим вайшнавом, но ввиду незрелости стал читать лекции по «Уджвала-ниламани» и снова вернулся к *виддха-шакта-дхарме* (к нему вернулся вкус к материальной жизни и жажда наслаждения). Вслед

за этим трансцендентный Камадев (купидон) показывает искаженное отражение трансцендентной любви и разрушающих болезней сердца игр Господа, и душа пьянеет от материального наслаждения. Если человек в семейной жизни имитирует трансцендентные игры Раи и Каны, описанные Чанди Дасом и Видьяпати, как это делают *пракрита-сахаджи*, то это является оскорблением стопам этой *лилы*, в результате чего человек падает в плачевно болезненное незаконное наслаждение материальной жизнью. *Виддха-шакта*, или *шакта-дхарма* неправденных (поклонение Дурге Деви ради материальной выгоды) создано иллюзорной энергией Господа для того, чтобы вдохновить и побудить людей следовать такой материальной жизни: когда люди, поглощенные миром тела, падают в колодец материальной жизни и совершают оскорбления, желая наслаждаться играми, которые разыгрывает трансцендентный Камадев, тогда человек погружается в свойственную для *пракрита-сахаджий* жизнь.

Многие нахваливают преданность домохозяек: их принимают за гуру преданности и называют женами Кришны, что в свою очередь льстит и самолюбию мужей. Это услаждает и устраивает сообщество наслажденцев, устраивает личные желания людей, но это не устраивает преданность, преданных и Господа. Если человек не проводит жизнь в постоянных беседах о Боге, не принимает прибежище в лотосных стопах материально отреченных великих душ, не практикует преданность Богу, то он никогда не сможет успешно пересечь материальный мир, каким бы великим этот человек ни был.

И еще один важный момент. Сам по себе отказ от материальной жизни не является высшей целью. После того, как душа отказывается от материальной жизни, он должна принять жизнь в семье Господа Кришны. Многочисленные религии говорят о том, что необхо-

димо воздерживаться от материальной жизни, но религия «Шримад Бхагаватам» и Шри Гаурасундара объясняет на многих изумительных примерах, что, оставив материальную жизнь, человек должен стать членом семьи Кришны. Шривас Пандит, жители Кулинграма во главе с Раманандой Васу, Рагхунанда и его группа, жители Шрикханда, Шивананда Сен и его группа, Шри Дамаянти Девы и женщины-вайшнавы — они все являются примерами того, как человек может оставить материальную жизнь и присоединиться к семье Кришны. Пример, который подавал сам Шриман Махапрабху во время своей *грихастха-лилы*, является величайшим идеалом жизни в семье Кришны. В Его *грихастха-лиле* есть один особый урок, который необходимо усвоить. Человек не в праве оставаться в семейном укладе жизни всю жизнь. В отреченной жизни *джива* (душа) должна воплощать идеал практики сознания Кришны. Семейная жизнь порождает привязанность, а жизнь в привязанности к семье не является жизнью человека, стремящегося к духовному благу, поэтому, воплотив идеал семейной жизни на благо людей этого мира, Махапрабху затем явил *санньяса-лилу* (жизнь в отречении).

Кто-то может возразить: «Но ведь Шри Джаганнатх Мишра и Шри Шачи Мата, Васудев-Деваки или Нанда-Яшомати жили семейной жизнью до самой старости, до конца своих дней?» «*Пайчайордхвам ванаи враджет*»: им нет необходимости следовать указам писаний, потому что их не обвиняют в прегрешениях, которые бы требовали такого же наказания, какое предписано для непреданных. Их семейная жизнь — это вечно освобожденная трансцендентная семейная жизнь. Каждая *джива* (душа), даже трава, низшие растения и т.д. мечтают о такой семейной жизни. Им что бросить Кришну и отправиться жить в лес? Оставить служение Кришне и начать демонстрировать жизнь отвернувшегося от Кришны отреченного

человека? В этом мире привязанные к наслаждению *дживы* (души) являются не более, чем незаконной имитацией и извращенным отображением духовного настроения этих вечно освобожденных душ. Глубоко материалистичные семейные люди так и остаются до самой старости привязанными к материальному наслаждению: зачарованные мнимой любовью сыновей, внуков, правнуков и т.д., они остаются в материальном доме и занимаются материальными делами до последнего издыхания. Не следует приравнивать настроение освобожденных душ к настроению душ, привязанных к наслаждению. Вечно освобожденные слуги Кришны приходят в облике Шри Джаганнатха Мишры или Шри Нанды Махараджа в трансцендентном настроении *ватсалья-расы*.

Вопросы и ответы

1) Вопрос: Что дает служение Богу?

Ответ: Мы считаем, что единственный долг — это принятие прибежища в служении Богу. Тот, кто служит Богу, удачлив. Необходимо слушать, практиковать и помнить о сознании Кришны, несмотря на все трудности. Кроме этого, мне больше нечего вам предложить.

2) Вопрос: Как сбежать из материального мира?

Ответ: Эта земля, т.е. материальный мир, является местом проверки: тот, кто хочет пройти проверку, должен практиковать *шраван* и *киртан* (слушание и повторение) в обществе преданных.

3) Вопрос: Как действует Майя?

Ответ: Если в огне раскалить кусок железа, огонь наделит его силой сжигать все, к чему он прикоснется. Так же и с Майей: она берет свои материалы у Бога и отстраняет души от служения.

4) Вопрос: Как проявляется доброта к дживам (душам)?

Ответ: Единственная доброта, или милость, к душам — это говорить им о сознании Кришны (*Хари-катха-киртан*). Другого способа оказать доброту душам, который можно было бы сравнить с *Кришна-киртаном*, быть не может. Милость по отношению к душам (*дживам*) означает задействовать отвернувшуюся от Бога душу в служении Всевышнего посредством *Хари-киртана*.

5) Вопрос: Что означает «делать вид, что служишь»?

Ответ: Это то, каким человек, служащий божееству, не должен становиться. Если жрец в храме поклоняется божееству за заработную плату в десять рупий, это не может быть «служением» Богу; если человек поет «*киртан*» за двадцать рупий, это не может быть «повторением (или воспеванием) Святого Имени»; если человек условился с кем-то читать лекцию или читать «*Бхагаватам*» за пятьдесят рупий, это не может быть «*Хари-катхой*», — это все лишь развлечение с целью доставить удовольствие публике или продемонстрировать красноречие. Это не преданность и не вайшнавизм — это наслаждение Именем и преследование собственных интересов (*карма-марга*).

6) Вопрос: Кто такой садху?

Ответ: Если человек заплетает дреды и делает вид, что отречен, или становится большим семьянином, то это не тот, кого называют *садху*. *Садху* — это человек, который постоянно поглощен сознанием Кришны (*Хари-катхой*); это человек, который постоянно занят служением Богу; человек, каждое старание которого предназначено для Кришны, каждое старание которого направлено на служение Богу.

7) Вопрос: Что является путем истинного духовного блага?

Ответ: До тех пор, пока у души не появится склонность к служению Богу, она не будет обладать сознанием Кришны, т.е. игры и учение Шри Гаурасундара не проникнут в сердце такой души. Наш единственный долг — служить Кришне и преданным Кришны. Мы будем обманываться до тех пор, пока не сможем этого понять. Когда мы освободимся от своей глупости? Когда искренне, оставив лицемерие, встанем на путь преданности Кришне. Несмотря на то, что солнце находится очень далеко от

нас, его лучи падают рядом и дают свет; так же и Господь всегда приходит в материальный мир и находится рядом с нами. Если мы будем следовать и держать за руку тех, кто поклоняется Богу, то они откроют нам глаза и мы сможем получить *даршан* Господа. Тот, кто постоянно старается практиковать сознание Кришны, на каждом шагу служит Богу: он не использует ничего, не делает ничего без служения Богу. Служение таким чистым преданным может дать нам сознание Кришны, ибо Кришна является высшей целью всех целей. Кришна, принимая форму *санкиртаны*, разрушает Агху, Баку, Путану и др. в самых недостойных сердцах. У нас нет другого занятия, кроме как служить Кришне. Гаурасундар (сам Кришна в обличье преданного) учил на многочисленных примерах, что необходимо лишь практиковать сознание Кришны.

8) Вопрос: Будет ли польза от следования мано-дхарме (вымышленной религии, не регламентированной в писаниях)?

Ответ: До тех пор, пока *раса* (суть) остается сокрытой такими религиями, тот, кто практикует их для удовлетворения собственных чувств, не сможет достичь Кришну, т.е. реальность: даже если преданный будет прославлять имя, облик, красоту и деяния Кришны, он не сможет осознать этих вещей.

9) Вопрос: Что плохого в том, что человек является непреданным?

Ответ: Мы можем считать, что человек может быть преданным, а кому-то, возможно, хочется быть непреданным — что в этом такого? Если человек непреданный, то возникают сложности: различные несчастья (причиняемые телом, природой, другими душами и т.д.). Единственная причина страданий — непринятие Бога, и что бы человек ни делал, если то, что он делает, не является

преданностью, он будет страдать. Когда души выбирают независимость вместо того, чтобы поклоняться Богу, Майа Деви превращает их в своих рабов. Получается, что мы выдаем себя за хозяев, но до тех пор, пока мы не попадем в благое общество, мы не сможем понять, что мы не хозяева: наш единственный долг — служение Богу.

10) Вопрос: Что будет, если слушать разговоры непреданных?

Ответ: Если человек слушает разговоры непреданных или следует советам непреданных, то он потратит миллионы жизней в иллюзорном рабстве, служа каждому атому материального мира.

11) Вопрос: Что будет, если следовать советам преданных?

Ответ: От преданных мы слышим, что если человек служит Вишну, то само собой осуществляется все служение каждому обладающему и не обладающему сознанием атому. Махапрабху говорил: «Шраддха — это твердая вера в то, что, если человек служит Кришне, осуществляются все прочие действия».

12) Вопрос: Кто может дать Бога?

Ответ: Следование за тем, кто служит единому нераздельному Абсолюту, приносит душе духовное благо. Если человек выступает под видом доброжелателя, он может дать окружающим то небольшое достояние, которое у него есть, но вечное достояние преданных — это сам Бог. Если Господь сам дает себя, то всегда будет оставаться что-то еще, но преданный Господа может дать Бога не удерживая ничего. При этом, это никак не сказывается на самом Боге:

ом пӯрнaм адах пӯрнaм идам пӯрнaт пӯрнaм удачйате
пӯрнaсйa пӯрнaм адaйa пӯрнaм евавапйищйате

«Личность Бога является совершенной и полной. Поскольку Он является абсолютно совершенным, все, что исходит от Него (например, этот материальный мир), идеально оснащено как полное целое. Все, что исходит из Полного Целого, тоже является полноценным. Поскольку Он является Полным Целым, несмотря на то, что так много полных частиц исходит из Него, Он сохраняет полное равновесие».

(«Брахадараньяк Упанишада», 5.1)

Служение вайшнавам (преданным) стоит выше служения Вишну, и долг каждого живого существа заключается в служении вайшнавам. Слава служения вайшнавам выше славы служения Вишну. Когда человек служит вайшнавам, служение Вишну осуществляется само собой.

13) Вопрос: Что такое мано-дхарма?

Ответ: В мире существует множество духовных практик. Мы не любим, когда нам говорят, что духовное благо можно обрести только через повторение Святого Имени. Имя, облик, красота, качества и деяния Господа неотличны друг от друга, а то, что проводит между ними различие, называется *мано-дхармой* (религией, происходящей из ума). Шриман Махапрабху говорил:

*«дваите бхадрабхадра гñана, саба манодхарма
«еи бхала», «еи манда» — еи саба бхрама»*

«В иллюзорном мире представления о том, что подобает, и о том, что не подобает, являются голословными умозаключениями. Следовательно, говорить «это хорошо» и «это плохо» — это все заблуждение».

14) Вопрос: Как стать преданным?

Ответ: Многие хотят стать преданными, не становясь при этом слугами преданных и не служа преданным. Однако, не став слугой преданных, стать преданным невозможно. Многие из нас являются непреданными, но мы думаем,

что мы преданные. Каково мое положение? Я не являюсь преданным: я не могу постоянно служить Богу. Иногда мы оказываемся в эго мужчины и нас притягивает красота женщин, иногда мы оказываемся в эго женщины и нас влечет к мужчинам: может ли такой атеист, грешник и низший из людей, каковым являюсь я, когда-либо стать преданным?

15) Вопрос: Почему говорится, что путь карми, гьяни, йогов и т.д. неправилен?

Ответ: «Бхагаватам» говорит, что тот, кто принял путь кармы, гьяни или йоги, выбрал неверный путь. Где присутствует преданность, там можно обрести Бога. Человек может обрести что-то, что ему нравится (*прейя*), но это не означает, что это то, что пойдет ему на пользу (*шрейя*): необходимо превратить *шрейю* в *прейю*. Преданные говорят: «Я должен служить моему Господу. Он может принять это служение, а может и не принять», — это и есть преданность.

16) Вопрос: В чем разница между «карми» и преданностью?

Ответ: Карми (материалисты) хотят наслаждаться в этой и последующей жизни. Преданность — это свойство чистой души. Если мы можем заново утвердиться в своем изначальном, здоровом состоянии, тогда мы сможем с легкостью отделить себя от материального мира.

17) Вопрос: Кто обладает правом, кто достоин повторять Святое Имя?

Ответ: Преданные, задействующие себя в *Шри Кришна санкиртане*, обретают необходимые качества для того, чтобы повторять Святое Имя, через служение преданным. Преданные держат в храме или чистые, искренние *грихастхи* хранят дома все, что можно использовать в

служении Богу. Чистые преданные всегда, во всем, всеми органами чувств служат Богу. Даже преданные, живущие с семьей, могут жить на Голоке, если они, задействуя себя в служении Всевышнему, освободятся от привязанности к дому: если они будут воспринимать домашних не как предмет наслаждения, а как предмет, предназначенный для служения Кришне. Таким образом они могут обрести духовное благо. Если наши чувства заняты внешним миром, то мы никогда не сможем стать слугами Святого Имени.

18) Вопрос: Кришна-санкиртана — это единственная практика?

Ответ: У практикующего сознание Кришны не другого долга. Будь то ребенок, пожилой человек, молодой человек, женщина, мужчина, ученый, дурак, богач, бедняк, красивый человек, благочестивый человек или грешник — в каком бы положении ни находился человек, другого метода духовной практики нет: единственная духовная практика — это *Шри Кришна-санкиртана*.

19) Вопрос: Что плохого или эгоистичного в том, что человек является карма-канди или гьяна-канди?

Ответ: *Дхарма, артха, кама* или философия, в основе которой лежит желание получить определенный результат, и освобождение являются заветными целями 100% последователей так называемых религиозных движений в этом мире. Шриман Махапрабху говорил, что все эти движения — это обман и мошенничество. Святое Имя не приходит на уста тех, кто преследует подобные цели. Тот, кто делает что-то на показ ради религии, богатства, материальных желаний и освобождения, является оскорбителем святых стоп Святого Имени. Мы никогда не должны делать из Бога слугу ради достижения выгоды, равно как и не следует заставлять Бога работать ради осуществления

собственных корыстных целей. *Карма-канди* — это тот, кто стремится к религии, богатству, материальным вещам; а тот, кто решает отречься от плодов деятельности, называется *гьяна-канди*. И то, и другое эгоистично — оба, как *карма-канди*, так и *гьяна-канди*, пытаются превратить Бога в своего слугу. Чистые преданные говорят:

«*нāхām ванде тава чараṇайор двандвам адвандва-хетоḥ
кумбхī-пāкаṁ гурум апи харе нāракаṁ нāпанетум
рамйā-рāмā-мрдु-тану-латā-нандане нāбхирантум
бхāве бхāве хрдайā-бхаване бхāвайейām бхавантам*»

«О Господь! Я не молюсь Твоим лотосным стопам о материальном счастье или о том, чтобы Ты спас меня от ада *кумбхипака*. Я также не молюсь Твоим лотосным стопам о том, чтобы наслаждаться компанией прекрасных женщин, живущих в садах Индры. Все, о чем я молюсь, это, чтобы я мог помнить Твои святые лотосные стопы в храме моего сердца и получить прибежище в мире безоговорочной преданности Тебе».

20) Вопрос: Что будет, если нанести оскорбление вайшнавцу или Святому Имени?

Ответ: *Нама-апарадха* и *вайшнава-апарадха* — это две стороны одной медали. В результате оскорбления Святого Имени человек будет пытаться наслаждаться или будет испытывать сильное желание преследовать эгоистические цели и накапливать знания. Шриман Махапрабху говорил, что Святое Имя никогда не приходит на уста тех, кто является оскорбителем Святого Имени: могут прийти буквы Имени, но не чистое Святое Имя. Когда человек наносит оскорбление Господу, вайшnavы могут устранить это оскорбление, но если человек оскорбляет стопы этих вайшнавов, тогда кто в этом мире сможет устранить его оскорбление? Поэтому необходимо оставить как оскорбления Святого Имени, так и оскорбления вайшнавов.

21) Вопрос: В чьи уши заходит Хари-катха?

Ответ: Если по великой благой удаче мы испытываем сильное желание служить Господу, тогда Хари-катха зайдет в наши уши: мы сможем услышать и сохранить ее у себя в сердце. Если человек неудачлив, он может думать, что слышал Хари-катху, но на самом деле это не так: он был обманут. Как только мы теряем хранителя, окружающие нас враги нападут на нас; как только мы перестанем слушать о сознании Кришны из уст истинного садху, перестанем с искренностью служить садху, Майя немедленно воспользуется случаем и схватит нас.

22) Вопрос: Как человеку следует жить?

Ответ: Нас с самого детства воспитывают в определенном обществе, окружая заботой и любовью, в результате чего мы настолько сильно вовлечены в эту жизнь, что у нас нет ни секунды свободного времени, чтобы слушать беседы о вечной жизни. Мы проводим двадцать четыре часа в сутки за работой, мы настолько заняты, что даже не пытаемся узнать, каково наше истинное положение. Если мыслить вечностью, то сто лет жизни — это очень мало. Таким образом, долг интеллигентного человека заключается не в том, чтобы тратить сто лет жизни, которые у него есть в распоряжении, на удовлетворение чувств, а на то, чтобы пытаться обрести духовное благо.

23) Вопрос: Как следует воспринимать дни «ухода»?

Ответ: В простонародье такие дни называют «*акапатер дина*» («день необмана») вместо «*апракатер дина*» («день ухода»), и мы знаем также, что иногда день ухода называется днем явления. Хотя в день ухода мы получаем возможность служить Гуру, Шри Гурупадапада не говорит нам, что следует считать святой, почтенный облик преданного отличным от святого, почтенного облика Кришны. Когда человек поклоняется божеству, он поклоняется ему всегда.

24) Вопрос: В чем причина наших страданий?

Ответ: Если мы не будем обсуждать ответ на вопрос «Кто я?», мы будем испытывать в жизни сложности. Нас пытаются утопить всевозможные искушения материальной жизни. Как только мы теряем бдительность, Ведьма Майа схватывает нас за горло. Если не слушать постоянно беседы о сознании Кришны, у нас нет шанса избежать рабства Майи.

25) Вопрос: Что такое преданность?

Ответ: Когда усердные материалисты получают обещанную награду за свои труды? Кто ее получит? Где они ее получат? Мы спорим об этом между собой, но практически все, сами того не осознавая, идут по неправильному пути. Тот, у кого есть хотя бы малейшее понимание духовного мира, поклоняется исключительно пыли со стоп Чайтани: Брахма, Брихаспати, Индра и другие боги, наделенные различными обязанностями, отвергают подобные материальные знания как кал и мочу. Преданность — это протест против наслаждения и освобождения.

26) Вопрос: В чем разница между отречением чистых преданных и отречением других людей?

Ответ: Отречение преданных Махапрабху — это отречение чистых преданных. Оно не является повсеместным псевдо-отречением. Кто-то говорит, что отрекся и лишь носит ткань длиной 4,6 метров, кто-то отрекся и носит ткань длиной 2,3 метра, кто-то говорит, что перестал носить обувь, и ходит босой, кто-то говорит, что бросил есть и пить, — такое напускное отречение может сойти за героические подвиги среди тех, кто предан наслаждению, но преданные Махапрабху считают, что такие люди являются жертвами обмана.

27) Вопрос: Что такое наслаждение, и что такое отречение?

Ответ: Наслаждение — это то, что не позволяет людям увидеть, что все, на самом деле, принадлежит Богу, в то время как наслаждение — это то, что не позволяет людям увидеть, что все, на самом деле, является ингредиентами для служения Богу. Наслаждение и отречение, приводящие к тому, что человек отказывается от того, что связано с Богом, является чужеродным для души. Природа души — служение.

28) Вопрос: В чем заключается беспрецедентный дар Шри Гаурасундара?

Ответ: Беспрецедентный дар, который Шри Гаурасундар принес человеческой расе, — не что иное, как любовь к Богу. Величайший недостаток в этом мире — это нехватка любви, поэтому зависть, гнев, материальные желания и т.д. все время причиняют так много боли всем *дживам* (душам). Еще один дар Махапрабху — это то, что для спасения обусловленных душ кали-юги Он ходил от двери к двери, раздавая всем *дживам* (душам) *маха-мантру* «Харе Кришна» (мантру Святого Имени, предписанную для эпохи кали). Вдохновляя своих спутников стать гуру в этом мире, Он без усталости старался спасти таких падших душ, как мы.

29) Вопрос: Что будет, если не служить Гуру?

Ответ: Прежде чем идти служить Шри Гаурасундару, необходимо служить Гуру. Служение Гуру означает служение Гуру, который является близким спутником Бога: без такого служения человек не сможет обрести вечное духовное благо. Нам не хватает искреннего служения лотосным стопам Шри Гуру, поэтому мы просто повторяем слова так же, как попугай учит несколько слов и постоянно повторяет их. Мы произносим большие слова, длинные слова, но мы полностью забываем о *шлоке* «*Пракртеḥ криямāñāни*» из «Гиты» и о ее высочайшей

шлоке «*mām ekam īharaṇam vradжа*». Если к нам не приходят трансцендентные чувства, мы не сможем обрести благо, но если мы, находясь в материальном мире, говорим, что к нам пришли трансцендентные чувства, то такое мышление лишено преданности. Осознание собственной непреданности называется смирением, а отсутствие подобного осознания собственной непреданности называется высокомерием или самодовольством.

30) Вопрос: Подразумевают ли слова «Шри Кришна» гуру?

Ответ: В слове «Шри-Кришна» «Шри» — это Та, которая привлечена к Кришне. Получается, Кришна — это тот, кто привлекает, а привлеченная Шри — это та, которая невероятно красива. Тот, кто способен привлечь к себе своей красотой Ту, которая обладает высшей красотой, известен как Шри Кришна.

31) Вопрос: В чем разница между духовной жизнью в храме и дома?

Ответ: Между духовным храмом и духовным домом разницы нет. Тот, кто практикует духовную жизнь, должен быть всегда осторожен, чтобы все, что он делает, было поклонением Всевышнему, а не поклонением дьяволу или наслаждением.

32) Вопрос: Ум и душа — это одно и то же?

Ответ: Ум и душа — это не одно и то же. Ум всегда судит о внешнем мире. Ум может принимать грубую материю из внешнего мира, но душа, будучи вечной частичкой Всевышнего, способна доставить сообщение о Боге. Лишь чистая душа знает, чего хочет Бог, что Он любит, поэтому религия души — это служение вечной Параматме (Сверхдуше).

33) Вопрос: Как защитить семя преданного ростка?

Ответ: Из «Шри Чайтанья-чаритамриты» мы знаем, что если не поливать семя преданного ростка (*бхактилата биджу*), то оно засохнет или погибнет. Если посеять семена и не поливать их, то они засохнут, а если их поливать слишком много, то семена сгниют. Так же и здесь: *шраван* и *киртан* (слушание и повторение) — это способ защитить семя преданного ростка, но если не обладающие должными качествами люди станут слушать или обсуждать высшие темы, встречающиеся в трудах Чанди Даса, Видьяпати, главах о *раса-лиле* и т.д., под предлогом *шравана*, то крошечное семя их преданного ростка не прорастет — оно очень быстро погибнет.

34) Вопрос: В чем разница между вайшнавом и брахманом?

Ответ: Вайшнав — это преданный Вишну, Верховной Личности Бога, а брахман — это преданный *ниргуна* Брахмана (безличностный аспект Бога, находящийся за пределами влияния материальных *гун* природы). Тот, кто обладает знанием о безличностном аспекте Всевышнего, называется брахманом, а тот, кто обладает знанием о личностном аспекте Господа, называется вайшнавом. Если брахман станет практиковать сознание Кришны, осознав *самабандха-гьяну*, то он может стать вайшнавом: по милости Вишну он может быть спасен от безличностного учения и стать «беспримесным брахманом», или вайшнавом. Шри Джива Госвами пишет в своей книге «Бхакти-сандарбха» (177) ссылаясь на «Гаруда-пурану» Шри Вьясадева о том, как жрец, совершающий жертвоприношения, выше, чем тысяча простых брахманов; один знаток «Вед» и всех других писаний выше, чем тысяча таких жрецов; один вайшнав выше, чем миллионы таких знатоков, а один преданный выше, чем тысячи вайшnavов. Все вайшnavы являются брахманами, но брахманизм

стоит на низшей ступени вайшнавизма. Качества вайшнавов гораздо возвышеннее, нежели качества брахманов. Брахман — слуга вайшнавов. Как у того, у кого есть 100,000 рупий, есть и 1,000 рупий, так и если человек является вайшnavом, то он автоматически является брахманом. Качества брахманов включены в качества вайшнавов.

35) Вопрос: Что особенного в философии вайшнавов?

Ответ: Философия вайшнавов — это связь с реальностью. Подлинное знание — это не конкурент и не захватчик, как знание йоги, которое направлено на то, чтобы изменить эмпирическое знание. В этом и есть отличительная особенность философии вайшнавов. *Шрути*, «Веданта», «Бхагаватам» и т.д. — все главные писания говорят об истине. Эти писания подробно излагают о человеческой культуре, различных правилах и предписаниях прошлого, а также о переселении души. Суть вайшнавской философии заключается в том, что до тех пор, пока мы не предадимся полностью ачарье, чей нрав воплощает характер вайшнава, какими бы начитанными мы ни были, мы не сможем спокойно осознать философию вайшнавизма у себя в сердце. В «Гите» (4.34) есть одна шлока:

**тад виддхи пра̣пи̣п̣ате̣на, парипра̣шна̣ севай̣
упадек̣ш̣анти те г̣я̣на̣м, г̣я̣нина̣с таттва-дар̣шина̣м**

«Ты можешь получить знание, удовлетворив духовного учителя смирением, подобающими вопросами и искренним служением. Просветленные души, сведущие в духовном знании и наделенные прямым осознанием Верховной Абсолютной Истины, передадут тебе божественное знание».

Бескомпромиссное предание, искренние вопросы и настроение служения — если у человек есть эти три качества, то он с легкостью сможет понять философию вайшнавов.

36) Вопрос: Зачем чистые вайшнавцы ходят собирать пожертвования?

Ответ: Причины, почему вайшнавцы собирают пожертвования, следующие:

а) чтобы освободить души, которые очарованы *майей*, которые считают, что все, что существует для удовольствия Кришны, предназначено для их собственного удовольствия, и которые, поэтому, привязаны к поеданию греха;

б) чтобы рассказать им о сознании Кришны, чтобы вывести их на подлинный путь вечного духовного блага;

в) материалисты так много трудятся, чтобы заработать себе на еду и одежду, и думают, что они достигают в жизни материальное счастье благодаря собственным усилиям, но на самом деле ввиду невежества они крадут то, что не принадлежит им, и наслаждаются грехом. Поэтому чистые вайшнавцы берут подаяния из милости к таким невежественным душам, чтобы помочь им неосознанно заработать *сукрити*. Чистые вайшнавцы ходят собирать пожертвования для того, чтобы оказать милость *дживам* (душам), а не для того, чтобы выбивать из них налог.

37) Вопрос: В чем заключается учение и идеал преданных?

Ответ: Бхагаван Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур Прабхупада говорил: «Вы должны взять заем для проповеди учения Махапрабху, тогда, чтобы выплатить этот долг, вам придется задействовать себя в служении еще больше. Когда подходит очередная дата выплаты долга, вам придется задействовать себя в еще большем сборе пожертвований. В то же время, если вы не практикуете как следует и ваше поведение не чистое, то благочестивые *грихастхи* не пожертвуют вам ничего: тогда вам придется стараться изо всех сил жить чистой жизнью практикующего духовную жизнь. Я не оставляю

вам ни копейки, чтобы вы в будущем не расслабились и не оставили *санкиртану*, служение Богу и чистую практику сознания Кришны».

38) Вопрос: Что такое Матх?

Ответ: Матх — это центр для практики прославления Бога (центр для *Хари-киртана*). *Хари-киртан* — это сама суть Матха. Матх — это то, где нет совершенно никакого места лени, несправедному поведению, бульварным мыслям, бульварным разговорам или низменным материальным желаниям. Поэтому, когда вы ходите от двери к двери, собирая пожертвования, вы обычно проходите через своего рода проверку. Простые люди будут критиковать вас, называя себя дарителями, а вас — попрошайками (они будут говорить, что занимают более высокое положение, чем вы); они будут говорить, что вы — объект их милости; кто-то набросится на вас и станет ругать и т.д. В результате этого у вас будет больше терпения, у вас будет возможность быть смиренным и относиться к окружающим с почтением. От одного только вида вашей способности быть смиреннее травинки, терпеливее дерева и оказывать почтение окружающим простые *дживы* (души) обретут благо.

39) Вопрос: Есть ли что-то еще, что практикующий *Хари-киртан*, должен стараться делать?

Ответ: Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил: если кто-то скажет что-то вам лично, не нужно злиться. У *гуру-варги*, писаний, великих освобожденных душ, вечных спутников Господа нет вины или изъяна. Кто-то может по незнанию что-то сказать о них, но если вы практикуете подлинный *киртан*, то вам следует исправлять ошибки критикующих, таким образом вы сможете дать великое благо невежественным людям. Если же вы потакаете лени и хотите практиковать в уединении,

чтобы передохнуть от критики, тогда вам не придется исправлять свое поведение, но вместе с тем вы также не будете вести и правильную духовную жизнь. Поскольку вы честолюбивы, вы не переносите, когда другие ругают вас: вы пытаетесь удовлетворить окружающих и тем самым удовлетворить самого себя: в итоге вы пострадаете духовно, и я знаю, вы оставите путь истинного духовного блага и пойдете по неблагоприятному пути. Поскольку вы — мои ближайшие друзья, я не могу допустить, чтобы это произошло с вами».

40) Вопрос: Кто такой подлинный гуру (сад-гуру)?

Ответ: Это человек, который прежде всего не обманывает, который дает истинный совет о религии души (о *бхагавата-дхарме*: религии, основанной на заповедях «Шримад Бхагаватам»). Кроме того, подлинный гуру — это тот, у кого нет материальных недостатков (эгоизма и т.д.), потому что лишь в *бхагавата-дхарме* говорится о вечности и трансцендентности гуру. В мире существует множество *витта-харанкари гуру* (которые крадут богатство, деньги и т.д.), но найти *сантапа-харанкари гуру* — большая редкость. Человека, который не способен спасти обусловленную душу из круга рождений и смертей и искренне задействовать ее в служении Богу, никогда нельзя считать гуру.

41) Вопрос: Что значит «оставить плохое общение»?

Ответ: В материальном мире согласно мышлению предающихся наслаждению людей «плохое общение» означает материальное видение или наслаждение обществом женщин. Когда человек оставляет подобное материальное видение, это называется оставить плохое общение. Отказ от подобных низменных привычек и попытки безраздельно, умом, телом и речью, служить Кришне называется *санньясой*. Если человек просто является вайшнавом, это означает, что он уже принял высшую *санньясу*.

Вайшнавов также называют *парамахамсами*. Наш единственный долг — задействовать себя в служении Богу, принимая тот вид одежды, который подобает согласно *варнашрама-дхарме*, чтобы показать величие *парамахамса-вешти* нашей *гуру-варги*.

42) Вопрос: Что является причиной стихийной нехватки чистого киртана?

Ответ: Из-за оскорблений и неуважения, которые люди демонстрируют по отношению к *гуру-варге*, в современном мире образовалась стихийная нехватка *киртана* (эту нехватку можно сравнить со стихийным голодом). Современный *киртан* — это *киртан* (прославление) материального мира, *киртан* ради бизнеса, *киртан* ради денег, женщин и престижа, *киртан* ради материального самоудовлетворения. Такой *киртан* проводится не из любви к Кришне и ради удовлетворения Бога. Когда чистые преданные проводят *киртан* из любви к Богу и ради духовного блага *джив* (душа), тогда такой *киртан* является чистым.

43) Вопрос: Кто мой и всеобщий добродетель?

Ответ: Лишь благочестивый человек, преданный Богу, может считаться благодетелем как для самого себя, так и окружающих. Чистые преданные всегда сторонятся общества людей, у которых есть другие желания, которые преследуют материальные цели или стремятся к знаниям.

44) Вопрос: Что значит по-настоящему принять прибежище лотосных стоп гуру?

Ответ: Следовать совету, который всегда дает Шри Чайтаньядев, Его спутники и преданные Кришны, называется подлинным прибежищем у стоп гуру. Служение Шри Хари, гуру и вайшнавам является служением спутникам Шри Гаура Хари.

45) Вопрос: Как получить сообщение от Господа?

Ответ: Вы не получите писем от Бога, но вы можете получить сообщение от Бога через Его преданных: через них же мы можем отправить и свое сообщение Богу.

46) Вопрос: Как выйти из неблагоприятной ситуации или уйти от духовного вреда?

Ответ: Тот, кто способен украсть (*харан*) наше желание наслаждаться зовется «Хари». Это желание наслаждаться, от которого мы страдаем, называется *анартхой*. Если мы будем памятовать о Кришне в обществе преданных Бога, то сможем спастись из неблагоприятной ситуации, иначе нет.

47) Вопрос: Что означает выражение «бедный Нараяна»*?

Ответ: Нараяна никогда не может быть бедным. Бедняк никогда не может быть Нараяной. Каждая *дживатма* является частью Господа Кришны, *джива* никогда не может стать Богом, поэтому называть бедного человека Нараяной или ассоциировать Нараяну с чем-то бедным является признаком безверия.

48) Вопрос: Кого называют вайшнавом?

Ответ: В писаниях говорится: «*Сарва Вишнуджāх ваишнавāйича*». Это означает, что каждая душа рождается от Верховного Господа Вишну, поэтому каждая душа рождается вайшнавом. Несмотря на то, что по своей внутренней природе каждый является вайшнавом, когда душа попадает под влияние *маха-майи*, она зовется «а-вайшнавом» (непреданным, материалистом). Преданные Вишну, Всевышнего, являются вайшнавами.

49) Вопрос: Что дает право на служение Кришне?

Ответ: Если человек не является освобожденным, у

* Выражение «бедный Нараяна» употребляется в отношении к беднякам, которых считают воплощением Бога.

него не может быть права служить Кришне. Кришна целиком и полностью принадлежит Радхарани. Без служения Радхарани никто не может обрести право, или должные качества, для того, чтобы служить Кришне. Шри Кришнадев является внутренней формой Шримати Радхарани, и лишь Шри Гурудев может дать право служить Кришне.

50) Вопрос: В чем заключается долг человека?

Ответ: На этой земле не существует никакой другой практики или метода, кроме повторения Святого Имени и прославления Господа.

51) Вопрос: Если Шриман Махапрабху является самим Кришной, то через поклонение Шриману Махапрабху осуществляется все остальное поклонение. Затем тогда отдельно поклоняться Кришне?

Ответ: Тот, кто так считает, проводит различие между Кришной и Гаурой. В мире существует множество людей, которые выдают себя за последователей Гауры и в бреду говорят подобные вещи, но то, что такие люди делают, не является поклонением Гауре, это не что иное, как обман и притворство. Воображать, что может быть что-то, что выше, чем Кришна, является выдумкой и иллюзией. Кроме того, перед поклонением Кришне слуга поклоняется Гауре, а когда вечно освобожденные души поклоняются Гауре, это то же самое, что поклонение Кришне.

52) Вопрос: Как избавиться от анартх (нежелательных привычек)?

Ответ: Если *джи́ва* (душа) не практикует сознание Кришны, она начинает искать материальное процветание, знания или исполнение различных желаний, поэтому необходимо взывать к Богу повторяя громко *маха-мантру*. Если громко повторять Святое Имя Кришны, *анартхи* уйдут.

53) Вопрос: Что дает общение?

Ответ: *Садху-санга* — это главная отличительная черта человеческих существ, практикующих сознание Кришны. Под влиянием *садху-санги* душа постепенно глубоко проникается служением Богу; это самое главное для человеческого существа занятие, но мы неудачливы, потому что, лишённые такого общения, мы проживаем жизнь впустую. В итоге на место служения Богу встают всевозможные прочие занятия.

54) Вопрос: Что означает слово «дхарма»?

Ответ: Слово «дхарма» означает «свет»: мы должны искать тот свет, который приведет нас к служению Богу. Сколько жизней мы прожили пытаясь по глупости примкнуть ко тьме? Видя наше прискорбное положение, подобная солнцу «Пурана» «Шримад Бхагаватам» говорит (7.5.31-32): если человек поглощён национализмом, богатством, знаниями, интеллектом, эрудицией и т.д., его покрывает иллюзия и у него на пути поиска истины стоят преграды. Если человеку сложно понять истину, если человек крайне грешен и потакает слабостям, то он обладает весьма скудным представлением о преданности Богу. Если человек хочет искать подлинную истину, он должен читать «Бхагаватам» (писание, которое учит о преданных настроениях) в обществе *бхагавата-вайшнава* (обладателя преданного настроения). Когда человек читает «Бхагаватам» из стремления к знаниям и т.д., то такие лекции в этом мире приводят к катастрофе: и тот, кто читает такие лекции, и тот, кто их слушает, оказываются в беде. Обретение милости Бога — это не сделка, в отличие от любой другой мотивации.

55) Вопрос: Что будет, если человек ненавидит вайшнава?

Ответ: Если человек ненавидит вайшнава или враждебно настроен по отношению к вайшнавцу, то он попадет в ад.

ниндām курванти йе мӯдхā вайшнавāнām махātманām патанти питрбхиx сāрдхам махā-раурава-самгйите

«Тот, кто высмеивает великого преданного, теряет все заслуги благочестивых поступков, все богатство, репутацию и сыновей. Вайшnavы являются великими душами. Любой, кто наносит им оскорбление, падает вместе со своими предками в ад под названием махараурава».

В Бангладеш много людей, которые недолюбливают преданных. Несмотря на то, что местные люди по своей природе расположены к преданным качествам, там очень сильна непреданность. Помимо присущей им враждебности по отношению к преданным, местные непреданные также часто препятствуют тому, чтобы кто-то даже давал преданным бхoгу. Такие представления, такая ненависть к вайшнавам должны быть прекращены в мире. Необходимо говорить о подобном деспотизме, обращенном против религиозного мира.

56) Вопрос: Кто такие вишайи (материалисты)?

Ответ: Это те люди, которые тратят время на служение материальной жене, сыновьям и т.д. вместо того, чтобы стремиться к духовному благу.

57) Вопрос: Что я получу от того, что стану вайшnavом?

Ответ: Стать вайшnavом — это величайшее достижение. Это единственный долг в жизни брахмана; знаток «Веданты» может осуществить его лишь спустя миллионы рождений. Знатки монотеизма (кеваладваитавады) из Бенгалии говорят: «Мы тоже велики», — но никто иной, как величайший мудрец Вьясадев, говорил: «Один жрец (брахман, проводящий жертвоприношения) выше тысяч обычных брахманов; один знаток ведического знания выше тысяч таких жрецов; один преданный Вишну выше миллионов таких ведических знатоков, а один вайшnav выше тысячи преданных Вишну».

58) Вопрос: Что дает искреннее служение?

Ответ: Когда человек практикует сознание Кришны без лицемерия и обмана или поклоняется Повелителю четырех сторон света, Шри Гаурасундару, в виде Его божества и Его наставлений (*вани*), то преданные Гауры проникают к нему любовью, и тогда весь окружающий мир, пропитанный их любовью и милостью, делает служение других людей тоже успешным.

59) Вопрос: Бывает ли в жизни преданных что-то неблагоприятное?

Ответ: Шрила Прабхупада говорил, что для преданных нет ничего неблагоприятного, но для непреданных (для тех, у кого есть другие желания, кто заинтересован в *карме*, *гьяне* и т.д.), так называемое благоприятное стечение и благо является скрытым источником неблагоприятного. Он также говорил, что безоговорочные преданные Бога принимают любую волю Бога с кроткостью и смирением. Если человек колеблется перед проявлением воли Бога, то это лишь свидетельствует о недостатке веры и наличии корыстных желаний. В этой связи Шрила Прабхупада подробно объяснял *шлоку* «*Tat te 'nukapāṁ*» из «Бхагаватам» и *шлоку* «*Вирачайя майи дандам*» Шрилы Рупы Госвами. Значение *шлоки* Шрилы Рупы Госвами следующее: может пойти дождь, может разразиться гроза, могут пойти проливные дожди, но птица *чатака* никогда не прославляет ничего, кроме дождевой воды. Милость Всевышнего может предстать как наказание, как жестокость или как благословение, но преданные Бога никогда не обращают на это внимания: они всегда преданы Богу и не знают ничего, кроме Бога. Безоговорочные преданные Бога не находятся в плену последствий поступков, но сами они из присущего им смирения знают, что страдают из-за последствий своих собственных поступков.

60) Вопрос: Что будет, если человек делает вид, что служит, и критикует гуру и вайшнавов?

Ответ: Все, кто так или иначе обманывал Махапрабху у себя дома, а также все те, кто критиковали и мучили гуру и вайшнавов, пали: они были наказаны Господом Ямараджем.

61) Вопрос: Любого ли можно называть учеником?

Ответ: Если человек не принимает наказание с опущенной головой (со смирением), его нельзя называть учеником. Слуги Господа живут в храме. Если житель храма (*матха*) оставляет правильную практику и не следует подлинному учению, то он становится «поедателем черепах» (*каматх-бходжи*). Если же человек оставляет интересы Матха и служение Матху, тогда такая отвернувшаяся душа становится «жителем черепахи» (*каматх-васи*).

62) Вопрос: Что препятствует сознанию Кришны?

Ответ: Если не практиковать сознание Кришны, человек становится материалистом. Дом, где постоянно практикуется сознание Кришны, сравнивается с Вайкунтхой. В храме следует служить, а не принимать служение. Необходимо превращать дом в храм, а не храм в дом.

63) Вопрос: Кто ищет недостатки в вайшнавах?

Ответ: Тот, кто практикует сознание Кришны, никогда не ищет недостатков в вайшнавах. Если человек неблагоклонен к преданным, его неизбежно ждет падение.

64) Вопрос: В чем заключается наш долг?

Ответ: У нас нет другого долга, кроме постоянного желания доставить счастье Кришне. Облик, качества, спутники и игры Кришны постепенно проявляют себя через повторение Святого Имени. Повторение Святого Имени содержит в себе все совершенства. Невозможно

поклоняться Носителю Имени, не поклоняясь Его Имени. Наши уши заполняет множество имен: мы должны избавиться от них всех и слушать о сознании Кришны.

65) Вопрос: Кто считается наслажденцем, а кто отреченцем?

Ответ: Наслажденцы и отреченцы — это люди этого мира, потому что наслаждение и отречение — это понятия этого мира. Преданные Бога не принадлежат этому миру, и они не практикуют ни наслаждение, ни отречение. Тот, кто наслаждается, всегда хочет наслаждаться, а когда люди видят страдания тех, кто наслаждается («*кши́णे пуñйе мартьйа-локай*»: когда благочестие исчерпывается, душа возвращается в смертный мир; «Гита», 9.21), они начинают практиковать отречение, считая, что подлинное видение вещей — это когда нет различия (нет ни *свагаты*, ни *сваджитийи*, ни *виджатийи*: когда тот, кто видит, тот, кого видят, и самое видение сливаются воедино). В преданности нет аскез. Преданные совершают аскезы и т.д. не для самоудовлетворения: они посвящают все, что делают, все, что у них есть, служению Богу. Когда человек служит Богу и Его преданным, жертвы аскез, равно как и любых других практик, не имеют никакой ценности.

66) Вопрос: В чем заключается долг человека?

Ответ: Махапрабху учит:

त्र्णद̄ अपि सुन̄िच॑ेना तरोर अपि साखिष्णुना̄
 अम̄ानिना̄ म̄ानादे॑ना क्खि॑रतान्णिया॑ सद̄ा खरि॑ख

«Тот, кто смиреннее травинки, терпеливее дерева, кто с почтением относится к другим и не желает никакого почтения к себе, достоин всегда повторять Святое Имя Кришны».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 6.239)

Наш единственный долг — заниматься Харикританом. Если все время постоянно повторять Святое Имя, то все остальные занятия (наслаждение и т.д.)

прекратятся. Если человек не находится постоянно на пути памятования о Господе, то он наслаждается материальной жизнью. Если человек не знает, что все, что существует, связано с Богом, тогда вся необходимость в божественной любви отпадает. Глупцы молятся о том, чтобы обрести материальную религию, получить вещи, деньги, воплотить амбиции и достичь освобождения. Выражаясь словами Шри Гаурасундара, это основы, которым учат детей; Он же учил более высоким и самым высшим понятиям. «Упаниадам» и «Гите» учат в яслях, но если человек хочет изучать более возвышенные темы, тогда ему следует беседовать о «Шримад Бхагаватам».

67) Вопрос: В чем разница между чтением «Чайтанья-бхагаваты» и «Шримад Бхагаватам»?

Ответ: Шрила Прабхупада говорил, что тот, кто проводит различие между «Шри Чайтанья-бхагаватой» и «Шримад Бхагаватам», является последователем *пракрита-баулов* и *пракрита-сахаджий* (подражателей). Если человек проводит различие между Гаурой и Кришной, то он, скорее всего, глуп. Чтобы устранить подобную глупость, следует, скорее, изучать «Шри Чайтанья-бхагавату», нежели «Шримад Бхагаватам», потому что «Шри Чайтанья-бхагавата» является царем писаний (*грантха-раджей*) и содержит великодушное учение.

68) Вопрос: Почему Матхура выше Вайкунтхи?

Ответ: Вайкунтха не нисходит в этот мир. Вайкунтха всегда защищает свою независимую религию, или систему, и всегда существует в трансцендентном мире. Однако есть также великодушная Вайкунтха, которая распространяет величайшую милость: она нисходит проявляя свою независимую энергию в материальном мире для того, чтобы показать обусловленным душам игры Господа Кришны. Это и называется Матхура-вайкунтхой, в этом и заключается различие.

69) Вопрос: Что такое садху-санга (хорошее общение)?

Ответ: Если вы общаетесь с непреданными (*асадху*) или с псевдо-преданными или делаете вид, что пришли к подлинному преданному (*садху*), но продолжаете отстаивать свою независимость, то это не *садху-санга*.

70) Вопрос: Как жить в Матхуре?

Ответ: Если человек хочет наслаждаться и имитировать жизнь в Матхуре, то это не жизнь в Матхуре.

71) Вопрос: Кто такой Джаганнатхдев?

Ответ: Шри Джаганнатхдев — это Верховная Личность Бога, воплощение *самбандха-гьяны* (знания о том, что есть что), Он — Мадан-мохан Шри Кришна. Такой облик предстает перед преданными, чьи глаза освящены божественной любовью. Когда Шри Кришну Чайтанью Махапрабху, самого Господа, переполняло настроение Шримати Радхарани, высшего прибежища, Он видел в Шри Джагадише (Джаганнатхадеве) самого Шри Кришну: заходя в храм, Махапрабху бежал обнять Его.

72) Вопрос: Кто такой гуру?

Ответ: Гуру — это тот, кто служит Высшему Существо, которому безраздельно поклоняются все гуру. Мы не говорим об учителях, которые учат игре на ситаре или выступать на сцене, — такие учителя не способны спасти человека от смерти. Как говорится в одной из *шлок* «Шримад Бхагаватам» (5.5.19): «Кто не может спасти человека от смерти — кто не может даровать ему вечную жизнь, кто не может спасти его от ложного материального отождествления (рождения) и невежества (смерти), — тот не является для человека гуру, отцом, матерью, чтимым божеством или другом». Невежественные существа падают в пасть смерти: с тем, кто обладает полным, совершенным знанием, этого не происходит.

73) Вопрос: Говорят, что между Кали, Кришной и Ганешем нет разницы. Это правда?

Ответ: Кали, Кришна и т.д. — это не одно и то же. Есть *джагат* (мир), а есть *Джаганнатх* (владыка мира). Посредством материальных чувств невозможно иметь представление о трансцендентном *Джаганнатхе*. Тот, кто считает, что между Верховным Повелителем (Бхагаваном Вишну) и Его экспансиями нет разницы, является атеистом. «Падма-пурана» говорит: «Если человек считает, что чтимое божество — это камень; что гуру и вайшнавны — смертные люди; что вайшнавны — это сословие; что вода, которой омывали стопы Вишну и вайшнавов, — простая вода; что всемогущая *мантра* Имен Господа Вишну — слова; что между Верховным Господом Вишну и полубогами нет разницы, — то он является жителем ада». В «Вайшнава-тантре» есть следующее высказывание: «Тот, кто считает, что между Брахмой, Рудрой, полубогами и Вишну нет разницы, является атеистом». Многие зовут смертных, обусловленных душ, помешанных на деньгах, женщинах и славе, Кришной, Нараяной, Хари, Вишну, Господом, Богом, Гуру и т.д. — такие люди являются атеистами.

74) Вопрос: Что Шрила Прабхупада говорит о киртане, главной необходимой практики сознания Кришны, совершаемой в благом общении?

Ответ: Мы очень бедны, но мы не «бедные Нараяны». Необходимо стараться уменьшить свою бедность. Обретение богатства необходимо, но то великое богатство, которое нам нужно, — это Кришна-према.

према-дхана бинā вйартха даридра джйивана
дāса кари ветана море деха према-дхана

«Без любви к Богу эта нищая жизнь — ничто. Сделай меня своим слугой, а в качестве зарплаты дай мне богатство божественной любви!»

Это наша единственная молитва. Если мы хотим обрести любовь к Кришне, мы автоматически не будем испытывать никакой любви ко всему, что неблагосклонно к Кришне. Махапрабху велел:

प्रत्खिविंते ँचखे ङाता नागाराढी ग्रामा
सर्वत्रा प्राचारा खािबे मора नामा

«Мое Имя распространится в каждом городе и в каждой деревне мира».

Мирское имя распространено в наши дни по всему миру, но необходимо проповедовать о Вайкунтха-Наме — это самое сокровенное желание Махапрабху. Метод нашей проповеди должен быть таким. Печатайте как можно больше листовок: если нет храма, это не страшно — по крайней мере, люди услышат о существующей в стране философии, писаниях и о тех многочисленных великих идеях, о которых мы рассказываем.

75) Вопрос: В чем долг человеческого существа?

Ответ: Необходимо обладать сильной и искренней верой в лотосные стопы Господа и необходимо служить тем, кто обладает сильной и искренней верой в лотосные стопы Господа. Один день мы все умрем — в завтрашнем дне нет никакой уверенности, — поэтому мне некогда заниматься временными, бранными мелочами. Родившись людьми, мы не должны служить тому, что незначительно и временно: мы не должны постоянно думать о доме, убирать за собаками и носить тяжести, подобно осламу или коровам. Мы должны стать тонкими ценителями сути (*шараграхи*). Оставив всяческое желание обрести освобождение, мы должны стать пчелами «*мадхукара*», которые собирают нектар перелетая от цветка к цветку. Все представления этого мира о добре, зле, грехе и благочестии являются *mano-dхармой*, вымыслом.

«дваите бхадрабхадра гñана, саба манодхарма
«*еи бхала*», «*еи манда*» — *еи саба бхрама*»

«В иллюзорном мире представления о том, что подобает, и о том, что не подобает, являются голословными умозаключениями. Следовательно, говорить «это хорошо» и «это плохо» — это все заблуждение».

76) Вопрос: Почему учение Шри Рупы-Рагхунатха не заходит в наши уши?

Ответ: Когда материальные желания полностью прекратятся, тогда учение и игры Шри Рупы-Рагхунатха зайдут к нам в уши — не ранее. Шриман Махапрабху говорил о служении Кришне. Шри Нитьянанда Прабху говорил о служении Шри Гаурасундару, а Шри Дамодар Сваруп (известный также под именем Пурушоттамы Бхаттачарьи) говорил миру о служении Шри Нитьянанде Прабху. Шри Рупа-Рагхунатх говорили о Дамодаре Сварупе. Нам известно об этом из святых книг *госвами*.

77) Вопрос: Чему учил Шрила Бхактивинод Тхакур об отказе от плохого общения?

Ответ: Он говорил: «Позже я понял, что моя семья неблагоклонна к Чайтанье. Нужно оставлять общество и компанию членов семьи, если они неблагоклонны к Чайтанье, и не важно, насколько близки или дороги они вам. Определить, неблагоклонен человек или нет, можно следующим путем. Тот, кто благоклонен к Чайтанье, помогает исполнять сокровенные желания истинных преданных Чайтаньи. Враги преданных Чайтаньи — это ложные родственники. Допустим, вы принимаете что-то за пищу для души: то, что не идет на пользу духовному телу („телу“ души), идет на пользу ложному, материальному телу».

78) Вопрос: Почему я вижу чужие недостатки?

Ответ: Будучи не в состоянии исправить свой собственный ум, я начинаю искать недостатки в окружающих.

79) Вопрос: Где найти святое место?

Ответ: Шрила Прабхупада говорил по этому поводу: «Святое место — это там, где *Хари-катха*».

80) Вопрос: Кто является единственным защитником?

Ответ: Шрила Прабхупада: «Как только мы теряем хранителя, мы тот час оказываемся под натиском окружающих нас врагов. **Наш защитник — Хари-катха из уст настоящих преданных**».

81) Вопрос: В чем заключается предназначение этого тела?

Ответ: Шрила Прабхупада: «Мы в этом мире не надолго. Использовать тело для прославления Господа до конца своих дней — в этом заключается предназначение тела».

82) Вопрос: О чем мечтают преданные из ближайшего окружения Господа?

Ответ: Шрила Прабхупада: «У ближайших, или самых возвышенных, преданных нет иного желания, кроме как служить *рупанугам* (последователям Шри Рупы)».

83) Вопрос: В чем высшая религия дживы (души)?

Ответ: Шрила Прабхупада говорил: «Наша высшая религия — служить *враджа-баси*, страдающим от боли разлуки с Кришной, когда Он уехал в Матхуру».

84) Вопрос: «Сколько вероисповеданий, столько и путей» — все споры последователей карми и «Бхагаватам» заканчивают на этом. Это правильно?

Ответ: «Сколько вероисповеданий, столько и путей» — это слова по сути атеистических, экстремистских, непреданных, апатичных, безличностных, сфабрикованных религиозных сект, целью которых является удовлетворение масс и их умов.

85) Вопрос: Можно ли считать служение людям и служение уму и телу дживы (души) служением Богу?

Ответ: Называть служение телу обусловленной души служением Богу является проявлением вопиющего безверия. Служение трансцендентному Господу не имеет ничего общего со служением обусловленным душам, их телам и т.д. Безоговорочное служение преданному трансцендентного Господа или великому вайшнавцу вдохновляет на служение Всевышнему, но если служить умам и телам обусловленных душ, то это заставляет забывать о Боге.

86) Вопрос: Сначала борьба за политическую независимость, затем критика религии — значит ли это, что религия и политика — это орудия оппортунизма?

Ответ: Материалистические политические движения сменяет друг друга в мгновение ока. Национализм является кровным братом рабства души в теле, а материалистические политические течения, каждое по отдельности и все вместе взятые, являются матерью наслаждения. Лишь Верховная Личность Бога и Его слуги независимы от ложных самоотождествлений и других материальных недостатков, в то время как все остальные учения являются тюрьмами, в которых предоставляется всевозможное наслаждение.

87) Вопрос: «Джива (душа) является слугой слуги Бога» — приводит ли такое эго к падению души?

Ответ: Джива является слугой слуги Бога, это и есть подлинное «я» и эго каждой до единой чистой души, или вечно освобожденной личности. «Я хозяин», «Я создатель мира» — это баннеры тех душ, которые пали в материальное рабство и которые находятся под натиском врагом. «Я — Брахман» — такое эго также свойственно странникам суицидального пути.

88) Вопрос: Стяжателям нужны деньги, но преданные называют деньги «испражнениями» и считают, что от них нужно держаться в стороне. Это правильно?

Ответ: Деньги действуют как испражнения для тех, кто ищет наслаждения: они являются топливом для наслаждения и разрушают и все общество целиком, и каждого по-отдельности. Поскольку преданные Господа не стремятся ни к наслаждению, ни к отречению, то под риском саморазрушения они пытаются «похитить» материалистичных людей, живущих наслаждением: они любой ценой принимают богатство Нараяны (деньги) и используют наслаждающихся людей в служении хозяину всего богатства (Нараяне). Слуги Бога не отрекаются от того, что не связано с Кришной: они используют все в служении Кришне.

89) Вопрос: Говорят, что вайшнавизм — это либеральная секта, в то время как индуизм — всеобщее вероисповедание?

Ответ: Вайшнавизм всегда отвергает плохое общение (т.е. эгоистичную религиозность, жажду богатства, материальное удовлетворение и освобождение) и всегда склонен к тому, чтобы находиться в хорошем общении (т.е. приносить счастье трансцендентному Господу Кришне). Благое общение (*sat-sanga*) означает принятие знаний из уст авторитетной личности; беспрепятственное принятие такого знания является религией души. Вайшнавизм — это религия души (*атма-дхарма*, или *джайва-дхарма*), это не только чистая, беспримесная религия Бенгалии, Индии, Европы, Америки или душ этого мира: это вечная религия, присущая абсолютно всем *дживам* (душам), существующим в миллионах вселенных, в том числе на Вайкунтхе и Голоке. Так что, вайшнавизм является всеобщей религией, потому что он является вероисповеданием души. Что касается так называемого индуизма, то это не религия каждой страны и всех душ: индуизм неэф-

фективен для абсолютно всех, потому что в нем создается процесс поклонения и объект поклонения в зависимости от наклонностей ума и тела.

90) Вопрос: Преданность — это выдумать себе статую Бога, предлагать Ему цветы, звенеть колокольчиком, читать прославляющие Его стихи и сидеть перед Ним, читая джапу и медитируя?

Ответ: Бог трансцендентен, т.е. находится за пределами знаний и восприятия души, Ему ничто не мешает устанавливать вечные правила и превосходство собственной религии. Такой трансцендентный облик Всевышнего возможно познать лишь трансцендентными чувствами. Следовательно, если человек, следуя прихоти, демонстративно выдумывает себе некое божество, чтобы поклоняться ему, предлагать цветы, туласи, звенеть колокольчиком и т.д., то это не преданность — это наслаждение. Существует множество разновидностей скрытого наслаждения, которое подается на рынке под видом преданности.

91) Вопрос: Если Гуру — это сам Бог (вишайя-виграха, объект поклонения), значит ли это, что любой может сойти за гуру, выдавая себя за воплощение Бога?

Ответ: То, что гуру — это сам Бог, т.е. *вишайя-виграха*, — это неверно. Гуру является *аишрайя-виграхой* (его задача — давать прибежище, а не принимать поклонение). Принимая в нем прибежище, человек может получить возможность служить Господу Кришне. Кришна являет *раса-лилу*, наслаждаясь с *гопи*, но *аишрайя-виграха* Гурудев не являет игры наслаждения. Гурудев знает, как совершать высшее служение Кришне. Туласи предлагают лотосным стопам *вишайя-виграхи* (Кришны), но туласи не предлагают лотосным стопам *аишрайя-виграхи* (Шри Гуру). Никто не в состоянии превратить человека в «Бога». Бог и Гуру не создаются ни человеком, ни учеником.

92) Вопрос: Как убрать анартхи?

Ответ: Если громко повторять предписанное количество кругов Святого Имени Кришны, то нежелательные привычки и качества уйдут и вялость, инертность и т.д. исчезнут — даже те, кто неприемлют Бога, непреданные, не смогут обратить этот эффект.

93) Вопрос: Как следовать этому совету, если человек покрыт анартхами?

Ответ: Шриман Махапрабху наделил всей силой Шри Рупу Госвами Прабху. Вы должны искренне молиться у стоп этого Шри Рупы Госвами Прабху и его последователей о милости Махапрабху, чтобы *анартхи* ушли. Особенно мы должны всем сердцем молиться Шри Наме Прабху о служении Ему. Нама Прабху — это Нами Прабху (Святое Имя неотлично от того, кто носит это Имя): Он проявит себя у вас в сердце.

94) Вопрос: В чем разница между служением Кришне, служении преданным Кришне и Нама-санкиртаной?

Ответ: «У служения Кришне, служения преданным Кришны и повторения Святое Имени одна и та же цель. Повторяя Святое Имя человек автоматически служит Кришне и преданным Кришны. Служа вайшнавам человек автоматически служит Кришне и повторяет Святое Имя. Служа Кришне человек автоматически повторяет Святое Имя и служит вайшнавам. Если человек читает лекцию по „Шри Чайтанья-чаритамрите“, он автоматически служит Кришне и повторяет Святое Имя. Чтение „Шримад Бхагаватам“ в благоприятном обществе приносит тот же результат. Поклоняясь божеству осуществляются те же три служения. Если человек служит и повторяет Святое Имя, все три служения осуществляются автоматически и одновременно».

95) Вопрос: Ради служения нам приходится заниматься материальной работой, можно ли это считать благоприятным для сознания Кришны?

Ответ: «Наша главная потребность — служить Господу и Его преданным. Для того, чтобы совершать это служение, нам приходится работать как обыкновенные *вишайи* (материалисты), но это не является неблагоприятным для сознания Кришны: скорее, наоборот, это благоприятно. Если человек хочет перестать жить ради наслаждения, тогда сознание Кришны — это верный способ как для *грихастх*, так и для *санньяси*. Преданные Кришны практикуют сознание Кришны, занимаясь материальными (социальными, практическими) делами и духовной практикой: это является не только служением общепринятым социальным устоям, но и полноценным служением Богу».

96) Вопрос: Обусловленные материалисты задаются вопросом: почему, несмотря на то, что они практикуют сознание Кришны, они по-прежнему несчастны?

Ответ: В Шри Маяпуре жил один дорогой Махапрабху преданный по имени Кхолавеча Шридхар. Он был полностью предан Господу и не прикладывал никаких усилий, чтобы зарабатывать деньги: он продавал бананы, корнеплоды, тхор (банановые стебли) и жил на те гроши, которые удавалось выручить. Махапрабху был очень доволен чистой преданностью Шридхара, поэтому часто дрался с ним в настроении *сакхья-расы* (дружбы). Махапрабху часто игриво отнимал банановые стебли из рук Шридхара. Шридхар же думал: «Все принадлежит Богу»; он служил тем, чем имел, ведь Господь является любящим Абсолютом.

97) Вопрос: Какую роль в религии играет еда?

Ответ: Преданные всегда живут в самопредании: их каждый шаг, их каждая практика, каждая мысль и каждый

вздых являются благоприятной практикой, нацеленной на удовлетворение трансцендентного Господа. Они никогда не думаю как непреданные, которые не верят в то, что Бог является личностью: «Мне что-то нравится, поэтому я буду это есть», «Я буду наслаждаться и делать вид, что это жертвоприношение Богу». Например, у божеств майавади нет рук: поскольку трансцендентный Господь в форме божества не может(?) ничего съесть, люди деградируют и предаются низменным наслаждениям. Господь указывает в писаниях, какую пищу Он любит и что Ему можно предлагать, и преданные живут почитая ту пищу, которая была предложена Кришне согласно правилам писаний. «Господу предлагают бетель и т.д., но мы не в праве его есть» — многие думают в таком ключе и, предложив бетель, откладывают его в сторону со сложенными ладонями. Подобно собакам, преданные слуги употребляют пищу, которая осталась после высших преданных Кришны, и живут так, чтобы все было благоприятным для сознания Кришны.

98) Вопрос: Если человек считает, что сандал и испражнения, земля и деньги, мясоед и брахман, проститутка и целомудренная жена, джива и Брахман, сознательное и бессознательное — это одно и то же, значит ли это, что он является парамахамсой?

Ответ: *Парамахамса* видит проявление Бога (Параматмы) во всех душах, как наделенных сознанием, так и лишенных сознания, и воспринимает их как проявление внешней и внутренней энергии Господа. *Махабхагавата парамахамсы* видят Параматму во всех живых существах, как обладающих сознанием, так и не обладающих. Признаки *парамахамсы* можно встретить в различных шлоках, например, в шлоках *враджа-гопи*: «*Вана-латās тарава āтмани...*» («Ш.Б., 10.15.9»), «*Надйās тадā тад упадхāрайа...*» («Ш.Б.», 10.21.15) и «*Курари вилапаси...*». Они

всегда прикованы к лотосным стопам Господа глубокой любовной преданностью, и сам Господь не может никогда оставить их сердца. Это и есть симптомы *махабхагавата-парамахамсы*. Санака, Сананда, Шука и многие другие великие *парамахамсы* оставили безличностный опыт и знания и приняли *Хари-киртан*. *Парамахамсы* видят во всем предметы, предназначенные для служения; они видят во всем собственность Гуру. Они не считают, что имперсонализм и *йоги, гьяни*, испражнения и сандал, проститутки и благочестивые жены — это одно и то же.

99) Вопрос: Где находится полнопроявленная обитель игр Господа?

Ответ: Умы материалистов — это вместилище сомнений (они всегда то принимают что-то, то отвергают), а ум, который постоянно занят служением Кришне, в котором оставлены все стремления к наслаждению и отречению, является полнопроявленной обителью игр Господа.

100) Вопрос: Правда ли, что ученые из Каши не принимают «Бхагаватам»?

Ответ: Они считают, что «Шримад Бхагаватам» — это очередная обыкновенная книга. Они думают, что это некая определенная «Пурана» из множества других «Пуран». Они не считают «Шримад Бхагаватам» великим писанием. Мы же считаем, что в других писаниях, помимо «Бхагаватам», нет никакой необходимости. Утверждения других писаний могут быть приняты, только если они совпадают с тем, что написано в «Шримад Бхагаватам». Если книга говорит что-то, что идет вразрез со «Шримад Бхагаватам», то она не может быть духовной.

101) Вопрос: Что означает слово «анартха»?

Ответ: *Анартха* (неблагоприятное, нежелательное) — это, что не дает человеку обрести «*артху*» (богатство,

цель, главную потребность). К нам приходят личности, которые превращают *анартхи* в служение.

102) Вопрос: Когда настанет конец всем анартхам?

Ответ: Когда мы измеряем что-то при помощи органов чувств, мы говорим, основываясь на чувственное восприятие, что что-то «хорошо», наш разум говорит, что что-то «приятно» или желательно, и мы тут же решаем, что мы должны непременно заполучить это. Когда мы смотрим таким образом на деревья, животных, людей, страну и т.д., когда мы хотим сойти за мудрых людей или хотим обрести славу святого, то такое видение является служением объектам чувств. Жизнь *карми*, *гьяни*, *йоги* и прочих материалистов сосредоточена вокруг служения чувствам, и это неблагоприятно для преданности Господу Кришне.

103) Вопрос: Нужно ли нам оставлять работу и ежедневные обязанности?

Ответ: Следуя примеру вайшнавов, мы занимаемся всеми делами, но мы не следуем пути *кармы* (корыстной деятельности). Один из предшествовавших гуру, Шрила Рупа Госвами Прабху, говорил (в «Шри Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.85): «В каких бы жизненных обстоятельствах ни оказался человек, тот, кто использует тело, ум и речь в служении Господу, называется „благоприятной душой“, или „душой, освобожденной при жизни“. Подлинное отречение — это когда человек теряет привязанность к материальному наслаждению и всей душой привязывается к делам, связанным с Господом, принимая то, что благоприятно для служения Кришне».

104) Вопрос: В чем заключается долг вайшнава?

Ответ: В «Панча-ратре» говорится, что если человек хочет обрести преданность, он должен вести мирские дела и заниматься ведическими практиками, благоприятными

служению Богу. Там также говорится, что *садху* называют всю деятельность, рекомендованную в писаниях, служением, «преданностью»: благодаря такой деятельности пробуждается высшая преданность. Это философия *нишкармы* (отказ от корыстной деятельности). Чтобы мы ни делали, наши поступки и деятельность должны быть благоприятны для служения Богу. Если человек хочет получить освобождение, освободившись от вообще всей *кармы* (деятельности), тогда он должен освободиться и от служения Богу.

105) Вопрос: Как служить телом, умом и речью?

Ответ: Какие прекрасные наставления получил отец Шри Прахлада Махараджа, когда спросил об этом сына («Ш.Б.», 7.5.23-24): «Существует девять видов преданности, по средством которых можно служить Господу Вишну: *шраван* (слушание), *киртан* (повторение), *смаран* (памятование), *пада-севана* (служение лотосным стопам), *арчана* (поклонение божеству), *вандана* (предложение молитв), *севана* (служение в настроении слуги), *сакхья* (дружественное служение), *атма-ниведана* (отдавать всего себя Богу)». Это учение достойно того, чтобы называться лучшим. Когда Хираньякашипу услышал от сына об этом учении о служении, он сказал: «Мы всегда опираемся на эмпирический опыт и знания, но то, что ты мне только что рассказал, что-то новое, мы никогда об этом не знали».

106) Вопрос: Служит ли душам тот, кто служит Богу?

Ответ: Всевышний самодостаточен, поэтому преданные Бога, на самом деле, служат *дживам* (душам). Есть люди, которых привлекает внешний вид живых существ и которые считают, что служение Богу или служение душам — это служение внешнему телу Бога; они придерживаются мнения, что все мироздание является

иллюзорным (так называемое учение эволюционизма или *вивартавады*). Такие люди не служат живым существам: они лишь служат *майе* (иллюзорному миру), ибо внешнее тело Бога — это не что иное, как *майа* (внешнее облачение Бога, материальная природа). Подобное служение Майе не приносит благо ни тем, кто служит, ни тем, кому служат. Если человек приписывает божественное (Нараяну) беднякам, то он лишь служит Майе, и это не является ни служением Нараяне, ни Его слугам (*дживам*, душам). Служение искаженной материи (*майе*) — это служение призрачному миражу, а не реальности. Реален лишь Кришна. *Дживы* являются Его энергиями, созданными по Его образу и подобию. Мы должны служить Богу: мы должны служить спутникам Бога (Его преданным), а также тем, кто не понимает, что такое настоящее сознание Кришны, чтобы дать им возможность обрести правильное представление о преданных и спутниках Бога. Наш долг — помогать им физически и психологически. Мы должны служить и тем, кто не принимает Бога, но с отреченным умонастроением. Мы должны рассказывать им о дружбе со вселенной, о служении Богу: если они не очень разумны, то они могут принять обязанности *кишатрий*, *вайший* и *шудр*, а если они настроены враждебно, то мы не станем с ними больше общаться: мы не станем общаться с теми, кто отверг вечную касту, с агностиками, наслажденцами, последователями Чарваки и теми, кто считает, высшая цель жизни заключается в телесном наслаждении.

107) Вопрос: Что значит проявлять милость дживам? Разве раздача еды, одежды и т.д. не помощь?

Ответ: Мы станем помогать тем, кто спустя множество жизней смог утвердиться в вере в Бога и начал служить Богу. Мы станем помогать нуждающимся едой, одеждой и т.д., чтобы они могли служить Богу, но, в противном случае, зачем пытаться приручать змею молоком и бана-

нами? У змеи от молока только увеличивается яд. Это не милость, а, скорее, наоборот: после этого человек может попасть в сети *майи* или у него, например, появится соблазн стать террористом. Милость, которую проливал на всех Шри Чайтанья Махапрабху, даровала всем вечное освобождение от тройственных материальных страданий. В милости нет ничего неблагоприятного, и души, которым посчастливится обрести такую милость, не будут знать бедствий материального мира: наоборот, они будут плавать в океане божественной любви и вечно наслаждаться нектаром.

108) Вопрос: В чем разница между милостью Шри Чайтанья Махапрабху и милостью других личностей?

Ответ: В милости Шри Чайтанья Махапрабху нет никакого зла, нет ничего неблагоприятного. Его ближайший спутник, Шри Сварупа Дамодар Госвами описывал Его милость следующим образом: «Он прогоняет все неблагоприятное, Он кристально чист, словно полностью раскрывшийся бутон, Он излучает счастье, Он кладет конец всем спорам о писаниях, Он распространяет высший сладостный вкус, Он опьяняет весь мир божественной любовью к Богу и дарует вечное счастье преданным, Он раздавал свой дар без разбора как среди высших, так и среди низших, Он являет миру высший предел сладости (Шри Радху)». Шри Рупа Госвами, который называет Шри Чайтаньядева самим Шри Кришной, приводит следующее объяснение: «Тот, кого зовут Шри Кришной Чайтаньей и чей облик золотого цвета, является распространителем высшего дара: Он распространяет божественную любовь к Кришне». Шри Кришна Дас Кавирадж Госвами также говорил (в «Шри Чайтанья-чаритамрите»): «Если вы задумаетесь о милости Шри Кришны Чайтанья, вы будете поражены».

Пролог

Список книг, изданных Шри Чайтанья Сарасватом Матхом

Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж

- *Guidance 1, 2, 3*
- *Sri Upanades 1, 2, 3*
- *Sri Puri Dham Mahatmya-mukta-mala*

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

- *Affectionate Guidance*
- *Bhagavat Darshan*
- *Dignity of the Divine Servitor*
- *Divine Guidance*
- *Divine Message for the Devotees*
- *Golden Reflections*
- *In Search of the Original Source*
- *Religion of the Heart*
- *Revealed Truth*
- *The Benedictine Tree of Divine Aspiration*
- *The Divine Servitor*
- *The Nectarean Glories of Śrī Nityananda Prabhu*

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

- *Absolute Harmony*
- *Awakening to the Absolute*
- *Centenary Anthology*
- *Divine Aspiration*
- *Golden Staircase*
- *Heart and Halo*
- *Home Comfort*
- *Holy Engagement*

- *Inner Fulfilment*
- *Loving Search for the Lost Servant*
- *Ocean of Nectar*
- *Sermons of the Guardian of Devotion (Vol. I-IV)*
- *Śrī Guru and His Grace*
- *Śrīmad Bhagavad-gita: The Hidden Treasure of the Sweet Absolute*
- *Śrī Śrī Prapanna-jivanamritam*
- *Subjective Evolution of Consciousness*
- *The Guardian of Devotion*
- *The Golden Volcano of Divine Love*
- *The Search for Śrī Kṛṣṇa, Reality the Beautiful*

Прочие:

- *Śaraṇāgati*
- *Śrī Brahma-saṁhitā*
- *Śrī Chaitanya Mahāprabhu: His Life and Precepts*
- *Śrī Nabadvīpa-dhāma-māhātmya, Śrī Navadvīpa-bhāva-taraṅga*
- *Śrī Śrī Prema-vivarta*
- *The Bhāgavat: Its Philosophy, Its Ethics, and Its Theology*

More books are available in Bengali, Hindi, Spanish, Turkish, Italian, Russian, Filipino, and other languages. Should you like to purchase the books from Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, please visit our affiliated centres or the online bookstore at gaudiyadarshan.com.

Храмы и проповеднические центры Шри Чайтанья Сарасвата Матха

(полный список на сайте scsmathinternational.com)

— : INDIA : —

Nabadwip (Headquarters)

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh
Road, Kolerganj,
West Bengal, Pin 741302.

Ekachakra

Sree Chaitanya Sāraswata
Kṛṣṇanushilana Sangha,
Garbhabas (Ekachakra Dham),
Birchandrapur, Birbhum,
West Bengal, Pin 731245

Kolkata

Sree Chaitanya Sāraswata
Kṛṣṇanushilana Sangha,
487 & 491 Dum Dum Park
(Op. Tank 3)
West Bengal, Pin 700055

Hapaniya

Śrī Chaitanya Sāraswat Ashram,
Village of Hapaniya,
Burdwan, West Bengal

Nrisingha Palli

Sri Chaitanya Saraswat Math
Nrisingha Palli (Devapalli),
Subarna Behar, WB, pin 741315

Bamunpara

Śrī Chaitanya Śrīdhar Govinda Seva
Ashram, Village of Bamunpara,
Khanpur, Burdwan, West Bengal

Puri

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,
Bidhava Ashram Road,
Gaurbat Sahi, Bidhavashram,
Odisha, Pin 752001

Govardhan

Śrīla Śrīdhar Swami Seva Ashram,
Dasbisa, Govardhan, Maṭhura,
Uttar Pradesh, Pin 281502

Vrindavan

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh & Mission,
113 Seva Kunja,
Vrindavan, Maṭhura,
Uttar Pradesh, Pin 281121

Siliguri

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,
Hayder Para, New Pal Para,
155 Netaji Sarani, Siliguri,
West Bengal, Pin 734006

New Delhi

Śrī Śrīdhar Govinda Sundar Bhakti Yoga
Center, Rajguru Marg,
Tilak Street, UP, Pin 110055

Ganga Sagar

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,
Ganga Sagar Ashram,
Village Chakaphuladubi,
South 24 Parganas, West Bengal

Tarakeswar

Sri Chaitanya Saraswat Math
Bhanjipur, Hooghly,
West Bengal, pin 712410

— : EUROPE : —

England

- *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*,
466 Green Street,
London, E13 9DB
☎ 0208 552-3551
- *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*,
Greville House, Hazelmere Close,
Feltham, London, TW14 9PX
☎ 0755 444 6739

Ireland

- *Śrī Chaitanya Sāraswat Sangha*
Willowfield Road,
Leitrim, Ballinamore
☎ 071 9645661
- *Śrī Chaitanya Sāraswat Sangha*
Flat A, 2, St Michaels Villas
Inchicore, Dublin 10
☎ 087 784 3302

Germany

- *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*,
Schlossberg 26, 74219, Möckmühl
☎ +49 6298 / 935-9413

Netherlands:

- *Śrī Chaitanya Sāraswati Śrīdhara*
Ashram, Azorenweg 80,
1339 VP Almere
☎ 036 53 28150

Italy

- *Villa Govinda Ashram*,
Via Regondino, 5,
23887 Olgiate Molgora (LC),
Fraz. Regondino Rosso
☎ +39 039 9274445
- Śrī Chaitanya Sāraswat Sangha*
Zona Corlo 40, 06014 Montone (PG)
☎ +39 0759306496

Hungary

- *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*
Nagybányai utca 52,
H-1025, Budapest
☎ +361 3980295, 30/5653316

- *Śrī Chaitanya Sāraswat Sangha*
Elopaták utca 33,
H-1118, Budapest
☎ +361 319 1022
- 'Rejtett Kincs' cultural centre
Rózsa utca 1, 1077, Budapest
☎ 30/5653316

Czech Republic

- *Śrī Śrīdhara-Govinda Sangha*,
Adriana Marcinovova
Cukrovarska 128,
566 01, Vysoké Myto

Ukraine

- Vedalife Yoga Studio*
Olesya Gonchara St. 90/92, Kiev
☎ +38 (044) 360-46-90

Turkey

- Śrī Govinda Maṭh Yoga Centre*,
Abdullah Cevdet Sokak, No33/8
Cankaya 06690, Ankara
☎ +90 312 4415857, 312 440 88 82

Russia

- *Śrī Chaitanya Sāraswat Cultural*
Centre, Bolshoy Kiselny tup. 7/2
Moscow
☎ +7 495 628-8855
- *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*
Morskaya St b.13, p.Lahta,
Saint Petersburg, Russia
☎ +7 (812) 498-2555
- *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*
Vavilova st. 16-90, Akademi gorodok,
Tomsk, Russia
☎ +7 913 105 99 81

Abkhazia

- Selo Dzighuta*, 2 Apsilsky tup., 15
☎ +7 940-712-58-48,

— : NORTH AMERICA : —

USA

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Seva*

Ashram, 2900 North Rodeo

Gulch Road, Soquel, CA 95073

☎ (831) 462-4712

📧 sevaashram.net

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Seva Ashram*,

269 E. Saint James St.

San Jose, CA, 95112

☎(408) 288 6360

• *Śrī Chaitanya Śrīdhar Govinda*

Mission, 16251 Haleakala Hwy.

Kula, Maui, Hawaii 96790

☎ 808-878-6821

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Mission*

745 South 700 East,

Salt Lake City, UT, 84102

☎ (801) 834-8844

Canada

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Śrīdhar Asan*, #29

9955 140 Street, Surrey, V3T 4M4

☎ 604 953 0280

Mexico

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh de*

Veracruz, A.R.,

Juan de Dios Peza 157

Veracruz, c.p. 91700

☎ (52-229) 955 0941

• *Śrī Chaitanya Sāraswati Śrīdhar*

Govinda Sevashram de Mexico, A.R.

Reforma No. 864, Sector Hidalgo

Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280

☎ (52-33) 3826-9613

• *Śrī Chaitanya Sāraswati Śrīdhar*

Govinda Sevashram de Mexico, A.R.

Calle 69-B, No. 537,

Fracc. Santa Isabel Kanasin, Yucatan

c.p. 97370, Merida

☎ (52-999) 982-8444

— : SOUTH AMERICA : —

Brazil:

• *Śrī Chaitanya Śrīdhar Govinda*

Seva Ashram, Kṛṣṇa Shakti Ashram,

P.O. Box 386, Campos do Jordao, Sao Paulo

☎ (012) 3663 3168

• *Śrīla Govinda Mahārāj Seva Ashram*,

Prata dos Aredes, Teresopolis - Rio de

Janeiro, 92660

☎ (21) 2644-6695

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*

Campina Grande, Av. Rio Branco

707, Bairro: Prata, Campina Grande

☎ (83) 8881-3764

Colombia

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*

Bogota, Carrera 74A

No 49A-71, Código Postal 110911

☎: 011+57+1+317 432 0813,

Ecuador:

• *Śrīla Śrīdhar Swami Seva Ashram*, P.O.

Box 17-01-576, Quito, ☎ 342 471

Venezuela

• *Śrī Chaitanya Śrīdhar Govinda Seva*

Ashram, Avenida Tuy con Avenida

Chama, Quinta Parama Karuna,

Caracas, Venezuela

☎ (58) 212-754 1257

📧 paramakaruna.org.ve

Когда мы получаем от Шрилы Гурудева Святое Имя, многие из нас делают вид, что принимают посвящение, но настоящими слугами Гуру так не становятся. В результате некоторые из нас становятся гуру-бхоги (мы наслаждаемся Гуру), а некоторые гуру-тьяги (мы отвергаем Гуру). Сто процентов людей стремятся к канаке (деньгам), камини (женщинам), пратишитхе (славе). Мы смотрим на храм, открытый Гурудевом, как на место для собственного наслаждения, и из-за этого мы не боимся ничего, даже кровопролития. Вместо того, чтобы служить Богу, мы превращаем Бога в своего слугу, а божество — во взяточника. Если мы не живем наставлениями Шри Гурудева, самого воплощения вечного прибежища, и его последователей, сознание Кришны практиковать невозможно: такая практика будет лишь оскорблением.