

Наставления

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

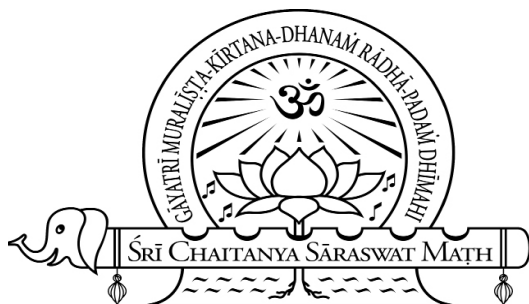

Вся слава Шри Гуру и Шри Гауранге

Заставления

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

— { Том 4 } —

Шри Чайтанья Сарасват Матх,
Шри Навадвип Дхам
2020 год

© 2020 Шри Чайтанья Сарасват Матх

ШРИЛА БХАКТИ НИРМАЛ АЧАРЬЯ МАХАРАДЖ

Наставления (сборник лекций, том 4) — Электронное издание,
2020 г.

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

(РАЗДЕЛ С ПЕРЕВОДАМИ НА РУССКИЙ)

SCSMathInternational.com/ru

ru@scsmathinternational.com

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

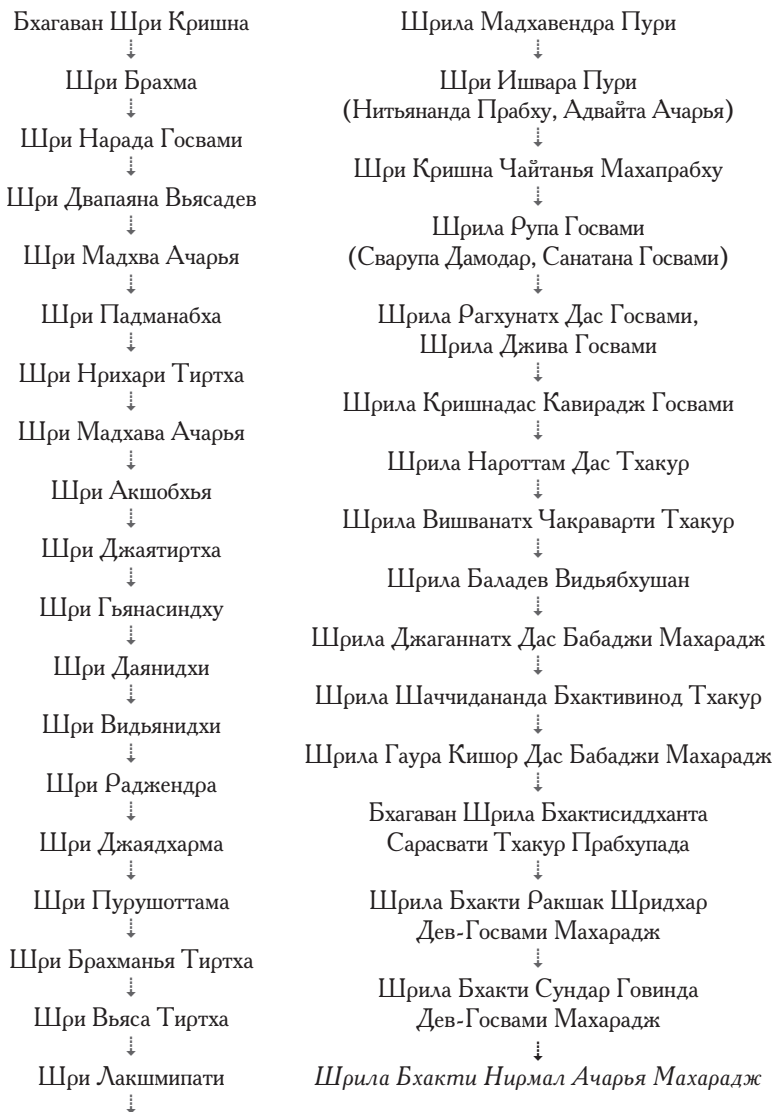
Изначально четвертый том был составлен на бенгальском языке Шри Гурупадападмой Ом Вишнупадом Шрилой Бхакти Нирмалом Ачарьей Махараджем. По его беспричинной и безграничной милости книга вышла в свет одновременно на бенгальском языке и в переводе на английский язык в день святого дня явления Шримана Махапрабху в 2020 году (835 год Гаурабды). Перевод книги на русский язык выполнен по желанию, наказу и беспричинной милости Шрилы Ачарьи Махараджа и опубликован в том же году в электронной версии 17 октября 2020 года в святой день явления Шри Гурупадападмы Джагад-гуру Шрилы Ачарьи Махараджа.

Содержание

Предисловие	1
Наставления Шри Шрилы Гуру Махараджа	5
Твердое намерение — залог быстрого продвижения	10
Плохой день — это день без Шри Хари-катхи.....	14
Чистая духовная жизнь возможна, когда есть постоянство.....	22
Служить нужно сообразно компетенции.....	26
Безусловное служение — путь к духовному благу	32
Беспрекословное служение гарантирует быстрый прогресс.....	37
Эволюция практики: практика, инициатива и совершенство	43
Вся жизнь — это жизнь в практике сознания Кришны.....	46
Божество: игры Господа в материальном мире	49
Вечные, исполненные сладости отношения между гуру и учеником	52
Духовная практика <i>парикрамы</i> — это служение лотосным стопам	57
Служение приносит еще больше служения	58
Вручение себя — это служение Шри Кришне всеми чувствами.....	61
Доставить радость объекту служения — сердце духовной жизни	64
В жизни преданных служение — это обет, жизнь и закон	69
Высшее поклонение Шри Гаурасундару через <i>санкиртану</i>	76
Шри-дхам Маяпур — душа Шрилы Прабхупады	79
<i>Санкиртана</i> чистых вайшнавов — высшее удовольствие для	
Шри Шри Гаурасундара	80
«Когда я вижу дома духовную жизнь, дома воцаряется Голока»	85
«Бедный слуга Кришны поет в Нама-санкиртане»	90
Идеал проповеди Шри Хари-катхи.....	94
«Во время посвящения преданный вручает себя».....	96
Тонкая грань между <i>гьяна-йогой</i> и <i>бхакти-йогой</i>	99
«Единственный Владыка — Кришна, все остальные — слуги»	104
Шри Гурудев — центр сосредоточения жизни ученика	109
«Слава, слава <i>мадхура-расе</i> , лучшей из всех рас»	111
Служение Шри Шри Радхе Кришне по милости Шри Нитая.....	115

Служение Всевышнему гарантирует духовное благо	119
Суть преданности — стараться доставить счастье Кришне	122
В этом мире гуру и ученик — большая редкость.....	126
Две категории недуховных людей: любители свободного общения и люди, не преданные Кришне	130
Нектар наставлений Шрилы Рупы Госвами	135
Общение с противоположным полом абсолютно неприемлемо.....	139
Готовить для божеств и наряжать божества — это главные виды служения божествам	142
Сроднившиеся вайшнавцы почитаемы для всех.....	144
Трансцендентное знание и знание об отношениях	148
Удовольствие Господа — сердце Шри Чайтанья Сарасвата Кришна-анушилены Сангхи	150
Приверженность гуру и особенность милости гаудия-гуру-варги.....	159
Природа и слава Шри Гуру	167
Милостивый Шри Хари	175
Преданность приносит душе высшее удовлетворение	184
Благодаря милости и общению со Шри Гурупадападмой человек обре- тает божественную любовь	192
Редкое человеческое рождение и практика сознания Кришны	199
Бескрайне великодушный Шри Гаурасундар	215
О Шри Шри Баладеве	243
Служение Господу — высшее предназначение живого существа	259
Господь приходит для спасения живых существ.....	279
Шрила Бхактивинод Тхакур и особенности его течения	281
«Упадешамрита»: Учение Шри Шрилы Рупы Госвамипада	297
Вечное стремление к обществу Шри Гуру и вайшнавов.....	315
«Шикшамрита» Шри Шри Рупы Госвамипада	322
Чистая преданность и как ее практиковать	330
Особенности и влияние общения на жизнь живого существа	349
Высшая практика сознания Кришны.....	360
Приложение	369
Храмы и проповеднические центры Шри Чайтанья Сарасвата Матха	377

Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадая (наша ученическая преемственность)

— { Пранам-мантра } —

Его Божественной Милости
Ом Вишнупада
Шрилы Бхакти Нирмала Ачарьи Махараджа

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

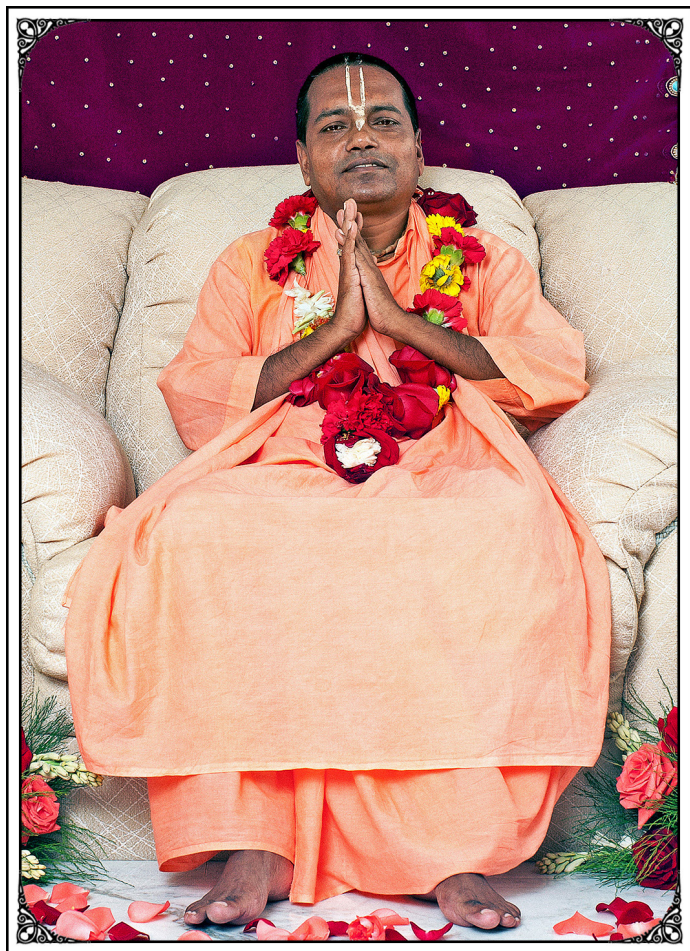
пūджйа-śrī-гуру-варга-вандита-махāбхāвāнвитāйā садā
паурвāпарйā парампарā-прачалита-прāджйā прамўртāкртеḥ
бхактер-нирмала-нирджхарасйā нибхртāм самраццакāм сādарам
ванде śrī-гурудевам āната-śиrā āчāрйā-варйāм ниджам

«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 самопре-
дании Махабхаве, Шримати Радхарани».

преракаṃ прāчйā-пāпчātйā-śицйāнāм бхакти-вартмани
бхакти-нирмалам-āчāрйā-свāминам праṇамāмй ахам

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

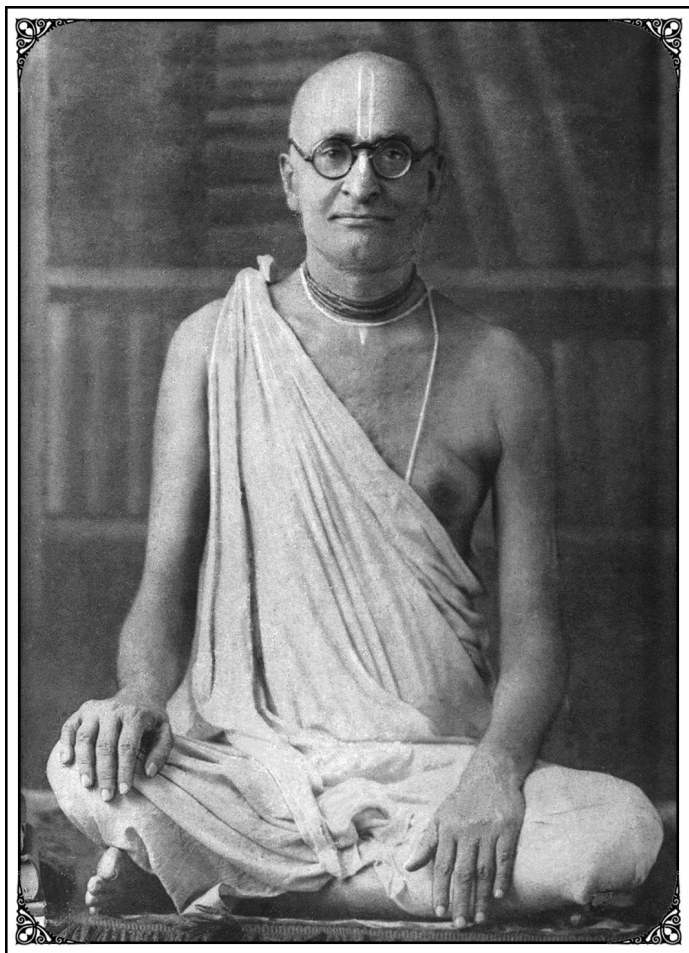
Ом Вишнупад Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж:
преемник Севаите-Президента-Ачарьи Шри Чайтанья
Сарасват Матха и хранитель потока чистой преданности
по преемственной линии Шрилы Рупы Госвами Прабху

*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 Сиддхантa 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, второй и третий том книги «Шри Упадеш» («Наставления» на бенгальском языке), составленные на основе святых нектарных бесед (*Харикатхи*), исходящих из святых уст глубокочтимого Шри Гурупадападмы, 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 *сампрадайи 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-пурнима*, полнолуние, это день явления Шримана Махапрабху, 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 четвертый 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

Наставления

• Том 4 •

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

Парамахамсы-кула-чурамани Джагад-Гуру

Шри Шримад Бхакти Нирмала Ачарьи Махараджа

Вся слава Шри Шри Гуру Гауранге

Наставления Шри Шрилы Гуру Махараджа

Путь киртана — высшее служение Шри Шри Гаурасундару

Достопочтенный Шрила Гуру Махарадж сказал Шриле Гурудеву: «У тебя красивый голос, в твоём *киртане* есть сладость, но *киртан* нужно петь с душой. Если ты сможешь петь *киртан*, вливая всю душу, тогда это непременно будет благоприятным». Если петь *киртан* ради счастья и радости Шри Шри Гаурасундара, это доставляет Ему большое счастье. Такой *киртан* будоражит Его. Ваше божество, которое находится здесь, очень великодушно. Он невероятно милостив. Он живет здесь под Именем «Шри Гандхарвика Говиндасундар». Сколь многих людей Он одаряет милостью, как много людей Он привлекает и приводит к Себе. Он изменяет судьбы множества людей. Как много людей при виде Его невероятного сладостного и пленительного облика приходят и сидят завороченные в храме. Его сиятельная красота озаряет их сердца.

Служение Шри Говинда-джиу осуществляется лучше и полноценнее всего следуя пути *киртана*. *Киртан* бывает трех видов. *Киртан* может осуществляться при помощи игры на барабане и *карталах*: собирается много людей, и они поют *киртан* для радости Бога. Такого рода *киртан* распространен, и все понимают, что это такое. Когда читают лекции, это тоже *киртан*. Лекции и чтение писаний пленяют ум Господа, и это тоже является *киртаном*. Тот, кто прославляет Имя, облик, качества, игры, спутников и т.д. Господа через лекции и беседы о Нем, тоже

поклоняется или служит Шри Шри Гаурасундару. Тот же, кто публикует святые писания о преданности посредством печатного станка, стоит во главе «*брихат-мриданги*» («великой *мриданги*»): такие преданные тоже занимаются *киртаном*. *Киртан*, который осуществляется при помощи барабана и *караталов*, ограничен одним местом, но благодаря *киртану* «*брихат-мриданги*» послание о Господе расходуется по многим странам и местам. Достопочтенный Шрила Прабхупада гораздо больше занимался *киртаном*, который осуществляется посредством лекций и посредством «*брихат-мриданги*», в результате чего проповедь о Шри Шри Гаурасундаре распространилась не только по всей Индии, но даже за ее пределами. *Киртан* Господа сердца Шрилы Прабхупады взбудоражил Шри Шри Гаурасундара: Шрила Прабхупада поклонялся Ему следуя пути *киртана* и делал это всей душой и сердцем. Как милостив, как милосерден Шрила Прабхупада! Как искусно перо Шрилы Прабхупады! Помимо этих двух видов *киртана*, Шрила Прабхупада редко практиковал пение *киртана*. Возможно, в его пении не было мелодии и ритма. При его жизни было не так много людей, которые слышали такого рода *киртан* из его уст. Среди тех, кто сейчас жив, найдется очень немного людей, которые слышали его пение: никто, кроме его близких, дорогих слуг, особо не слышал от него такого *киртана*. От этих слов Шрилу Гуру Махараджа охватывают трансцендентные чувства, и он плачет, проливая слезы в сердце. Посредством *киртана* пробуждается служение Шри Шри Гаурасундару и высшему божеству Шри Шри Гаура-Нитьянанде.

«*йагъяйх санкиртана-прайаир йаджанти ни сумедхасах*»

«Тот, кто разумен, поклоняется Господу посредством санкиртана-яги».

(«Шримад Бхагаватам», 11.5.32)

Разумные и дальновидные люди, разбирающиеся в служении, всегда поклоняются Шри Шри Гаурасундару

посредством *киртана*. Шрила Рупа Госвамипад поклонялся Господу и указывал практикующим преданным направление, в котором следует двигаться, чтобы продвигаться по этому духовному пути, через множество писаний, поэтических произведений и т.д., которые он писал на санскрите. Шрила Санатана Госвамипад, Шрила Шри Джива Госвамипад осуществляли *киртан* Шри Шри Гаурасундара через составление писаний и других произведений. После их явления пришло явление течения Шрилы Бхактивинода. Шрила Бхактивинод Тхакур повсеместно и невероятным образом, вкладывая всю душу и сердце, проповедовал вместе со Шрилой Прабхупадой послание Шри Шри Гаурасундара. «*Намасте Гаура-вāнī-īrī-mīrтайе дīна-тāриṇе*. Я предлагаю поклоны воплощению послания Шри Гаурасундара, спасителю падших душ». Во многих местах можно встретить множество гуру, но такого воплощения служения во имя счастья Шри Шри Гаурасундара невозможно встретить где-либо еще. Пленившись *киртаном* Шрилы Прабхупады, Шри Шри Гаурасундар-джиу пришел сюда и теперь живет здесь.

Поклонение божествам как идеал сиятельного служения Господу

Утверждение, что служение Богу невозможно через поклонение божествам, неверно. Когда Ему дают хорошую еду, когда Его одевают в хорошую одежду, когда на Него надевают хорошие украшения, это приносит Ему радость; но поклонение гаудия-вайшнавов, которое они осуществляют посредством *киртана*, приносит Ему еще больше радости, чем поклонение Его божествам. Шриман Прабху вкладывал душу и сердце в служение Шри Гаурасундар-джиу. Он продолжает служить своему Господу, несмотря на столь преклонный возраст и немощность. С каким рвением и радостью он служит! В этом служении вся его жизнь, все его существо. Шри Шри Гаурасундар

принимает его прекрасные подношения: вкушая их, Он испытывает большую радость. Плененный душевностью его служения, Господь принимает его служение, наполняя его жизнь успехом и удачей. В нем нет никакой грязи; его душа абсолютно чиста. Так много людей подшучивают, смеются над ним, бранят его («Он дал мне мало молока!»), так много людей ругаются с ним, но в мире существует очень мало таких вайшнавов, как Шриман Прабху. Когда я его вижу, я испытываю большую радость. Он мне очень нравится. Вся эта брань и похвала не затрагивает его: он продолжает с искренней любовью служить Господу своего сердца: без малейшего отдыха, без послаблений в служении. Как это красиво! Как возвышенно! Говоря это, Шрила Гуру Махарадж снова проливает слезы.

Шри Шри Гаурасундар испытывает гораздо большее счастье, когда Ему поклоняются через киртан, нежели чем, когда поклоняются Его божеству

Шри Шри Гаурасундар очень доволен, когда Ему поклоняются посредством киртана, нежели чем, когда поклоняются Его божеству. Многие проводят киртан с целью впечатлить окружающих, но такой киртан не может принести особое благо. Когда есть слушатели, тогда люди с радостью читают писания, дают лекции, поют и танцуют: что им не хватает, так это мысли о том, как доставить радость объекту поклонения и обожания. Есть кто-то или нет, Господь ведь слышит. Он «прияшрава», «суташрава» (Он любит слушать и любит, когда о Нем говорят). Тот, кто практикует киртан, думая о Его счастье, обретает наивысшее благо. Более того, если никого нет, то даже лучше: они один на один со своим возлюбленным! Например, когда жена служит мужу, разве она служит у всех на виду? «Смотрите, смотрите, как я служу своему мужу! Смотрите все!» Целомудренная или благочестивая жена никогда не станет этого делать. Точно так же и здесь: настоящие слуги, любящие своего господина, служат

Шри Гаурасундару не для ради того, чтобы это слышали окружающие, и не для того, чтобы это видели окружающие. Мы повторяем Святое Имя Господа — Он слышит. Мы не повторяем Святое Имя у всех на виду, выставляя себя на показ. Я буду читать писания, петь *киртан*, танцевать — для *Него*, чтобы Он это слышал. Такая практика приносит быстрый и гарантированный результат. Это абсолютная истина. Если человек служит Господу, задействуя те качества, которые у него есть, это приносит быстрый прогресс на пути преданности. Кто-то может собирать пожертвования. «Дайте два рубля, я и их задействую в служении Господу» — такое настроение преданных приносит Господу радость. Вместе с тем, есть и такие, кто приносят деньги, но оставляют деньги, предназначенные для служения, себе — это создает неблагоприятную ситуацию. Необходимо погрузиться в океан служения, выжимая из недр души соки искренней любви. У Шримана Прабху нет понятия о дне или ночи: он все время занят служением, исполняя таким образом предназначение своей жизни. Придет кто-то или не придет, даже если он один, он продолжает делать свое служение когда до десяти, когда до двенадцати ночи. Шриман Прабху поет утром *киртаны*, и не важно, пришел кто-то или нет: он каждый день поет *киртаны*. Если кто-то пришел, хорошо; если никто не пришел, от этого не хуже: он поет *киртаны* для своего Господа. Шрила Прабхупада говорил: «Человек может служить Шри Шри Гаурасундару или нет, может совершать Его *киртан* или нет, но я буду продолжать служить Ему».

Шриман Прабху готовит и предлагает Господу множество подношений, но сам он не принимает ни капли этого *прасада*. Шриман Прабху велит раздавать этот *прасад* всем приходящим. Он раздает всем, а сам не ест ни капли. Он говорит: «Я стану жадным». Какой же он великий вайшнав! Вы можете понять это, обратив внимание на его качества и служение.

Твердое намерение — залог продвижения в сознании Кришны

Сегодня утром Шри Шрила Гуру Махарадж сказал Шрипаду Прабху: «Я вытащил тебя в поворотный для твоей жизни момент, но из-за того, что ты в нужное время принял неправильное решение, твоя духовная жизнь была практически разрушена. Если бы ты в то время пошел прямо, т.е. если бы ты пренебрег чувством долга и смог прийти, тогда твоя жизнь приняла бы другой поворот. Твоя мать, жена, дети — демонические монстры (*māyā-rakṣasī*): хотя она и мать, она ест мясо, пьет кровь детей. Ты подорвал себе здоровье, а тем временем у тебя росли и выросли дети, но из-за этого твое материальное порабощение сгустилось еще сильнее. Ты слышал что-то о Шри Шримане Махапрабху и Его учении, поэтому ты не можешь наслаждаться семейным и материальным счастьем, как полноценный материалист; в то же время, поскольку ты оставил служение Шри Шримана Махапрабху, ты не сможешь полностью погрузиться ни в материальную жизнь, ни в служение».

Он сказал Шрипаду Прабху: «Для того, чтобы практиковать сознание Кришны, необходимо обладать огромной удачей. Служение Богу и духовная практика невозможна, если у человека мало удачи. Многие приходят в храм, но в последствии бросают духовную практику. В таких случаях следует понимать, что им не хватает великой удачи. В храме люди часто ведут себя неподобающе, часто унижают друг друга, относятся неуважительно, бьют палками, метлой, не дают есть и т.д. — часто люди создают неприятную и беспокойную

атмосферу. Когда такое случается, это повергает людей в смятение и они бросают духовную практику. Это означает, что у таких людей нет твердой веры. „Как бы со мной ни поступали, сколько бы меня ни ругали, ни оскорбляли, ни унижали, я никогда не сдамся: я ухватился за Твои лотосные стопы, Господь, я не оставлю Твое служение. Будь, что будет, если мне не будут давать есть, если меня будут унижать, — чтобы ни случилось, я не оставлю Твое служение, я не оставлю сознание Кришны. Я пришел в дом своего гуру — куда еще мне податься?“» После этого Шрила Гуру Махарадж заговорил о первой поре в его жизни в миссии: «Когда я только пришел в миссию, некоторые относились ко мне очень плохо, не давали есть. Я часто навещал одного влиятельного человека в то время, и они даже пытались побить его. Несмотря на это, я никогда не уходил из миссии. „Что будет, то будет, я не брошу твое служение, Прабху“ — таким было мое настроение и твердое намерение с самого начала, поэтому, чтобы другие ни делали, меня это не затрагивало. По сравнению со всеми этими внешними врагами, мои внутренние враги гораздо сильнее. Внутренние враги — это неверие и расхлябанность в служении. „Я хочу уйти подальше отсюда: я пожил в храме и все видел, толку никакого нет — я пошел, буду опять жить материальной жизнью. Я насмотрелся здесь веселья, теперь я, пожалуй, женюсь и посмотрю, что за веселье есть в материальной жизни“. Это как в зоопарке, где можно увидеть множество разных видов жизни. Как много людей приходят в храм после женитьбы, но, споткнувшись с трудностями в храме, они снова возвращаются к прежней материальной, семейной жизни. С другой стороны, многие души приходят в храм в юном возрасте, живут в храме несколько дней, а затем решают жениться или выходить замуж: они возвращаются к себе домой, женятся и снова погружаются в материальную

жизнь. Как в зоопарке галдят всевозможные птицы и гримасничают обезьяны, так же и внутри нас материальные желания чинят препятствия в духовной жизни».

Шрипаду Прабху: «Тебе дали отдельную комнату, к тебе отнеслись с почтением, тебя сегодня тепло приняли. А если однажды тебя не примут с распростертыми объятиями, если тебе придется спать в *нāṭṭья-мандире*, если тебе не дадут лекарств, когда ты заболеешь, — тогда ты скажешь, что с меня хватит, и оставишь сознание Кришны. Если Гурудев отчитает тебя или кто-то из окружающих неуважительно поведет себя по отношению к тебе, то ты что тогда встанешь в позу: „Я брошу сознание Кришны!“?»

Я особо никого не отчитываю, не ругаю, потому что учеников, которые были бы достойны того, чтобы их учили, нет. В храме можно получить славу, здесь мне льстят, поэтому я здесь и живу, но стоит человека сурово отчитывать, как он говорит: «*Дандават*, с меня довольно». Если Гурудев меня не любит, на что мне еще надеяться? Он ругает меня, ненавидит меня, что тогда толку жить в храме? Шрила Прабхупада говорил: «Для меня все — гуру, у меня нет учеников». Поэтому он никого и не отчитывал, не учил; и я тоже: если кто-то и был, кого я учил, ругал, то я не припоминаю этого. Если начнешь кого-то учить, человек может затаить оскорбление, поэтому я никого не ругаю.

«Я принял гуру, но я не стану принимать его поучения» — в таком случае это означает, что человек не стал учеником. Когда гуру отчитывает ученика, в этом заложено семя благой воли по отношению к ученику.

Шрила Гуру Махарадж сказал Шрипаду Прабху: «Что ты будешь делать, если кто-то с тобой будет резко разговаривать, если тебя будут пинать, бить метлой?» В ответ на это он сказал: «По Вашей милости я понял, что, кроме Вас, у меня нет другого пути. Куда я пойду? Что я буду делать? Даже если я загублю себе жизнь, я останусь здесь, в доме гуру».

Шрипад Прабху спросил: «Неужели нет другого пути? Ведь если Вы прольете милость, меня могут бросить мать и жена». Шрила Гуру Махарадж скромно ответил: «Разве давать милость в моих силах? Они бросят тебя, но ты не сможешь бросить их. В этом заключается глубочайшая истина».

Стоит также упомянуть духовный опыт, который содержал в себе *киртан* Шрипада Прабху. Его *киртан* — два-четыре слова, словно ведический афоризм; возможно, в его *киртане* нет литературных приемов или поэзии, зато в нем есть душа, есть осознание, есть непосредственный духовный опыт (*даршан*). В его *киртане* проявляются его духовные качества (*ваишнавата*). Во время *шири-гуру-пуджи* стихи приходят со всех сторон света, но в подавляющем большинстве в этой поэзии нет духовного опыта, нет чувства; но среди всех написанных трудов (в честь *вьяса-пуджи*) его *киртан* (прославление) отличается тем, что в нем присутствует духовное переживание и чувство.

Плохой день — это день без Шри Хари-катхи

Шри Шрила Гурудев говорил: Сегодня с четырех утра без остановки идет сильный дождь, с самого утра только и слышен барабанный бой дождя. Утро закладывает день, но плохой день — это не облачный день. Шрила Прабхупада говорил: «Плохой день — это тот день, когда невозможно слушать Хари-катху. Плохой день — это тот день, когда не удалось совершить служение Шри Шри Хари, Гуру и вайшнавам и когда не удалось занять себя в *киртане* Шри Хари-катхи (в слушании и духовной практике)». Так и в жизни: худший день, худший период — это тот день, тот период, который мы проводим не в Хари-катхе. Когда есть здоровье, есть молодость, есть возможность, человек проводит время в заботах о доме, семье, в стараниях заработать деньги, обрести знания, в заботах о бизнесе, возделывании земли и т.д. Когда у людей в лучший период жизни есть возможность практиковать сознание Кришны, они не пользуются этим. «Сознание Кришны можно практиковать и позже» — они говорят в таком духе. «Позже» означает в будущем, но на будущее нельзя полагаться. Умру я в этом будущем или буду жив, будет у меня возможность практиковать сознание Кришны или нет — в этом нет никакой уверенности. Единственное, на что можно полагаться, — это настоящее. Настоящее время — это и есть лучшая возможность. Многие приходят в храм и начинают практиковать сознание Кришны в преклонном возрасте, но затем снова вдруг возвращаются к себе домой, к семейной жизни. Жизнь

для таких людей становится сплошным плохим днем и проблемой: они возвращаются домой, работают на земле, торгуют чем-то вразнос, растят детей. Разве им приходилось так мучиться в храме? Жизнь в храме полна служения Господу, служения вайшнавам — это так прекрасно! Как много счастья было в этой жизни — однажды вы поймете это. Кто хотя бы как-то соприкоснулся с великой душой, кому посчастливилось получить *даршан* великой души, тот однажды пожалеет об упущенном времени. Если человеку в жизни посчастливилось обрести хотя бы какое-то общение или милость великих душ, то рано или поздно в его сердце обязательно проснется желание или стремление практиковать сознание Кришны. Это желание может быть подавлено в настоящее время, человек может потратить лучший период жизни на брентную материальную жизнь, но, когда возможности практиковать сознание Кришны больше не будет, тогда человек станет сокрушаться. «Как же так! Господи! Жизнь прожита впустую! Я разрушил себе жизнь, попав под чары материальной жизни. Я получил такую бесценную жизнь, мне посчастливилось общаться с великой личностью, но как же мне не повезло: я не практиковал сознание Кришны, когда было время!» Когда на старости лет нет здоровья, когда жизнь почти подошла к концу и не остается силы духа в сердце и душе, тогда, даже если в человеке и проснется такое угрызение совести, он все равно не может продвинуться по пути сознания Кришны. Когда в молодости было время, тогда люди пытаются разбогатеть (развивают торговлю в магазине, занимаются земледелием), рискуя жизнью, они изо всех сил стараются заработать, воспитать детей, прислуживать жене, заработать себе имя, славу и т.д.; но о том, что при помощи денег океан материального существования не перейти, никто в молодости не думает, такие мысли даже не приходят в голову. В это время все только думают: «Сейчас я живу независимо, а если я буду жить

в храме, то придется зависеть от других. В храме, даже если совершаешь служение, тебя ругают, пинают, бьют метлой, придется терпеть, что тебя ругает гуру и вайшнавы, нужно следовать их указаниям. Если заболеешь, никто тебе не даст лекарств, никто тебе не обеспечит диетическое питание, не покажет врачу, никто не будет тебя выхаживать, а когда состаришься, никто о тебе не станет заботиться. Сейчас я могу трудиться, поэтому мне дают одежду, еду и т.д., а когда я стану немощным, разве кто-то будет заботиться обо мне? Сейчас все хорошо, но когда я стану немощным, тогда о заботе и условиях жизни и речи нет». Такие мысли только увеличивают иллюзию. Когда иллюзия манит, люди уходят из храма и бросают сознание Кришны. Если в самое подходящее время и в самый подходящий возраст люди занимаются бизнесом, домашним хозяйством, работают, то для них путь к духовному благу прегражден. Однажды они поймут это, но когда это произойдет, возможность практиковать сознание Кришны уйдет, и они пожалеют об этом. В старости все накопленные за лучший период жизни мысли начинают давить на человека, заставляя его проводить последние дни жизни в попытках совладать с ними, пока однажды не наступает смерть. «Жизнь прошла зря!» — мучаясь от обжигающего пламени раскаяния, человек падает замертво.

Если же человек никогда в жизни не обрел милость и не соприкасался с обществом великой души, то в нем такое настроение, такие мысли или чувства не пробуждаются. Если человек никогда не служил Господу, гуру и вайшнавам, никогда не представлял перед их милостивым взором (не обрел их *даршан*, общество и милость), если человек лишь ест, живет, растит детей и живет в заботах о доме, то он не станет раскаиваться. Тот же, кто в жизни хотя бы раз соприкоснулся с обществом великой души, обязательно однажды почувствует глубокое чувство

раскаяния и сожаления. Соприкосновение с великой душой никогда не проходит бесследно. Будь то сегодня, завтра или в следующей жизни, но память об этом обязательно пробудится. «В нужное время я не служил Шри Гуру, не служил Господу!» — такие мысли начнут приходить на ум, когда уже не останется сил, когда наступит закат дней; тогда лишь остается глубоко вздыхать и сокрушаться с наполненными слезами сердцем, но будет уже слишком поздно.

В лучший период жизни единственное, что необходимо, — это практиковать сознание Кришны. Шрила Бхакти-шудхакар Прабху часто говорил: «Если начать практиковать сознание Кришны после сорока, то очень сложно добиться духовного совершенства, потому что после этого возраста снижаются силы тела и ума, уменьшается острота чувственного восприятия, тело и ум преодолевают различные болезни и недуги. Бренные, материальные мысли, о которых человек думал всю жизнь, будут постоянно роиться у него в уме, и оставить их уже будет невозможно. Если человек начинает практиковать сознание Кришны после сорока лет, то далеко ему не продвинуться».

Шрила Гурudev говорил: «Сейчас лучший период в твоей жизни. Если тебе посчастливится сейчас занять себя в служении Господу, гуру и вайшнавам, то ты сможешь достичь духовного совершенства. Если ты сможешь посвятить себя служению гуру, служению Господу, оставив склонность к поиску недостатков в Шри Гуру и вайшнавах, к критике их поведения и учения, если ты сможешь отбросить неверие и восполнить отсутствие любви к ним, тогда ты гарантированно сможешь быстро достичь совершенства уже в этой жизни. Как в восемьдесят лет нельзя развить успешный бизнес, так и практиковать сознание Кришны на старости лет не особо возможно. Если начать бизнес в раннем возрасте, прогресс будет быстрым, но на закате жизни прогресс не будет таким быстрым. Так же

и здесь: стараться удовлетворить Господа и Шри Гуру нужно с раннего возраста. Кто удачлив, разумен, тот начинает служить Господу, Гуру и вайшнавам с раннего возраста. Не практиковать сознание Кришны, когда для этого самое время, все равно что не беречь и не заботиться о зубах, когда они есть. Нужно пользоваться возможностью практиковать сознание Кришны, пока есть силы, пока не наступила старость. Крайне необходимо обрести *даршан* Гурудева, его общение, его милость как можно скорее. Если упустите возможность служить сейчас, то позже придется жалеть об этом. Сейчас ваши возможности велики: можно сделать очень многое. Если не придавать этому значение и упустить шанс, то позже придется сгорать от угрызений совести; но у того, кто не обрел общение великой души в юности, таких угрызений совести не появляется — и это еще худшее положение в жизни, потому что у таких людей не проснулось сознание. „Я ем, живу и одеваюсь, у меня не каких забот“ — такие люди находятся в еще более бессознательном, еще более материалистичном положении. Если человек когда-либо соприкасался с учением подлинных великих душ, то рано или поздно в его жизни обязательно пробудится духовное понимание. Великие святые так милостивы, так благожелательны, что даже если сейчас кажется, что их милость и общение не дают никаких плодов, семя этой милости непременно однажды произрастет. Когда человек попадает в мир такого беспричинного милосердия, то даже если у него портится здоровье, даже если он попадает в беду, даже если в жизни появляются трудности, он никогда не бросает сознание Кришны и служение Господу».

Шрила Гурudev говорил: «У тебя была возможность, но ты не стал практиковать сознание Кришны. Позже ты будешь вздыхать с сожалением. Ты упускаешь лучшее время, лучшую возможность. Допустим, тебя поймал тигр и у тебя нет шансов выбраться. Тигр мог бы тебя съесть, но

по воле свыше он тебя не съел. Ты спасся от пасти тигра, но после этого попал в пасть ко льву. Выбравшись из пасти тигра, тебе нужно служить, практиковать духовную жизнь, но вместо этого ты идешь опять в материальный мир. Если к тебе возвращается здоровье, оно что, возвращается к тебе для того, чтобы ты наслаждался материальной жизнью? Ты так сильно заболел, что стоял на пороге смерти. Теперь же, избежав смерти, ты возвращаешься к заботам о своем магазине гхи и семье брата? А позже ты еще и женишься. Что делает слуга Шри Шьямы? Вернув здоровье, он служит Господу».

Шрила Гурудев спросил у одного человека: «Ты собираешься опять жить в семье — ты женишься или будешь практиковать сознание Кришны? Что ты решил?» В ответ человек ответил: «Я не хочу жениться, я намерен практиковать сознание Кришны». Шрила Гуру Махарадж спросил у него: «Сколько тебе лет и когда ты пришел в миссию?» В ответ человек сказал, что ему сорок лет и что он пришел в *матх*, когда ему было девятнадцать лет. Шрила Гурудев тогда сказал ему: «О чем тогда речь? Сейчас самое подходящее время, чтобы практиковать сознание Кришны. Ты провел двадцать один год в миссии, ты совершал служение, теперь нужно погрузиться глубже. „Я слуга гуру, слуга Кришны, слуга вайшнавов“ — нужно иметь такое эго. „Я не слуга *майи*.“ Если я твердо решил что-то в жизни, то я знаю, что это путь моей жизни: хороший он или плохой, но это мой путь. Когда намерение твердое, тогда нужно быть серьезным. Будут испытания, и их нужно проходить. Когда у детей экзамен, они учатся изо всех сил: им во что бы то ни стало нужно сдать. Так же и в духовной жизни: вы пришли в дом гуру для того, чтобы практиковать сознание Кришны. Живя в доме гуру, нужно стараться обрести служение Господу. Начинайте практиковать сейчас. Не теряйте ни секунды. Во что бы то ни стало нужно достичь духовного совершенства».

Сплетни, злословие, интерес к чужим недостаткам — это большие препятствия на пути к духовному совершенству. Если не совершать этого оскорбления, тогда достижение духовного совершенства гарантировано.

**«kāḥāre nā karē nindā, „kṛṣṇa kṛṣṇa“ bale
ādḥeṇa caitaṇya sei dḥinibeḥa ḥele»**

«Тот, кто не совершает оскорблений и все время повторяет Святое Имя Господа Кришны, покоряет непокоримого Господа Чайтанью».

(«Шри Чайтанья-бхагавата», 2.10.312)

В храме многие делают множество служения, но в то же время сплетничают, злословят друг о друге, и результат служения уходит через эти дыры. У многих есть различные недостатки, есть и различные достоинства. У кого-то плохой характер, кто-то общается с женщинами, кто-то слишком много ест, кто-то ходит куда попало — какое мне до этого дело? Не нужно смотреть на чужие дыры, не нужно слушать об этом, и даже если вы увидели что-то, то не нужно об этом говорить. Нужно заниматься собственной духовной жизнью: нужно полностью погрузиться в слушание (*śravaṇ*), повторение (практику, *kīrtan*) и служение (*sevā*). Если все время служить гуру и Господу, не критикуя окружающих, не ища дыр в окружающих, тогда в очень скором времени можно увидеть результат служения; если же критиковать окружающих, тогда результат служения уйдет через эту дыру. Тот, кто общается с женщинами, совершает грех. Грех не создает препятствие на пути преданности, они лишь не дают преданности развиваться; но если, видя, что кто-то общается с женщиной, человек начинает осуждать это (т.е. видеть в человеке недостаток), то он совершает оскорбление. Оскорбление — это препятствие для преданности; оскорбление вырывает корень преданности. Грех же не вырывает корень, он лишь не дает ростку преданности расти.

В храме живет много людей: кто-то служит, а кто-то смотрит на чужие недостатки, критикует окружающих, сплетничает — весь результат служения выходит через это отверстие. Сколько ни лить молока в стакан, если в стакане дыра, то все будет выливаться через нее. Из-за оскорблений (критики) вайшнавов многие приходят к полному моральному разложению. Если выполнять служение, поклоняться божествам систематично и неукоснительно, тогда продвижение будет очень быстрым, очень скорым. Если вы не будете смотреть на чужие недостатки, то сможете достичь большого прогресса. Это непременно так, иначе вся наука преданности была бы ложью. Этому существует множество примеров: люди совершают подвиги в служении, но все выходит наружу через дыры. Такие люди очень неудачливы. Из-за оскорблений вайшнавов люди прожигают свою собственную удачу.

Нужно служить с твердым намерением в жизни: «Во что бы то ни стало я должен в этот раз непременно пересечь этот океан материального существования! Чтобы переправить меня, подошел хороший, первоклассный корабль, я даже получил билет на этот корабль. В этот раз я пересеку этот океан материального существования, у меня получится!» Если человек берется за практику сознания Кришны с таким твердым намерением, он непременно обретет спасение и освободится из материального мира.

Шрила Гурудев говорил: «Вы отдали всю свою землю для служения Шри Шриману Махапрабху и теперь, заботясь об этой земле, заняты служением Господу. Такой дар невозможен без великой удачи. Это очень хорошо. Однако на этом все не заканчивается. Недостаточно лишь отдать в дар какие-то материальные вещи или деньги: необходимо принести в жертву служению Господу самого себя. Служить Богу нужно полностью».

Чистая духовная жизнь возможна только, когда есть постоянство

Если в человеке сильно проявлены нежелательные элементы, или пороки, то в его преданности не может быть постоянства (привязанности к духовной жизни). Чем слабее пороки в человеке, тем больше в его духовной жизни искренности, постоянства. Если духовная жизнь человека сильна, то в его телесных действиях (еда, сон, омовения и т.д.) нет послаблений: он следит за всеми действиями тела для того, чтобы оберегать глубокий интерес к служению. Допустим, человек во время праздника переедает *кхичури* и т.д., а на следующий день у него расстраивается желудок — это препятствует духовной практике и не дает служить. Нужно знать меру в том, сколько ешь, спишь и разговариваешь. Эти функции необходимо контролировать не ради интересов тела, а ради того, чтобы из-за них не страдало служение Господу. Тот, кто живет ради наслаждения, с тщательностью следит за телом, потому что знает, что если здоровье испортится, то нельзя будет наслаждаться.

Искренние практикующие едят и спят в меру, соблюдая режим, и следят за этим достаточно внимательно, потому что если за этим не следить, то в служение будет сумбур. За телом нужно следить для того, чтобы служение оставалось в порядке. Если человек принимает душ строго по распорядку, если человек ест строго по распорядку, то кто-то может счесть, что такой человек живет лишь наслаждениями и привязан к телу, но это не так. Все, что совершается в практике сознания Кришны, связано с действиями тела. Если следить за телом, тогда и служение будет в порядке, иначе во всем будет сумбур.

Тело и ум препятствуют постоянству (искренности) в служении. Если у человека есть другие желание или стремления, то он не сможет служить следуя всем правилам. Когда в уме присутствует какая-либо печаль, грусть, душевная травма или когда человек с кем-то ссорится — когда ум пребывает в смятении, — это сказывается на служении. Например, человек ссорится с кем-то и перестает раздавать *прасад*. Это — внутренние препятствия. Подобные беспокойства ума препятствуют служению.

После того, как уходят нежелательные элементы, пробуждается *нищѣтха*: постоянство в духовной жизни. Когда пороки теряют свою силу, тогда в человеке развивается постоянство в практике сознания Кришны. Если в человеке много нежелательных элементов, то в его духовной практике мало искренности. Один день человек много танцует и плачет, на следующий день сидит молча; один день он танцует и поет *киртан*, а на следующий день — нет. В таком случае следует понимать, что такой человек не утвердился в преданности, что он не искренен в своей преданности. Тот, кто искренен, тот постоянен в своем служении и духовной жизни.

«*рагхунātхера нийама йена пāщāṇера рекхā*»

«Духовные каноны *Рагхунатха* подобны высеченным на камне линиям».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 3.6.309)

Шрила Рагхунатх Дас Госвами писал поэзию, прославляющую Господа и Его преданных, предлагал полные поклоны, поклонялся божествами, читал и изучал писания, обходил Шри Радха-кунду — все эти каноны были так же тверды в его духовной жизни, как линии, высеченные на камне, и он делал все из чувства глубокой любви. У серьезных практикующих мало нежелательных элементов.

Когда по милости Гурудева и благодаря общению с ним человек начинает служить и количество внутренних нежелательных элементов уменьшается, тогда становится

возможным выполнять различные преданные практики так, как это предписывается. Материалисты ходят каждый день на работу в офис или ученики каждый день посещают школу, так же и в практике сознания Кришны нужно быть постоянным. Какая школа или офис имеется в виду? Нужно быть постоянным в практике сознания Кришны. Преданность необходимо практиковать с таким же упорством, с каким практикуют аскезы.

Если человек один день слушает *хари-катху*, а на другой день не слушает, то это преданность из низкого разряда. Если периодически слушать лекции, эпизодически появляться на *арати*, то результат будет не большой, но приходится периодически все же лучше, чем вообще не приходиться. Чем дальше человек развивается в практике сознании Кришны, тем с большим постоянством он ведет духовную жизнь. Постоянство (*нищитха*) означает ослабевание нежелательных элементов. В пути поклонения божествам необходимость обладать постоянством еще больше. Для тех, кто готовит, кто поклоняется божествами, постоянство крайне необходимо. Если один день готовить, другой день не готовить, тогда божеству придется поститься. Даже если я не могу готовить, то я всегда могу позаботиться о том, чтобы было подношение (чтобы кто-то другой приготовил или купил что-то) — это гораздо лучше, чем ничего не готовить и не предлагать. Если делать что-то абы как (сумбурно, урывками), то это не принесет особого результата. Если у человека развилось приверженность, постоянство в служении и духовной практике, тогда его сердце будет плакать: «Мое служение пострадает» — чувствуя боль при этой мысли, он будет до конца продолжать выполнять свое служение. Мы видим в материальном мире, что даже когда у матери высокая температура, она все равно готовит рис для сына; это признак любви.

Когда развивается постоянство, любовь к служению, тогда служение всегда в радость: «Мне нравится петь

киртаны, мне нравится проводить лекции, мне нравится раздавать *прасад*». «Я делаю все, но для меня это просто как рутинная работа» — это неверно. «Если в храме нужно что-то сделать, то приходится делать, иначе с чего меня здесь будут кормить?» Из подобных чувств служение не делается. Если в человеке есть привязанность к служению, тогда он делает все с любовью, с заботой. Если кому-то нравится раздавать *прасад*, то человек будет чувствовать огромное счастье, когда раздает *прасад*. Вслед за привязанностью к служению (постоянством) приходит вкус, и это еще большее возвышенная тема. Какое бы служение вы ни выполняли, необходимо быть постоянным в этом служении, чтобы не было сумбура («сегодня делаю, завтра не делаю»). Когда пробуждается приверженность и постоянство в духовной практике и служении, тогда начинается чистая практика сознания Кришны. Когда вы степенны и постоянны, тогда вы сможете продвигаться в практике сознания Кришны, тогда и вы почувствуете радость от служения, и Тот, кому вы служите, тоже будет испытывать радость от вашего служения.

Служить нужно сообразно компетенции

Шри Шрила Гурudev спросил у одного преданного: «Вы сделали искреннее подношение, что Вы теперь хотите делать?» Прабху сказал: «А что мне остается? Здоровья нет, поэтому надеяться на то, что я стану жить в храме, посвятив себя *шравану* и *киртану*, не приходится».

Шрила Гуру Махарадж сказал: «Разве можно в старости жить так же, как в юности? Существуют ведь законы времени, законы тела — разве старость обновить? Если Вы посвятите себя *шравану* и *киртану* и станете жить в другом месте, то эта земля никуда не денется (не затопит же ее и не унесет водой)? Если вы будете где-то в другом месте, разве это помешает продолжать вести хозяйство?»

Прабху сказал: «Без меня будет урон в некоторой степени... Там больше никого нет. Я хочу жить в храме или в святой *дхаме*, но, даже если я буду жить в храме, я не смогу делать никакого служения; лучше уж я буду жить там: буду присматривать за землей, собирать необходимое для служения и отдавать храму. Кроме этого, я больше ничего не могу сделать».

Шрила Гуру Махарадж сказал: «Служить — это хорошо. Живя, как Вы говорите, в храме или святой *дхаме*, посвятив себя *шравану* и *киртану*, люди часто начинают лениться. Хорошо, когда люди держат перед собой цель. У тех, кто практикует духовную жизнь, должно быть искреннее, серьезное настроение. Необходимо сосредоточить разум и серьезно, строго следовать избранному пути. Когда человек не знает, что он делает, что не делает, когда

нет четкого понимания о том, зачем он все это делает, то это не правильно. Если есть четкая цель, тогда можно быстро достичь прогресса в жизни. Это хорошо и это благоприятно. Такой результат пришел к Вас благодаря Вашему искреннему дару».

«све све 'дхикāре йā ништ̣ха са гуṇах̣ парикй̣ртитах̣»

«Когда человек практикует духовную жизнь сообразно своему праву, это хорошее качество приносит ему подлинное благо».

(«Шримад Бхагаватам», 11.21.2)

«У каждого свое право, свое положение, или компетенция: хорошо, когда человек практикует сообразно своему положению, или праву. Каждый оказывается в определенном теле, получает определенный склад ума в результате прошлых поступков, и хорошо, когда человек практикует сознание Кришны учитывая то положение, в котором находится. Это и есть то, что называется индивидуальной духовной практикой. Какой образ человек принимает, каким правом, компетенцией он наделен, какими приобретенными качествами он обладает, сообразно этому и нужно жить. Если человек хочет стать писателем или оратором под стать Шри Враджендра-нандану, то он не прав. Пойми, что ты из себя представляешь, и живи соответственно (сообразно положению, в котором находишься). Многие в храме думают: «Если я не получу санньясу, жизнь прожита зря». Это все является проявлением внутренних пороков (нежелательных элементов). Какой ты есть, таким и пытайся постепенно расти в практике сознания Кришны. Искренние, настоящие практикующие всегда глубоко, серьезно задумываются об этом: в этом и заключается их духовная мудрость, духовная рассудительность, духовная эрудиция.

Если тот, кто готовит, захочет петь киртаны, тогда возникают сложности. Согласно наказу Шри Гурудева кто-то проводит поклонение божествами, кто-то читает

лекции, кто-то собирает пожертвования, кто-то пишет святые писания. Кому какое служение Гурудев дал, каждый должен неукоснительно, с постоянством совершать это служение, тогда результат будет хорошим.

Хорошо, когда человек испытывает вкус к тому служению, которое ему говорит делать Гурудев. У многих есть вкус к тому, чтобы стать попечителем храма. Когда человек становится попечителем, он может говорить окружающим, что делать, может распоряжаться деньгами, как захочет, может приходить и уходить, когда заблагорассудится, — из-за этого многие имеют вкус к тому, чтобы стать попечителем храма, но это неправильный вкус. Когда человек хочет быть попечителем храмом, но при этом он не свободен от эго власти, тогда такое стремление — все равно что отрубить самому себе ноги. Тот, кто лишен эгоизма, у кого нет диктаторского эго, кто умеет ласково разговаривать с окружающими, кто благочестив в своем поведении, — если гуру, вайшнав дают такому человеку ответственность оберегать храм, тогда ему следует это делать. «Я хочу вот это» — это вредное качество и источник проблем. «Я хочу собирать пожертвования», «Я хочу стать попечителем храма», «Я хочу проводить лекции», «Я хочу стать санньяси» — это все нежелательные, вредные внутренние элементы, сеющие беспорядок. С другой стороны, если я не хочу становиться попечителем храма, но гуру и вайшнав дают мне такое служение, это тоже нежелательное качество, это тоже ведет к неприятностям. Это хочу, это не хочу — нужно быть тем, кем являешься по праву, т.е. жить соразмерно своему положению. Необходимо, чтобы практика сознания Кришны шла по правильному пути, и чтобы желания были соразмерны собственной компетенции. Если я хочу учить санскрит, то это неправильно. Если Гурудев говорит мне: «Проводи лекции», тогда я буду проводить лекции. Если же у меня нет ни качеств, ни

права, но я хочу стать попечителем храма, хочу проводить лекции, то это все вздор.

С другой стороны, есть у меня необходимые качества или нет, когда Гурudev велит что-то делать, это нужно делать без раздумий. Если я не выполняю данное мне служение, потому что я думаю о том, гождусь я для этого или нет, то это тоже неверно с моей стороны. Многие из тех, кто живет в храме, хотят стать попечителями храма, а многие, с другой стороны, не хотят ими становиться. Допустим, один человек не хочет становиться попечителем храма, а другой хочет им стать — и то, и то является *анартхой* (пороком). Одному даешь служение, он его не берет, а у другого нет никакой компетенции, но он хочет, — и то, и то является плохим качеством. Если к человеку не пришли такие качества, как спокойствие, невозмутимость, твердость в суждениях, откуда тогда у человека компетенция, чтобы стать попечителем храма? Когда Гурudev или вайшнавy говорят что-то делать и человек делает это без колебаний, тогда результат придет очень скоро. Я не музыкант, но хочу стать им; я не лектор, но хочу стать им — это все «другие» желания. У тебя есть определенные способности, с ними и живи. Если человек не может жить спокойно сообразно своему положению, тогда у него появляются посторонние желания. «Я хочу быть во главе одного из отделов» — у многих практикующих преданных, живущих в храме, есть такой недостаток, а когда им не удастся возглавить отдел, тогда они теряют интерес к служению. Такие желания и мысли препятствует служению, и это является несанкционированным посягательством. «Что Гурudev велел делать, то я и буду делать» — такое желание является правильным. Беспрекословное послушание (*анугатья*) является религией вайшнавов. Когда гуру и вайшнавy видят в человеке послушание, это приносит им радость. Когда человек живет в ожидании приказа Гурудева, он выполняет его без колебаний и с большой радостью. Следование

наказу Гурудева — самый простой путь продвижения в духовной практике. Если человек подходит к служению избирательно, то, обладает ли он правом заниматься тем служением, которое ему хочется делать, — это большой вопрос. Самое безопасное — ничего не хотеть. Мне внутри не терпится стать попечителем храма, а если я им не становлюсь, тогда — «я пошел домой». Если у вас нет веры, тогда что толку жить в храме? Самое главное и важное — это послушание (жить строго следуя наказу гуру).

Первое, что учат жители храма, — не задумываясь следовать наказу гуру и вайшнавов. Если вы можете следовать тому, что вам говорят, с большой радостью, тогда ваш прогресс в сознание Кришны будет быстрым; в противном случае, если вы не можете делать то, что вам говорят, с радостью, то тогда делайте через не хочу, это тоже принесет благо. Если следовать указу вайшнавов, идя против собственного желания, то это приносит духовное благо; если же вы не можете следовать тому, что вам говорят делать вайшnavы, это приведет к неблагоприятным последствиям.

Шри Гурудев сказал Прабху: «То, что Вы решили сделать искреннее подношение, это замечательно. Вы служите заботясь о земле и проводите лекции и киртаны. Приглашайте на лекции тех, у кого есть хоть сколько-то веры. Ваш дом станет храмом. Если вы будете практиковать сознание Кришны в такой атмосфере, тогда Вы будете духовно продвигаться. „Господь, делай, что хочешь“ — если практиковать духовную жизнь в таком настроении, без притворства и оскорблений, то Господь непременно вознаградит. Он ведь не слеп и не глуп: Он умнее всех. Видя в человеке чистосердечность, искренность, Господь испытывает радость. Не нужно подражать никому. У всех своя компетенция, свое положение, Господь воздаст всем по праву тогда, когда сочтет нужным, и там, где сочтет нужным».

«Мне не дают *санньясу*: я сделал так много служения, я дал такую лекцию, — но я не смог взять в руки *данду*. Жизнь прожита зря!» Это глубокое заблуждение. Например, один Прабху горит желанием принять *санньясу* (посвящение в отреченный уклад жизни, т.е. стать монахом), но наш идеал не в том, чтобы стать *санньяси*. «Если бы они могли оценить по достоинству мое служение, мою компетенцию, тогда они бы мне дали *санньясу*» — если человек насильно принимает *санньясу*, это приводит к беде. Стать *санньяси* не является высшим идеалом жизни в храме: если я не получу *санньясу*, не нужно сокрушаться. Это является несанкционированным посягательством. Многие, с другой стороны, думают: «Сначала нужно, чтобы шафран (отречение) был внутри, затем можно принимать *санньясу*», но Гурудев, допустим, хочет дать *санньясу*. Обе позиции («я хочу принять» и «я не хочу принимать») являются нежелательными качествами в человеке.

Что от Господа приходит, то мы и принимаем. «Я хочу получить вот это» — я никогда не говорил таких слов, мне никогда это не было свойственно. Что Богу угодно, то Он и даст, нет необходимости молить о чем-то. Я повесил этот стих в читальном зале:

«**на дханаṁ на джанаṁ на сундарīm
кавитāṁ vā джагадīṣа кāмайе
мама джанмани джанманīṣваре
бхаватāд-бхактир-ахаитукиḥ твайи**»

«Я не хочу ни богатств, ни знаний, ни красоты, ни дара быть поэтом. Я лишь хочу беспричинную преданность Твоим лотосным стопам. Дай мне такую преданность Твоим лотосным стопам, чтобы я мог из жизни в жизнь служить Тебе».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 3.20.29)

Безусловное служение — путь к духовному благу

Служение — это главная цель в жизни. Живу я в храме, в доме или в лесу, где бы я ни находился, моя единственная цель — доставить радость Верховному Господу. Нужно быть всегда готовым служить Господу. Следует обладать подобным умонастроением, таким отношением. Верховный Господь испытывает счастье от бесконечного множества вещей: Он утоляет свою жажду наслаждаться при помощи бесконечного числа чувств. То, что Он хочет, ни с чем не сравнимо. Как мы, обладая ничтожной силой, можем служить Ему? Прикоснуться к служению, изобилующему бесконечным количеством игр и деяний, для меня невозможно, но со своей стороны мы должны быть всегда готовы к любому служению Господу, без лукавства, лени и небрежности. Необходимо обладать судорожным рвением и неудержимой тягой к служению. Как только предоставляется возможность совершить какое-то служение, нужно тут же хвататься за это служение.

Когда человек находится на стадии духовной практики или охвачен нежелательными, вредными качествами, чистое служение Господу невозможно, потому что Всевышний принадлежит трансцендентному миру, в котором нет никакого презрения, ущербности, низости. Обусловленные души руководствуются в поступках низменными желаниями и побуждениями, их сердца полны грязи и мусора. В таком нечистом, оскверненном состоянии невозможно совершать чистое служение трансцендентному миру. Несмотря на это, даже находясь в этом низменном мире, мы должны всегда стараться и

стремиться к тому, чтобы то, служение, которое мы совершаем для Господа сообразно своей компетенции, было чистым. Мы должны взывать к Нему и молиться о том, чтобы мы могли совершать чистое служение.

Служить нужно постоянно: примет Он это служение или нет — как захочет. Вместе с тем, нам необходимо все время быть настороже, чтобы не пропустить возможность совершить служение. Например, если нам нужна работа, мы должны все время отправлять резюме и вместе с тем у нас также должно быть желание работать. Я делаю для Бога одно служение, другое, при этом захочет Он принять это служение или нет — зависит от Его желания. Очищусь я духовно или нет — как суждено. Если служение получается чистым, то Он его примет; это неоспоримая истина. Если я могу совершать чистое служение, то это великая удача. Мое сердце осквернено, поэтому служение, которое я совершаю, тоже осквернено (нечисто). Он не принимает такое служение, значит ли это, что я брошу служение? Нет. Служение нельзя бросать ни при каких обстоятельствах. Нужно обращаться за помощью и милостью (молиться), чтобы мы могли постоянно совершать чистое служение. С моей стороны необходимо настолько, насколько это возможно, прикладывать усилия, стараться, нужно сохранять пристальное внимание. Он милостив: рано или поздно Он обязательно вознаградит за старания, усердие и упорство. Допустим, ты даешь Ему есть то, что Он любит, но из этого не выходит ничего путного, потому что Он не принял твое подношение. «Раз у меня не получается сделать что-то нормально, тогда я вообще не стану служить», — такое умонастроение является признаком плохой удачи. Это самообман или лукавство. «Я всегда буду стараться делать столько, сколько могу для Тебя сделать, сколько в моих силах сделать что-то хорошо; я никогда не стану лениться или пытаться обмануть», — нужно, чтобы было такое умонастроение. Если я буду

всегда служить с таким настроением, то удача придет: я смогу совершать чистое служение. Я буду служить так, как могу, в силу своей природы. Нужно всегда стараться служить и подходить к служению с энтузиазмом. Здесь еще есть один забавный момент.

Несмотря на то, что владыка Голоки, владыка безграничного трансцендентного мира не принимает служение из ограниченного мира, Его слуги (Гурудев или вайшнавы) принимают служение, даже если оно безупречно. Несмотря на то, что Шри Гурудев и вайшнавы принадлежат трансцендентному миру, они служат неким мостом или посредником между Господом и обусловленной душой. Хотя обусловленные души, находясь на стадии духовной практики, не в состоянии совершать чистое служение трансцендентному миру, их служение может быть несколько нечистым или плохим, но если они подносят это служение Гурудеву, то он его не отвергает. Господь не станет принимать что-то от меня, потому что то, что я даю, не является безупречно чистым, но Его дорогой слуга, Гурудев, принимает такое служение, потому что он относится к душам с состраданием и снисхождением. Даже если служение не является полностью чистым, он принимает его, чтобы не отбивать у души охоту и энтузиазм постоянно стараться служить. Для того, чтобы у души не отпал энтузиазм, Гурудев принимает служение, даже если в нем присутствует какое-то количество примеси, если оно немного нечистое или небезукоризненное. Шри Гуру-Тхакур воплощает собой милость Шри Хари-Тхакура. Поскольку он стоит между обусловленной душой и Господом, то в силу занимаемого им положения он принимает служение, в котором присутствуют недостатки и нежелательные элементы. Это факт, подлинная истина. Следовательно, для душ, обладающих нежелательными элементами, необходимость в Шри Гуру-Тхакуре больше, чем в Шри Хари-Тхакуре (Господе). Допустим, я даю Господу что-то поесть; но я

не понимаю или не чувствую, принял ли Он эту еду или нет. Если же я дам что-то Гурудеву, то я увижу, что он ест. Даже если я не смог принести что-то, что он любит, это нестрашно, он все равно принимает. Это так. В этом и заключается особенность Шри Гурудева.

Вместе с тем, не следует считать, что Шри Гурудев любит нечистое, небезупречное, ущербное служение. В служении обусловленных душ, охваченных нежелательными качествами, неизбежно будут недостатки, но, видя мои недостатки, ошибки, проступки и т.д., он не отвергает его. Если он отвергнет его, тогда будет невозможно сделать из кого-либо слугу, и это будет потеря для Шри Хари-Тхакура. Таким образом, Шри Гуру-Тхакур создает чистых слуг из нечистых людей. Шри Гурудев бесконечно милосерден, сострадателен. Если же человек думает, что Гурудев принимает его нечистое служение и не отвергает, не прогонят его, и продолжает раз за разом совершать такое нечистое, ущербное служение, то он пользуется его беспричинной милостью. Однако нужно помнить: всему есть предел. Если человек все время лукавит, ведет себя неподобающе, то это приводит к тому, что накапливается все больше и больше оскорблений. В итоге человек освобождается от духовной жизни.

У искренних практикующих есть пороки, и из-за этого не следует опускать руки. Шри Гурудев сотрет пыль, отмое и сделает чистым, это так, но со своей стороны практикующий должен постепенно исправляться и избавляться от ошибок и недостатков. Например, человеку говорят сходить в магазин, а он крадет деньги. Если человек продолжает потакать этой склонности к воровству, он совершает оскорбление. Красть из денег, которые предназначены для служения Господу, приводит к оскорблениям. В искренних практикующих этого не должно быть. Предел есть всему, даже терпению и снисхождению Гурудева. Тот, кто переступает черту, оказывается в беде.

«Не могу сделать служение хорошо, поэтому лучше бросить и вообще не делать», — это неправильно и неуместно; с другой стороны, если человек думает: «Я буду без конца продолжать совершать нечистое служение», то такое умонастроение тоже плохое. Такая ситуация может сложиться в жизни практикующих. Все практикующие разные, все находятся на разном уровне, поэтому такие мысли могут возникнуть. Он принимает нечистое служение, это так, но старание практикующего не является нечистым: в старании нет ничего дурного, старание искреннее — если он видит это, тогда это принесет мне огромное благо. Если в духовной практике наступает такая стадия и вы обращаетесь к Шри Гурудеву, это означает, что вы оставляете право судить за Шри Гурудевом, а Шри Гурудев говорит вам, как исправить ошибки и недостатки, и всячески воодушевляет вас. Если искренне молиться Гурудеву о помощи, то он спасет из этой беды. Даже если на своем духовном пути я не получу никакого ответа от Шри Хари-Тхакура, то я получу ответ от Его уполномоченного представителя, Шри Гурудева: он позволит мне увидеть свои ошибки и недостатки и расскажет о хитростях, как их исправить.

Речь не идет о том, чтобы пренебрегать Шри Хари-Тхакуром. Гуру, который пренебрегает Господом, является иллюзией гуру. Речь не идет о такого рода гуру. Как ребенку необходима мать (без матери ребенок не продержится ни секунды), так и в жизни практикующего сознание Кришны крайне необходимо общество Гурудева, его милость, благословение и наставления.

Беспрекословное служение гарантирует быстрый прогресс в сознании Кришны

Достопочтенный Шри Шрила Гурӯ Махарадж спросил у одного преданного: «Что тебе нравится делать?» Прабху ответил: «Я люблю подпевать в *киртанах*».

Шри Шрила Гурӯ Махарадж: «Что ты еще умеешь?» Прабху ответил: «Я бы хотел дать Вам пожертвование (деньги и пр.)». Шри Шрила Гурӯ Махарадж: «Ты можешь и вести *киртан*. Можешь устроить себе испытательный срок: попробуй и посмотри. Если ты внимательно и исправно будешь заниматься тем, в чем компетентен и к чему лежит душа, то ты обрешь полноценный результат. Существует девять видов преданных практик (слушание, прославление, памятование, поклонение божествам и т.д.): духовное совершенство, духовное благо можно обрести как практикуя любой из этих видов преданности, так и практикуя все виды сразу».

«ека а́нга сѣдхе, кеха сѣдхе баху-а́нга ...
... ека а́нге сиддхи пѣила баху бхакта-га́на
амбарйѣади бхактера баху а́нга-сѣдхана»

«Кто-то практикует один вид духовной практики, кто-то много. Некоторые преданные обретают духовное совершенство практикуя один вид преданной практики; некоторые преданные (Махарадж Амбариш и другие) практикуют много видов».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.22.134-135)

«і́рй-вищно́х і́раване парйк᳚пид абхавад ваййѣсаки᳚х к᳚ртане
прахлѣдах смаране тад-а́нгхри-бхаджане лак᳚шми᳚х прту᳚х п᳚джане

акрӯрас тв абхивандане капи-патир дāsйе 'тха сакхйе 'рджунах
сарвасвātма-ниведане балир абхӯт крщнāптир ещāм парā»

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.22.136,
«Шри Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.265)

Толкование: «Шри Парикшит Махарадж достиг духовного совершенства (трансцендентной любви к Господу) слушая беседы о Верховном Господе, Шри Шукадев Госвамипад воспевая Его славу, Шри Прахлада Махарадж памятуя о Нем, Шри Лакшми Деви массируя Ему стопы, Шри Притху Махарадж поклоняясь Его божеству, Акрура предлагая Ему молитвы, Хануман служа Ему в качестве слуги, Арджуна служа Ему в качестве друга, а Бали Махарадж обрел духовное совершенство отдав Его стопам все, что имел, включая самого себя. Однако преданные во главе со Шри Амбаришем обрели божественную любовь к Богу практикуя множество видов преданных процессов одновременно».

са ваи манах крщна-падāравиндайор
вачāмси ваикунтха-гуṇāнуварṇане
карау харер мандира-мāрджанāдищу
īрутиṁ чакāрāчйута-сат-катходайе
мукунда-лингāлайā-даршане дрщāу
тад-бхртйā-гāтра-спарашйе 'нга-сангамам
гхрāṇāм ча тат-пāда-сароджа-саурабхе
īрймат-туласйā расанāм тад-арпите
пāдау хареḥ кщетра-падāнусарпане
широ хрщйкешā-падāбхивандане
kāмаṁ ча дāsйе...

(«Шримад Бхагаватам», 9.4.18-20)

Толкование: «Амбариш Махарадж всегда занимал свой ум медитацией на лотосные стопы Кришны, речь описаниями трансцендентного мира, руками мыл храм Господа, ушами слушал святыи беседы о Кришне, глазами смотрел на божество Кришны, телом касался тела слуг Кришны (обнимал их, касался их стоп), носом вдыхал благоухание

предложенных стопам Кришны цветов лотоса, языком вкушал предложенные Кришне листья туласи, ногами посещал святы места, головой склонялся в поклоне у стоп Хришикеша, а все свои желания он посвятил служению Богу (он всегда стремился задействовать себя в том, что благоприятно для достижения положения слуги Бога)».

У всех разные пристрастия, ставить акцент на том, к чему лежит душа, неплохо, но если, например, мне нравится петь *киртаны*, что я буду делать, когда нет *киртана*? У кого-то душа лежит к сборам пожертвований, а что человек будет делать, когда не собирает пожертвования? Как он будет проводить остальное время? В лени, праздных разговорах и оскорблениях? Тем, к чему тяготеете, следует заниматься все то время, когда это возможно, а в остальное время нужно пользоваться возможностью и заниматься другими делами. Откровенная лень — это не хорошо.

Допустим, вам нравится поклоняться божествам, вы с большой охотой наряжаете и украшаете божества, а Гурudev хочет, чтобы вместо поклонения божествам вы собирали пожертвования, а у вас к этому душа не лежит. Даже если душа не лежит к чему-то, если вы не испытываете радости или энтузиазма делать что-то, но если *гуру-варга* говорит делать, то делать нужно без раздумий. Многие же начинают ворчать, ударяются в атеизм: «Почему они от меня этого хотят? Не лежит у меня душа к собиранию пожертвований, никакой радости я от этого не испытываю, не умею я собирать пожертвования, а они хотят отправить меня собирать пожертвования — зачем? Я не хочу быть горшком для готовки, я хочу быть кувшином для воды!» То, к чему *гуру-варга* питает вкус и пристрастие, должно стоять превыше твоих пристрастий и вкуса, потому что в твоих пристрастиях могут быть вредные и нежелательные элементы. *Гуру-варга* видит во всем духовную практику и служение Господу. Богу нужно

полное, всестороннее служение. Так что, даже если у вас не лежит к чему-то душа, вам могут дать служение собирать пожертвование или готовить. У практикующих узкий интерес, поэтому нужно ставить на первое место желание Гурудева, задвигая собственные желания и пристрастия. Я смотрю сквозь призму накопленного за многие прошлые жизни привычки и мировоззрения, а Гурудева обладает полноценным видением. Мне нравится жить в Калькутте, а он хочет отправить меня в Ганга-сагар: Гурудев не думает с точки зрения моей семьи или относительно моего материального положения, поэтому следует полагаться на волю *гуру-варги*, волю Кришны, это благоприятно для преданности. Когда нет возможности получить приказ непосредственно от Гурудева или от Гурудева не поступает никаких указаний, тогда следует занимать себя в том служении, которое по душе. Живя в храме, у вас больше шансов получить прямое указание; если же вы живете отдельно, то шанс получить прямое указание невелико. Тот, кто живет у себя дома, должен следовать непосредственным наставлениям Гурудева.

«Я хочу писать», «Я хочу проводить лекции», «Я хочу собирать пожертвования». Собирать пожертвования очень тяжело: нужно бродить по улицам, люди гонят тебя взащей, когда приходишь к ним домой, и т.д. — это настроение атеиста. У Гурудева настроение служения всестороннее. Если ты не станешь делать то служение, которое требуется (например, просить подаяния), это нанесет урон служению Господа, служение от этого пострадает, — такое мышление неправильно. Гурудев делает все для того, чтобы все виды служения выполнялись как следует, поэтому тот, кто предается и принимает прибежище у Гурудева, живет исполняя желания своего гуру, в то время как тот, кто не является предавшейся душой, идет против его желания и питает в душе атеистическое отношение. Необходимо отдать все свои личные

желания для того, чтобы посвятить себя тому, что благоприятно для исполнения желаний *гуру-варги*.

Он приведет меня туда, куда нужно, тогда, когда нужно, — за это отвечает Гурудев. Таким образом, тот, кто обладает такой верой и живет исполняя внимательно указания Гурудева, тот искреннее практикует духовную жизнь. Если люди не следуют указаниям Гурудева, это происходит, потому что: (1) в них силен дух независимости, (2) у людей не хватает веры в то, что Гурудев может принести им духовное благо, (3) люди питают какие-то второстепенные, побочные желания и т.д.

Все, как и тот, кто живет в храме, так и тот, кто живет у себя дома, должны открывать Гурудеву сердце. Когда люди приходят к врачу, они открыто рассказывают ему обо всем, так же и здесь: когда люди приходят к Гурудеву, они должны открываться Гурудеву. Когда человек открывается, тогда он попадает под заботливый взор Гурудева. Если человек открыто говорит обо всем с Гурудевом, это хорошо. Я видел очень немногих практикующих, которые бы считали проблемы своей духовной практики чем-то важным. Это объясняется неискренностью и наличием других желаний. Среди тех, кто живет в храме, таких практикующих не так много. Когда человек открывается Гурудеву, предавшись его стопам, Гурудев окружает их заботой. Со стороны тех, кто стремится практиковать духовную жизнь, должно быть такое настроение, желание открыться. Необходимо целиком и полностью вручить себя в распоряжение Гурудева. Самое лучше — это когда человек живет в беспрекословном повиновении, в самопредании, когда человек передает все в распоряжение Гурудеву.

Многие из тех, кто приходит, твердят заученные наизусть слова: «Пролейте милость». Люди кланяются, подходят близко, говорят какие-то пустые слова, рассказывают о материальных успехах и неудачах. Они

приходят к покоем божеств, прося о материальных вещах, и приходят с тем же самым к Гурудеву. Люди не приходят, чтобы рассказать о трудностях, которые они испытывают в духовной жизни, в практике сознании Кришны, но кто говорит об этом, тот обретает благо: Гурудев проникается симпатией к таким людям. Люди говорят «джай», прославляют, пытаются сблизиться, все время предлагают поклоны — к какой цели они все это делают?

Шрила Прабхупада говорил: «Для меня все — гуру». У людей нет веры в гуру: они не придавали важности даже такому гуру, как Шрила Прабхупада. Если искренние практикующие целиком и полностью полагаются на гуру, то они очень удачливы: такие люди непременно могут за очень короткое время продвинуться в сознании Кришны. В этом заключается сокровенная тайна практики сознания Кришны.

Многие предлагают цветы фотографии гуру, предлагают поклоны, много что делают, но без души. Такие люди очень и очень далеки от надежды на то, чтобы обрести настоящее духовное благо. Тот, кто искренне практикует духовную жизнь, должен быть внимателен и следить за тем, чтобы все, что он делает в духовной жизни, делалось с душой.

Эволюция практики преданности: практика, инициатива и совершенство

Гаудия-вайшнавцы живут в прибежище трех святых мест: Шри Навадвип-мандалы, Шри Кшетра-мандалы и Шри Враджа-мандалы. Для того, кто обладает низшей квалификацией (*каништха-адхикари*), кто находится во власти вредных привычек и только начал практиковать преданность, больше всего подходит Шри Навадвип-мандала. У того, кто обладает наименьшей квалификацией, потребность в милости гораздо выше. Для тех, кто еще не окреп в сознании Кришны, кто только начал практиковать духовную жизнь, рекомендуется Шри Навадвип-мандала, а для тех, кто немного дальше продвинулся в духовной жизни, кто начал серьезно практиковать сознание Кришны и не испытывает первоначальных проблем, благоприятна Шри Кшетра-мандала. Для тех же, кто способен памятовать игры Господа, кто может совершать чистое служение (другими словами, для тех, кто обрел духовное совершенство), подходит Шри Враджа-мандала. Эти три святые обители являются главными местами прибежища для гаудия-вайшнавцев. Каждый должен жить в любом из этих трех святых мест и практиковать сознание Кришны, прилагать усилия, содействовать служению. Если же человек этого не может делать, другими словами, если человек не может принять прибежище ни в одном из этих святых мест, либо такая возможность не выпадает в жизни, — в таком случае, если он будет помнить о святом месте, служить святому месту, содействовать святому месту издалека, то это в некоторой степени компенсирует этот недостаток. Даже если человек не может принять прибежище в святом

месте, если он может служить, всячески содействуя обитателям святого места, слугам святого места и самому святому месту, помогая *бхогой*, жертвованиями, средствами и т.д., — тогда этот недостаток восполнится в некоторой мере, это принесет результат. Эти три святых места являются главными для гаудия-вайшнавов. На юге Индии есть и другие места паломничества, в них нет ничего плохого, но если человек хочет серьезно практиковать сознание Кришны, тогда необходимо устремлять взор к этим трем святым местам и направлять все усилия, стремления и т.д. на то, чтобы служить им.

Говоря об этих трех святых местах, мы также можем отметить, что вся *гуру-варга*, принадлежащая течению Шрилы Бхактивинода Тхакура, приняла прибежище в Шри Навадвип-дхаме. Шрила Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж, Шрила Гаура-кишор Дас Бабаджи Махарадж, Шрила Бхактивинод Тхакур, Шрила Прабхупада, Шрила Вамши Дас Бабаджи Махарадж — они все жили и проводили духовную жизнь в Шри Навадвип-дхаме.

**«гаура-враджа-джане бхеда на декхиба
хаиба бараджа-баси»**

«Я не буду видеть различия между преданными Гауры и Враджа-дхамы и стану обитателем Враджа-дхамы».

(«Шаранагати», «Сиддхи-лаласа», 4)

Шрила Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж и Шрила Гаура-кишор Дас Бабаджи Махарадж жили и служили Господу в Кулии, Шрила Бхактивинод Тхакур в Годрумдвипе, Шрила Прабхупада в Шри Маяпур-дхаме. Они испытывают больше родства со Шри Навадвип-дхамой, эта обитель особо дорога их сердцу. Вместе с тем, нельзя сказать, что они отвергали Шри Кшетра-дхаму и Шри Враджа-дхаму; тем не менее они все базировались и служили в Шри Гаура-мандале. Тот, кто утвердился как гаудия-вайшнав, другими словами, тот, кто поклоняется Господу Кришне преданно следуя наставлениям Шри Гаурасундара, для него Шри Гаура-дхама является

наиболее подходящей. Наша гуру-варга ставит особый акцент на служении Шри Навадхвип-дхаме. Нельзя считать, что другие места паломничества не обладают важностью, но духовная жизнь немыслима без служения Шри Навадвип-дхаме. Если человек жаждет обрести милость, если он не может жить без милости, тогда единственное, что необходимо, — сокрушаясь от горя, устремить взор, направить все свое внимание, усилия и старания на служение обитателям Шри Навадвип-дхамы.

Святое место паломничества — это то место, где происходят игры преданных, игры Господа. Преданные всегда ищут пристанище там, где проходят игры Господа. Кто погружен в практику сознания Кришны, кто обладает духовной сообразительностью, кто знает толк и сведущ в преданном служении, тот считает себя удачливым, если ему удастся сделать какое-то служение Шри Навадвип-дхаме.

Если человек хочет практиковать духовную жизнь по-умному, тогда ему нужно обратить внимание на следующее. Где бы Гурудев ни велел жить, все практикующие должны принимать это и жить там, где велит Гурудев. Все говорят: «*Гуру-крпā хи кевалам*. Милость Гуру — всё для меня». Однако слуги гуру, которые знают, как правильно служить и практиковать, хотят принести Гурудеву радость, удовлетворение. Что Гурудев любит? К чему у него лежит сердце? — нужно всегда быть настороже и обращать на это внимание.

Например, Господу предлагают три блюда из риса: *пушпанна*, *кхичри* и *параманна*; но что любит мой Господь? Какие блюда Его любимые? Если, зная это, я могу приготовить то, что Ему нравится, то это хорошо. Тот, кто внимателен в духовной практике, должен быть всегда начеку и подмечать такие вещи. Какое у Гурудева любимое святое место? Если все наше видение, внимание и старания служить обращены на это святое место, тогда прогресс в сознании Кришны будет быстрым.

Вся жизнь — это жизнь в практике сознания Кришны

Служение *маха-прасаду* — это одна из составляющих преданности. Вся жизнь пронизана практикой сознания Кришны. Я иду спать — это тоже практика сознания Кришны. Я иду принимать душ — это тоже практика сознания Кришны. Я отдыхаю — это тоже практика сознания Кришны. Если все делать правильно (регулировать отдых, принятие душа, служение *маха-прасаду* и т.д.), тогда практика сознания Кришны будет идти гладко. Вся жизнь — это жизнь в практике сознания Кришны. «Гурудеву нездоровится», «У него слабое здоровье», «У него температура», «У него плохое здоровье — не приходите», — такие высказывания указывают на поверхностное видение. Принятие *прасада* — это тоже практика сознания Кришны. Люди говорят: «Мне, пожалуйста, только цветную капусту из *сабджи*», или: «Мне жаренный баклажан не дали, а ему дали» — и тут же портится настроение. Это не сознание Кришны. Раздающий *прасад* тоже практикует сознание Кришны, когда раздает. Раздавать *прасад* вайшнавам — это тоже практика сознания Кришны. Когда раздающий дает *прасад* тому, на кого зол, то он дает ему мало и небрежно, а когда дает тому, кого любит, тогда дает много и заботливо, — это не практика сознания Кришны. Тот, кто так поступает, в сознании Кришны он не задержится: служение уйдет.

Во время служения *прасаду* (почитания *прасада*), следует прославлять *маха-прасад*, петь *киртан* о его славе

или другие *киртаны*. Петь песни и петь *киртан* — это не одно и то же. *Киртаном* называется доставление счастья Шри Шри Хари, гуру и вайшнавам. Шриман Махапрабху никогда не говорил, чтобы мы должны петь песни: Он велел петь *киртан*. *Киртан* — это практика сознания Кришны. О том, какие *киртаны* благоприятны для моей практики сознания Кришны, нужно думать заранее. *Киртаны*, которые поются во время утренней, дневной и вечерней службы (*арати*), предопределены: во время *арати* нельзя петь другие, произвольные *киртаны*. Мантры, которые читаются во время поклонения божествам, тоже предопределены: поклонение проводят с определенными мантрами и никакими другими. Однако *киртаны*, которые поются, например, во время *парикрамы*, могут варьироваться. Если человек практикует сознание Кришны серьезно, то эти *киртаны* приходят из сердца. Когда поешь *киртан*, нужно вливать в *киртан* душу. Если ты можешь петь *киртан* выдавливая из души чувства глубочайшей любви, тогда этот *киртан* приносит удовлетворение Шри Хари, гуру и вайшнавам. Если же человек следит за мелодией, ритмом, метром, то по большей части такой *киртан* поется ради того, чтобы принести удовлетворение публике, — тогда это пение песен, а не *киртан*. *Арати* — это одна из игр Господа, одно из служений Господу. Если петь *киртан* осознавая глубокую родственную связь с Богом, то результат от такого *киртана* будет больше. Те *киртаны*, которые поются до лекции или после лекции, нужно петь с осознанием, что эти *киртаны* необходимы для моей собственной духовной жизни.

Среди *киртанов*, прославляющих имя, облик, качества и деяния Господа (*нама-киртан*, *рупа-киртан*, *гуна-киртан*, *лила-киртан*), *киртан* Святых Имен — лучший. Шриман Махапрабху всегда подчеркивал важность совместного воспевания Святого Имени (*нама-санкиртана*). Он сам пел только *нама-киртан* и вдохновлял на

его пение всех окружающих. Если у кого-то есть квалификация, чтобы петь *лила-киртан* (*киртан*, прославляющий деяния Господа), то можно петь *лила-киртан*, но в нашей миссии вайшнавов никого с такой квалификацией нет. Какие *киртаны* вайшnavы, обладающие глубокой верой, посвятившие себя практике сознания Кришны, велят петь, такие *киртаны* и следует петь. Петь *киртаны* в молитвенном настроении, открывая в молитве сердце, очень полезно для духовной практики. Когда поете *киртан*, нужно отождествлять себя, сливаться воедино, со значением слов «лотосные стопы». Если *киртан* не является духовной практикой, тогда это будет лишь пением песен. *Киртан* — это практика сознания Кришны; это индивидуальная духовная практика; благодаря *киртану* человек возвышается в сознании Кришны. Пение песен — это убаживание собственных чувств и чувств окружающих, а *киртан* — это удовлетворение Шри Гуру и вайшнавов. Если пение *киртана* не является духовной практикой, то оно превращается в наслаждение. *Киртан* — это очень особая практика; это особый дар Шримана Махапрабху, потому что никто прежде не давал духовные наставления через *киртан*: в *киртане* пение задействуется в практике сознания Кришны, в служении Богу. Совместное воспевание Святого Имени, установленное великими святыми, является высшей практикой, высшим служением. Для тех, кто обладает низшей квалификацией, совместное воспевание Святого Имени — лучше всего. Многие поют: «Врндāване чабутāрā, tāхе мора маногхерā. Мой ум живет в черте Вриндавана». («Шрила Нароттама-гити»). Но мне-то хорошо известно, в каких чертах живет мой ум.

Божество: игры Господа в материальном мире

Когда Господь приходит из трансцендентной обители в материальный мир, являя различные деяния, или игры, это называется *аватара-лилой*. Божество также является *аватара-лилой*. Воплощение Бога в образе божества, идола, обладает эзотерической особенностью: божество является особым проявлением милости Господа. Господь является в облике Шри Гаурасундара, в облике Шри Кришначандры, в облике Шри Рамачандры, и Он так же является в облике божества. Когда Господь лично является в облике божества, Его называют «*сваямбху-арча*» (самопроявленным божеством). Несмотря на то, что Господь проявляет себя в облике божества, Он по-прежнему остается Богом: Всевышний Госродь лично появляется в облике божества ради блага всех душ! Пример тому Тоттопинатх, Сакши-гопал, Шри Джаганнатхдев. Божества проявлены в материальном мире в облике из одного из восьми материалов (глина, металл, дерево, камень и т.д.).

śaiṇī dāru-maī laukī lepiā lekṣīā ca saikatī
mano-maī māni-maī pratimāṣṭa-vidhā smṛtā

(«Шримад Бхагаватам», 11.27.12)

Толкование: «Божество Господа бывает восьми видов: (1) каменное, (2) деревянное, (3) металлическое (золото и т.д.), (4) глиняное, (5) изображение на картине, (6) сделанное из песка, (7) образ в уме и (8) из драгоценных камней». Где бы Господь ни присутствовал в облике своего самопроявленного божества, Он находится там собственной персоной. «*Сваямбху-мурти*» никто не устанавливает: это самопроявленные божества.

Заботиться о таких божествах, служить им — большая удача. Самопроявленные божества являются воплощением милости. Господь появился в доме Каушалы в облике Шри Рамачандры, в доме Яшоды в облике Гопала, в доме Шачи в облике Нимайчандры, и точно так же Господь появляется где-то еще в облике божества. Гопал появился один и стоял в джунглях под проливным дождем — затем, желая получить служение от Мадхавендры Пури, Он послал в его сердце вдохновение. Служение самопроявленным божествам, их *даршан*, возможность заботиться о таких божествах обладает большей ценностью. Это особые божества.

В Шри Пури-дхаме Шри Шри Джаганнатхдев приплыл через океан — как много игр и деяний совершено Им, как много славы и величия в них! Подобные деяния Господа больше нигде не встречаются.

Кроме самопроявленных божеств существуют также божества, восседающие на троне сердец великих святых, которые они устанавливают в храмах: на благо всех душ величайшие святые, обладающие полным духовным совершенством, являют сокровище своих сердец в облике святого божества. [Пример тому Шри Говинда, самопроявленное божество Шрилы Рупы Госвамипада, Шри Мадан-мохан Шрилы Санатаны Госвами Прабху и др.]

Помимо этих двух видов божеств существуют также божества, которые устанавливаются в храмах по правилам писаний. Иногда люди также покупают на рынке календари, фотографии, изображения или фигуры божеств, приносят их домой и начинают поклоняться, предлагать цветы, *бхогу*. Это все различные проявления божеств. Тот, кто практикует духовную жизнь серьезно и искренне, питает почтение ко всем проявлениям Господа. Несомненно, среди божеств есть свои различия или особенности игр. *Лила* божеств (их игры) проявляется в сердцах чистых преданных: их *лила* всегда проходит с

участием преданных. В этом сокрыта глубочайшая тайна. Все такие проявления — божества, но не все божества равны, среди них есть свои отличительные особенности.

Тот, кто практикует преданность, никогда не относится к какому-либо из проявлений божеств с пренебрежением: если на календаре, например, изображены божества, то преданные предлагают календарю цветы. Все это помогает укрепить веру. Божества Господа проявляются по-разному, и на эти различия следует обращать внимание. Чем славится какое божество, какие божества пробуждены — все это живет и играет в сердцах чистых преданных. Со Шри Шрилой Мадхавендрой Пури Гопал как на ладони: Он ничего от него не прячет; но других людей Гопал обманывает.

Божество является воплощением милости Господа. Когда практикующие преданные уделяют внимание служению божествам, это очень хорошо.

Вечные, исполненные сладости отношения между гуру и учеником

Все должны следовать определенному этикету в соответствии со своим положением. Тот, кто практикует преданное служение, должен относиться к каждому в той или иной степени с почтением. Самый высший практикующий — это тот практикующий, в котором больше силы преданности, силы служения и силы любви. Когда гуру и вайшнавы видят, что человек берет на себя ответственность за служения, это приносит им счастье. В мире преданности во всем есть градация. «Что Шри Шри Радхарани, что кто-то другой еще — все равны» — это не так. Кто старше, тот и главнее; у кого больше денег, тот и важнее — это так в материальном мире, но в мире преданности сила не в этом: здесь важна сила преданности, сила любви.

Многие просят у Гурудева милость, люди пишут об этом в письмах и говорят лично при встрече, но стоит попросить их что-то сделать, как они тут же предлагают поклоны и уходят. Между гуру и учеником должны быть взаимоотношения.

Между отцом и сыном есть отношения, между мужем и женой есть отношения, и точно так же отношения есть и между гуру и учеником, но это не должны быть отношения, как у продавца и покупателя. «Любой каприз за ваши деньги» — такие отношения между кредитором и заемщиком. Когда учитель учит ребенка, он получает за это плату, поэтому он и учит. Между такими людьми нет никаких отношений, но между сыном и отцом отношения есть. Что сын только ни

вытворяет! Сколько беспокойств он доставляет! Но отец все равно откладывает для него деньги, все равно заботится о том, чтобы у сына была земля. В отношениях между отцом и сыном есть любовь и забота, потому что, даже если сын делает что-то плохое, отец все равно откладывает для него деньги. Такие же отношения существуют и у мужа с женой. Муж не дает жене есть, но жена все равно не перестает служить ему; муж не дает хорошую одежду или украшения, но жена ни на что не жалуется — потому что любит. Если же жена говорит: «Мне не дают есть, мне не дают одежду!» — то такая жена порочит честь семьи. Отношения рождаются из любви, сопереживания. Любовь не рождается из корыстных интересов. Если есть корыстные интересы, то это торговые отношения. Когда гуру и ученик вступают в отношения, эти отношения основаны на любви, и плод таких отношений — трансцендентная любовь. «Я принял гуру: он дал мне мантру, я дал ему пожертвование, — что еще нужно?» — это торговые отношения. Когда гуру и ученик вступают в отношения, эти отношения приносят духовное благо. Отношения основываются на любви, или служении. Если нет любви, то нет и служения, нет и отношений. Таким образом, даже если осуществился прием-передача мантры, от этого отношения не появляются, но когда человек принимает мантру, то появляется возможность таких отношений. Когда отношения есть и они основываются на любви отношения, тогда результат гарантирован. Между отцом и сыном есть определенные отношения, между мужем и женой есть определенные отношения, и точно так же определенные отношения есть и между гуру и учеником. «Мантру дал, пожертвование принял» — такие гуру открывают «магазин» (миссию, храм, ашрам и т.д.) и сидят за прилавком. К ним попадешь и уже не вернешься. Гуру очень много, но количество учеников не такое большое. Кто-то, возможно, скажет: «Но у Вас же здесь много учеников». Человек может принять мантру, но учеником он от этого

не становится. В храмах, различных миссиях, ашрамах можно увидеть много людей, но число учеников очень невелико. Кто такой ученик? Ученик (*шишья*) — это тот, кто принимает дисциплинирование (*шашан*). Говоря вообще, дисциплинирование означает, что человека поправляют, учат вести себя правильно, зачастую бьют, отчитывают и т.д., но настоящее значение слова — это не избиение человека, а его исправление, развитие и забота о его духовном благе; это означает, что, в каком бы положении ученик ни находился, он может превзойти это положение и двигаться дальше. Тот, кто может выстоять, когда его ругают и поправляют, и может принять то, чему его учат, тот является учеником. Ученик — это тот, кого воспитывают, дисциплинируют, кого поправляют и учат вести себя правильно. «Пусть Гурудев распоряжается мною, как хочет: если он будет меня ругать, учить правилам, давать наставления, я готов все покорно принимать», — таких учеников очень немного. Учеников, которые получают мантру, тысячи, но в большинстве случаев между гуру и учениками не развиваются отношения, потому что тот, кто становится учеником, хочет жить под руководством Гурудева, а большинство людей не хотят, чтобы их ругали или отчитывали. В мире очень мало людей, которые бы хотели, чтобы их ругали и поправляли. С другой стороны, кто хочет, чтобы его поправляли и ругали, тот не действует все время наперекор указанию Гурудева. У кого-то не получается правильно следовать наказу Гурудева из-за прошлой кармы, но если человек решительно настроен жить так, как от него хочет Гурудев, тогда он достоин того, чтобы называться учеником. Тот же, кто хочет, чтобы его поправляли, и кто может исправиться, когда его ругают, тот невероятно удачлив. Тот, кто хочет исправиться, и тот, кто получает от Гурудева указания, как это сделать (кого Гурудев ругает, поправляет), является настоящим учеником. Среди учеников можно выделить три категории или класса.

(1) Есть люди, которые не хотят, чтобы их поправляли, и

их никто не поправляет (к этой категории относится большинство людей). (2) Другая категория людей хочет, чтобы их поправляли, но у них не получается исправиться (такие люди есть, хотя и не много, и это лучше, чем если человека ругают, но он все равно не следует тому, что ему говорят, и не исправляется). (3) Есть также люди, которые хотят, чтобы Гурудев ругал и поправлял их, которые хотят учиться правилам, хотят получать наставления, и, когда Гурудев поправляет их, они могут исправиться, могут следовать тому, что им говорит Гурудев, — такие люди являются учениками высшего класса, они являются настоящими учениками и очень удачливы. Они хотят, чтобы их поправляли, и их поправляют: такие ученики являются гуру. Когда ученик хочет, чтобы его ругали, чтобы его поправляли, и когда Гурудев поправляет такого ученика, когда Гурудев воспитывает и формирует ученика так, как считает нужным, такие ученики обладают качествами гуру.

Существует распространенное заблуждение о том, что человек становится учеником, когда получает мантру. Многие так считают, но когда происходит прием-передача мантры, тогда у человека лишь появляется *возможность* стать учеником. Если человек воспринимает критику и пытается исправиться, то он становится достойным того, чтобы стать учеником (он получает право на то, чтобы стать учеником). Когда человек хочет того, чтобы его поправляли, и когда его поправляют, т.е. когда человек является правильным учеником, тогда *гуру-варга* направляет и поправляет его, указывая на то, как продвигаться по духовному пути: «Не иди по этому пути, иди по вот тому пути». Ученик, принимающий законы гуру и идущий по правильному пути, становится гуру.

Многие принявшие мантру ученики приходят и говорят: «Прабху! Пролейте милость, благословите». Почему они молятся об этом? Они молятся об этом, чтобы гуру защитил их от проблем в материальной или

семейной жизни. Они не молятся о том, чтобы обрести духовное благо. «Делайте из меня, что хотите: я сырая глина, делайте из меня что угодно, хоть кувшин, хоть горшок». Если ученик настроен серьезно, тогда между гуру и учеником постепенно выстраиваются отношения, а когда между ними прочно устанавливаются настоящие отношения, тогда к ученику приходит результат: трансцендентная любовь.

Как между мужем и женой есть отношения, так и между гуру и учеником есть отношения. Гурудев будет делать с учеником, что захочет. Ученик — это тот, кого гуру ругает, пинает и бьет. Если человека не ругают, не пинают, если его нельзя бить, то это не ученик. Если человека нельзя поправить, если ему нельзя ничего говорить, нельзя велеть что-то сделать, то это не ученик. Если гуру настоящий и если между гуру и учеником развиваются отношения или любовь, тогда результат непременно приходит. Таких учеников очень мало. Нужно стараться стать настоящим учеником.

«Я хочу, чтобы Гурудев поправлял меня, я буду слово в слово следовать его указанию» — это должно быть не просто на словах, но и на письме, в душе, в уме, нужно хотеть этого всем своим существом, всеми фибрами души; тогда духовное благо гарантировано. Если у человека есть такое умонастроение, тогда результат не заставит себя ждать. В поклонах (*пранам*) и пожертвованиях (*пранами*) недостатка нет: учеников, предлагающих цветы фотографии, много; но людей, которые бы хотели, чтобы их поправляли, и которые хотели бы менять что-то в жизни, очень мало. Тот, кто получил мантру, должен практиковать духовную жизнь, чтобы стать учеником. С другой стороны, как настоящих учеников мало, так и настоящих гуру тоже мало. Многие не становятся гуру. Духовный гуру только один: Бог один, и точно так же и гуру один. Гуру не может быть много, но уже другая тема.

Духовная практика парикрамы — это служение лотосным стопам

Храмы Господа украшают деревья Туласи, это пробуждает памятование о Шри Вриндаване. Украшение фонарями и кротонами (цветами) не порождает красоту. У кого есть глаза, тот видит и чувствует трансцендентную красоту. Я всегда пристально слежу за теми, кто практикует духовные процессы. Я интересуюсь всем. Возможно, я не присоединяюсь ко всем духовным практикам, но когда человек практикует все виды преданных процессов [см. приложение], при виде его стараний я испытываю глубокое счастье.

Служение приносит еще больше служения

В поклонении божествам необходимо делать все с особой осторожностью, соблюдая особую чистоту. Особенно эта чистота должна быть на кухне, в кладовке и в храме. Если человек служит божеству и не соблюдает тщательную чистоту, то в таком поклонении будет оскорбление. Если слуга по неосторожности касается ногой подноса для предложений *бхоги*, то поднос нужно немедленно сполоснуть. Кто-то, возможно, подумает: «Да чего там, не беда! И так сойдет!» Когда человек совершает служение, такое происходит часто, но это оскорбление. В поклонении божествам необходимо очень строго следовать правилам, делать все с достоинством, иначе, если человек совершает такие оскорбления, служение уйдет от него. Брахманом не становятся просто повесив на себя брахманский шнур. Когда к человеку приходит чувство достоинства (когда он строго соблюдает правила), когда приходит чувство чистоты, тогда можно сказать, что он стал брахманом; в противном случае, если человек ведет себя как мясоед, что ему даст ношение брахманского шнура? Тому, кто собирает или приобретает что-то для служения божеству, тоже нужно быть всегда осматривательным. Когда человек всегда осторожен по отношению к служению Господу, это приносит Господу радость. Награда за служение — это когда приходит еще больше служения. Больше не будет времени на отдых. Когда Господь принимает чье-то служение, Он дает еще больше служения, а если Он не принимает чье-то служение

(если человек совершает оскорбления в служении), тогда человек освобождается от служения. Из-за оскорблений можно быть отстраненным от служения. Если Господь не принимает чье-то служение, это значит, что человек Ему не нравится: Господь отстраняет таких людей и держит их подальше от служения храму, миссии. Он не раскрывает рта и ничего не говорит при этом, но Он делает так, что у человека в уме начинают появляться наклонности и мысли, из-за которых жить в храме будет больше невозможно. Это очень важный момент. Ты делаешь что-то, что Он не хочет, а когда Он не принимает твоё служение, то у тебя появляется желание погрузиться в материальную или семейную жизнь, усиливается тяга к материальной жизни, растёт благополучие, появляется признание, увеличивается богатство или в уме появляется такая наклонность, из-за которой ты уже не сможешь больше заниматься служением или у тебя испортится здоровье: придет такое заболевание, из-за которого ты навсегда лишишься служения. Это все является результатом оскорблений. С другой же стороны, когда Господь принимает чье-то служение, то тяга к материальной жизни будет постепенно ослабевать. Чье служение Господь принимает, тот чувствует себя убогим и оторванным от материального мира: он считает себя бедным, низким, обездоленным и отреченным. Когда переполняет трансцендентная любовь, из глаз начинают течь слезы, а сердце тает: настолько сильно у человека желание служить. Кто на своем собственном опыте соприкасался с миром сознания, тот может это все видеть. Если же человек в ходе служения совершает оскорбления, то у него затвердевает душа: в таких людях видно отсутствие сознания и материализм. Того, в чьей душе не просыпается ни восторга, ни энтузиазма, Господь отбрасывает куда подальше. Если человек случайно ногой коснулся предмета, использующегося в служении боже-ству, и даже бровью при этом не повел, даже не испугался,

то это признак черствости души. Когда у человека очень черствое сердце, то он не боится ни Гурудева, ни Господа. Когда человеку плевать, тогда он идет по пути, ведущему к смерти: даже если он родился в семье потомственных брахманов, он становится атеистом (его сердце становится бесчувственным). Кто не чувствует себя нищим, кто не страшится, не следует правилам правильного поведения, у того нет права вступать на путь поклонения божествам. Господь ведь всеведущий, Он все понимает, все видит, Его не обмануть. Тот, у кого есть глаза, тот видит, когда и за какие нити дергает Шри Шри Гаурасундар в образе всеведущей Сверхдуши. Чье служение Он принимает, тот получает еще больше служения. Служение приходит одно за другим. Господь держит преданного навеки погруженным в служение, держит его всегда рядом с собой — «похищает» его.

Вручение себя — это служение Шри Кришне всеми чувствами

Когда у человека появляется желание вручить себя лотосным стопам Господа, то у него не остается никакого другого, отдельного долга. Когда человек внутри чувствует, что он отдал себя Богу, то у него не остается больше никаких мыслей о том, к чему это приведет, что будет в будущем, не будет мыслей о жене, сыне, брате, родственниках. Когда вручаешь себя Богу, то нет рыночной расчетливости, ожидания получить что-то взамен. Так называемые друзья, жена, сын, брат — все они разбойники, выдающие себя за родственников. Они преграждают путь тому, кто хочет вручить себя Богу. «Как же ты будешь жить, если все отдашь все Богу?» «Ты хочешь все отдать Богу, а что сам будешь есть?» «Зачем ты все хочешь отдать служению Вишну?» «А нам ты ничего не оставишь для наслаждения?»

«чаитанья-чандрера „бātuла“ ке рākхите пāре»
«Кто может остановить безумца Чайтанья-чандры?»
(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 3.6.41)

Когда кто-то хочет вручить себя Богу, его не остановить. Человек сходит с ума: у него не остается никакого чувства долга. Когда у человека не остается никакого чувства долга по отношению к жене, родителям и т.д., это называется безумием.

**āmāре вишайй, пāгала балийā
аṅгете дибека дхūли**

«Материалисты станут называть меня сумасшедшим и будут бросаться в меня пылью».

(«Шаранагати», Бхаджана-лаласа, 13.4)

Тогда не остается никаких понятий о том, что религиозно, что нерелигиозно: человек теряет свое «я». Когда живое существо тянет к Богу, когда оно чувствует влечение к Богу, оно теряет рассудок. Человек больше не судит, что хорошо, что плохо, что является грехом, а что благочестиво. Тот, кто услышал зов Господа, больше не думает о детях, у него не остается никакого чувства долга. Из-за того, что человек лишается всех этих понятий, его называют безумцем. Безумие — это последствие вручения себя Богу. Разрушаются все суждения о том, что есть грех, благочестие, что хорошо, что плохо, что религиозно, что нерелигиозно. Сын, дочь, жена, все родные и близкие все время заглядывают тебе в глаза, а ты о них не заботишься, тебе безразлично, ели они или не ели, ведь они все — разбойники, выдающие себя за родственников. Кто в сердце почувствовал зов к преданию себя Богу, тот не придает значения таким препятствиям: такие люди уже не думают об этом всем, они «сходят с ума». Во времена Шрила Прабхупады был один *прабху*, которого родственники считали сумасшедшим и про которого говорили, что он с ума сошел. Этот *прабху* отправлял все, что зарабатывал, к стопам Шрилы Прабхупады. Он отдавал все до последней копейки. Чувство долга потеряло для него смысл, потому что у него в сердце вспыхнул глубокий призыв к тому, чтобы вручить себя Господу; поэтому родственники и называли его сумасшедшим, но Шри Шри Гуру и вайшнавы говорят, что в этом его духовное совершенство. То, что люди называют хорошим, это смерть, это рабство. Люди говорят: «Ради нашего счастья он даже бросил служить Шри Шри Гуру и вайшнавам!» — таков их сертификат смерти. Когда Бали Махарадж вручил себя Господу, многие пытались помешать ему, но не стал никого слушать.

«раса-варджам расо 'пйасйа парам дрицтва нивартате»

«Поскольку мудрец обладает трансцендентным видением Всевышнего, у него пропадает вкус к всему материальному».

(«Шримад Бхагавад-гита», 2.59)

Красота и прелесть жизни заключается в стремлении к трансцендентному вкусу, трансцендентной радости. Кто к этому стремится, у того пропадает всякий присущий иллюзорному материальному миру низменный вкус, который подобен испражнениям свиньи. Когда такие преданные обретают служение Богу, они наполняются благодарности и считают это большой удачей.

**«мāнаса, деха, геха, йо кичху мора
април̣ь туй̣а паде, нанда-киш̣ора !»**

«Я поместил свое ум, тело, дом, все, что у меня есть, у твоих стоп, о Нанда-кишор!»

(«Шаранагати»)

Богу нужно отдавать все. Многие думают: «Я могу хорошо писать, я могу давать лекции» — человек может задействовать эти умения в служении Всевышнему. Я отдам Богу мозг, плоды образования, интеллектуальные способности, но имущество, деньги я отдавать не буду. Это не вручение себя Богу.

«Вручение себя» означает, что нужно отдать все: тело, душу, средства, молодость, ум, эго. При помощи тела нужно мыть храм, работать в саду, копать. «Моя работа — писать ручкой (составлять книги), зачем мне брать в руки половники и лопатки (готовить)?» — если у кого-то такие мысли, значит, человек не вручил себя Богу.

Шримати Радхика занимает высшее положение среди всех преданных, которые поклоняются Господу. Шри Радхарани отдала для служения Шри Говинде: тело, ушу, красоту, молодость — абсолютно все.

Доставить радость объекту служения — сердце духовной жизни

Поклонение, служение и забота о Шри Гаура Нитьянанде и Шри Радха-Говинде — идеал жизни для каждого из нас. Единственное, что для нас важно в жизни, — это доставить счастье тому, кому мы поклоняемся, кому мы служим, кого боготворим. Какой бы из процессов духовной практики мы ни совершали, наша главная цель должна быть — дарить любовь тому, кому мы служим. Мы можем заниматься *шраваном*, *киртаном*, готовить на кухне, собирать пожертвования, но, что бы мы ни делали, мы всегда должны фокусироваться на объекте служения: на Его служении, на поклонении Ему, или, другими словами, на старании доставить Ему радость. Цель нашей жизни — доставить радость Шри Шри Гаура-Нитаю. Удобно мне или не удобно, на это не нужно обращать внимания. Наша цель — чтобы наше чтимое божество было счастливо.

«*Нитāира карунā ха'бе, врадже рāдхā-кри̣ṣṇа пāбе*» («Шрила Нароттама-гити», 37). Если человек хочет обрести служение Радха-Кришне во Врадже, ему необходимо обрести милость Нитая. «*Дрдха кари' дхара нитāира пāйа*» («Шрила Нароттама-гити», 37). Крепко держись за стопы Нитая. «Поклонение» значит служение.

Когда ребенок идет в школу, какая у него главная цель? Сдать в конце экзамен. Для этого нужно исправно посещать занятия, слушать учителей. Ребенку нужно самому внимательно учиться, тогда он сдаст выпускные экзамены. Так же и здесь: цель нашего учреждения преданности —

доставить радость Шри Шри Гаурасундару. Что бы мы ни делали, главная цель — осчастливить объект нашего служения. Читаю ли я лекцию, провожу ли я программу, подметаю ли в комнате, готовлю ли на кухне, собираю ли цветы, делаю ли гирлянды из цветов, поклоняюсь ли божествам, раздаю ли *прасад*, ухаживаю ли за коровами, занимаюсь ли садом; в любой практике преданности главная задача — думать о счастье Шри Шри Радхи-Говинды. Если не фокусироваться все время на этой цели, если человек забывает об этой цели или отклоняется от нее, тогда преданная практика не возможна, тогда невозможно практиковать сознание Кришны. Что бы практикующий преданный ни делал, он должен все время смотреть: довольны ли Шри Шри Гуру и Гауранга? Если мы сможем твердо сохранять эту главную суть, держать главный фокус, главный идеал, главную цель перед собой, тогда мы сможем практиковать духовную жизнь: необходимо практиковать духовную жизнь, осознавая духовные взаимоотношения с объектом служения. Можно жить где угодно, хоть в храме, хоть у себя дома, но все должны фокусироваться на одном: на том, чтобы с любовью служить Господу. «Я живу в храме, ношу шафрановые одежды, я стал *санньяси*, я провожу *киртаны* и лекции, я пишу книги» — все только для того, чтобы доставить Тебе счастье. Если Ты не рад, то все мои действия тщетны. Все должны следить за тем, чтобы душой (целью) поступков было удовлетворение Господа Хари. *Грихастха* ты, растишь ли ты детей, работаешь ли ты (на земле или у тебя свой бизнес), или же ты живешь в храме — в каком бы положении ты ни находился, в центре всего, что ты делаешь, должна быть эта цель. Это и называется духовной практикой. Духовная практика — это делать все для того, чтобы доставить Ему радость. Если же человек не имеет перед собой такую четкую цель, то он будет пытаться делать что-то под предлогом духовной практики, но его

усилия будут карма-кандой (корыстной деятельностью) и гьяна-кандой (накоплением знаний). Если ты, например, читаешь множество книг и стараешься следовать тому, что там написано, но при этом не фокусируешься на счастье Гуру или Бога, тогда такое чтение — не более чем попытка расширить свои интеллектуальные способности и знания. «Карма-кāнда, гьяна-кāнда, кевали вицера бхāнда, амрта балийā йебā кхāйа; нāнā йони садā пхире, кадарйā бхакцāна каре, тāра джанма адхахпāте йайа. Корыстная деятельность и умственные изыскания — две чаши с ядом; тот, кто пьет из этих чаш, думая, что пьет нектар, вынужден все время возвращаться, рождаясь снова и снова в различных телах; такие люди едят все подряд и деградируют» («Шрила Нароттама-гити»). Тот, кто в духовной практике фокусируется на том, чтобы объект служения был счастлив, тот мудр, тот достигает совершенства в духовной практике. Тот же, кто не ставит твердо перед собой эту главную мантру, главную цель, главную задачу, тот не успешен как в жизни вообще, так и в попытках практиковать духовную жизнь. Чем тверже у человека стоит эта цель в служении, тем более великим практикующим он является. Ты читаешь писания? Зачем ты их читаешь? Если ты читаешь их для того, чтобы доставить радость Господу Хари, тогда хорошо, тогда это будет духовной практикой.

Ты ушел из дома и пришел в храм? Зачем ты пришел? Если ты пришел для того, чтобы доставить Ему радость, тогда замечательно, а если нет, тогда ты только понапрасну потратил силы. Если же ты живешь в храме для того, чтобы доставить радость Шри Хари, Гуру и вайшнавам, тогда это практика преданности. В этом заключается и знание о том, «что есть что» (самбандха, знание о взаимоотношениях), и средство достижения цели (абхидхейя, практика). Долг каждого — сосредоточиться на этой цели. Там, где практикуют преданность, у всех должно быть такое четкое и непреклонное видение (будь то президент, секре-

тарь или прочие члены организации). Если такой четкой цели нет, что мне тогда даст гуру? Тот, кто не имеет перед собой цели доставить радость Господу, не является гуру; такой гуру — это иллюзия. Подлинный гуру — это гуру, который задействует себя и окружающих в удовлетворении Господа Хари. Какой из человека *ачарья*, если он ни сам не пытается удовлетворить Господа, ни других не задействует в Его удовлетворении? Такой гуру — иллюзия, призрак. «*Гурур на са сйāt... Это не гуру...*» (Ш.Б., 5.5.18). Человек может быть президентом, секретарем, вайшнавом, но если Господь не удовлетворен этим, тогда какой из человека президент, какой из человека секретарь или вайшнав? Если человек рисует себе *тилаки*, берет *данду*, становится странствующим монахом, но не ищет, как доставить счастье Шри Радхе-Говинда, не старается доставлять Им счастье, какой тогда из него вайшнав? «*Йеи бхадже, сей бада*. Кто служит, тот и велик» («Шри Ч.-ч.», 3.4.67). Кто не удовлетворяет Господа, тот только зря носит это тело. Зачем я носить повсюду тело, если это тело — неправда? У таких людей нет никакого права принимать ничьи поклоны.

Если я вступаю в мир духовной практики, все время думая о том, как удовлетворить Господа Хари, тогда я смогу практиковать сознание Кришны, практиковать духовную жизнь. Во всем, что я делаю, я должен отдавать все, что у меня есть, для Его счастья — тогда установятся отношения, тогда будет духовная практика. Главный идеал, главная мантра практикующего преданного — это доставление счастья Господу Хари. Это наставление должно залечь в сердце, его нужно высечь у себя на груди — тогда в духовной практике будет прогресс. Когда Хануману подарили ожерелье, он сказал: «На нем есть имя Рамы? Если имени Рамы на нем нет, что я с ним буду делать?» «А у тебя на теле есть имя Рамы?» Тогда Хануман разорвал себе грудь и показал, что у него в сердце сидят Шри Рамачандра и Шри Сита Деви. Идеал

практикующего преданного — доставлять счастье Шри Хари, Гуру и вайшнавам. Суть нашей жизни заключается в удовлетворении Шри Гуру, удовлетворение Шри Хари и удовлетворение вайшнавов; необходимо утвердить себя в этом стремлении. Если мы будем служить, поклоняться божествам, проводить программы, давать лекции, управлять храмом помня об этом взаимоотношении и цели в жизни, тогда нас ждет успех. Если мы будем стойко держаться такого видения, тогда все будет хорошо. Каждый гуру, каждый вайшнав, каждый ученик должен жить преследуя эту одну единственную цель.

Чем больше человек служит следуя этой цели, тем больше у него прав на то, чтобы войти в мир преданности, тем больше у него качеств вайшнава.

Все, что здесь обсуждается, является для практикующего преданного вопросом жизни и смерти, его вдохом и выходом, его самой жизнью и сущностью. Храм, чтение писаний, обсуждение писаний, лекции, готовка на кухне, собирание пожертвований, поклонение божествам — все это тщетно, если видение человека не обращено на доставление счастья Шри Гуру, вайшнавам и Господу. Если человек находится здесь с каким-то другим умыслом, тогда рано или поздно ему придется уйти с этого пути. Храм и миссия не предназначены для людей, хранящих посторонние желания.

О духовной практике, регулируемой духовными предписаниями (*виддхи-бхакти*), говорится много, и много кто принимает этот путь, но путь любовной преданности (*према-бхакти*) — другое дело. Когда человек руководствуется любовью в преданности, такая преданность ведет себя особым, невероятным образом. Простые души и даже души, практикующие духовную жизнь, не в состоянии этого понять, потому что поступки, деяния и т.д. любовной преданности — это совсем другое измерение.

В жизни преданных служение — это обет, служение — это жизнь, служение — это закон

Хорошо есть, хорошо одеваться, жить в хорошем доме или все прочие жертвоприношения, вся прочая дань для удовлетворения чувств называются желанием наслаждаться, или «*бубхукйī*». Тот, у кого есть такие желания наслаждаться, живет *кармой* (занимается корыстной деятельностью). Корыстное мировоззрение (*карма-кāнда*) тесно связано с *бубхукшой* (желанием наслаждаться). Для того, чтобы утолить жажду наслаждения, чтобы ублажить свои чувства, необходимо работать, заводить бизнес или заниматься сельским хозяйством. Удовлетворение собственных чувств неблагоприятно для преданности. Практикующим преданным известно, что желание наслаждаться идет вразрез с преданностью, но то, что жажда обрести освобождение неблагоприятно преданности, этого многие не могут понять. Это очень тонкий момент. Освобождение («*мукти*») — это спасение из плена, из рабства. «Мы не хотим печали, не хотим страданий, беспокойств, не хотим переживать» — это все является жаждой обрести освобождение, или «*мумукйī*». Тот, кто практикует чистую преданность, должен понимать, что *мумукша* крайне неблагоприятна для преданности. Многие в уме лелеют любовь к безмятежной, спокойной жизни. Когда человек хочет, чтобы не приходилось страдать от неприятностей, чтобы не было никаких конфликтов, — это называется жаждой освобождения, или желанием безмятежной жизни. Кто хочет жить спокойной жизнью, тот

практикует путь знаний. Желая обрести безмятежность, люди уходят жить в пещеры в Гималаях. Тому же, кто хочет практиковать преданность, необходимо полностью отказаться от желания безмятежной жизни, любви к безмятежной жизни и желания обрести освобождение.

Тот, кто практикует преданность, относится к материальным желаниям или наслаждению с порицанием, но то, что любовь к безмятежной жизни достойна еще большего порицания и что она представляет собой скрытое препятствие, — в этом многие не отдают себе отчета.

«Не ешь хорошую еду и не носи хорошую одежду» — это понять легко, но многие не понимают, что если я хочу безмятежной жизни, хочу жить ничем не обремененной жизнью, если я не хочу, чтобы были тревоги, неприятности, бедствия, то это все препятствует преданности. Я хочу делать то, что можно сделать без нервов, стычек, неприятностей или проблем. Такие «чувства» есть у большинства людей, практикующих преданность. Такое умонастроение и называется «*мумукши*» (желание обрести освобождение). В этом кроется самое большое различие между теми, кого интересуют знания, и преданными. Тот, кого интересуют знания, ногой не ступит туда, где есть тревоги, беспокойствия или проблемы, поэтому такие люди стремятся к тому, чтобы жить в одиночку где-нибудь в пещере, в горах, на берегу реки. Преданные же не боятся трудностей. Они держатся как можно дальше как от жажды наслаждаться, так и от любви к безмятежности, спокойствию и уединению. Многие думают: «Когда я жил дома, я страдал от проблем, неприятностей и невзгод; я стал жить в храме, но в итоге опять оказался среди точно таких же проблем, таких же неприятностей, таких же невзгод. Даже в храме я не смог жить безмятежно. Зачем я тогда сюда пришел? Я согласен на то, что не будет вызывать беспокойства. Я хочу спокойной жизни». Такое умонастроение является признаком того,

что человек хочет освобождения. Кто является чистым преданным, для кого чистое служение — единственный в жизни обет, единственная в жизни цель, единственный в жизни идеал, тот не стремится избегать трудностей. Тот, кто хочет служить Богу, продолжает служить даже среди трудностей и проблем. «Мой закон — служение». В жизни преданных служение — это обет, служение — это главный жизненный принцип.

Я не хочу счастья, я не хочу безмятежной жизни, не хочу расслабленной жизни, не хочу передышки — я хочу непрекращающееся служение. Когда хочешь делать служение, что бы ни выпало — будь то проблемы, несчастье или неприятности, — нужно принимать все. Желание безмятежной жизни кроется в сердцах многих практикующих преданных. Многие думают: «Мне и дома-то было неплохо, а сюда пришел — приходится слоняться повсюду ради двух копеек, я так много времени провожу за работой в офисе, всю ручку исписал. Я пришел, чтобы практиковать преданность, зачем мне все эти проблемы?» Зачем терпеть эти страдания и так много проблем ради материальной жизни? Когда человек страдает от проблем, беспокойств и неприятностей ради материальной жизни, это порождает материальное рабство и наносит духовный вред душе. Если же человек в состоянии принять несчастья, беспокойства и неприятности ради служения Господу Хари, тогда это приносит духовное благо. Ты можешь страдать, зато Господу будет счастье. «*Томāра севāйа духкха хайа йата, сео та' парама сукха*: даже все те несчастья, которые мне выпадают в служении Тебе, — величайшее счастье для меня». («Шаранагати», Атма-ниведана, 16.4). Когда душа испытывает счастья при виде счастья Господа, то это и есть награда за служение.

В храме многие живут наслаждаясь, но удовлетворение собственных интересов и чувств — это враг преданности; от этого необходимо избавляться. Вместе с тем, тяга к осво-

бождению, тяга жить безмятежной жизнью — страшна и достойна порицания; в том, кого тянет к безмятежной жизни, еще больше лукавства. Внешне такие люди кажутся святыми, но тот, кто, желая безмятежной жизни, надевает набедренную повязку, живет в уединении и демонстрирует различные проявления отречения, не является истинным святым. Внешне такие люди носят маску святого, но внутри они лишь ищут собственное счастье. Поэтому такие люди являются абсолютно несвятыми.

Кто является преданным, тот прыгает в гущу забот, но в этой гуще забот кроется удовлетворение Господа Хари. Если человеку не спится ночью, потому что он переживает за служение, то это хорошо. Я не хочу избегать трудностей, я не хочу спокойной жизни, единственное, что я хочу, — служить святым лотосным стопам Господа. У многих в сердце таятся мечты о безмятежной жизни, такие люди думают: «Когда я жил материальной жизнью, все шло хорошо. Стоило прийти туда, где практикуют преданность, как повалилось столько бед». Люди, которым свойственно избегать неприятностей, которые преследуют знания и отречение, не являются идеалом для преданных. Кунти Деви молилась: «Сколько бы несчастия ни выпало — и пусть, я не сторонюсь несчастия, потому что посреди несчастия я еще больше думаю и помню о Тебе». Люди хотят, чтобы не было несчастия, чтобы не было страданий, чтобы можно было сидеть на месте и наслаждаться вкусным *прасадом*, а выполнено служение Богу или нет, это их не беспокоит. Многие из тех, кто встал на путь преданности, не могут понять, что такое умонастроение и мысли являются негласным препятствием.

Человек приходит в храм, но хочет вкусно есть — что же это тогда за преданный? Человек носит (шафрановую) одежду отреченного человека, но в то же время всегда выглядит безукоризненно. Такие недостатки легко уловить. Человек не хочет ввязываться в трудности:

он ведь святой. Однако такой идеал — идеал святых, которых интересуют знания. Очень часто попечители храмов в гаудия-матхе пишут в письмах: «Прабху! Где Вы меня оставили! Здесь сплошные проблемы. Преданные не хотят слушаться, я делаю все один, работаю как проклятый не разгибая спины!» — эти жалобы сыплются постоянно. Служащие в храмах со своей стороны тоже все время говорят: «Прабху! Я не могу жить с этим управляющим! Мне приходится носить дырявую одежду, когда я болею, он не дает мне лекарств, он нормально не кормит и т.д.». Какие жалобы только ни приходят. В практикующих преданных, в храмовых попечителях, в храмовых служащих такого настроения не должно быть. Чтобы служение было без трудностей — такого не бывает. Когда служишь Господу, приходится служить борясь с трудностями. «Я возьму все страдания и неприятности на себя, но не стану причинять никаких неудобств Гурудеву или вайшнавам» — такое отношение является идеалом для тех, кто практикуют преданность. Не причинять беспокойства Гурудеву и вайшнавам — это и есть служение. «С какими бы трудностями мне ни пришлось столкнуться ради служения, ну и пусть. Я буду стараться доставить счастье моему господину среди любых невзгод», — рано или поздно такое служение обязательно принесет плоды (придет день, когда Господь даст такому слуге место в трансцендентном мире: Он возьмет его на руки). Когда человек остается привязанным к служению, несмотря на все невзгоды, награда за такое служение не имеет себе равных: за такое служение человек обретает чистое счастье духовной любви к Богу. Такое счастье от служения не сравнимо с тягой к безмятежной жизни. «Пусть все невзгоды упадут на меня, лишь бы мой господин не испытывал никаких трудностей, пусть он счастливо служит своему Господу». Если приходит вор, а я поднимаю крик и зову хозяина, зачем он тогда держит сторожа?

Я хорошо помню, как однажды пришел к Шриле Гурудеву с одной проблемой. Гурудев выслушал, в чем было дело, и сказал: «Я завел немецкую овчарку и посадил ее внизу у входа, чтобы она охраняла меня, но стоит возникнуть опасности, как она прыгает мне на плечо и кричит: „Спаси меня!“, „Спаси меня!“» С тех пор я никогда особо больше не говорил Шриле Гурудеву ни о каких проблемах: я никогда ни на что не жаловался, не перекладывал проблемы на него, я справлялся со всем сам.

Когда я отвечал за храм в Шри Навадвипе, мне приходилось выполнять так много обязанностей. По большей части мне приходилось работать с неграмотными, деревенскими людьми. Они часто досаждали мне, но я никогда не жаловался Шриле Гурудеву, чтобы он убрал кого-то из слуг в храме. Что по воле судьбы выпадало на мою долю, то я и принимал. Я никогда не жаловался на свой счет, но Шрила Гурудев сам все понимал и сам поднимал вопрос, что нужно быть устранить того или иного человека. Я же говорил: «Какие беды мне выпадут, пусть выпадают, потом все встанет на свои места. Я сам вынесу все неприятности, но я не буду досаждать Гурудеву». У меня такое настроение от природы. Жаловаться на кого-то из слуг — это не в моем духе. Я всегда остро осознавал, что служение Господу не бывает без трудностей. «Я буду служить Господу несмотря на все невзгоды!» — у меня от начала до конца было такое настроение и видение.

В Шри Гайа-дхаме пищу предлагают лотосным стопам Шри Вишну: там Господь ест ногами. У Господа каждая часть тела может выполнять любую функцию: Он может не только слышать ушами, но также есть, видеть, выполнять любые другие действия. Господь может не только видеть глазами, Он может также есть, слышать ими. Более того, все органы чувств могут выполнять все функции. В Шри Гайа-дхаме трансцендентные любовные игры Господа также проходят через Его стопы: ночью до

десяти часов читаются тысяча имен Господа Вишну и с каждым произнесенным Именем Его стопам предлагают по листику Туласи. Таким образом Господа украшают листьями Туласи, сандаловой пастой и пр. для Его ночных сокровенных игр. Части тела Господа нематериальны, их нужно воспринимать как трансцендентные, наделенные сознанием. Например, при помощи глаз человек может только видеть, он не может ими есть. У человека органы чувств исполняют ограниченную функцию. У Шри Джаганнатха-дева не проявлены все части тела, зато у Него особенно выражены лотосные глаза. Шри Шриман Махапрабху ходил к Нему в храм на *даршан* Его лотосных глаз. Шри Джаганнатх-дев — это сам Кришна. Господь наслаждается пастушьими играми в Шри Вриндаван-дхаме, и здесь все качества и свойства Бога проявляются в абсолютно высшей степени.

Высшее поклонение Шри Гаурасундару — через санкиртану

Служить и поклоняться Шри Шри Гаурасундару намного проще посредством *санкиртаны*; кроме того, *санкиртана* обладает гораздо большей силой притяжения. Для того, кто прославляет и повторяет Святое Имя, духовная практика проста. Трансцендентную любовь и счастье можно обрести даже за короткую продолжительность такой духовной практики. Поклонение Шри Шри Гаурасундару посредством *санкиртаны* — наивысшее. Это правда. Шри Шри Гаурасундар обращает взор на тех, кто практикует *санкиртану*, Он испытывает счастье от *санкиртаны*. Того, кто живет *киртаном*, легко «похитить» (в духовном смысле). Когда человек всей душой и сердцем, с искренней радостью практикует *киртан*, это пленяет Шри Шри Гаурасундара. Если человек всего лишь полчаса поет *киртан*, вкладывая в *киртан* душу и сердце, то результат от этого больше, чем от изучения писаний в течение трех-четырёх часов. В процессе *киртана* очищается сердце, появляется вкус нектара. Более того, изучая писания служить непосредственно Господу невозможно, но, когда человек поет *киртан*, Господь получает что-то от этого: от *киртана* у него растёт в сердце счастье; слыша *киртан*, Господь не может оторвать от поющего взгляд. То, что невозможно достичь практикуя йогу, жертвоприношения и медитацию, можно обрести практикуя *киртан*; более того, результат от *киртана* гораздо больше. В этом и заключается невероятный дар Шри Шри Гаурасундара. В *кали-югу* живые существа не

смогут ни на чем сосредоточить ум, поэтому Он открыл для мира практику *киртана*. Главное в *киртане* — это сердце, душа. В *киртан* нужно вкладывать душу. Душа *киртана* не в мелодии, ритме, метре, темпе, это все второстепенные вещи; суть *киртана* в сердце, в душе. Если в *киртане* нет души, то такой *киртан* не будет звучать правильно. Шри Шри Гаура-Нитай танцуют, Они не поют *киртан*: все остальные поют *киртан*, а Шри Гаура-Нитай танцуют. Если человек может петь и танцевать в *киртане* вкладывая в это душу, то таким *киртаном* легко привлечь Господа. Если же в человеке есть вредные качества или неискренность, если у человека в душе сумбур, то он не сможет петь *киртан* с душой. В *киртане* гораздо важнее петь и молиться всей душой, нежели соблюдать мелодию, ритм, метр, темп и т.д. Это как в приготовлении блюда соль является самым главным ингредиентом: даже если положить все специи, блюдо будет несъедобным, если в нем нет соли. Когда сердце очищается, человек начинает делать все с душой. Таким образом, в *киртане* и танце самое главное — это душа, искренность.

Помимо *киртана* есть также еще один простой путь к успеху: кормление Господа. Этот путь не идет ни в какое сравнение с *киртаном*, потому что нет ничего, кроме *киртана*, что может доставить такую большую радость Господу, но, когда Господь ест то, что заботливо, с душой приготовлено для Него, это тоже приносит Ему удовлетворение. Приготовление *бхоги* на радость Господу стоит на втором месте после *киртана*. Однако кормление Господа влечет за собой множество сложностей: во-первых, нужен храм, нужно божество, нужны средства, нужны отборные ингредиенты, нужно уметь хорошо готовить, кроме того, нужно также уметь хорошо предлагать пищу (в правильном умонастроении). В этом служении присутствует страх нанести оскорбление, здесь больше вероятности сделать что-то небрежно или нанести

какой-то вред. В *киртане*, пении и танце, нет таких больших сложностей. Проводить поклонение божествам, ходить на рынок за продуктами, готовить — как много сваливается забот! Кроме того, пение и танец в *киртане* приносит больше результата: Господь радуется *киртану* больше. Более того, *киртан* приносит больше результата, чем теоретическое чтение (изучение писаний). *Киртан* — это проявление любви, *киртан* — это служение. Я читаю книгу, а что от этого получает Бог? Задумайтесь об этом. Бог доволен, когда люди читают писания, но, когда люди поют и танцуют прославляя Его, это целиком и полностью пленяет Его, Он не может отвести взгляд от тех, кто поет и танцует в *киртане*. Чтение книг этого не дает.

Поклонение божествам подходит для семейных преданных, потому что когда человек живет не в храме, то он часто ест что-то тайком или ворует (ест непредложенную пищу). Если у человека есть средства, достаток, здоровье, ему следует поклоняться божествам. Поклонение в уме — это теоретическое занятие, это не практика, и мне это не нравится, потому что свойственно тем, кого преследует знания. Практика *киртана* приносит духовное совершенство быстро, в то время как практика поклонения божествам и изучение писаний приносят духовное совершенство, но позже.

Шри-дхам Маяпур — душа Шрилы Прабхупады

Сколько служения Шри Шри Гаурасундар захочет принять от человека, столько служения человек и может совершить. Мы можем все время подавать заявку, но будет она одобрена или нет, все зависит от Его воли.

Шрила Прабхупада проводил все время в турах, в разъездах по Индии, но, когда он приезжал в Калькутту, он два-три дня спустя всегда ездил в Шри-дхам Маяпур. Шри-дхам Маяпур был его сердцем, душой, сосредоточием всей его жизни. Словно выброшенная на сушу и отчаянно бьющаяся рыба, Шрила Прабхупада с трепетным волнением ожидал возвращения в Шри-дхам Маяпур. Даже если ему пытались запретить или помешать ехать, он не слушал никого и уезжал в Шри-дхам Маяпур. Однажды, когда все сидели со Шрилой Прабхупадой в «Бхакти-бхаване» Шри Чайтанья Матха в Шри-дхам Маяпуре, пришел человек и сообщил новости, что там, где раскапывают землю для закладывания основания нового храма, появился «Адхокшаджа-вишну» (божество Господа). Услышав эти новости, все говорили: «Невероятно!» Шрила Прабхупада тоже сказал: «Я тоже поражен. Неужели сегодня, спустя такое долгое время, Он, наконец, проявил себя? Я так долго восхвалял славу Господа Адхокшаджи... Это божество Адхокшаджа-шри-вишну — святое божество, которому поклонялся Шрила Джаганнатх Мишрадев».

Санкиртана чистых вайшнавов — высшее удовольствие для Шри Шри Гаурасундара

Санкиртана доставляет Шри Шри Гаурасундару счастье. Практиковать сознание Кришны легко, если практиковать *санкиртану*. То, что в *санкиртане* очищается зеркало души, гасится бушующее лесное пламя материального существования, — это второстепенный, побочный эффект. Очищается грязь из сердца, устраняется страх материального существования, рабство материального существования; у многих в сердце есть дурные желания, многие жаждут разбогатеть, многие думают о создании семьи — это все разрушается от соприкосновения всего лишь с тенью *санкиртаны*. Однако главный результат *санкиртаны* Господа Хари — это «*прати-падай пӯрнāмрта-āсвāданам*»: практикуя *санкиртану*, человек на каждом шагу наслаждается совершенным нектаром. Непосредственный результат *Хари-киртана* — наслаждение вкусом чистого нектара. Тот, кто практикует *санкиртану*, наслаждается вкусом нектара Имени, нектара красоты, нектара игр и нектара спутников Господа; другими словами, человек начинает осознавать весь этот нектар — в человеке пробуждается ощущение этого нектара. Всевышний Господь — океан нектара всевозможного духовного счастья взаимоотношений с Господом, и тот, кто достигает результата *санкиртаны*, вкушает это счастье, или нектар. *Санкиртана* не только разрушает материальное существование, *санкиртана* позволяет человеку насладиться вкусом нектара Имени,

нектара игр Господа и т.д. Нектар Имени Господа, нектар красоты Господа, нектар качеств Господа, нектар игр Господа, нектар спутников Господа — в Нем все исполнено нектара; *санкиртана* позволяет человеку испытать этот нектар. Имя Господа исполнено нектара, Его облик исполнен нектара, Его качества исполнены нектара, Его игры исполнены нектара. Его святое божество, Его святое тело с ног до головы исполнено нектара. Его окружение и слуги тоже полны нектара. Шрила Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами — все они исполнены нектара.

**«еи чхайа госāйи йабе брадже кайлā бāса
рāдхā-кр̥щṇā-нитйā-лйā карилā пракāша»**

«Когда эти шесть госвами жили во Б्राдже (Вриндаване), они явили миру вечные игры Радхи и Кришны».

(«Шрила Нароттама-гити»)

Когда они совершали свое служение, игры Шри Шри Радхи-Кришны открылись миру. Он — господин, друг, любимый, возлюбленный, слава Его красоты, Его качеств — все, что с Ним связано, стало полностью раскрыто. Когда Господь находится среди своих близких, Его нектарность (то, что Он является океаном нектара всевозможного духовного счастья) проливается и заливают все вокруг — этот нектар становится проявленным. Он исполнен духовного счастья, Он является самым воплощением духовного счастья — услышав об этом, человек не просто повторяет это, но он сам наслаждается вкусом этого нектара. Нектар приходит как ощущение в душе, этот вкус чувствуется внутри. Его облик исполнен нектара, Его качества исполнены нектара, Его игры исполнены нектара, Его окружение исполнено нектара — человек начинает осознавать это и получает непосредственный опыт, этот нектар приходит к человеку изнутри; это и есть то, что называется «*пṛṇāmr̥та-āсвāда*нам»: наслаждаться вкусом совершенного нектара. У кого в душе нет грязи, у кого в душе нет материальных желаний, кто не

привязан к рабским узам материальной жизни, у того в душе играет вкус этого океана нектара духовного счастья. Нам говорят, что об этом нужно не петь, не рассказывать в красках — это нужно испробовать самому. Пробовать *расагуллы* — это одно, а слушать или говорить о *расагуллах* — это другое дело. От того, что кто-то говорит о них, вкус или чувство не придет. Когда душа чиста, когда в сердце нет никаких вредных склонностей, тогда человек на собственном опыте испытывает это духовное счастье. Это и есть чистая *санкиртана*.

Что такое *Кришна-санкиртана*? Купить караталы, барабан и петь песни в компании людей — это не *киртан*. Когда профессиональные артисты исполняют песни по радио, это может расцениваться как музыкальное выступление, но радио не способно произвести вышеописанный эффект, производимый *киртаном*: радио не даст почувствовать вкус нектара божественной любви, радио не разрушит оковы материальной жизни. Здесь идет речь о чистой *санкиртане*. Для того, чтобы явить миру чистую *санкиртану*, необходима чистая великая личность. Чистая великая личность — это тот, кого «похитила» преданность, выраженная в практике *киртана*; это тот, кого приняла Бхакти Девы (богиня преданности). Если человек присоединится к *киртану*, танцу такого чистого вайшнава, если окажет ему какое-либо содействие, если увидит, услышит или станет рассказывать о таком *киртане*, то его материальное существование разрушается, парализуются все материальные желания и он обретает осознание (чувствует вкус) океана нектара трансцендентного счастья. Кого Шри Шри Гаурасундар принимает за родного, кого Он зовет своим близким, тот упивается счастьем *киртана*, тот глубоко привязан к *киртану*, тот является слугой *киртана*, рабом *киртана*, и когда такая личность поет *киртан*, тогда Святое Имя само нисходит в его пение («*нāма аmani удита хайа*

бхаката-гīта-сāме»). Шри Нам Прабху (Святое Имя) не возникает, не появляется в *киртане* артистов радио или профессиональных исполнителей *киртана*, но Шри Нам Прабху автоматически проявляет себя в *киртане* личностей, обладающих преданностью; Он не проявляет себя в *киртане* непреданных. Когда люди за цену ганджи приходят обкурившись и обпившись чая и поют сладким голосом песни, это не *киртан*. Когда преданные поют *киртан*, выливая душу, от всего сердца, в нем присутствует Шри Шри Гаурасундар. Если человек слышит, видит или присоединяется к *санкиртане*, которую ведет такая великая личность, то он чувствует в этой *санкиртане* вкус нектара. Такова слава Имени, облика, качеств, игр, окружения Шри Кришны, воплощения нектара всевозможного счастья, и всего, что с Ним связано. Все это приходит с чистым *киртаном* великих личностей. Кто-то же ест рыбу, ест мясо, считает деньги — *киртан* таких людей не более, чем омерзительный шум. С другой стороны, когда Бхакти Деви принимает чье-то служение, тогда в *киртане* этого человека чувствуется вкус совершенного нектара. Соприкосновение даже с тенью танца и *киртана*, который ведет такая личность, очищает душу, устраняет материальные желания и разрушает материальное существование, а когда человек в чистом сердце присоединяется к такой *санкиртане*, то наступает осознание нектара духовного блаженства Святого Имени Господа; приходит чувство нектара духовного блаженства красоты Господа; наступает осознание нектара духовного блаженства игр Господа; приходит опыт нектара духовного блаженства окружения Господа — это полностью захлестывает и приводит человека в глубокую трансцендентную медитацию.

Когда человек поет *киртан* с душой, тогда, если кто-то слышит или поет в *санкиртане* такой личности, описанный результат непременно придет. Человек может искусно

играть на мриданге, обливаться потом, но это может не производить настоящего эффекта, — тогда нужно понимать, что такой *киртан* не является правильным, настоящим *киртаном*: в таком *киртане* присутствуют оскорбления Святого Имени, это *киртан* нечистого Святого Имени. Такой *киртан* — не более, чем наслаждение. Это в сто тысяч раз лучше, чем гвалт коммунистов; это лучше, чем лишённые святости песни куртизанок, песни по радио, песни из кино, лучше, чем крики, издаваемые политиками; но подобные псевдо-*киртаны* не могут произвести весь тот эффект, который был описан выше. «Раз *киртан* Святого Имени с оскорблениями лучше, чем материальные разговоры, то я буду вечно петь *киртан* с оскорблениями», — если у человека такое умонастроение, то для него будет перекрыт путь дальнейшего прогресса в духовной жизни. Настоящее благо можно обрести лишь в *санкиртане* чистых вайшнавов.

«Когда я вижу дома духовную жизнь, дома воцаряется Голока»

Если, просыпаясь утром, человек начинает день с практики преданности: ходит на *даршан мангала-арати* Шри Шри Тхакура, совершает *парикраму* храма, поет и танцует вместе с преданными и т.д., — тогда весь день проходит хорошо. «Когда я вижу дома духовную жизнь, брат, тогда дома воцаряется Голока — *йе дина грхе бхаджна декхи, грхете голока бхāйā*» («Шаранагати»). Если начинать день сперва с *даршана* Шри Шри Тхакура на рассвете, с практики преданного служения, проводя *киртаны* и *парикраму*, с заботой, любовью, извлекая из души чувства глубочайшей любви, тогда весь день будет духовно благоприятным: другими словами, такой день будет проведен в служении Господу Хари, в стараниях доставить радость Господу Хари, занимаясь тем, что приносит наслаждение Господу Хари. Священное утреннее *арати* Шри Шри Тхакура — это первая за весь день *лила*. «Я увидел на рассвете Твой лик, теперь весь день пройдет хорошо». Если путь дня начинать с *даршана* священных божеств, то это приносит духовное благо. Это как есть такие люди, которых если увидишь, то весь день идет насмарку. Кто-то присоединяется к *киртану* на *мангала-арати* Господа, к *парикраме* ради собственного счастья, удобства, ради денег и славы — такое умонастроение плохое, оно приносит духовный вред, другими словами, день должен проводиться в служении Господу, в духовной практике, в слушании о Господе и прославлении Господа. Если же проводить утреннюю программу не вкладывая душу, то хорошего результата это

не принесет. Тот, кто относится серьезно, искреннее, кто практикует извлекая из души чувства глубочайшей любви, тот быстро обретет духовное благо. «Какое детство, такой и человек — какое утро, такой и день» (Джон Мильтон). По тому, как у человека проходит рассвет, можно понять, как пройдет весь день; равно как и по тому, какой у ребенка склад ума в детстве, как он живет, что любит, что не любит, можно определить, какой из него вырастет человек. Если начинать день сперва с того, чтобы радовать Господа, тогда весь день может пройти в служении Господу. Начинать день в обществе чистых преданных — это очень хорошо, это счастье. Однако в жизни не всегда выпадает возможность быть в обществе чистых преданных. Что же тогда, не нужно присоединяться к играм Господа на рассвете? Нет. Рассветные игры божеств предназначены исключительно для блага тех, кто практикует духовную жизнь. Лучше уж есть рисовые хлопья, чем вообще не есть. «Раз мне не удалось достать рис, зачем я буду есть рисовые хлопья?» — такое суждение неверно. Так же и здесь: даже если нет возможности быть в обществе чистых преданных, *даршан мангала-арати* все равно приносит духовное благо. Чем больше у человека получается делать с заботой, с любовью, тем больше результата он получит.

Для того, чтобы можно было от рассвета до заката все время помнить Господа (жить в постоянном памятовании о Нем), *гуру-варга* создает все эти программы, идеально подходящие для духовной практики.

В «Библии» упоминается, что все грехи, проступки, осквернение и грязь, которые накапливаются за неделю, можно стереть, если сходить в церковь, встать на колени и помолиться Богу. Если помолиться со смирением, кротко, то все скопившиеся за неделю пороки и грехи будут стерты и отпущены. Они делают это раз в неделю, но чистые преданные проводят в служении Господу каждый день, каждое мгновение.

Если человек приходит на *даршан мангала-арати*, совершает *парикраму* вокруг храма и т.д., но делает это без души, машинально, как рутинную работу, то это не принесет особо хорошего результата. Тем не менее, лучше делать это как формальную обязанность, чем вообще не делать. Если же человек приходит на *даршан арати* с любовью, это не только приносит счастье божествам, но и приносит также радость самим практикующим.

Хороший врач не только выписывает лекарство, но и дает список рекомендованных и запрещенных к употреблению продуктов; он составляет план лечения, следуя которому можно быстро вылечиться от болезни. Так же и наша *гуру-варга* выдает нам список ежедневных служений, следуя которым человек может быстро продвигаться в духовной жизни. *Гуру-варга* — надзиратели, или опекуны, духовной жизни; они желают духовного блага тем, кто принимает у них прибежище, тем, кто является их учениками. Поэтому они и говорят: «Если будешь жить так, если будешь служить так, если будешь досконально следовать всем правилам и методам, тогда будешь духовно богатым». Если мы будем правильно следовать всем указаниям, распоряжениям и наставлениям, тогда духовная практика будет в порядке. Когда человек выполняет указания *гуру-варги* с безропотной преданностью, тогда духовная практика будет расти. Для студентов учеба — это аскеза. Учителя дают указания студентам, направляют их, консультируют, следят за успеваемостью, и если студенты учатся прилежно, запоминают материал, следуют тому, что им говорят учителя, то у них будут хорошие результаты. Так же и в духовной жизни: если люди, практикующие чистую преданность, прилежно следуют указаниям, распоряжениям и наставлениям Гурудева, то они могут достичь хорошего результата. Для всех искренних практикующих преданных, которые хотят как следует практиковать сознание Кришны, необ-

ходимо идти тем путем, который указывает Гурudev, и следовать его приказам, указаниям и наставлениям. *Гуру-варга* дает указание и обращает внимание на то, что необходимо практиковать слушание (*шраван*), прославление (*киртан*), *парикрамы* и различные другие виды служения, и если человек берется за что-то следуя этому указанию, тогда результат гарантирован. Тот, кто практикует то, что говорит Гурudev, серьезно, тот видит результат очень скоро. Если для человека сознание Кришны — это лишь преходящее мода или увлечение, если для него неважно, как сознание Кришны практикуется, если нет искренности и постоянства в духовной практике, тогда никто не гарантирует, что такая практика, принесет хороший результат. Если студент учит только то, что ему нравится, то такое сумбурное, хаотичное обучение не принесет хорошего результата. Практиковать сознание Кришны (служить Богу) нужно серьезно, искреннее и с непоколебимым постоянством. Если вы будете жить следуя наставлениям Гурудева, то вы уже за год получите хороший результат. У кого нет серьезности, у кого нет постоянства, искренности, тому придется ждать результата долго. Серьезность — это тоже духовная практика. Серьезность приходит от Гурудева. Все, что он говорит, все те наставления, которые дает, все, на что он обращает наше внимание, должно залечь в сердце. Необходимо цепляться за те слова, за те наставления, которые исходят от него. Тот, кто хочет практиковать сознание Кришны, должен следовать пути, который указывает Гурudev, следуя его наставлениям. Очень часто бывает так, что Гурudev не говорит четко: «Делай это, делай то», но тот, кто внимателен, тот может уловить те намеки, которые могут исходить от его носа, лица, глаз, ушей. Гурudev дает намеки на то, как практиковать духовную жизнь, и он может это делать как словами, так и жестами, намеками. Тот, кто разумен, тот может это понять и применять

в духовной практике. «Разумный» значит тот, кто может заучить что-то наизусть, может хорошо воспроизвести материал, может писать красивые статьи — здесь не идет речь о таких людях. Кто является разумным человеком? Кто, уловив все эти намеки, применяет их на практике в своей жизни, кто следует им, практикует, тот и называется разумным, мудрым человеком. Вдохновение практиковать духовную жизнь приходит от Гурудева. Гурудев указывает дорогу на путь духовной жизни (на путь сознания Кришны), он является светом, он является нашим путеводителем. Очень часто Гурудев дает лишь намеки, а ученики улавливают эти намеки и практикуют духовную жизнь так, как говорит Гурудев. Например, в школе учитель может взять ученика за руку и может написать что-то его рукой, но в университете профессора или учителя этого не делают, они лишь дают намеки, говорят что-то иносказательно. Так же и в области духовной жизни: кто может понять намеки Гурудева, кто, поняв, что Гурудев желает в сердце, поступает сообразно, тот может обрести результат (другими словами, достичь духовное совершенство) за очень короткое время.

«Бедный слуга Кришны поет в Нама-санкиртане»

Главный признак того, что человек является слугой Кришны, — это то, что он беден, обездолен, убог (*дйна*). Главная характеристика слуг Кришны — это чувство бедности; другими словами, слуги Кришны считают себя бедными и обездоленными. «Бедный» означает, что у меня ничего нет, я ни на что не годен, я не чувствую, что способен что-то сделать: всякий раз, когда я пытаюсь что-то сделать, все выходит боком, мне не удается доставить радость объекту служения. Другими словами, Шри Шри Гаурасундар определяет «бедность» как:

**трñд апи сунйчена тарор апи сахищунā
амāнинā мāнадена кйртанййах садā харих**

«Тот, кто смиреннее травинки, терпеливее дерева, кто не ожидает к себе уважения и относится ко всем с почтением, тот может постоянно повторять Святое Имя Господа».

(«Шикшаштака», третий стих)

Считать себя недостойным уважения, не ожидать ни от кого уважения, но относиться ко всем с уважением — это называется смирением. Смирение, кротость — это украшение, драгоценный орнамент, это облачение вайшнавов. Смирение красит вайшнавов. Смирение — это их красота, их облачение. Шри Шри Гаурасундар очень любит такое смирение. Его пленяет и будоражит смирение Шри Харидаса Тхакура и Шри Санатаны Госвамипада. Шрила Харидас Тхакур не хотел принимать *прасад* сидя в одном ряду с *вайшнавами*; несмотря на уговоры, он сказал: «Пусть сначала вайшnavы принимают *прасад*, я почту

его после». Шри Шри Гаурасундар хотел обнять Шри Санатану Госвами, но Шри Санатана Прабху считал себя низкороджденным, выходцем из низшей касты, поэтому всегда старался держаться подальше от Него; на самом деле, он был выходцем из высокой семьи *карната-брахманов*, он был великим *пандитом*, но каково было его смирение! «Я неприкасаемый, у меня нет никакой любви к Тебе, у меня нет настроения служения!» Шрила Рагхунатх Дас Госвами оставил несметное богатство, подстать царю небес, и божественно прекрасную, словно ангел, жену, он обладал такими высокими качествами, но в Пури он доставал из мусора тухлый рис, мыл его и питался им — так он практиковал сознание Кришны. Когда Шри Шри Шьямасундар видит в человеке смирение, это приносит Ему огромную радость. Самое большое украшение вайшнавов — это смирение. У кого нет смирения, тот не является *вайшнавом*. «Я делаю такое большое служение, если бы не я, то это служение бы никогда не было выполнено» — это высокомерие, гордыня, эго; такое настроение не подобает *вайшнавам*. Когда человек совершает много служения, но считает себя бедным, обездоленным. Когда он думает: «Я беден и убог, я не способен что-либо сделать; что бы я ни делал, от этого становится только хуже», то такое умонастроение украшает *вайшнавов*. В этом смирении (бедности) — их красота. Чем больше в *вайшнав*е ощущения бедности, тем больше милости Шри Гурудева и Шри Хари он может притянуть. Вместе с тем, есть также люди, которые расталкивают всех и садятся в первый ряд, но это нарушение правил этикета — они не заслужили стоять впереди всех, сидеть впереди всех; это высокомерие и нарушение правил этикета. «*Марйādā-лаṅгхана āми нā пāрō сахите*. Я не переносу, когда люди не переступают черту дозволенного» («Шри Чайтанья-чаритамрита», 3.4.166). Противоположность этому — чувство бедности, обездоленности. «*Трṇād апи сунīчена*»: если на травинку

наступить, она остается лежать припав к земле, так же и мы должны стать еще ниже травинки. Кто обладает таким смирением, в том появляется качество терпения. Сколько бы человека ни критиковали, как бы его ни изводили, он ни на кого не нападает. «Меня не уважают, меня не ценят, никто не признает мои хорошие качества, но я все терплю». Когда дерево режут или рубят, оно ничего не говорит. Это и есть терпение. Такое терпение приходит от смирения. Люди говорят: «У него так много способностей, он так красиво пишет, он дает хорошие лекции — как много служения он делает!» Другие могут говорить, но тот, кто является настоящим слугой, думает: «Я ничего не смог сделать, мое служение не принесло Ему радости, ведь Он верховный наслаждающийся, которому нет равных, — разве я способен доставить Ему какую-то радость своим служением? Мое служение из гораздо более низкого разряда». Они делают много служения, но считают, что это ничто: «Какой из меня вайшнав? Какой из меня слуга? Что бы я ни делал, на каждом шагу я только совершаю бесчисленные ошибки. Из-за моей некомпетентности возникают только проблемы». Один брахман однажды пришел к Шри Рамачандре и сказал Ему: «Из-за Твоего греха на царство обрушилась преждевременная смерть! Ты царь, но Ты совершил ошибку, Ты поступил неправильно, и мы теперь из-за наблюдаем эту преждевременную смерть всего государства».

«Я такой ничтожный слуга в этой миссии, храме! Как много упущений и оплошностей возникает в служении из-за моей некомпетентности!» Осознание своей обездоленности, бедности — это украшение вайшнава. Чем больше у человека внутри смирения, тем больше Шри Шри Гаурасундар доволен им. Если человек хочет совершать *киртан* Господа (прославлять Его, петь Его славу, служить Ему), для этого нужно считать себя недостойным уважения, иметь терпение и смирение. Будь то

в *киртане* (практике), *шраване* (слушании) или *вандане* (молитве) — эти качества (быть более смиренным, чем травинка и т.д.) необходимы во всех видах преданной практики. То, что смирение нужно только тогда, когда человек дает лекцию, а когда он поклоняется божествам, тогда смирение не нужно, — это не так. Смирение должно быть во всех аспектах духовной практики. Для того, чтобы практиковать *бхакти-йогу* (преданность), необходимо практиковать смирение, кротость. Чем больше смирения люди, практикующие преданность, могут развить в себе, тем более великими вайшнавцами он становятся.

О смирении, о не требовании уважения к себе, о покорности можно писать статьи, диссертации, можно красиво говорить на лекциях, но если у человека нет ни капли этих качеств — если человек не осознает себя бедным, если он не смиренен, не терпелив, если он считает, что достоин уважения, — то он не является вайшнавом. Читать лекции о смирении, рассуждать на тему смирения легко, но стать смиренным, кротким — это другое дело. Практиковать смирение сложно. «Я так хотел стать вайшнавом, но споткнулся о препятствие — *шлоку* „*тнад апи суничена*“». Если вы хотите практиковать сознание Кришны в своей жизни, то вам необходимо практиковать эти качества. Смирение нужно практиковать. Писать красивые тексты, давать красивые лекции легко, но практиковать сложно. Чем больше у человека появляется смирения, нежелания уважения к себе, осознания себя бедным, тем больше у него возможности продвигаться по пути развития в себе свойств вайшнавов. Эти качества необходимо практиковать всю жизнь. Принять *данду*, надеть шафрановую одежду легко, но нужно всю жизнь практиковать и стараться стать смиренным. Мы должны молиться Шри Гуру и вайшнавам о том, чтобы мы смогли осознать свою бедность, чтобы к нам пришло смирение и терпение.

Идеал проповеди Шри Хари-катхи

Ученики, обладающие духовной целомудренностью, приверженностью и любовью к Гуру, не живут нигде, кроме дома Гуру. Когда человек отправляется на проповедь, то приходится останавливаться в других местах, но в таком случае ученик должен создать атмосферу дома Гуру, храма и духовного места (*āīрама*) там, где ему приходится жить. «Где бы я ни жил, мне нужно помнить, что у меня есть Господь, у меня есть Гурудев, у меня есть служение», — эту мысль нужно всегда держать в уме. Вайшнавцы не живут во вселенной Кали; они живут в обители служения Господу, служения Шри Гуру. Даже когда они идут проповедовать, они продолжают находиться в храме — нужно всегда помнить об этом. В храме всегда проводятся лекции, *киртаны*, *мангала-арати*, *парикрама* Туласи, служение Господу, Хари-катха, и так же должно быть и в проповеди: нужно вести жизнь, наполняя ее служением Господу, Хари-катхой, лекциями и *киртанами*. Необходимо неукоснительно соблюдать все эти вечные духовные практики преданности. Если человек в жизни следует этим принципам настолько, насколько это возможно, тогда в духовной жизни обязательно будет прогресс — в противном случае может напасть иллюзия (*māyā*). Собирать материальную помощь для служения не является главной целью проповеди. Если человек думает только о деньгах, тогда он будет отстранен от духовной жизни. В проповеди нужно жить создавая атмосферу храма настолько, насколько это возможно.

Когда вы едете проповедовать, вы должны создавать благоприятную для преданности атмосферу. Если вы будете давать лекции, петь *киртаны* и т.д. сами, тогда и окружающие верующие люди захотят присоединиться к этому *киртану*. Атмосферу храма крайне необходимо создавать для того, чтобы спасти себя самих: чтобы сберечь свою духовную жизнь и служение. Мы видим, что *санньяси* всегда сидят посреди огня, горящего с четырех сторон. Зачем горит этот огонь? Не для того, чтобы они не лишились чувств от холода. Этот огонь — это лекции, *киртаны*, служение Господу, служение гуру. Вы должны продвигаться в жизни по пути духовной практики поддерживая и питая святой жертвенный огонь служения. Что это за огонь? Этот огонь — мудрость и проницательность в сознании Кришны. Проповедь нужна для того, чтобы принести духовное благо самому себе и окружающим. Не желательно ездить проповедовать одному: лучше проповедовать в обществе вайшнавов. Не следует оставаться вне общества вайшнавов. Тот, кто ездит проповедовать один, очень неудачлив.

Когда вы едете проповедовать, вы должны всегда держать в уме эту мысль: «Я приехал для того, чтобы служить Шри Гуру, Шри Говинде, Шри Гопинатху, Шри Мадана-Мохану». Когда вы будете проповедовать, во многих местах вы не найдете храма, вы не найдете верующих людей, именно поэтому и необходимо создавать храм.

«Во время посвящения преданный вручает себя»

Посвящение (*дйикшā*) означает вручение самого себя. Когда человек получает посвящение, у него возникает чувство, что «я твой». «*Кришна, томāра хаṇ' йади бале скабāра, мййā-бандха хаите Кришна тāре каре пāра*. Если человек лишь раз говорит: „Кришна, я Твой“, — то Кришна может спасти его из рабства Майи (иллюзии)». («Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.22.33) Человек отвергает личную независимость, чувство собственной важности. Во время посвящения человек обретает новую жизнь. «Я брахман», «Я из низшего сословия», «Я хороший», «Я плохой» — таких мыслей и чувств больше нет; у человека внутри пробуждается чувство, что «теперь я стал Твоим». «О Кришна! Я Твой слуга, я Твой раб. В каком служении Ты хочешь меня занять, то служение я и хочу делать. Самолюбие, гордость, претензии — во время посвящения к Тебе переходит все, что у меня есть». Во время посвящения необходимо вручить самого себя, другими словами, нужно целиком и полностью отдать себя самого. Нужно отказаться от самого себя и отдать себя Его святым лотосным стопам для того, чтобы я мог стать тем, чем Ему угодно: пусть делает со мной все, что угодно.

«дйикшā-кāле бхакта каре āтма-самарпаṇа»

«Во время посвящения преданный вручает себя».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 3.4.192)

Если ты хочешь стать преданным, если ты хочешь получить посвящение в *бхакти-йогу* (путь преданности), тогда отбрось чувство собственной важности,

надменность, перестань жить в мире «я» и «мое» и молись: «Прими меня, возьми меня. Мое счастье, несчастье, хорошее, плохое — все от ныне принадлежит Тебе. Веди меня, укажи мне путь». Безоговорочно предайся лотосным стопам Шри Гурупадападмы без каких-либо раздумий или колебаний. Такое самовручение и является сутью посвящения. Чем в большей степени человек может отдать себя, тем больше успеха будет в его жизни. «*Сеи кālе Кришна тāре каре āтма-сама, сеи деха каре тāра чид-āнанда-майā*. В это время Кришна принимает предавшуюся душу за родного (как неотличного от самого себя), и тело этой души наполняется сознанием и блаженством». («Шри Чайтанья-чаритамрита», 3.4.192-193) «*Āтма-сама*» означает «как самого себя». Значат ли слова «как самого себя», что человек становится четырехруким или шестируким? Нет. Господь делает человека пригодным для служения; другими словами, чем больше человек предается, тем больше Он «похищает» его и делает так, чтобы не возникало никакого давления, возражений и препятствий. «*Дйикṣā-кālе бхакта каре āтма-сама*»: человек оставляет материализм, материальное эго, материальные привязанности и утверждает себя в трансцендентном восприятии себя в роли слуги Кришны. Таков идеал посвящения. У достижения этого идеала есть цена; чем больше человек может заплатить, тем больше его успех. Сколько ты можешь дать из того, что у тебя есть? К этому нужно быть готовым. Если человек хочет закончить бакалавриат, к этому нужно идти постепенно, шаг за шагом. Человек не обретает духовное совершенство, просто получив посвящение; когда человек получает посвящение, на него проливается милость гуру — затем необходимо практиковать. Чем серьезней и искреннее (без лицемерия) человек может привержено следовать Гурудеву и жить согласно его наставлениям, тем более успешным он будет, тем больше

он получит результата.

Без посвящения практиковать сознание Кришны невозможно. «Я повторяю Святое Имя на четках, поклоняюсь божествам, пою *киртаны* и без принятия посвящения», — это ненаучно. Говорится: «Сначала нужно принять прибежище у гуру (*ādaу гуру-падāйīрайах*)». С другой стороны, это не так, что, приняв прибежище у гуру, на этом все заканчивается и исполняется. Это лишь начало. Точно так же, как зачисление в институт не означает сдачу выпускных экзаменов; зачисление означает лишь возможность сдавать экзамены.

Допустим, посвящение получено — что дальше? «*Шравана-киртана-джале карайе сечана*. Поливай семя ростка преданности *шраваном* и *киртаном*» («Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.19.152). Необходимо задействовать себя в слушании, повторении, поклонение божествам и служении. Нужно служить гуру с любовью, заботой, извлекая из души чувства глубочайшей любви. Нужно всегда думать о том, что приносит ему радость. Следует постоянно и всей душой стремиться доставить ему радость, быть бдительным и следить за тем, что доставляет ему счастье; необходимо жертвовать ради его счастья, служить ради его счастья. Если нет посвящения, если нет милости, то ни гуру, ни Бог не примут служение. Когда же посвящение получено — примут они служение или нет, нужно полагаться на них, но мы со своей стороны должны все время отправлять «заявку». Посвящение — это метод практики духовной жизни. Не следуя этому научному закону, невозможно добиться результата. Посвящение является первой обязанностью в духовной жизни.

Тонкая грань между гьяна-йогой и бхакти-йогой

Необходимо осознавать различие между *гьяна-йогой* (путем знаний) и *бхакти-йогой* (путем преданности). Следуя пути знаний, человек поклоняется безличному аспекту Бога (Брахме). Практика знаний и практика преданности — две разные вещи. Для *гьяна-йоги* характерны изучение писаний, медитация, интеллектуализм, погружение в анализ, практика отречения, лекции о писаниях и т.д.

Если человек только изучает писания, если он занимается исключительно интеллектуализмом, больше ничем, то это означает, что у него в сердце находится семя *гьяна-йоги*. Для духовной практики *гьяна-йоги* характерна жизнь в уединении, ношение *каупины* (набедренной повязки, свидетельствующей о строгом отречении), достижение *самадхи* (глубокой медитации) и изучение писаний. Все это не является чем-то плохим, но все это является практикой *гьяна-йоги*. Например, в миссии Рама-Кришна есть два направления: первое — миссионерство, второе — храмы. Люди, занимающиеся миссионерством, оказывают гуманитарную помощь (помогают голодающим), работают в больницах, школах, колледжах и т.д. Люди, практикующие в храмах, изучают писания и поклоняются безличному аспекту Бога. Когда человек сторонится наслаждения, практикуя отречение, результат такой практики — достижение Брахмы (безличного аспекта Бога), или, другими словами, слияние с Брахмой. Тот, кто стремится к такой цели, тому присуще читать книги. По присущей склонности можно определить

компетенцию, или право, человека: кто-то компетентен в *карма-йоге* (в поиске материального благополучия), кто-то в *гьяна-йоге* (в поиске знаний), кто-то в *бхакти-йоге* (в духовной преданности). Трансцендентные ученые-знатоки определяют, какие у кого пристрастия. Кто склонен к чтению книг, практике отречения, жизни в уединении, тот достигает Брахму. Слияние с безличным, бесформенным Брахмой или осознание «ахам брахмāсми» (Я — Брахма) — это все относится к *гьяна-йоге*.

Существует также множество людей, причастных к учреждениям, занимающимся преданностью; такие люди следуют другому пути. *Бхакти-йога* (путь преданности) связан с практиками *шравана*, *киртана*, *смарана*, *арчана*, *ванданы*, *атма-ниведаны* и т.д. (слушание, воспевание, памятование, поклонение божествам, предложение молитв, самопредание). Многие из тех, кто приходит в учреждения *бхакти-йоги*, склонны к чтению книг и хотят читать исключительно такие писания, как «Шримад Бхагавад-гиту», «Бхагаватам» и т.д. *Бхакти-йога* же подразумевает получение знаний из уст гуру; чтение писаний не является *бхакти-йогой*. Изучение писаний — это самостоятельное чтение; но «Шримад Бхагаватам» нужно слушать из уст живой личности. Преданность (*бхакти*) означает слушать наставления Гурудева, когда он, извлекая из души чувства глубочайшей любви, рассказывает о своих реализациях, осознаниях и духовных постулатах. В *бхакти-йоге* нет места изучению книг. Духовное учение и наставления необходимо слушать из святых уст Гурудева или из уст близких и дорогих Гурудеву личностей. Это не значит, что то учение, которое передается из уст в уста, можно искажать в зависимости от индивидуальных предпочтений. Наставлениям Гурудева необходимо правильно следовать, необходимо практиковать тому, что наставляет Гурудев. Слова Гурудева осознает тот, в чьем сердце звучит *киртан*: такие личности говорят то, что слышали

из уст гуру. Медитация в уединении не является *бхакти-йогой* (практикой преданности); *киртан* — это Хари-катха (беседы о Боге, прославление Бога). *Киртан* может быть пением духовных песен, проведением лекций, а также написанием книг, статей. Для того, чтобы практиковать такой *киртан*, необходимы слушатели. Кто хочет жить один, кто хочет жить в уединении, тот не может практиковать *киртан*. Для того, чтобы практиковать *киртан*, необходимы верующие слушатели. Тот, кто хочет жить среди таких слушателей, не живет в уединении. Жизнь в плохом обществе, среди недуховных людей, не является преданностью: жить нужно в обществе духовных людей, т.е. людей, которые обладают верой. «*Екākī āmāra nāhi pāīa бала харинāма-санкīртане*. Один я не способен повторять Святое Имя, ко мне не приходят силы». («Шаранагати») *Киртаном* не занимаются живя в уединении — в уединении практикуют медитацию. Гурudev совершает *киртан*, и мы должны приходить к нему для того, чтобы услышать Хари-катху. Одна из составляющих преданности — это памятование (*смаран*). Памятование чего? Памятование Имени Господа, Его красоты, качеств, деяний, окружения и т.д. Слушание и повторение (*шраван* и *киртан*) ставят выше памятования (*смаран*), потому что памятование приходит в результате совершения *киртана* (*кīртана-прабхāве смараṇа ха'бе*). В *гьяна-йоге* памятование осуществляется через медитацию, в *бхакти-йоге* — через практику памятования, слушания и повторения. Речь не идет о том, что медитация, которая практикуется в *гьяна-йоге*, не является способом достижения цели; но в *бхакти-йоге* после памятования идет поклонение, или служение, божествам (*арчан*).

Если человек хочет практиковать духовную жизнь живя в храме с преданными, тогда ему нужно быть особо внимательным к слушанию, *киртану* и поклонению божествам. Это и есть духовная практика *бхакти-йоги*. Отречение, аске-

тизм, держаться вдали от окружающих — это не является практикой *бхакти-йоги*. Тому, кто хочет обрести служение Господу, любовь к Господу, преданность к Господу, нужно идти туда, где люди слушают о Боге (*шраван*) и где люди живут прославлением Бога (*киртан*) — нужно жить среди *шравана* и *киртана*. Если же человек живет в учреждении преданных, но питает склонность к отречению и чтению книг, любит практиковать знания, то это означает, что в нем не до конца пробудилась склонность к преданности. В беспричинной или безоговорочной преданности нет никаких примесей. Практика *гьяна-йоги* (развития знаний), *раджа-йоги* (медитации), изучение писаний — это все преданность с примесями. Чистая, абсолютная преданность состоит из *шравана* (слушания), *киртана* (прославления), *смарана* (памятования), *пада-севаны* (служения лотосным стопам), *арчана* (поклонения божествам), *ванданы* (предложения молитв), *атма-ниведаны* (самопредание) и т.д. Многие практикуют *бхакти-йогу*, разбавляя ее *гьяна-йогой* (интеллектуализмом) или *раджа-йогой* (медитацией): они открывают школы и проводят в них лекции о Харикатхе. Такая практика *бхакти-йоги* смешана с *карма-йогой*: стремлением осуществить материальные желания. В чистой, абсолютной преданности нет никаких примесей, она не разбавлена никакими другими практиками. Какая у человека удача, к чему человек испытывает вкус, какой у человека прошлый багаж, такой результат он и обретет. Милость могущественной святой личности может изменить сложившееся за прошлые жизни мировоззрение человека и накопившиеся примеси в мировоззрении и дать ему чистую, безоговорочную преданность. Если человек может принять беспричинную, кристальную милость чистого преданного, в которой нет ни толики обмана, и если, обрета милость, общение и благословения такой великой высочайшей личности, человек вдохновляется идеалами и наставлениями этой личности, тогда в жизни такой души

пробуждается удача, необходимая для продвижения по пути чистой преданности. В безоговорочной преданности, в непоколебимой преданности нет никаких прочих примесей.

Практикующих преданность людей много: кто-то практикует *гьяна-мишра бхакти* (преданность, смешанную со стремлением к знаниям), кто-то практикует *карма-мишра бхакти* (преданность, смешанную с корыстными интересами), кто-то практикует *йога-мишра бхакти* (преданность, смешанную со стремлением обрести мистические способности), а кто-то практикует *кевала-бхакти* (беззаветную, безоговорочную преданность). Течение Шри Шри Гаурасундара, которому мы принадлежим, является течением чистой преданности (*шуддха-бхакти*). Обретя милость чистого преданного, человек обретает беззаветную, безоговорочную преданность. Высшее достижение *бхакти-йоги* — обретение Господа. Такая преданность содержит в себе сознание Кришны, и в ней нет речи об изучении писаний. Вера — это свойство ума, а преданность подразумевает активную деятельность: слушание, *киртан*, поклонение божествам — это все деятельность. Гурудев намеками указывает на то, как практиковать духовную жизнь: кто может уловить эти намеки, кто может принять их, тот будет продвигаться по пути чистой преданности. Кто обладает мудростью, тот может понять, что беззаветная преданность полностью отличается от *карма-мишра бхакти* и *гьяна-мишра бхакти*. Служение Кришначандре возможно лишь в беззаветной преданности. Среди практикующих *бхакти-йогу*, кто осмотрителен, тот придерживается легкого пути, не отклоняясь в сторону. Если человек хочет обрести высшее в жизни, то нужно проявлять сообразительность. Что слышал, то и принял — так не пойдет. Нужна большая удача, большое везение. Такая удача есть не у многих. Многие могут подойти близко к чистой преданности, но достичь страстной и беззаветной, спонтанной преданности очень сложно.

«Единственный Владыка — Кришна, а все остальные — слуги»

Враджендра-нандан Шри Кришна является объектом поклонения, а все остальные являются поклоняющимися. Он — объект служения, все остальные — слуги.

«екале йѣшвара крѣѣа, ѣра саба бхртѣа
йѣре йѣичхе нѣѣѣа, се таичхе каре нртѣа»

«Лишь Господь Кришна является Верховным Владыкой, а все остальные — Его слуги. Как Он хочет, чтобы Они плясали, так они и пляшут».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 1.5.142)

Шри Кришна является всеобщим объектом служения: все поклоняются Ему, все стараются служить Ему. Кто-то собирает цветы, кто-то делает гирлянды, кто-то занимается поклонением божествам, кто-то готовит, кто-то поет *киртаны*, кто-то собирает пожертвования, кто-то подметает, кто-то моет посуду, кто-то раздает *прасад*: все стараются сделать что-то, чтобы доставить Ему радость. Каждый служит сообразно своим способностям и предпочтениям. Все являются Его слугами и служанками, все занимаются различными служениями Господу, поэтому никаких конфликтов между людьми не может быть: нет ни взаимной вражды, ни споров, ни зависти, ни ревности. Враджендра-нандан Шри Кришна владыкой всех владык (Сарвешварешвара), а все остальные — Его слуги. Если каждый будет смотреть на окружающих с таким видением, тогда не будет никаких споров, зависти, драк и раздоров. Все являются слугами Господа — поэтому никто никого не критикует, не оскорбляет, никто никому не завидует, никто

никого не ненавидит, не презирает. Когда человек твердо утверждает себя в служении Кришны и осознании себя слугой Кришны, тогда он никогда и никого не дискриминирует; в человеке по-просту нет такого видения. Вайшнавы считают, что все являются божьими созданиями. Индра (бог небес), Чандра (бог луны), Сурья (бог солнца), Варуна (бог ветра) и т.д. — все они служат Господу. «*Прабхура āрати каре Чандра о Тапана: Луна и Солнце проводят арати Господа*». У всех богов и богинь, которые только существуют, одно предназначение; в то же время, у каждого из них своя функция. Боги, богини, Брахма, Шива и другие повелители различных планов бытия занимаются своим определенным служением. Они все являются слугами, поэтому не следует никого ненавидеть, не следует ни к кому относиться пренебрежительно. Если кто-то унижает, оскорбляет и обращается непочтительно со слугой или служанкой Вишну, то эти оскорбления сваливаются на шею Вишну. Если человек питает ненависть к богам и богиням, презирает, унижает их, относится к ним без уважения, то он тем самым наносит оскорбление чтимому Господу Кришне. Чистые вайшнавы никогда никого не оскорбляют, не критикуют, потому что если в человеке присутствуют такие чувства, как ненависть, критика, презрение, то это означает, что в нем нет настроения служения Вишну. Когда в душе пробуждаются отношения с Богом, т.е. когда душа осознает, что она является слугой Бога, тогда она не сможет никого критиковать или осуждать. Поэтому говорится:

**«kāhāre nā karē nindā, „kr̥ṣṇa kr̥ṣṇa“ bale
adжейа чаитанья сеи джинибека хеле»**

«Тот, кто не совершает оскорблений и все время повторяет святое имя Господа Кришны, покоряет непокоримого Господа Чайтанью».

(«Шри Чайтанья-бхагавата», 2.10.312)

Если человек с презрением или пренебрежительно относится к тем, кто сушит коровий навоз, кто моет

посуду, то это неправильно: все эти преданные тоже слуги. Тот, кто это понимает, не может никого критиковать. Поэтому преданные Кришны молятся всем со словами: «Пожалуйста, дай мне любовь к Врадженда-нандану Шри Кришне. Вы обладаете преданностью, любовью к Господу, дайте и мне такую преданность и любовь к Нему». Враджа-гопи приходят на Чира-гхат и молятся Катьяани Деви о преданности Кришне, о духовной любви к Кришне и о служении Кришне; они молились с трепетом: «О Деви! Сделай так, чтобы у нас была преданность, любовь к сыну Нанда-гопы!» Все женщины во Врадже относились с почтением к богам и богиням. Шри Радхарани делала вид, что поклоняется богу солнца Сурье, а сама тем временем поклонялась Кришне, но при этом Она не вела себя непочтительно по отношению к Сурье: Она молилась ему о чистой любви к Кришне. Ни *враджа-баси*, ни вайшнавцы не пренебрегают Шивой. Они молятся ему: «О Шамбху! Ты все время пятью устами повторяешь Святое Имя. Ты обладаешь преданностью, привязанностью и любовью к Кришне — дай, пожалуйста, такую любовь и нам». В Шри Вриндаване находятся Шива-Парвати, в Матхуре Гокарнешвар и т.д., и преданные молятся им: «У меня нет преданности. Дайте мне, пожалуйста, преданность». Вайшнавцы не воюют с теми, кто кроток и бесконфликтен. Воюет, критикует и спорит тот, у кого нет отношений с Богом. Вайшнавцы, великие души запрещают поклоняться богам и богиням считая их независимыми повелителями и повелительницами, потому что, когда человек воспринимает кого-то независимым повелителем, такое восприятие зиждется на оскорблении Святого Имени. Боги и богини выполняют служение, которое им дано по велению Шри Кришны, и к ним нужно относиться с уважением; нельзя поклоняться различным полубогам, считая, что они являются независимыми повелителями. Человек, в чьем сердце восседает Кришна, никогда не станет поклоняться кому

бы то ни было еще, считая кого-то другого независимым повелителем. Тот, у кого есть отношения с Враджендрананданом Кришной, не может ни с кем вступать в споры: он не может относиться с презрением к кому бы то ни было из богов, богинь или людей. Если человек критикует кого-то, то это оскорбление (*апарадха*). В преданности есть один чудесный момент: кто не видит в других слугу Кришны, тот не является вайшнавом; и наоборот, вайшнавом является тот, кто видит во всех слугу Кришны. Тот, кто является настоящим слугой, тот не может с презрением относиться к тем, кто сушит коровий навоз или моет туалеты. Настоящие преданные не воспринимают никого как независимого повелителя: они ни поклоняются кому-то еще, ни оскорбляют кого бы то ни было. Зная эти истины, необходимо привести в свою жизнь такое видение, такое суждение, такое чувство, настроение. Если человек обладает таким настроением, то его ничто не заставит отступить от Бога. Господь Шива присутствует в Матхуре как Бхутешвар, Гокарнешвар и пр., в Шри-дхам Маяпуре, в Йогапитхе, Шрила Прабхупад поместил Кшетрапала Шиву, в Шри Матхе в Коладвипе Гурудев поместил Шри Сада-шиву-гангадхара — все эти проявления Господа Шивы являются слугами Кришны, они танцуют и воспевают славу Гауры. В Нилачале Господь Шива служит Шри Шри Гаурасундару в облике Джамешвара, Нилакантхи, Капаламочаны и др. Вайшnavы не пренебрегают всеми этими Шивами. Вайшнавизм — это нечто невероятно удивительное, но его очень сложно практиковать. Вайшнавизм — это религия трансцендентной любви. Здесь никто не питает ни к кому ненависть, здесь нет вражды, злобы или соперничества. Где присутствует трансцендентная любовь, там нет злобы, зависти. В сердце вайшнавов нет ненависти; в их поведении нет места ненависти и злобе. Камсу переполняла злоба, но вайшnavы предлагают ему поклоны.

Почему? Потому что Камса исключительным образом проповедовал славу Шри Кришны. Тот, кто обладает более низкой квалификацией, кто не вышел на высокий уровень и не развил в себе качества вайшнава, тот зачастую критикует и относится к другим с презрением, но тот, кто обладает трансцендентной любовью к Кришне, тот не в состоянии никого ненавидеть. Шри Гаурасундар обнимал с любовью всех: даже низших из людей, мясоедов («*ācāṇḍāle dhari deya kola*»). Преданные, обладающие трансцендентной любовью, всегда обнимают с любовью всех — даже демонов, атеистов, грешников и т.д. В религии трансцендентной любви нет вражды, нет критики и оскорблений, нет злобы. Чем больше человек практикует эту религию трансцендентной любви, тем больше он обретает такие качества и такую любовь — к нему автоматически приходит настроение тотального прощения. Кто живет в мире трансцендентной любви, тот не относится к безнравственным людям с презрением. Многие говорят, что в храме живут воры, что это притон для безнравственных людей, — как там можно жить? Почему великие души дают приют таким людям в храме? Они дают им там приют для того, чтобы исправить этих воров и порочных людей, для того, чтобы дать им духовное благо. Таково их пронизанное трансцендентной любовью видение. Тот, к кому пришла трансцендентная любовь, не может никого ненавидеть. Вся наша жизнь должна быть сформирована согласно этому видению.

Шри Гурудев — центр сосредоточения жизни ученика

Шри Гурудев является единственным прибежищем ученика. Тот, кто стал учеником, должен жить полностью в согласии с указаниями, учением и велением Шри Гурудева. Если человек живет независимой жизнью, тогда слово «ученик» не применимо к нему. Человек может принять *мантру*, может получить посвящение, но если он не может терпеть и принять, когда его поправляют и учат вести себя правильно, если он не способен жить согласно учению гуру, тогда его нельзя называть настоящим учеником. Гурудев обладает несметным богатством. Тот, кто рождается в его семье, тот получает право на это богатство. Когда в царской семье рождается мальчик, он становится наследным принцем; так же и здесь: когда человек рождается в семье Гурудева, он становится его учеником или ребенком. Богатство Гурудева — это не храм, не здания, не деньги; его богатство — это вера, преданность и трансцендентная любовь. Родившись в семье Гурудева, человек получает право на все бесценное духовное богатство Гурудева. Если человек хочет уйти и бросить служение такому Гурудеву, то ему крайне не повезло. Когда человек теряет веру в Гурудева, для него захлопывается дверь в царство преданности, потому что если Гурудев недоволен кем-то, то, чтобы человек ни делал, Шри Шри Гаурасундар не сможет простить его. Когда Джагай и Мадхай ударили Шри Нитьянанду Прабху, Шри Шри Гаурасундар вызвал *сударшан-чакру*, но Шрила Нитьянанда Прабху вступился и подавил гнев

Шри Гаурасундара. Понять Гурудева не так просто. Понять можно что-то незначительное, но понять Гурудева, великую душу, сложно, потому что он велик.

Гурудев и вайшнав — это не одно и то же; точно так же, как дядя и отец — не одно и то же. Когда с ребенком что-то случается или ребенок умирает, то отец горюет, испытывая душераздирающую боль, в то время как дядя или сосед лишь несколько огорчаются.

Если мчаться по пути преданности и на дороге внезапно произойдет авария, то весь десятилетний труд духовной практики пропадет. Машина мчится сейчас по дороге, но если на дороге случится авария, то она разобьется вмятку; так же и здесь: продвигаться по пути преданности крайне сложно, но сойти с него очень легко. Ехать в гору всегда трудно, а спуститься можно за мгновение.

Шрила Прабхупада говорил: «Вам дали билет до Дели, а вы, не доехав до Дели, сходите в Бардхамане. В результате от этого теряете только вы. Если человек приходит в сознание Кришны и не получает результат, то он сам теряет от этого. Если человек бросает дом, но не может достичь преданности или духовной любви, не может как следует служить, тогда выходит, что жизнь прожита впустую».

Гурудев может спасти ученика от огня. Когда и как он совершает служение — понять сложно; если в процессе этого служения возникают препятствия, это приносит страшную боль. Оскорбление вайшнава является огромной преградой на пути преданности. Разве я могу понять, кто вайшнав, а кто нет? Поэтому, если человек ведет себя неправильно с вайшnavом, на его пути преданности возникает препятствие. Если человек наносит оскорбление стопам Гурудева, что ему тогда остается? Тогда преданная жизнь полностью сгорает: от нее остается лишь пепел.

«Слава, слава мадхура-расе, лучшей из всех рас»*

Что человеку свойственно, какое у человека служение, то для него и является высшим, то и является для него прекрасным и замечательным.

«сва-дхарме нидханам іррейах пара-дхармо бхайāвахах»
«Даже смерть во время исполнения собственного долга лучше:
следовать чужому пути опасно».

(«Шримад Бхагавад-гита», 3.35)

Высокие отношения с Богом, основанные на внебрачных любовных отношениях (*уджвала-раса*), являются самыми возвышенными из всех видов отношений с Богом. Если человек обладает правом на служение в таких взаимоотношениях и если служение в таких трансцендентных взаимоотношениях естественным образом вдохновляет его сердце, тогда такое служение для него хорошо. Если же человек обладает качествами, присущими прочим взаимоотношениям (*шанта-раса*, *дасья-раса*, *ватсалья-раса* и *сакхья-раса* — нейтральные отношения, отношения между слугой и хозяином, родительские и дружеские отношения), то для него, соответственно, хорошо служение в таких взаимоотношениях. Однако если человек обладает качествами, необходимыми для служения (поклонения) божествам, но говорит: «Я буду делать другое служение — пойду петь *киртаны*», то это неразумно. Вместе с тем, если у человека есть необходимые качества для того, чтобы петь *киртаны*, то он не должен идти служить на кухню. Какое служение душе в своем чистом духовном состоянии следует выполнять сообразно своим естественным каче-

*«Джайа джайа уджвала-раса сарва-раса-сāра»

ствам, то служение и является хорошим для нее. Пытаться подражать другим неправильно. Гурудев прекрасно знает, какое у кого служение. Какое служение достается душе согласно наказу Гурудева в зависимости от чистой духовной природы каждой души, то служение и хорошее. Тогда такое служение будет приносить душевный подъем, будет приносить духовное благо.

Несмотря на то, что внебрачные любовные отношения является лучшими из всех взаимоотношений с Богом, Шридам, Судам и другие преданные не бросают присущие им дружеские взаимоотношения и не отправляются служить Господу в более интимных взаимоотношениях. Шри Шри Нанда Махарадж не бросает родительскую любовь к Кришне и не начинает служить Ему в любовных взаимоотношениях. Таким образом, подражать чужой преданной практике неправильно. Почему тогда сказано, что любовные взаимоотношения являются наивысшими, что они превосходят нейтральные отношения, отношения между слугой и господином, дружеские отношения и родительские отношения? На то есть особая эзотерическая причина.

Многие набожные, благочестивые люди считают, что любовные взаимоотношения во Вриндаване являются неправильными и достойными порицания. «Бросив предписанные рамки поведения для юношества и замужней жизни, незамужние девушки бегают за Шри Кришной, чтобы услужить Ему — это безобразно и некрасиво, это разлагает общество». Такие заурядные моралисты, живущие на более низком уровне сознания, не в состоянии почувствовать сладость внебрачных любовных отношений с Богом. Они не в состоянии помыслить, что такие взаимоотношения являются чем-то великим. Такие недалекие моралисты за спиной наносят оскорбления, поэтому, когда великие души говорят, что «джайа джайа уджвала-раса сарва-раса-сāра; слава, слава мадхура-расе,

лучшей из всех *рас*», что это самое высшее и разумное, то они вместе с тем предостерегают от оскорблений. Шри Уддхав Махарадж открыто и повсеместно провозглашает абсолютное превосходство вышеупомянутых любовных взаимоотношений. Он молился о том, чтобы обрести пыль со стоп тех девушек и женщин, которые поклоняются Кришне во внебрачных любовных взаимоотношениях: разве Шри Уддхав Махарадж не молился о пыли со стоп *гопи*? Он молился о пыли с их стоп, именно потому что они служат Кришне в таких любовных взаимоотношениях. Они оставили путь ариев, путь морали, путь «Вед» и служили Кришне, прославляли Кришну в любовных отношениях. Поэтому они и являются высшими сокровищами среди всех взаимоотношений с Кришной: они являются обладателями высшей славы. Так что, моралисты, берегитесь! Не относитесь к ним с презрением, не относитесь к ним как к недостойным личностям. Такой совет и предостережение дают великие души, объясняя этот вопрос недалеким моралистам. Их положение не мало, они не достойны порицания или презрения: они стоят выше всех.

Когда Гурудев занимает человека в каком-то служении, это служение и является лучшим. Если я буду стараться всей душой и сердцем исполнять тот аспект служения (поклонение божествам, пение *киртанов*, слушание и т.д.), который мне дал Гурудев, то это очень хорошо; но я бросаю это служение и хочу заниматься чем-то другим — это и порождает сумбур. Гурудев дал мне служение — практиковать *киртан*, — но я бросаю практиковать *киртан* и отправляюсь проводить лекцию, потому что когда даешь лекцию, тебе дают цветочную гирлянду, тебе хлопают, тебя прославляют. Гурудев дает человеку служение готовить на кухне, но он бросает это служение и хочет делать другое служение: хочет одевать божеств. Так поступать неправильно. Гурудев знает, у кого какое служение. Если я бросаю то служение, которое

мне свойственно по природе, и пытаюсь подражать кому-то другому, то такое служение не будет выполнено правильно. Гурудев хочет глиняный горшок для воды, а я говорю, что я не буду горшком для воды: я буду горшком для готовки. Это неправильно.

Когда человек делает то служение, которое ему наказал делать Гурудев, то вы не должны критиковать его, иначе вы окажетесь в затруднительном положении. Делайте то служение, которое присуще вашей духовной сущности; братья за чужое служение, критиковать чье-то служение или имитировать не хорошо. Хорошо, когда человек следует Гурудеву. У кого какое чистое духовное положение, кому какая религия и свойства присущи — Гурудев знает это. Нам следует следовать тому, что он говорит. Если Гурудев говорит что-то делать, то выбора нет. «Мне это не нравится!» — об этом и речи нет.

Обрести служение Шри Шри Радхе и Кришне по милости Шри Нитая

«нитайр каруṇā хабе, врадже рāдхā-кр̥ṣṇа пāбе
дхара нитайр-чараṇа ду'кхāни»

«Обрета милость Нитая, ты обретешь Радха-Кришну
во Враджа-дхаме. О страдающая душа! Хватайся за стопы
Нитая!»

(«Шрила Нароттама-гити»)

Как приходит милость Шри Нитайчанда? Шри Нитьянанда — отец санкиртаны, главенствующее божество санкиртаны. Если приходит вкус к киртану, тогда приходит и милость Нитая. «Киртан» не совершается ради удовлетворения собственных чувств. Когда Шри Нитьянанда Прабху слышит киртан, Он испытывает глубокую радость. Обрести способность доставлять счастье Шри Нитайчанду, обрести право совершать киртан и испытывать счастье совершая киртан — это все очень возвышенное служение, это огромная удача. По Его милости к человеку во время совершения киртана может прийти чувство глубокого счастья. Если Нитьянанда Прабху испытывает вкус к чьему-то киртану, если Ему нравится киртан, если Он счастлив, тогда тот, кто совершает этот киртан, почувствует отражение этого счастья внутри себя (он тоже будет испытывать счастье). «Киртан» — это песнь; это не воспроизведение мелодии, не демонстрация музыкальных способностей. Посредством киртана можно доставить счастье и радость Шри Нитайчанду: если Он почувствует вкус или счастье

в чем-то *киртане*, то человек обретает Радху-Кришну в Врадже, другими словами, человек обретает право на любовное служение во Вриндаване, в трансцендентном любовном настроении. Тот, кто ощущает духовный вкус во время *киртана*, обретает через такой *киртан* Радху-Кришну во Врадже. Те личности, которые безраздельно преданы Шри Шри Гаурасундару, обрели служение Радхе-Кришне во Врадже через внутреннюю суть *киртана*. Примечательно то, как последователи учения гаудия-вайшнавов служат Шри Шри Радхе-Говинде. При помощи *киртана* они проводят *арати* Шри Шри Радхи-Говинды (поклоняются Им), они услаждают Их чувства. Это служение является высоким, сокровенным таинством. Если человек не предан безраздельно *враджа-гопи*, обрести служение Шри Шри Радхе-Говинде невозможно. Дорогие спутники Шри Шри Гаурасундара доставляют радость и проводят *арати* (поклонение) Шри Шри Радхе-Говинде посредством *киртана*, как это предписывал Шри Гаурасундар. «Обрести милость Нитая» означает обрести право испытать трансцендентный вкус в *киртане*. То служение в высших трансцендентных внебрачных любовных отношениях, которое невозможно обрести без безраздельной преданности *гопи*, можно обрести в пении предписанных Шри Гаурой песен, посредством служения через *киртан*. Если человеку удастся доставить радость Нитаю путем безраздельной приверженности Шри Нитайчанду, то он обретает служение Шри Шри Радха-Говинде. В этом и заключается парадокс, в этом и заключается невероятно эзотерическая, глубинная истина. Обрести служение Шри Шри Радхе-Говинде, безраздельно следуя *гопи*, невероятно сложно, это очень возвышенный вопрос. Такая безраздельная преданность в принципе невозможна при наличии мужского эго.

В *киртане* заложено служение и поклонение Шри Шри Радха-Говинде. Через *киртан* можно привлечь

Их. Многие из тех, кто даже практикует преданность, не знают об этой тайной и сокровенной истине.

Такой *киртан* — это не пение песни, это не подобострастное пение, когда человек воспроизводит какую-то мелодию, ритм, метр или тембр. *Гуру-варга* традиции *гаудия-вайшнавов*, особенно наш достопочтенный Шрила Прабхупада, категорично отвергали такое пение. Люди поют песни, падают и катаются по земле, но это все физические выходки, шарлатанство, это делается для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. В Восточной Бенгалии (Бангладеш) многие во время *киртана* впадают в такое состояние «экстаза» и начинают кататься по земле. Шрила Прабхупада изобличал и срывал маску со всех подобных видов лицемерия и шарлатанства. «*Киртан*» не имеет никакого отношения к подобным проявлениям притворства.

«Обретя милость Нитая, ты обретешь Радха-Кришну во Враджа-дхаме». Как одно связано с другим? Во Врадже нет никакого другого служения Шри Шри Радхе-Кришне, кроме как служение во внебрачных любовных отношениях. «Обрести милость Нитая» означает, что если человек может доставить Нитаю счастье трансцендентными чувствами, выраженными в *киртане*, тогда он может обрести служение Радха-Кришне во Врадже.

**«вйатй̣т̣й̣а бх̣аван̣-вартма й̣аи̣ чаматк̣ара-бх̣ара-бх̣у̣х
хр̣ди саттв̣одждж̣вале б̣адх̣ам̣ свадате са-расо мата̣х̣»**

«То, что находится за пределами воображения, что невероятно удивительно и чем упиваются в сердцах, излучающих сияние благодати, известно как „раса“ (трансцендентные чувства, питаемые к Господу)».

(«Шри Бхакти-расамрита-сандху»)

Трансцендентные чувства, выраженные в *киртане*, нисходят в очищенные и сияющие чистой благодатью сердца. Это очень важная и возвышенная истина. Если чистая благодать не снизошла, не проявилась в сердце чело-

века, то трансцендентные чувства, присущие *киртану*, не появятся. Этот экстаз *киртана* не может снизойти без милости Нитая. Это невозможно. Именно без милости Нитая невозможно обрести служение Радхе-Кришне во Врадже. Тот, на кого пролилась милость Нитая и кто доставляет Нитаю радость своим *киртаном*, способен обрести служение Шри Шри Радхе-Кришне во Врадже.

Служение Всевышнему гарантирует духовное благо

«томāра самсāре кариба севана
нахиба пхалера бхāгй»

«Я буду служить Твоей семье и никогда не стану претендовать на какой-либо результат».

(«Шаранагати»)

Постоянно занимайтесь служением, служите; если вы сможете в поступках, мыслях и речи служить Шри Хари, Гуру и вайшнавам сообразно своим способностям и возможностям, то вы непременно обретете вечное духовное благо. Тот, кто совершает служение искренне, без лицемерия, является дорогим спутником Шри Хари; а тот, кто ради осуществления служения выходит за пределы возможностей, является самым ближайшим и самым дорогим спутником Господа. В служении необходимо всегда обладать рвением, постоянством и терпением.

«утсахан нишчайад дхаирйат, тат тат карма-правартанāt»

«Необходимо сначала обладать твердым настроем, твердой верой и следовать правилам и предписаниям».

(«Шри Упадешамрита», стих 3)

Господь родной. Если вы не будете служить этому самому родному Господу, что вы тогда будете делать? Отказавшись от служения (от шравана, киртана, принятия Святого Имени и т.д.), пойдете по принуждению жить семейной жизнью? Будете дальше развивать бизнес в магазине? Будете еще сильнее прижимать к груди сыновей? Кроме вечного и исполненного любовью служения, у души нет другого пути.

Если человек испытывает неудовлетворенность служением или обладает смирением в служении, то это хорошо. В этом нет ничего предосудительного. «Сколько бы служения я ни делал, по сравнению с тем, сколько нужно сделать, то, что я делаю, невероятно мало. Мне нужно сделать гораздо больше служения». С другой стороны, «я послужил, сделал все как следует, что еще?» — такое настроение не хорошее. «По сравнению с тем, сколько нужно сделать, по сравнению с идеалом, я сделал очень мало», — такое настроение хорошее. Когда вы делаете какое-то служение, хорошо, если вы испытываете чувство неудовлетворенности: это не идет вразрез с преданностью; наоборот, неудовлетворенность благоприятна для преданности. «Я совершил служение, но получилось не так, как я себе это представлял в идеале», — такое умонастроение позволяет продвинуться вперед, это шаг к получению еще больше служения.

«Что толку от всего этого служения? Что бы я ни делал, это ничего не дает», — если у человека такое настроение, то это означает, что у него в сердце не хватает веры. Такое настроение — враг преданности. От подобной неуверенности, безверия приходит непостоянство, переменчивость, а следом приходит атеизм. Тот день, когда в сердце придет безверие, в духовной жизни наступит смерть. Безверие — это смерть. Отказавшись от служения Богу, человек будет служить Майе, иллюзии. Освободившись от служения (от жертвы ради счастья Бога), разве вы не погрузитесь еще больше в материальную жизнь? Вы не можете тратить денежные средства, разум и речь во имя служения Господу: это все потому что вы до сих пор привязаны или околдованы чарами материальной жизни. Служите семье Кришны! Шри Шри Шьямасундар, Шри Шри Гаурасундар — божества трансцендентной любви. Когда вы почувствуете, что «Бог является моим родным и самым близким», тогда служение будет дарить радость

и энтузиазм. Шрила Гурудев рассказывал о Шрипаде Лакшми-Нараяне Прабху. Мы видим признаки жизни в том, как Прабху служит божествам: словно мать, которая готовит и кормит ребенка все время новыми блюдам, он все время заботливо готовит для божеств; он очень терпелив, для него служение — это сама жизнь. Такое служение вознаграждается. Многие дают лекции, рассказывают об учении, пишут статьи, по памяти воспроизводят большие, громкие цитаты, но им очень далеко до этого Прабху.

Многие приходят увидеть божества и, увидев их, уходят, но кого видят божества? Кто приходит и кто что пришел увидеть, Господь все знает. Он ни на кого не смотрит. Если же однажды Господь обратит свой святой взор на кого-то, то жизнь такого человека переворачивается: он обретает благословение и удачу.

Суть преданности — стараться на практике доставить счастье Шри Кришне

Когда Господь Будда увидел немощь, боль, старость, смерть и т.д. материального мира, он оставил дом и ушел практиковать аскезы, в результате чего он обрел нирвану, или освобождение. Он показал миру путь к освобождению или достижению маха-нирваны, но преданные не хотят даже освобождения: они могут принять с улыбкой даже страдания, если это доставляет Господу счастье.

**«томара севайа, духкха хайа йата,
сео та' парама сукха»**

«Все беды, которые выпадают в служении Тебе, для меня великое счастье».

(«Шаранагати»)

Преданные хотят страдать ради того, чтобы доставить счастье Господу. Они готовы даже плакать ради Него. Они не хотят, чтобы их избавляли от слез.

Чтобы кто-то хотел страдать, таких людей очень мало. Мы повторяем Имя Бога, служим Богу, потому что мы хотим, чтобы у нас все было благополучно, чтобы мы не страдали. Чтобы у меня со здоровьем не было проблем, чтобы жить всегда в достатке, чтобы не пристал недуг, — ради всего этого мы служим Богу. Кто радует за свое тело, тот будет радеть и за отпрысков этого тела: за сыновей и дочерей. Таким образом, люди в этом мире заняты тем, чтобы получить избавление от всевозможных страданий. «Ради счастья Господа, я готов принять даже страдание» — такие преданные большая редкость. «Все

беды, которые выпадают в служении Тебе, для меня великое счастье», — это легко сказать, это легко петь в *киртане*, но начать это практиковать очень сложно. «Пусть я буду страдать, лишь бы Ты был счастлив», — утвердиться в таком духовном постулате не просто. «Я не хочу освобождения, не хочу нирваны», — это все можно говорить на лекциях, это можно писать в статьях, можно раздавать людям советы — это все просто; но начать это практиковать не так просто. Для чистых преданных такое настроение является естественным состоянием. Когда мать готовит ребенку есть, ей щипет глаза дым от печи, она мучается, но она все равно готовит все как следует, потому что мать любит своего ребенка: здесь присутствует любовь, забота, ведь это родной ребенок. Когда человек кого-то любит, то он всем нутром, всем сердцем хочет идти даже на страдания ради любимого. «Я хочу преданность, я не хочу освобождения», — мы говорим это, мы советуем это, но начать это практиковать, привнести это в свою жизнь, не так просто. Например, вы учите птицу майну повторять «Харе Кришна», и она произносит то, чему ее научили: «Харе Кришна!». Также, на случай, если кто-то придет в гости, ее можно научить говорить: «Проходите, садитесь!». Однако когда эту птицу майну схватит за горло кошка, то она уже больше не может повторять: «Харе Кришна!» — тогда у нее из клюва будет раздаваться только птичий вопль. Так же получается и здесь. Люди говорят на лекции: «Я не желаю наслаждения, я не желаю освобождения», но когда случается несчастье, они начинают говорить: «Господи! Избавь меня этой напасти!» Тогда забывается глубокое значение *шлоки* «*на дханам на джанам на сундарим кавитам ва*» («я не хочу ни богатства, ни друзей, ни красивых женщин, ни поэтического дара»); если же человек об этом не забывает, тогда можно понять, что он обладает огромной удачей. Строить свою жизнь на основе этого принципа и утвер-

диться в этом принципе — это очень громкие слова, но суметь сделать это не так просто.

Даже если у меня нет никаких достоинств, об этом все равно нужно слушать, все равно об этом нужно говорить. Если я не могу это сделать, зачем тогда об этом говорить? Об этом нет и речи: если об этом говорить и говорить, слушать и слушать, то это приносит плоды — просыпается желание делать то, о чем слушаешь или говоришь, мало-помалу начнешь продвигаться по пути, ведущему к идеалу.

Шрила Вамшидас Бабаджи Махарадж в свое время говорил: «Ты упал. Тот, кто это написал, понял это». Ты пел в *киртане*, говорил на лекции: «Корыстная жизнь и погоня за знаниями — это не более, чем два сосуда с ядом (*карма-кāṇḍа*, *гьяна-кāṇḍа*, *кевали вицера бхāṇḍа*)». Какие это громкие слова! Кто написал это, тот знает. Мы читаем лекции, проводим программы, но когда дело доходит до практики, мы поступаем иначе. Проповедовать легко, говорить легко, но практиковать сложно, применять и следовать этому в жизни сложно. Давать лекции, писать статьи легко, петь *киртан* мелодично и ритмично легко, но очень мало кто обращает внимание и следит за глубинным смыслом, за настроением, кроющемся в *киртане*. По правде говоря, большая часть людей не придает этому значения.

«прабху! тава пада-йуга мора ниведана

нāхи мāги деха-сукха, видйā, дхана, джана»

«*Прабху!* Я смиренно молюсь у Твоих лотосных стоп: я не прошу телесного счастья, знаний, богатства или близких людей».

(Шрила Бхактивинода-гити)

Слова можно петь всю жизнь, но при этом нет отождествления с кроющемся в их словах настроением. Люди поют *киртаны*, поют на *арати*, но они не сосредоточены на Господе, на божестве. Люди не обращают внимание

на то, нравится ли пение тому, кто слушает, или нет: нравится ли это божеству (Господу) или нет. На это люди не обращают внимания. Когда человек сможет почувствовать, счастлив Господь или нет, тогда это будет чистой преданностью. Нужно всегда занимать себя в служении Всевышнему. Возможно, у меня нет права говорить это, но это необходимо слышать. Если все время слушать об этом и говорить об этом, тогда в голове будет возникать вопрос о собственной компетенции. Это совет самому себе, это не совет окружающим. Всегда помните об этом.

В этом мире гуру и ученик — большая редкость

«тасмāд гурум̐ прападйета джигъсясух̐ ш́рейя уттамам̐»

(«Шримад Бхагаватам, 11.3.21»)

«Тот, кто хочет обрести духовное благо, должен предаться подлинному гуру». В этом мире настоящий гуру встречается очень редко. Тот, кто может следовать распоряжениям, указаниям и наставлениям подлинного гуру, становится учеником. В мире есть множество гуру, которые дают *мантру*, они берут с них взамен поклоны (*пранам*) и пожертвования (*пранами*), и на этом их долг заканчивается. Существует множество гуру, которые поступают с учениками таким образом: существуют потомственные гуру, учителя материального образования, учителя материального мира и т.д. Повстречать духовного учителя — большая редкость. По милости духовного учителя человек может обрести духовное благо. Точно так же, как крайне редко попадаются такие настоящие учителя, так же и настоящие ученики попадаются крайне редко. Тот, кто просто получает *мантру*, не является настоящим учеником. Несомненно, для того, чтобы стать учеником, принятие *мантры* необходимо, потому что без принятия *мантры* невозможно стать совершенным учеником, но, получив у гуру *мантру*, называть гуру «*парамахамсой*», говорить ему «*джай*», класть ему цветы на стопы, надевать ему на шею гирлянду, предлагать ему еду — это все не является признаками ученика. Ученик — это тот, кто испытывает чувство близости и любви по отношению к Гурудеву. Необходимо иметь

чувство отношений с Гурудевом. «Гурудев — это тот, от кого исходит мое духовное благо», — гуру нужно служить с такой верой. Следование его наставлениям и указаниям, все время следить за тем, чтобы он был доволен, — это и есть признак ученика. Поведение и речь ученика должны быть такими, чтобы Гурудев был доволен. Служение Гурудеву означает стараться доставить ему счастье. Если между гуру и учеником нет таких отношений, тогда обрести духовное благо невозможно.

«Я получил *мантру* у Гурудева, но я не следую его наставлениям и указаниям», — если человек стал «учеником» и ведет себя подобным образом, поступает подобным образом, то Гурудев от этого получает удар в сердце, такое поведение ученика доставляет ему мучение. Из-за такого поведения ученик не может обрести духовное благо или результат. Если ученик живет вопреки наставлениям и указаниям Гурудева, то он оказывается в беде и страдает от адских мучений. Если же ученик старается доставить счастье Гурудеву, то он ведет себя так, чтобы Гурудев был доволен его поведением или жизнью, он не станет делать ничего, что может причинить боль Гурудеву. Для таких учеников духовный успех гарантирован. Настоящий ученик — это тот, кто следует распоряжениям, указаниям и наставлениям Гурудева, кто исправляется, когда Гурудев ругает и кто не делает ничего, что может причинить Гурудеву беспокойство. Такие ученики быстро продвигаются по пути к трансцендентному существованию. Оскорбители гуру бросают ему в ноги цветы, скандируют поэмы и оды о его славе; несмотря на то, что они на стороне Гурудева, они ругаются с ним; внешне они показывают: «Я так люблю Гурудева! Гурудев самый родной для меня!» — а сами внутри все время делают то, что приносит Гурудеву боль. Таких неискренних учеников очень много. Как настоящий гуру является большой редкостью, так и настоящий

ученик тоже является большой редкостью. Среди многих тысяч учеников встретить такого ученика — крайняя редкость. Многие могут получить *мантру* и стать учеником, но очень немногим выпадает удача обрести качества настоящего ученика. Настоящий, правильный ученик обязательно, несомненно обретет трансцендентное благо; у него не может быть никаких препятствий на пути к обретению счастья, радости и трансцендентной любви. Кто же неискренен, кто своим различным внутренним недуховным поведением вызывает у Гурудева недовольство, тот движется по пути, ведущему к катастрофе; из-за подобного двуличного поведения их никто не сможет спасти от духовной деградации. Внешне я предлагаю полный поклон, предлагаю пищу, даю одежду, но Гурудева этим не обманешь. Когда человек становится настоящим учеником Гурудева, то он постоянно, каждое мгновение следит за тем, чтобы доставлять счастье своему Гурудеву. Когда Гурудев видит такого ученика и обретает его общество, он испытывает счастье и любовь. Многие думают: «Гурудев не знает, что я делаю что-то не так (что я двуличен)». Это крайне прискорбно: такие люди обречены на несчастье в жизни; в их жизни нет конца страданиям. Такие люди остаются без прибежища подлинного гуру. Гуру, как и ученик, встречается редко. Многие внешне показывают, что они предлагают фотографии цветы, всячески прославляют Гурудева и таким образом доставляют ему счастье, но внутри них двуличие, хитрость. Дорога таких странников лежит в ад. Такие люди страдают рождением за рождением. Их неискренность приведет их к деградации, нравственному падению. Гурудева никто не может обмануть. Тот, кто ведет себя нечестно с Гурудевом, тот оказывается в большой опасности и огромной беде.

Для таких людей нет спокойной жизни ни в этом мире, ни в последующих. Тот же, кто принимает жизнь насто-

ящего ученика, тот следует наставлением Гурудева и для него успех гарантирован; тому, кто неискренен, гарантированы страшные страдания, страшная опасность — такие люди несчастны из рождения в рождение. Где нет чувства отношений с Гурудевом, там нет духовного блага, там лишь бесовщина и глумление. Если человек не стал настоящим учеником, то он не начал практиковать сознание Кришны. Не став учеником, невозможно обрести Господа. Если вы практикуете сознание Кришны, развив отношения с Гурудевом, тогда вы обретете духовное благо и будете идти ыпо пути к трансцендентному бытию.

Две категории недуховных людей: любители свободного общения и люди, не преданные Кришне

Тот, кто не практикует сознание Кришны или не служит Господу, тот называется недуховным, или неблагоприятным, человеком (*асат*), а тот, кто служит Господу, называется духовным, или святым, человеком (*сāдху*). Слушать о Господе, говорить о Господе (повторять Его Святое Имя), помнить Господа, молиться Господу, поклоняться Господу и т.д. является преданностью. Собирать для служения Господу цветы, делать гирлянды, растирать сандал, убираться в храме, одевать божества, готовить подношение для божеств, мыть посуду для Его служения — это все является преданностью, все является служением. Тот, кто не совершает ни одну из этих частей преданного служения (слушание, повторение, памятование, поклонение и т.д.), называется непреданным. От таких непреданных нужно держаться подальше: тот, кто хочет практиковать сознание Кришны, должен отказаться от общения с такими людьми. Тот, кто очень хочет практиковать сознание Кришны, тот следит за тем, чтобы в его практике не создавались препятствия из-за общения с непреданными.

«*Асат*» (неблагоприятным, аморальным, недуховным) называют тех, кто крадет, дебоширит, врет, у кого дурной характер и т.д. Вруны, воры, аморальные люди — это все недуховные люди (*а-сāдху*). Кроме того, недуховным считаются также тот, кто не практикует сознание Кришны (не культивирует преданность Богу). Если человек не зани-

мается ни одним из видов преданных практик (слушание о Боге, повторение Его Имен, памятование Бога, поклонение Богу и т.д.), даже если он обладает нравственным характером и всегда говорит правду, он все равно считается «асат», т.е. неблагоприятным, недуховным. Если вы не отвергаете все эти виды недуховного общения, вы не получите результата от духовного общения.

«асат-санга-тйāга — еи вайшнāва-āчāра»

«Отвержение неблагоприятного общения является частью жизни вайшнава».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита, 2.22.87»)

Если человек никак не практикует преданность, то, даже если это ваш сын или родной вам человек, его общество необходимо оставить. Общение с людьми, у которых нет преданности Господу, создает препятствия для преданности. Когда вы общаетесь с такими людьми, вы не только тратите впустую время и деньги, но это также «бросает» сердце во все стороны (сеет сумбур). Поэтому практикующие преданные оставляют дом, детей и уходят жить в храм: держась вдали от неблагоприятного общения, они занимают себя служением Господу. Даже среди тех, кто живет в храме, есть люди, которые не задумываясь врут гуру и вайшнавам: общество таких людей тоже необходимо отвергать. Кто-то, хотя и живет в храме, не приходит на программы, не умеет себя держать в руках: такие люди тоже являются неблагоприятными. Если вы не в состоянии отвергнуть подобное неблагоприятное общество, вы не сможете продвигаться в сознании Кришны. Например, когда вы приходите к врачу, он выписывает вам лекарство, а также запрещает употреблять в пищу вредные продукты. Если вы будете продолжать есть вредную пищу, то, даже если вы пьете лекарство, вы не вылечитесь от недуга. Вы принимаете лекарство и едите то, что есть нельзя — это ничего не даст. Так же и здесь. В преданной практике необходимо как следовать предписанным правилам, так

и отвергать то, что запрещено. Вы практикуете *шраван*, *киртан*, *смаран*, *арчан*, *ванда*нам и т.д., но не можете отказаться от неправильного общения — так вы результата от практики преданности не получите. В храме шанс столкнуться с неблагоприятным общением невелик, но тем не менее, если кто-то сплетничает, ведет праздные разговоры, обсуждает и критикует других людей, общение с такими людьми является неблагоприятным. Люди упускают невероятную возможность в жизни! Как же им не повезло: они совершают грехи и оскорбления, и поэтому не испытывают энтузиазма практиковать духовную жизнь; они страдают от депрессии, глубокой печали, опасностей и бед.

«стрй-сангй ека асāдху, крщнāбхакта āра»

«Одна категория *недуховных людей* — это люди, *общающиеся с противоположным полом*, а другая — это люди, *которые не преданы Кришне*».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.22.87)

Тот, кто не предан Кришне, является духовно неблагоприятным. Безнравственные люди, дебоширы, люди, зарабатывающие деньги нечестным путем, дегенераты, грешники, оскорбители — все они, несомненно, являются *недуховными людьми*. Если человек не слушает о Шри Кришне, не повторяет Его Имя, не помнит о Нем, не поклоняется Ему — если он не практикует ни один из видов преданных практик, — то, даже если он высоко-нравственен, всегда говорит правду и живет праведно, он все равно является духовно неблагоприятным (*асат*). Помимо таких людей, есть также люди, которые *общаются с противоположным полом (стри-санги)*, они тоже являются духовно неблагоприятными (*асат*). Неблагоприятными людьми считаются как мужчины, *общающиеся с женщинами*, так и женщины, *общающиеся с мужчинами*. Нужно держаться подальше от тех, кто *общается с противоположным полом за пределами института брака* (т.н. «незаконное» общение с противопо-

ложным полом). Если вы не прекратите общаться с такими людьми, вы будете наносить оскорбление Бхакти Деви (преданности), что точно не принесет никакого духовного блага. Даже если семейный человек живет беспорядочно, не контролируя себя, не следуя правилам писаний, живя легкомысленной жизнью, он тоже попадает под эту категорию людей, общающихся с противоположным полом. Беспорядочные отношения между супругами тоже является неправильным и безобразным. Общаясь с такими людьми, результат от практики преданности невозможно обрести. Такие люди являются грешниками, оскорбителями, они страдают из жизни в жизнь. Если человек отвергает общение с людьми, которые живут неправильно, грешат и вступают в незаконные отношения с противоположным полом, и практикует преданность, то он обретет результат за очень короткий срок.

Общение может быть разных видов, и общаться можно тоже по-разному. Обменяться взглядом с духовно неблагоприятным человеком — это тоже общение. Посмотреть на кого-то с дурными мыслями, вожелением — это тоже общение. Даже если вы не смотрите ни на кого, мимо никого не проходите, но если вы в уме думаете о ком-то или чем-то, то через такие мысли тоже происходит общение. Мужчины думают о женщинах или женщины думают о мужчинах — все это неблагоприятное общение, все это люди, которые общаются с противоположным полом (*стри-санги* и *пुरुша-санги*). Общение может происходить как в уме, так и при встрече, при фактическом прикосновении к человеку и т.д. Даже если такие люди, общающиеся с противоположным полом, будут практиковать преданность, это ничего не даст им. Если вы прекратите контактировать со всеми этими непреданными и флизовыми людьми и будете жить милостью, служением и наставлениями Шри Гурудева, тогда вы обретете духовное благо. Если есть тело, то есть и болезни, и точно так же в жизни практи-

кующих могут быть различные нежелательные элементы (*анартхи*). Чтобы вылечиться от болезни, вы обращаетесь к хорошему врачу, принимаете прописанное лекарство, соблюдаете правильное питание, и вы быстро избавляетесь от болезни. Так же и здесь: практикуйте преданность так, как это говорит делать настоящий гуру, тогда все шипы, все трудности на пути преданности уйдут. Шри Гурудев — лучший друг на пути преданности. Если вы будете следовать его наставлениям и указаниям и будете отвергать то, что запрещено, тогда духовное благо вам гарантировано. Тот, кто живет следуя правилам и указаниям подлинного гуру, очень быстро достигает духовного блага. В этом мире нет больше никого, кроме святых и гуру, кто станет заботиться о вашем духовном благе. Когда сын сворачивает на неправильный путь, отец всегда поправляет и оберегает его от опасностей, так же и подлинный гуру поправляет своих учеников и оберегает от опасностей и падений.

Необходимо полностью прекратить, отказаться от общения с непреданными, с теми, кто общается с противоположным полом, кто в супружеской жизни сильно привязан к мужу или жене, кто живет в полной зависимости от мужа или под каблуком жены, кто не умеет себя контролировать. Среди семейных людей тоже много духовно неблагоприятных людей (многие попадают под описание вышеупомянутых людей). На пути сознания Кришны любое общение, чреватое препятствиями, может очень быстро перетянуть вас в сторону недуховной жизни. Когда вы начинаете практиковать преданность, вы должны держаться как можно дальше от любого вида неблагоприятного общения, иначе, сколько вы ни будете стараться, вы не сможете получить результат. Держитесь как можно дальше от грешников, оскорбителей, непреданных и людей, общающихся с противоположным полом; практикуйте очень внимательно и осторожно преданные процессы, и вы непременно будете успешны.

Нектар наставлений Шрилы Рупы Госвами

**«вāчо вегам манасах кродха-вегам
джихвā-вегам ударапастха-вегам
етāн вегāн йо вищахета дхйрах
сарвām апймām пртхивйм са шйицйāt»**

«Трезвомыслящий человек, способный терпеть позывы речи, ума, гнева, языка, желудка и гениталий, компетентен инициировать учеников по всему миру».

Шрила Рупа Госвамипад сказал: позыв речи, или неспособность контролировать речь, является самым величайшим препятствием на пути практики преданности. Что на ум пришло, то и сказал, что увидел, то и сказал, что услышал, то и передал (о том и посплетничал) — в результате всего этого разрушается преданность. Если человек не может контролировать позывы речи, приступы гнева, позывы желудка и гениталий, то, даже если он будет практиковать преданность, он не сможет добиться успеха. Я слушаю о Господе, я говорю о Господе, я прославляю Господа, я поклоняюсь и молюсь Господу — все эти аспекты практики преданности дают некий результат (практикуя все эти аспекты преданности, приходит постоянство, вкус, привязанность, чувства и трансцендентная любовь к Богу), но если я не могу контролировать позыв речи, приступы гнева и вожделения, позывы желудка, тогда все накопленное пропадет, разрушится, не говоря уже о достижении положительного результата. Если лить воду в дырявый стакан, вся вода выльется, так же и здесь: все, что я делаю в практике сознания Кришны, будет «выливаться» через дыры. Если человек не покорил шесть врагов (вожделение, гнев,

жадность, иллюзия, безумие, зависть), если он не может их контролировать: весь результат его духовной практики будет выливаться через эти дыры. Праздные разговоры, сплетни являются главной преградой на пути преданности. Все разговоры, кроме Хари-катхи (беседах о Боге), являются бессмысленными. Тот, кто не может одолеть позывы речи, кто критикует и обсуждает окружающих, не сможет никогда продвинуться по пути преданности. Кто обсуждает характер других людей, тот не сможет обрести духовное благо, не сможет двигаться вперед по пути преданности.

**«kāhāre nā kare nindā, „kṛṣṇa kṛṣṇa“ bale
adheyā caitāṇya sei džiniḥeka хеле»**

«Тот, кто не совершает оскорблений и все время повторяет святое имя Господа Кришны, покоряет непокоримого Господа Чайтанью».

(«Шри Чайтанья-бхагавата», 2.10.312)

Чайтанью нельзя покорить критикуя окружающих, хотя, с другой стороны, Его легко обрести. Милость Шри Чайтаньи не проливается на тех, кто критикует окружающих или критикует вообще все на свете. Что пришло в голову, то и сказал; что услышал, то и сказал; что увидел, то и сказал, и вместе с этим человек повторяет Кришна-нам: повторяйте хоть двадцать пять тысяч раз, хоть пятьдесят тысяч раз, хоть сто тысяч раз — если вы этим же языком критикуете кого-то, то ваше повторение ничего не даст. Критика окружающих разрушает преданность и навлекает полный крах преданной жизни. Когда мы едим рис, наполняется желудок и это идет на пользу здоровью; когда же мы едим чипсы, то ни желудок не наполнится, ни здоровью это не пойдет на пользу, но мы их едим, потому что вкусно. Так же и критика окружающих кажется нам вкусной: мы очень любим слушать, говорить и смотреть на чужие дыры, но это не приносит никакого блага. Тот, кто обсуждает и критикует других людей, морально разлагается: все, что человек обретает практикуя *шраван*, *киртан*, повторяя Святое Имя,

разрушается. Когда мы смотрим на чужие недостатки, все благо разрушается. Тот, кто является великой душой, не критикует окружающих, скорее он прославляет вайшнавов. Великие души не говорят о недостатках вайшнавов; даже если они слышат или видят что-то, они об этом не говорят. Кто страдает от вожделения, кого в жизни контролирует мужчина или женщина, кто общается с противоположным полом и совершенно не умеет себя контролировать, кто имеет большие внутренние проблемы — такие люди как раз и любят смотреть и говорить о чужих недостатках; такие люди не видят свои собственные бесчисленные недостатки, они больше смотрят на чужие дыры. Когда верблюды едят колючки, у них из языка идет кровь, но они все равно не перестают их есть; так же и здесь: человек приходит, чтобы практиковать преданность, но если он не может оставить привычку критиковать и обсуждать окружающих, то он не сможет достичь духовного блага. Тот, кто практикует преданность, должен продвигаться по пути преданности с большой осторожностью. Если не прислушиваться ко всем этим предостережениям и продолжать критиковать окружающих, то это все равно что самому себе отрубать ноги. Сплетники и любители искать чужие пороки получают большое удовольствие от критики окружающих. Многие говорят: «Мы ведь видели, что он крадет *прасад*, мы говорим правду. В чем мы-то виноваты?» В том и вина: говорить такую правду — это проступок речи. Тот, кто украл и съел *прасад*, тот получит свой результат, но ты рассказываешь всем об этом направо и налево, и из-за этого ты страдаешь еще больше, чем тот, кто крадет. Даже приняв прибежище в лотосных стопах подлинного гуру и живя в хорошем общении, такие оскорбители не могут получить никакого результата: они деградируют и остаются ни с чем. Такие люди обманываются. Не нужно смотреть на чужие пороки, не нужно слушать о чужих пороках; даже если вы видите или слышите о чьих-то пороках, не

нужно об этом говорить. Кто-то ворует еду из кладовки, но ты что Всевышний? «Я видел, как он ворует, и сказал правду — чем я провинился?» Твоя вина в том, что ты сказал эту правду, это и влечет за собой катастрофу: из-за этого практикующие падают. Сколько хороших поступков ни совершай в жизни, сколько Святых Имен ни повторяй, духовного блага у таких людей не будет: они двигаются по пути, ведущему к духовному разрушению, беде и смерти. Кто не внимлет этому предостережению, тот обречен.

Если человек принимает прибежище у потомственного гуру, у псевдо-гуру, то его уже не спасти от духовного падения. Подлинный гуру подает сигнал опасности; он в нужное время дает нужный совет. Если человек прислушивается к его совету, то он обретает благо; если человек не прислушивается к его совету, то его ждет падение: когда в уме возникнет вожделение, гнев, это приведет в смятение, и, сколько бы человек тогда ни практиковал преданные практики, он все равно будет духовно разлагаться. Это часто можно видеть в жизни: у человека так много хороших качеств, он делает так много служения, но из-за того, что он критикует и обсуждает окружающих, он сходит в этого пути. Когда человек говорит о чьем-то пороке, то этот порок переходит к нему в стократной силе. Будьте очень осторожны. Никогда не ищите ни у кого пороки («дыры»). Видеть или говорить о такой правде (о чужих проступках) — это очень неправильно. Такая правда влечет за собой катастрофу. Если человек, несмотря на это предостережение, не исправляется, он будет страдать жизнь за жизнью. Даже если у человека много хороших качеств, нет никакой вероятности, что он сможет продвинуться по пути преданности. Поступки людей, критикующих и обсуждающих окружающих, наносят сильный удар в сердце Гурудева. Когда человек бьет по сердцу великой души, от этого никакого духовного блага не будет.

Общение с противоположным полом абсолютно неприемлемо

«**нищкийчана^сйа бхагавад-бхаджанонмукхасйа
пāрам парам джигамищор бхава-сāгарасйа
сандаршанам вищайинām атха йо^считāй ча
хā ханта ханта вища-бха^скца^снато пй асāдху**»

«Глубоко опечаленный, Господь сообщил Сарвабхауме Бхаттачарье: „Горе! Для того, кто серьезно хочет пересечь океан материального существования и вступить в трансцендентное любовное служение Господу без каких-либо материальных мотивов, увидеть материалиста, занимающимся удовлетворением чувств, или увидеть женщину с подобными интересами, — это еще хуже, чем добровольно выпить яд!“»

(«Шри Чайтанья-чандродайя-натака», 7.24)

Если человек, встав на путь отречения, хочет полностью посвятить себя служению Всевышнему и хочет пересечь океан материального существования, то для него тесная дружба, общение, связь, родство или близость с материалистами являются чрезвычайно порочными и неподобающим. Будь то мужчина, общающийся с женщинами, или женщина, общающаяся с мужчинами, и то, и то является духовно неблагоприятным (*асāдху*). Для тех, кто хочет практиковать сознание Кришны, кто хочет доставить счастье Всевышнему Господу, общение с материалистами и общение с мужчинами или женщинами приносит еще больше урона, чем если бы они выпили яд. Каким бы губительным ни было принятие яда, общение с материалистами и противоположным полом приносит еще больше вреда. Что значит «человек, вставший на

путь отречения»? Это тот, кто отрекается от любого материального счастья и посвящает себя служению Господу. Отреченный человек — это тот, кто отсекает общение с противоположным полом и привязанность к детям и хочет служить Богу. Такие люди не придают значения чему бы то ни было, кроме служения Богу, для них все остальное не имеет смысла. Главное предназначение жизни — это служение Богу. Даже живя в семье, человек может встать на путь такого отречения: даже семейный человек может жить отреченной жизнью. Человек может жить дома, в семье, но внутри у него нет желания жить в семье, его единственное желание — жить в доме Господа или доме Гуру. Несмотря на то, что внешне такие люди могут не практиковать отречение, на самом же деле материальное сознание стерто из ума таких людей: они твердо для себя решили, что будут служить Господу.

Тот, кто хочет практиковать сознание Кришны, должен держаться подальше от общения с противоположным полом. В этом стихе содержится предостережение для всех, кто практикует сознание Кришны. Слово «увидеть» (*сандаршан*), используемое в стихе, означает смотреть на кого-то с жадностью, вожделением или желанием получить удовольствие или думать о ком-то в таком духе. Смотреть на женщин при встрече с вожделением и мыслями о наслаждении, обмениваться словами или вещами, угощать друг друга едой, говорить по душам в уединении — это все то, как происходит общение (*санга*). Для женщин общение с мужчинами и для мужчин общение с женщинами является намного более опасным, чем принятие яда. Если вы хотите получить общение и служение Гуру и вайшнавами, то вы должны быть очень осторожны с этим. Если вы не хотите умереть, захлебнувшись в океане материальной жизни, в который вы упали, если вы хотите освободиться от всевозможных тревог и бед, тогда вы должны держаться как можно дальше от материалистов.

Кто является материалистом? Это тот, кто считает, что самое главное в жизни — быть богатым, здоровым и иметь доход. Материалист — это тот, кто считает самое главное достижение в жизни — сдать экзамен, а если экзамен не сдашь, то жизнь пропала. Кто занят накоплением знаний, богатства, заботами о здоровье, статусе, кто всегда ищет, как получить радость и наслаждение, и кто считает, что это все является сутью жизни, тот является материалистом. Тесно общаться, сближаться с подобными материалистами, ходить к ним в гости — для тех, кто практикует преданность, это наносит больше вреда, чем если выпить яд. Тот, кто практикует духовную жизнь, должен быть осмотрителен. Кто не следит за всем этим, тот останется без духовного блага и счастья в сознании Кришны, тот останется без благосклонности Шри Гуру и вайшнавов. Тому, кто хочет практиковать сознание Кришны, нужно быть всегда очень осторожным со всем этим. Не принимая милость и наставления Гурудева, люди обречены духовно деградировать и страдать жизнь за жизнью; они сами себе отрубают ноги и навлекают всевозможные беды: для них уготовлены различные телесные страдания, умственные мучения, невезения и страдания в аду. Практикующему духовную жизнь необходимо быть всегда осторожным и держаться в стороне от материалистов и противоположного пола.

Готовить для божеств и наряжать божества — это главные виды служения божествам

Проводить поклонение, наряжать божества, мыть храм — это все служение божествам; однако главное в поклонении божествам — это готовить подношение. Когда преданные с тщательной старательностью готовят Кришне подношение и кормят Его, это приносит Кришне счастье. «*Трпта ха'йе кхāйа Кри̣шна Йа̣йодā-бхаване*: Кришна с радостью ест в доме Матушки Яшоды» («Шри Бхактивинод-гити»). Если человек готовит абы как: где-то пересолил, где-то недосолил, где-то подгорело, где-то со специями переборщил, — Кришна не будет есть такое с радостью. Когда блюдо приготовлено хорошо, то с каждой горстью чувствуешь неземной вкус. Служение на кухне — это невероятно важное служение, готовить нужно с особой осторожностью и вниманием. Необходимо относиться с особым вниманием к *бхога-мандирам* в храмах Шри Джаганнатха, Шри Натхадвара, Шри Говиндаджи. Кухня должна всегда быть чистой, вся посуда для *бхоги* должна храниться в порядке и чистоте. Вы подаете *бхогу* на золотой тарелке, но Господь не может даже ее попробовать, но если же все хорошо приготовлено, то можно предложить *бхогу* хоть на тарелке из листьев — Господь съест с большой радостью. Как правило, мы видим, что люди берут пыль со стоп тех, кто проводит поклонение, читает мантры, звенит колокольчиком, но тот, кто разбирается в сознании Кришны, знает, что тот, кто готовит

на кухне, является великим слугой. Готовить на кухне — это гораздо более великое служение, нежели зачитывать стихи, прославляющие Бога. Служение на кухне обладает гораздо большей ценностью, нежели служение *пуджари*. Золотая корона на голове божества озаряет храм во всех четырех направлениях, но никто не видит пищу, которую каждый день предлагают Господу, потому что тогда служение не будет выполнено как положено. Самое главное место божества — это Его *бхога-мандир*. Готовить для Господа нужно вкладывая душу, готовить нужно втайне от посторонних взоров, никто не должен этого видеть. Необходимо погрузиться в такую медитацию, в такое служение.

Второе по значимости служение после служения на кухне — это наряжать божества. *Пуджари* предлагает божеству гирлянду, и все его хвалят, когда видят эту гирлянду, но поваров никто не видит. Тот, кто помогает поварам, тоже получает благо. Вы сходили на рынок, принесли продукты, но не приготовили вкусно — тогда все старания оказываются тщетными. Так что, к служению на кухне необходимо подходить с большим вниманием и старанием.

Сроднившиеся вайшnavы почитаемы для всех

Я чувствую связь с телом и умом. Я чувствую: «Это мой отец, моя мать, мой родственник», и это означает, что у меня есть связь, или отношения, с этими людьми. Если же я не испытываю к кому-то никаких чувств, это означает, что у меня нет отношений с этим человеком. Семейным людям присущи отношения и чувство родственности с женой, сыном, матерью, отцом и другими родственниками. У тех, кто практикует преданность, тоже должны быть родственные отношения, только отношения с кем? Отношения со Шри Хари-тхакуром и Вайшнава-тхакуром. «Шри Гаурасундар и Шри Шьямасундар — мои чтимые божества, объекты моего поклонения и служения», — в сердце должно присутствовать такое чувство родства. Нам следует воссадить у себя в сердце Шри Шри Хари-тхакура и Шри Гуру-тхакура. «Мой Господь Кришна», «мой Гурудев» — духовная жизнь начинается, когда приходит такое чувство родства. Если у человека появляется чувство отношений с Шри Шри Хари, Гуру и вайшnavами, другими словами, если человек чувствует, что это его Гуру, его Господь, его вайшnavы, что они его родные, то это означает, что его духовная жизнь началась. Тот, кому посчастливилось почувствовать такую связь, начал идти по пути преданности.

Для меня важно доставить счастье Шри Хари-тхакуру, Шри Гуру-тхакуру. Все поклоняются моему Тхакуру (все тоже считают Его своим Тхакуром), но не независимо от того, служат ли все Ему или нет, думают

ли все о Его счастье или нет, я должен служить Ему, я должен думать о Его счастье. «Сегодня никто не готовил для божеств, сегодня не проводили *арати*, сегодня не пели *киртаны* — мне что с того? Мое служение — мыть посуду или собирать пожертвования», — если у человека есть чувство связи, отношений с Господом, то он не сможет оставаться безразличным, потому что он почувствует: «Это мой Господь! Господа сегодня не кормили. Мне очень больно от этого в душе». Когда человек чувствует родственную связь с божеством, с Господом, то он будет внимателен ко всем аспектам служения. К кому пришло чувство родственности, тому в голову не придет делить служение на «мое», «твое», «его» и т.д. «Моя задача только собирать цветы и мыть посуду», «Моя задача только петь *киртаны*» — если у человека такие мысли, если кто-то служит с таким настроением, то у него нет абсолютно никаких отношений с Господом.

Откуда приходит это чувство близости? Оно приходит из веры, преданности и любви. Практика сознания Кришны начинается с чувства, что Господь мне родной, Он близок и дорог мне. От чтения «Бхагаватам» такое чувство не появляется. Это чувство родства появляется и по отношению к тем, кто служит Гурудеву, кто входит в близкое окружение Гурудева, кто любит Гурудева. Если отношения человека со Шри Хари-тхакуром, Шри Гуру-тхакуром и Вайшнава-тхакуром основаны на вере, преданности и любви, тогда его практика преданности началась. Если у меня нет чувства родства, любви, чувства, что Он «мой», тогда следует понимать, что я пойду предложу Ему цветок, пойду предложу Ему манго, но в этом нет никаких отношений. Где нет чувства родства, там нет отношений — там нет и духовной жизни.

Есть еще один удивительный и глубоко эзотерический момент. Шри Хари-тхакур является для меня объектом поклонения, объектом служения; но невозможно взять и вдруг начать чувствовать родство с Ним. Шри Хари-тхакур

не приходит ко мне в облике из плоти и крови, и с Ним невозможно общаться напрямую, невозможно напрямую обмениваться с Ним чувствами, почувствовать Его заботу и любовь; однако любовь и заботу можно получить напрямую от Шри Гуру-тхакура. Отношения со Шри Гуру-тхакуром более практические, чем отношения со Шри Хари-тхакуром. Шри Гуру ест, разговаривает, спит, отдыхает, он заботится о моем благе, оберегает меня. Со Шри Гуру-тхакуром легко построить отношения на основе веры, преданности и любви. Матери легко полюбить сына, потому что она сажает его на колени, кормит молоком, разговаривает, смеется и плачет вместе с ним. Ребенка любить легко, но испытывать такую любовь к фотографии невозможно. Гурудев приходит в облике из плоти и крови, и с ним легко вступить в отношения: к Гурудеву легко начать испытывать чувство родства, чувство, что он «мой», его легко сделать объектом веры, преданности и любви. Когда человек чувствует и говорит, что Гурудев для него родной, он становится для меня родным.

От того, что человек берет у Гурудева *мантру*, отношения не создаются. Если человек по какой бы то ни было причине любит Гурудева, тогда у него есть отношения с Гурудевом. Если человек воспринимает Гурудева как родного, как близкого и дорогого сердцу, если в сердце приходит такое отношение к нему (даже если оно приходит в результате сформировавшегося за прошлые жизни мировоззрения, в результате удачи или еще по какой бы то ни было причине), то, значит, такой человек начал двигаться по пути преданности. Это первая ступень на пути преданности. Кто воспринимает Гурудева как родного, у того есть вера, преданность и любовь.

«Гурудев — мой родной», — если в человеке не рождается такое чувство, это означает, что его духовная практика еще не началась. «Родная мама, родная сестра», — эти чувства мы понимаем гораздо лучше; но то, что «Шри Хари-тхакур мне родной, Шри Гуру-тхакур мне родной»,

этого мы еще не научились понимать, но мы говорим «Джай Гуру» и бросаем горы цветов его фотографии. В этом нет ничего предосудительного, но вы должны создать в сердце отношения с Гуру. «Я люблю Гурудева, и Гурудев любит меня», — вы не сможете понять эту любовь читая писания, вы не сможете этого понять читая песенники. Преданность приходит из сердца, из глубины души: когда у вас будет преданность, тогда вы сможете очень быстро и за короткое время развиваться в таинстве практики сознания Кришны. У моего Гурудева две тысячи учеников; думают они или нет, но я должен думать, потому что это мой храм, это мой Господь. «Сегодня Господу не готовили как следует, Он ничего не ел» — мне от этого очень большой на душе. Кто чувствует, что «Господь — мой родной», тот может практиковать сознание Кришны; у таких людей могут все еще быть какие-то грехи, оскорбления, пороки и недостатки, но это не на долго: когда приходит чувство родственных отношений и сердце наводняет трансцендентная любовь, все смывается. Как мощны эти отношения! Какой великой силой и мощью они обладают! «Я воссадил Его у себя в сердце», — когда приходит такое чувство, это значит, что пришла и активировалась милость Гуру.

Тот, к кому пришли такие отношения, достоин почитания. Если человек чувствует такие отношения, не важно, маленькая это девочка или пожилой человек, они достойны поклонения. Даже если такой человек совершает какой-то проступок, но он любит Хари-тхакура и Гуру-тхакура, то я склоняюсь перед ним в поклоне. Может, человек не умеет петь, может, он не умеет готовить, может, у него вообще нет никаких способностей, но, поскольку он полюбил Хари-тхакура и Гуру-тхакура, я предлагаю его стопам миллионы поклонов: это может быть очень маленькая девочка, это может быть бездарный человек, это может быть человек, у которого нет вообще никаких хороших качеств, но такой человек все равно достоин поклонения и почитания.

Трансцендентное знание и знание об отношениях

«дивйам гьяна́м йато дадй́āt курй́āt пāпасйā самкṣ́айām
тасмāт дй́кṣ́ети сā проктā деш́икаис таттва-ковидаиḥ»

(«Шри Хари-бхакти-виласа», 2.9)

Благодаря трансцендентному знанию и знанию об отношении души с Богом невежество искореняется на корню, поэтому великие мудрецы, познавшие трансцендентный мир и Бога, называют этот процесс «посвящением».

Что есть правда, что неправда — тот, кто познал это, зовется трансценденталистом («*таттва-дарйй*», досл. «тот, кто видит истину»). Знатоки науки преданности говорят, что тот, от кого можно получить трансцендентное знание, обладает видением истины или трансцендентного мира. Трансцендентное знание — это знание об отношениях души с Богом и ее положении в мироздании; это и является настоящим полным знанием. Осознание в сердце вечных отношений между душой и Господом называется трансцендентным знанием. Когда обусловленная душа обретает такое трансцендентное знание, из сердца уходит тьма и оно озаряется сиянием истины.

Существуют разные виды знаний. Те знания, которые получают в школе и университете, называются материальными знаниями. Изучение математики, английского языка, медицины — это все не является трансцендентным знанием. Через знания нас предостерегают: «Ищите недостатки в себе; не ищите чужие недостатки, ищите в окружающих хорошие качества». Если научитесь видеть свои собственные недостатки, тогда к вам непременно придет смирение. «*Дй́нера адхика дай́ карена бхагавāна:*

Господь более милостив к тем, кто беден». Когда человек обладает смирением, то его смирение проявляется в его речи, поведении и настроении. Шри Хари, Гуру и вайшнавны проливают милость на таких людей. Если человек заносчив, то он сойдет с пути к царству преданности; как следствие, он не сможет привлечь милость и благословения вайшнавов. Тот, кто считает, что не достоин уважения, и кто относится к окружающим с уважением, обретает милость Шри Гуру. Когда к человеку действительно нисходит Бхакти Деви, у него внутри появляется настроение смирения. Если же у человека внутри катастрофа, то в сердце будет проявляться высокомерие. Таким образом, самомнение и интерес к чужим недостаткам являются величайшими препятствиями на пути преданности. Нужно всегда помнить об этих препятствиях и быть осторожным, тогда все, что вы делаете для практики преданности, непременно принесет вечное духовное благо.

(Высказывание из «Вайшнава-тантры»)

Люди приходят в Миссию для того, чтобы получить возможность заниматься в жизни тем, что благоприятно для стараний доставить счастье Господу Кришне. Главное предназначение Миссии заключается в том, чтобы мы никогда не забывали о практике сознания Кришны. Долг каждого из нас — быть предельно внимательными и никогда не допускать, чтобы что-либо заслоняло ту цель, ради которой мы присоединились к этой Миссии. Главная цель в жизни вообще и в каждой отдельно взятой жизни — это удовлетворение Всевышнего; это является центральным, основополагающим моментом. Находясь в организации, практикующей преданность, следует следить за тем, чтобы изо дня в день увеличивалось стремление и внутренняя склонность доставить счастье Кришне. Тот, кто стоит во главе общества сознания Кришны, должен главным образом внимательно следить за тем, чтобы все продвигались, росли на пути преданности. Если человек отодвигает на задний план стремление доставить счастье Кришне и заостряет внимание на других занятиях и деятельности, тогда, даже если он присоединяется к практикующему преданность обществу, он будет в итоге обманут. Если мы не будем следить за тем, чтобы наше видение не отклонялось ни в какую другую сторону, мы не добьемся успеха в жизни. Если мы приходим в организацию, где практикуют преданность, но придаем больше важности материальной деятельности и знаниям, тогда мы неизбежно отклоняемся от того великого идеала, ради которого был создан Матх. Это самоубийственно. В мире существует множество миссий, в которых преобладает идеал материальной деятельности и обретения знаний; в таких миссиях люди заняты удовлетворением масс, а также психологической и телесной помощью. Встречаются также организации, в которых преобладает стремление к интеллектуальному развитию. Главная же цель нашей Миссии заключается в том, чтобы удовлет-

ворить Господа. *Гуру-варга* создала организацию под названием «сознание Кришны». За этой организацией стоит великий идеал, и каждый из нас должен осознать в глубине души, что это за идеал. Глубочайшая суть нашего существования заключается в сознании Кришны; в то же время нам приходится существовать среди различных обстоятельств внешнего мира. Когда мы сталкиваемся с препятствиями и трудностями во внешнем, материальном мире, это изводит нас и появляется вероятность, что мы можем отойти от сознания Кришны (от желания доставить Кришне счастье); поэтому *гуру-варга* и превращает это общество (*сангху*) в зарегистрированную организацию. Для того, чтобы мы могли спокойно, без препятствий практиковать сознание Кришны, *гуру-варга* придумывает подобные тактики сообразно эпохе. Мы зачастую много что говорим: в миссии нужно делать одно, нужно делать другое, нужно поступать так, — в чем смысл таких высказываний? Чем больше люди стремятся доставить счастье Кришне, тем больше смысла в миссии. Когда люди заходят слишком далеко, теряя курс, забывая об этой главной цели, то миссия теряет свой смысл. Например, для того, чтобы жить, необходимо дышать: никто не принимает душ, не ест или не спит, останавливая дыхание (дышать всегда нужно, дыхание обязательно), и для того, чтобы поддерживать дыхание, необходимо мыться, есть, отдыхать и т.д. — если в теле нет дыхания, тогда нет никакой необходимости в том, чтобы мыться, есть и т.д. Так же и в жизни миссии: если мы на долю секунды забываем о главной цели (удовлетворение Всевышнего), то мы умираем заживо. Таким образом, какие бы программы мы ни проводили в храме, в центре должно быть обязательно удовлетворение, счастье Всевышнего. Мы видим, что в нынешней ситуации на земле существуют самые разные социальные и политические проблемы, и для нас очерчен такой метод духовной практики, чтобы мы могли

практиковать не конфликтуя со всеми этими проблемами. Суть создания миссии заключается в том, чтобы мы могли практиковать сознание Кришны при тех политических и социальных обстоятельствах, при которых мы живем.

«Я могу практиковать и сам, без общения», — такие мысли могут иногда приходить на ум; но в нынешней ситуации и обстоятельствах невозможно спокойно практиковать духовную жизнь в уединении или индивидуально. Тот идеал практики сознания Кришны, который показывали во времена Шри Шримана Махапрабху Шрила Рупа Госвамипад, Шрила Рагхунатх Госвами и другие представители *гуру-варги*, невозможен при тех политических и общественных обстоятельствах, которые существуют сейчас. Сегодня практиковать сознание Кришны точно так же нельзя; такая духовная жизнь больше не актуальна.

Учитывая нынешнюю эпоху, *гуру-варга* открыла центры (*сангхи*) для того, чтобы можно было практиковать сознание Кришны сообразно времени. В этом заключается их великий вклад: в нынешнее время все должны всем сердцем проникнуться той позицией распространения милости, которую они избрали для нынешней эпохи. Сердце миссии — беспрепятственно доставлять счастье Всевышнему. Если, пренебрегая сердцем, мы будем придавать больше важности телу и уму, то мы обманываемся: мы отойдем далеко от милости *гуру-варги*. Для того, чтобы ничто не заслоняло и не мешало осуществлению главной цели миссии, приходится идти на вынужденные временные меры и совершать некоторые внешние поступки, чтобы подыграть внешнему миру. В частности, это делается для того, чтобы доставить удовольствие посторонним людям. Для того, чтобы мы могли спокойно сидеть и практиковать сознание Кришны в помещении или доме, необходимо устанавливать ограду, ворота и стену, но если придавать больше важности ограде и стене, то это неправильно. Некоторым вещам мы по

своей конституции придаем больше значения, это верно, но управляющие храмом должны внимательно следить за тем, чтобы мы никогда не забывали при этом главный дух, или настроение, лежащее в основе миссии. Мы никогда не должны допускать того, чтобы заслонялся центр нашего сердца, центр нашего бытия. Если что-то закроет сосредоточение нашего сердца, суть нашего бытия, то миссия потеряет всякий смысл. Часто складываются такие ситуации, которые отягчают нашу конституцию и пытаются заслонить главную цель: в это время необходимо быть крайне осмотрительным; в такой момент нужно выдвигать главную цель — удовлетворение Шри Хари — на передний план.

Шримати Винодавани использовала в своем подношении, прославляющем Шри Гуру, очень красивое выражение: она назвала внешнюю помпезность термином «сенсационные мероприятия». Для внешнего мира показное шоу имеет ценность, и многие, прикрываясь именем преданности, стараются поразить публику таким шоу — это все является сенсационными, или зрелищными, мероприятиями; другими словами, это внешняя демонстрация. Если люди, прикрываясь именем преданности, устраивают подобные демонстративные мероприятия с целью поразить внешний мир, то их жизнь абсолютно бесполезна. Иногда люди печатают много книг о преданности, но даже тогда они выставляют на показ свою интеллектуальность, эрудицию: люди печатают множество книг, множество журналов и слепят нам глаза светом зрелищных подвигов в области знаний. Когда люди проводят большие лекции, выступают на больших собраниях, собирают аплодисменты большой аудитории, в этом есть своя демонстративная ценность: все это может помочь нам в области преданности, если мы при этом не перестаем четко держать перед собой главную цель. Если проводить мало «сенсационных мероприятий», то ника-

кого вреда от этого нет; но если мы слепим людям глаза показным шоу и из-за этого ослепляющего света забываем о главном смысле жизни, тогда такое поведение достойно порицания и должно быть отвергнуто. Многие проводят такие мероприятия, ссылаясь на Шрилу Прабхупаду. Шрила Прабхупада — величайший преданный, существующий на высшем, трансцендентном плане бытия (он является *маха-бхагавата-уттама вайшнавом*). Для него такие мероприятия красивы, и, когда он организывает или одобряет показательные мероприятия, его видение возлюбленного чтимого Господа при этом не заслоняется. Он задействует все подобные мероприятия в удовлетворении Господа. Он был настолько искусен, он настолько хорошо проникателен в сознании Кришны, что даже несмотря на то, что он печатал множество книг, журналов и т.д., даже несмотря на то, что он открыл множество храмов и собирал огромные комитеты, он доставлял этим счастье своему возлюбленному Господу. Это было в его компетенции, поэтому это было возможным. Однако если люди, подражая Шриле Прабхупаде, будут копировать то, что он делал, тогда есть опасение, что они потеряют главную суть сознания Кришны и миссии (т.е. удовлетворение Господа). Если же человек действительно обладает необходимой духовной компетенцией, тогда подобная деятельность будет только красить царство преданности.

Шрила Прабхупада — высший жрец по удовлетворению Господа Кришны. Он не выдает себя за гуру: он снизошел в этот материальный мир в облике самопроявленной великой души. Если кто-то подражает ему, утверждая и крича, заявляя во всеуслышание, что, поскольку Шрила Прабхупада делал что-то, и другие могут это делать, то такой угол зрения относится к более примитивному образу мышления. Люди считают, что смысл жизни достигается копированием жизненных принципов Шрилы Прабхупады. Если человек является учеником и в

силу этого пытаются подражать гуру, не понимая при этом до конца тот дух, с которым гуру совершает служение, то смысл жизни так никогда не исполнится. Такое опасное положение сложилось среди последователей Шрилы Прабхупады: они ставят больше акцента на зрелищности карма-канды и гьяна-канды (материального удовольствия и интеллектуального удовольствия). Если человек является учеником и за счет этого стремится ставить акцент исключительно на формальностях, другими словами, если человек делает что-то без души, без сердца, то он попросту начинает тонуть в бездонном океане: он так и не вззошел в царство преданности. Люди подражают Шриле Прабхупаде и открывают множество храмов, устраивают выставки, созывают комитеты, печатают книги, — все это не что иное, как безжизненное и грубое нарушение прав. Лучше продвигаться по пути преданности сообразно собственным способностям и правам и не засматриваться на то, что делают люди во внешнем, материальном мире.

**«све све 'дхикāре йā ништхā са гунах парикīртитах
випарйайас ту дощах сйād убхайор еща нишчайах»**

«Когда человек утвердился в собственном положении, это считается подлинным благочестием, в то время как отклонение от своего положения считается неблагочестием: между первым и вторым существует четкая грань».

(«Шримад Бхагаватам», 11.21.2)

Когда человек поступает сообразно своим правам, это приносит духовное благо; это будет приносить счастье Шри Шри Гаурасундару. Старайтесь удовлетворить Господа тем, что у вас есть. У вас есть средства, знания, разум, здоровье — служите и старайтесь доставить Ему радость при помощи всего, что есть; тогда вы непременно обретете духовное благо. Какие ресурсы у вас есть (например, вашей сильной стороной могут быть денежные средства или поддержка близких), задействуйте все в служении. Шрила Рупа Госвамипад, Шрила Райа

Рамананда, Шрила Прабхупада выражали свою любовь к Шри Шри Гаурасундару всем, что у них было. Мы должны следовать их великому идеалу. Если вместо того, чтобы следовать их идеалу, вы будете им подражать, то это неправильно. Когда Шрила Рупа Госвамипад жил во Вриндаване, он проводил каждую ночь под сенью нового дерева и ел высушенный нут, но при этом он писал так много произведений из любви к Шри Шри Гаурасундару. Если вы станете подражать ему, следуя его высокому, блистательному идеалу, то это обернется катастрофой для вашей жизни: это все равно что передразнивать его. Так же и в случае со Шрилой Прабхупадой: не нужно его имитировать. Нужно следовать тому, что говорил Шрила Прабхупада, в своей собственной жизни. Сколько можете, столько и служите. Шри Шри Гаурасундар будет этому рад. Не нужно делать то, что Он вас не просит. У вас есть поддержка друзей, семьи, у вас есть денежные средства — служите при помощи того, что у вас есть. Не нужно лукавить и быть безынициативным. «О всеведущий Господь! Пожалуйста, надели меня разумом, чтобы, служа Тебе, я не лукавил и не переступал черту дозволенного». Неискренность, жажда престижа, соперничество, материальные желания создают препятствия на пути преданности. Вы должны быть очень осторожны, чтобы у вас не появилась склонность смотреть на других и подражать: чтобы внешний глянец не увел вас прочь от красоты лотосных стоп Шри Шри Гаурасундара.

В чем заключается наша сила? Это такая великая удача обрести общение нескольких искренних чистых вайшнавов: такая удача не сравнится ни с чем. Общения с одним чистым вайшнавом, лишенным какой-либо нарочитости, достаточно для одной жизни. Такие вайшnavы не приходят в миссию с каким-либо нехорошим, хитрым умыслом, они не приходят ради положения и статуса. У человека может и не быть особо много способностей, но

это ни на что не влияет. Страшно только то, что мы теряем служение лотосным стопам вайшнавов и Господа. Нам не нужны тысячи и тысячи учеников, бесчисленные храмы; нет необходимости в сотнях тысяч рупий. Мы не хотим собирать огромные толпы людей, находящихся во власти *гуны* невежества и страсти. Нам не нужно количество; нам нужно качество. Когда людей много, то начинаются стычки. Если многим людям дать в руки *данду* (посох отреченного монаха), то в конце концов они начнут ими драться. Если *данда санньяси* превращается в палку, то в мире преданности сгущается великая буря. Мы должны пристально следить за тем, чтобы *данды* не превращались в палки и чтобы сила преданности росла. Когда человек вступает на путь отречения, он должен следить за тем, чтобы он не проживал жизнь в лени и бездействии. Если найдутся пятьдесят чистых, искренних вайшнавов, тогда преданность ничто не заслонит: благодаря им преданность будет расти, благодаря им не будут создаваться беспокойства; влечение к материальной выгоде и влечение к знаниям заслоняют преданность. Люди печатают так много книг, открывают так много храмов, но зачастую случается так, что все это лишь заслоняет преданность. Когда нужно совершать служение, нужно быть внимательным и не спать, но даже если я все-таки засну, то друзья направят меня в правильном направлении.

Приверженность гуру и отличительная особенность милости гаудия-гуру-варги

Воплощение милости Господа — Шри Гурупадападама. «Лотосные стопы Шри Гуру являются обителью безоговорочной преданности». Тот, кто обладает материальным видением, не в состоянии обрести *даршан* (увидеть) гуру, поэтому такие люди далеки от подлинного духовного блага. Гурудев является божественным воплощением служения Богу: такое видение является высшим. *Даршан* Гурудева можно получить путем слушания. При помощи материальных глаз подлинный *даршан* Шри Гурупадападамы невозможен: сущность Гурудева можно понять при помощи восприятия его наставлений.

Шри Гурудев — это личность, владеющая всеми ведическими знаниями. Когда душа обретает общество, милость и близость обладающего трансцендентным видением Гурудева, у нее отпадает мирское, или телесное, восприятие. Существует три вида трансцендентного видения и три категории гуру. По милости общения с *гьяни-гуру* душа обретает видение или осознание Брахмана (безличного аспекта Господа). Благодаря общению, милости и близости с *йоги-гуру* душа обретает видение Параматмы (Сверхдуши, всепронизывающего аспекта Господа). Однако благодаря милости и общению с *бхакта-гуру*, обладающим преданным видением, душа может обрести *даршан* и любовное служение Бхагавану (изначальному, личностному аспекту Господа).

Господь является объектом преданности и любви. В Господе и преданных преданность присутствует вечно.

Гурупадападама является самым дорогим спутником Господа: «*Гуру Кришна прецтха джанере*». По милости Гурудева душа обретает не только знания о Господе и преданности, но также любовь к Господу. *Даршан* Господа и служение Господу обретается путем предания, искреннего вопрошания и служения Шри Гурудеву, который неизменно живет религией трансцендентной любви.

Господь, исполненный шестью достоинствами (красотой, силой, славой, богатством, знанием и отречением), всегда наслаждается в нежном лотосном сердце Гурудева. Шри Кришна являет собой воплощение его достоинства. Шри Гурудев может дать Кришну тем, кто принимает у него прибежище; без милости и общества Шри Гуру у души нет больше никакого другого способа высвободиться из океана материального существования. Все нежелательные элементы, все пороки, накопившиеся за многочисленные прошлые жизни, постепенно разрушаются, когда душа принимает прибежище у лотосных стоп Шри Гуру. Прибежище у его лотосных стоп дарует душе знание об отношениях с Господом и устраняет чувство обязательства, привязанности и отождествления по отношению к материальным родственникам; другими словами, благодаря беседам о Господе и служению Господу постепенно развивается преданность: приходит вера, вкус, привязанность. Господь ни на кого не проливает милость сам; милость Кришны проливается через посредничество Гурудева, и проливается она на того, кто принимает прибежище у Шри Гуру. Гурудев дает ученикам только *мантру* (Святое Имя) — это не так; вместе с *мантрой* (Святым Именем) Гурудев дает ученикам знание об отношениях с Кришной и наставляет их о том, как следует практиковать духовную жизнь, тем самым расчищая ученику путь к обретению подлинного духовного блага. Святое Имя Господа, *мантра* и т.д. сами проявляются в сердце того, кто обрел милость Гурудева, общество Гурудева, наставления Гурудева и т.д.

Если человек практикует духовную жизнь, но его духовная практика не затрагивает преданность (т.е. человек является *гьяни* или *йоги* — искателем знаний или мистических совершенств), то он тоже хранит веру в соответствующего гуру, но после того, как он обретает освобождение или заветные совершенства, он оставляет служение и поклонение гуру. Однако тот, кто практикует преданность, служит гуру вечно: как во время практики, так и после обретения совершенства преданности (трансцендентной любви к Господу).

Преданные, у которых нет веры в писания, у которых очень хрупкая вера, все время стараются служить Богу; они не считают, что необходимо придавать особую важность служению гуру, но такой метод служения Богу не признается (такой способ не приводит к счастью Господа); поэтому Господь не принимает проявления любви таких практикующих преданных. Однако тот, кто разбирается в служении, служит лотосным стопам Шри Гуру, в результате чего он с легкостью осознает в сердце, как нужно служить. Гурупадапада не крадет служение безоговорочных преданных: он великодушен и дарует в ответ вечное духовное благо. Когда *гаудия-вайшнав* и *ачарья* Шрила Рупа Госвамипад говорил о практике шестидесяти четырех процессов преданности, он прежде всего наставлял принять у гуру прибежище, посвящение и учение касательно Господа. Следовательно, самое высшее и главное для каждого, кто практикует преданность, — это служение и приверженность гуру. «Что Гурудев желает? Какие его сокровенные желания? Что приносит ему счастье?» — это единственное, о чем должен думать и на чем должен сосредотачивать свою деятельность ученик. Гурудев, со своей стороны, тоже является вечным другом ученика на духовном пути, он всегда идет с ним рядом, всегда заботится о его вечном духовном благе. Эти отношения между гуру и учеником существуют вечно.

Гаудия гуру-варга учит тому, как поклоняться в экста- тическом служении лотосным стопам Расика-шекхары Кришны («Расикашекхара» — высший наслаждающийся экста- тическими проявлениями любви). Тот, кто поклоняется Гурудеву, считая его всего лишь воплощением Брахмы, Вишну и Махешвары, поклоняется тем практикам, которые могут привести к безличному аспекту Бога (Брахме), всепронизывающему аспекту Бога (Сверхудше, Параматме) и общему личностному проявлению Бога (Бхагавану), т.е. такие люди следуют *гьяна-бхакти*, *йога- бхакти* и *виддхи-бхакти* (культивируют знания, следуют эзотерическим практикам и строгим правилам и предпи- саниям). Расикашекхара Кришна, сын Царя Враджды, является источником Брахмы, Параматмы и Бхагавана, Он является воплощением экстаза трансцендентных отно- шений, и Его пленяет преданность, исполненная сладостной трансцендентной любви (*мадхура-према-бхакти*). Такая преданность существует на Голоке; здесь для вечных спутников, живущих в сладостных трансцендентных отно- шениях с Кришной, Расикашекхара Кришна является объектом экста- тичной сладостной трансцендентной любви, Он принимает служение спутников, живущих в прибе- жище экста- тичной сладостной трансцендентной любви, наслаждаясь вкусом экстаза трансцендентной любви и давая преданным, принявшим в Нем прибежище, возмож- ность наслаждаться вкусом экстаза любовного служения. Лишь Шри Баладев (второе «Я» Шри Кришны, источ- ника Брахмы, Вишну и Махешвары) и Шри Радхарани (воплощение внутренней энергии Шри Кришны, источник *хладини-шакти*), могут дать возможность насладиться этим экстазом трансцендентного любовного служения Расикашекхаре Кришне. В связи с этим предавшиеся души всегда поклоняются и молятся *гаудия гуру-варге*, считая их неотличными от Баладева или Нитьянанды Прабху и вечными служанками Шри Радхи.

В нижеприведенном стихе из «Нава-йогендра-самбады» (беседы с девятью великими мудрецами), приведенной в «Шримад Бхагаватам», высшем драгоценном сокровище всех проявленным писаний, один из мудрецов по имени Шри Прабуддха, отвечая на вопросы Царя Видехи (Ними) о духовной истине, рассказывает о признаках гуру и о том, что единственный долг души, желающей обрести духовное благо, — это молиться о прибежище лотосных стоп Шри Гуру и слушать наставления из лотосных уст Шри Гуру:

**«тасмāд гурум прападйета джигъясуḥ śрейяḥ утгамам
śāбде паре ча нищнāтам брахманй упашāmāśрайам
татра бхāгаватāн дхармāн śикṣед гурувāтва-даиватаḥ
амāйāйāнуврттйā йаис туśйед āтмāтма-до хариḥ»**

(«Шримад Бхагаватам», 11.3.21-22)

«Тот, кто желает блага для своей души, должен принять прибежище у святых лотосных стоп Гурудева: у великой личности, живущей духовной жизнью, которая непревзойденно разбирается во всех истинах, изложенных в ведических и иных писаниях, которая обладает непосредственным осознанием этих истин, которая обрела видение Всевышнего (другим словами, глазами трансцендентной любви обрела *даршан* Господа), и которая может пролить милость, научить истине о Всевышнем и дать другим возможность соприкоснуться с Господом. Тот, кто знает о Господе и сведущ во всех писаниях, передающихся из уст в уста, может отрубить всевозможные сомнения, неуверенность и аргументы, которые могут быть у души. Гурудева нужно воспринимать как вечного высшего друга на духовном пути, сосредоточением всех богов и воплощением Господа и учиться у него божественной религии, нацеленной на удовлетворение Всевышнего Господа. Кроме прибежища в Шри Гурудеве, который учит практике сознания Кришны,

у души нет другого пути, как удовлетворить свою подлинную потребность в высшем духовном достоянии: трансцендентной любви ко Всевышнему. Когда душа принимает прибежище у лотосных стоп подлинного гуру, она не только обретает служение Господу, но у нее также полностью и навеки разрушаются низменные желания. Когда человек освобождается от неискренности и оставляет все желания обрести счастье наслаждения, счастье освобождения или даже счастье совершенств, то благодаря служению своему гуру уходит прочь вся накопленная в сердце за бесчисленные жизни скверна, тьма и невежество, — когда сердце очищается и человек утверждается в знании о Всевышнем и о себе как о слуге, тогда для него становится возможным практиковать сознание Кришны, целью которого является удовлетворение Всевышнего».

Бхагаван Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, олицетворение «Бхагаватам» и сам Господь, приходит в эпоху Кали в роли гуру. Он наставляет и посвящает души, охваченные невежеством, находящиеся во власти Кали и отвернувшиеся от Господа, в подлинную религию «Бхагаватам»: совместное воспевание Святых Имен Господа. Он сам лично исполняет обязанности подлинного гуру: Он дарует душам прибежище у лотосных стоп Шри Гуру, спасает все души, не разбираясь, просят они это или нет, достойны они этого или нет, Он спасает даже мясоедов, Он дарует тайное сокровище божественной любви через воспевание Святых Имен. Даже если Его идеал, учение и наставления не останутся нигде в писаниях, мы все равно сможем понять что-то через Его произведение «Шикшаштака». Для того, чтобы развернуть отвернувшихся от Всевышнего душ, главный предводитель Гаудия-миссии Шрила Сач-чид-ананда Бхактивинод Тхакур написал небольшую книгу под названием «Дашамула-шикша», в которой он подробно излагает совет Шри Чайтанья Махапрабху о *самбандхе*

(отношениях), *абхидхеи* (цели) и *прайоджане* (методе достижения цели).

Шрила Бхактивинод Тхакур изобличил все ложные представления, существовавшие в то время в традиции *гаудии*. Для того, чтобы установить подлинную веру в высшую проповедь чистой религии любви, которую проповедовал Махапрабху, он описал в своем произведении «Дашамула-шикша» *самбандху* (отношения), *абхидхею* (цель) и *прайоджану* (метод достижения цели). «Ведические наставления, полученные через *гуру-парампару* (преемственность учителей)» — это первое; далее есть еще девять пунктов, основанных на непосредственных истинах, изложенных в «Ведах» и других вспомогательных писаниях («Бхагаватам» и т.д.):

«(1) Всевышний является высшей истиной. (2) В Нем полностью проявлены все виды энергий. (3) Он является сосредоточением всех экстатических духовных отношений. (4) Души (*дживы*) являются Его отдельными частицами. (5) Обусловленные души находятся в заточении Майи. (7) Вся вселенная, обладающая сознанием, является одновременно отличной и неотличной от Господа. (8) Преданность — это единственная практика. (9) Любовь — это единственная потребность». Шрила Бхактивинод Тхакур исполнил работу *ачарьи* и описал природу души и трансцендентного мира во многих трудах, подробно описывая отношения, цель и метод достижения цели, основываясь на учении Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. В его святых книгах сказано: словно *даша-мула-ришта* (аюрведическое лекарство, состоящее из десяти видов кореньев) и *даша-мула-панчан* (аюрведическое средство, способствующее пищеварению), использующиеся для лечения телесных недугов души, писание «Дашамула-шикша» также является единственным способом облегчить страдания души от поражающей сердце болезни материального существования; более того, если в *гаудия-сампрадаи*

не будет посвящения в истины «Дашамула-шикши» и обучения ее постулатам, такая *сампрадая* загрязнится, несмотря даже на проведение *панчам-самскары* (распространенных очистительных ритуалов).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада учился по великим наставлениям и идеалам Шрилы Бхактивинода Тхакура и приложил много усилий для проповеди чистой преданности: он открывал во многих странах и местах по всему миру храмы и центры и отправлял на проповедь *санньяси* вайшнавов. Он был олицетворением послания «Шримад Бхагаватам». В своих наставлениях он говорил: «Мы не пришли сюда, чтобы становиться плотниками и строителями. Мы лишь вестники божественного послания».

«Вас будут унижать и оскорблять сотни раз, но вы никогда не должны бросать Хари-киртан. Как только мы оставим Хари-киртан, на вас набросится окружающий мир». Его высший совет предавшимся душам заключался в следовании строгой приверженности гуру: «Живите все вместе в строгой приверженности главному дарителю прибежища (Шри Гурупадападме); ваш единственный долг — продолжать практиковать и проповедовать послание Шри Рупы-Рагхунатха».

Среди девяти видов преданных практик *гаудия гуру-варга* придает особую важность танцу и повторению Святого Имени, а также поклонению божествам. Практика этих двух процессов позволяет служить и поклоняться *вачаку* (Шри Наме Прабху, тому, что обозначает Господа) и *вачйа-аватаре* (обладателю Имени, самому Господу). Если преданные будут практиковать преданные процессы, явленные *гаудия гуру-варгой*, с искренностью, с намерением доставить счастье Господу и строго следуя Шри Гуру, то Шри Гурупадападам прольет особую милость и благословения на таких дорогих, родных и любящих преданных.

Природа и слава Шри Гуру

йасйа прасāдад бхагават-прасāдо
йасйāпрасāдат на гатиḥ куто 'пи
дхйайāм стуваṃс тасйа йаṃсас три-сандхйāм
ванде гурох шрī-чараṇāравиндам

«Я предлагаю поклоны лотосным стопам Шри Гуру, восхваляя и медитируя на его славу трижды в день. По его милости можно обрести милость Господа; без его милости убежища больше нигде не найти».

Мы очень благодарны за то, нам выпала такая великая удача услышать от преданных благоприятные молитвы во славу Шри Гурудева по случаю Шри Гуру-пуджи, организованной с таким большим воодушевлением преданными Шри Чайтанья Сарасвата Матха и Миссии, основанной Шри Гурупадападмой в Шри Вриндаван-дхаме.

Для того, чтобы знать Гурудева, необходимо обрести его милость. Природу гуру невозможно понять по его внешнему материальному обличаю. Если у человека осталась связь с материальным миром: если, например, родители связывают себя отношениям с детьми (испытывают к ним любовь), если человек испытывает к жене, родственникам и друзьям то, что в материальном мире называется любовью, — такая любовь преходяща, разрушительна и, как следствие, влечет за собой несчастье и страдания. Преследуя посредством ума и материального тела внешние, мнимые источники удовольствия, можно достичь призрачное счастье или временную, периодическую радость. Тело и ум материальны. Нам кажется, будто тело, чувства и ум обладают сознанием, только потому что в них присутствует обладающая сознанием душа.

Душа обладает вечной связью со всемогущей Верховной Личностью Бога, исполненной вечности, сознания и блаженства. Настоящее положение души — это положение вечного слуги, энергии и частицы Всевышнего или Сверхдуши, обладающей сознанием и безграничной силой. Эта связь души с Богом является вечной. Шри Гурупадападама (ближайший спутник Господа), охваченный беспричинной милостью, дарует удачливым душам знание об этих отношениях с Господом и трансцендентным миром. Поскольку душа забывает о своем изначальном положении и облике, она начинает связывать созданное Майей тело, дом, родственников с собой и воспринимает все вокруг как свое, родное, в результате чего ее начинают терзать тройственные страдания, причиняемые другими душами, собственным телом и природой (*адхйатмика*, *адхибхаутик*, *адхидаивик*). Пребывая в забвении о трансцендентном мире, душа не может получить вечное счастье, даже если она проявляет любовь к родственникам, семье, родине. Когда душа находится в состоянии отторжения Бога, она вынуждена без конца приходить и уходить, скитаясь по цепи рождений и смертей.

Шри Гурупадападама, олицетворение милости Господа, охваченный состраданием к таким забывшим о Кришне душам, дарует им знание об их истинном положении, другими словами, он рассказывает им о том, что у души есть связь с трансцендентным миром и Господом. Обретя общество, близость и наставления Гурудева, удачливые души прекращают иллюзорное существование: тогда тело, ум и т.д. из материального плана бытия переходят на существование в мире души. «Всевышний Господь является единственным повелителем, душа (*джива*) является Его слугой, а единственный долг души — служить Господу», — Шри Гурудев пробуждает такое чувство в сердце забывшей свою подлинную природу души. Когда пробуждается знание о подлинной природе

души, то присущее материальному миру чувство долга перед родителями, детьми, родственниками теряет силу. Осуществление долга по отношению к родственникам и семье в материальном мироздании называется *варнашрама-дхармой*. Через практику *варнашрама-дхармы* невозможно доставить непосредственное удовлетворение Господу. Гурудев наставляет предавшиеся души практиковать религию «Бхагаватам» для достижения вечного счастья души. Другое название религии «Бхагаватам» — удовлетворение Верховного Господа. Единственный обет в жизни Гурудева — это удовлетворение Верховного Господа; он постоянно сам делает все, чтобы доставить удовольствие Господу, и задействует в удовлетворении Господа (служении Ему) всех вокруг. Такой признак можно заметить среди *гоштхананди-гуру*. *Вивиктананди-гуру* практикуют сознание Кришны в одиночку, они не учат и не наставляют окружающих практиковать сознание Кришны. Главные представители *гаудия гуру-варги* (Шрила Бхактивинод Тхакур, Шрила Прабхупада, Шрила Гуру Махарадж) являли на своем примере идеал практики *гоштхананди* и изо всех сил старались принести вечное подлинное благо предавшимся им душам. Несмотря на то, что они являются вайшнавами высшей категории (*уттама-бхагаватами*, полностью трансцендентными к материальному миру), они опускаются до среднего уровня *мадхьяма-адхикари* (уровень посредника между материальным миром и трансцендентным) и живут любовью к Богу, дружбой со всеми преданными, проливая милость на невежественных и не обращая внимание на враждебно настроенных.

Принявшие у лотосных стоп Гуру прибежище души поклоняются Гурудеву, а проявленный Гурудев отправляет это поклонение Господу через последовательное посредничество *гуру-варги*. Гурудев никогда не крадет воздаяние за поклонение ученика и никогда не использует

его для собственного наслаждения. Через поклонение проявленному *ачарье* ученик доставляет настоящую радость или, другими словами, совершает настоящее поклонение Господу.

**«джагате пракаṭа бхāи тāхā бинā гати нāи
йāди чāо āпана куṣāла»**

«Брат, если ты желаешь себе счастья, то в этом мире, кроме этого, другого пути нет».

Кришна является в этом мире в облике Гуру для того, чтобы даровать вечное духовное благо всем душам; следовательно, кроме поклонения существующему в настоящее время *ачарье*, другого пути, как обрести подлинное духовное благо, нет.

Несмотря на то, что природа гуру и природа трансцендентного мира, Господа едины и неотличны друг от друга, Гурudev воплощает собой слугу Господа. Он обладает всеми ведическими знаниями и трансцендентным видением. Благодаря близости и милости гуру у души вскоре разрушается материальное (телесное) видение. Тот, кто обладает телесным видением, не способен понять подлинную природу или облик Шри Гурупадападмы: воспринимая его всего лишь как простого человека, они наносят оскорбление его лотосным стопам. Такое оскорбление приводит к падению. Как Шри Нитьянанда Прабху раздавал трансцендентную любовь к Кришне всем падшим, грешным, бедным, убогим, неблагочестивым душам, так и Шри Гурупадападама, будучи неотличным от Нитьянанды, направляет всех на пути к обретению вечного подлинного духовного блага: не задумываясь о том, достоин того человек или нет, подходит он для этого или нет, он проливает на всех беспричинную милость и дарует способность служить из трансцендентной любви к Шри Кришне. Шри Гуру дарует знание о трансцендентном мире, устраняет из сердца все пороки, очищает от материальных желаний, лицемерия и пробуждает во всех

сознание служения (когда душа осознает, что Господь является господином, а душа — слугой).

В «Шримад Бхагавад-гите» Шри Кришна наставляет Арджуну о том, что трансцендентное знание получается через служение гуру:

**«тад виддхи пранипатена, парипрашна севайа
упадекшйанти те гьянам, гьянинас таттва-даршинах»**

«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».

(«Шримад Бхагавад-гита», 4.34)

Если человек смиренно склоняется в поклоне перед обладающим трансцендентным видением Гурudevом и с желанием служить ему вопрошает о природе души и трансцендентного мира, то олицетворение милости, Шри Гурупадапада, дарует душам, жаждущим служить, знать и обладающим верной преданностью, знание об отношениях с трансцендентным миром и устраняет всевозможные сомнения и неуверенность, воплощающие в себе препятствия на пути практики сознания Кришны. Это знание об отношениях с трансцендентным миром невозможно обрести посредством споров, умозаключений, учености или материальных достоинств: знание о природе души и трансцендентного мира само собой за короткое время проявляется в сердце предавшихся душ через служение Гуру. Без служения лотосным стопам Шри Гуру любые попытки обрести трансцендентное знание будут тщетными.

Когда Шрила Прахлада Махарадж наставлял юных сыновей демонов об истинах трансцендентного мира, среди практики различных аспектов преданности он придавал особую важность практике преданности, которая называется «служение гуру»:

**«гуру-шүшрүцаййā бхактйā сарва-лабдхāрпаṇена ча
саṅгена сādху-бхактāнāм йшварāрдханена ча»**

«Необходимо принять истинного духовного учителя и служить ему с великой преданностью и верой. Необходимо предлагать все, что есть, духовному учителю и поклоняться Господу в обществе святых личностей и преданных».

(«Шримад Бхагаватам», 7.7.30)

Благодаря твердой преданности гуру в душе разрушаются все низменные материальные привязанности, отпадают все пороки (материальные желания и стремление обрести наслаждение, освобождение или совершенства), а также постепенно усиливается вкус и привязанность к духовному служению и поклонению Господу. Для того, чтобы доставить трансцендентное удовлетворение, единственное и самое главное, что практикующим чистую преданность, нужно делать, — это служить гуру.

То, что Гурупадападама дарует тем, кто преданно следует ему, лишь прибежище, неверно: вместе с прибежищем он дарует также Святое Имя, мантру, учение, трансцендентные наставления и т.д., помогая тем самым ученику быстрее продвигаться в мире сознания Кришны. Так называемые гуру дают ученикам только мантру (посвящение в Имя), но что из себя представляет Имя, что из себя представляет мантра, а также в чем заключается природа души и природа Господа, — они не пытаются передать ученику это знание. Из-за этого ученик не избавляется от материального рабства, невежества, пороков и т.д. Если человек не осознает природу Имени и мантры, не обретает общение, милость великого Гурупадападмы и не освобождается от материального существования, то Имя, мантра и все остальное не проявляется в полной мере или должным образом. Вместе с Именем, мантрой и т.д. великий Гурупадападама дарует ученику трансцендентные знания, передающиеся из уст в уста. Для того, чтобы соприкоснуться с трансцендентным миром, необ-

ходимо обрести устные знание от Гурупадападмы. Без личного осознания таких знаний невозможно обрести служение трансцендентному миру или соприкоснуться с ним. «Видеть Бога нужно ушами». Обретя трансцендентное знание, исходящее из уст Гурудева, душа может увидеть подлинный трансцендентный мир лишь при помощи трансцендентных глаз.

Гуру поклоняется и тот, кто ищет материальное счастье, и тот, кто ищет знание, и тот, кто ищет мистические совершенства, но когда такие практикующие обретают соответствующий желанный результат своей практики (*кармы, гьяны или йоги*) — наслаждение, освобождение, совершенства и т.д., — они бросают гуру, которому следовали для достижения своей цели. Чистые преданные же поклоняются гуру вечно: даже когда душа обретает совершенство преданности (трансцендентную любовь), она непрестанно остается в строгой приверженности Шри Гуру, она никогда не разлучается с лотосными стопами Шри Гурупадападмы. Чистые преданные всегда, в любом положении следуют великому трансцендентному гуру. Шрила Дживапада говорил о методе, как обретается совершенство преданности (трансцендентная любовь): «*Гуру йāстра, йираддхā, ручи, анугати сиддхи*. Совершенство заключается в гуру, писаниях, вере, вкусе и послушании».

Подлинное значение писаний, передающихся из уст в уста, получают от Гурудева. Он воплощает собой писания. Гурudev обладает непосредственным осознанием Всевышнего Господа (другими словами, он обладает сознанием трансцендентного мира), и точно также он в совершенстве обладает трансцендентным миром, выраженным в форме звука: все аспекты учения писаний, в том числе «Шримад Бхагаватам», квинтэссенции всех «Вед», проявляются у него на языке. Благодаря общению со Шри Гурudevом и его милости тот, кто практикует преданность,

обретает веру в писания, затем, из этого положения, постепенно приходит вкус, привязанность и пр., и практикующий быстро продвигается в мире преданности: он служит Господу, строго следуя во всем Гуру и занимаясь служением постоянно. Благодаря этому практикующий достигает совершенства в преданности, т.е. трансцендентной любви к Господу.

Природа гуру заключается в том, что он является воплощением божественной энергии, исходящей от хладини (внутренней энергии Господа). Он постоянно, задействуя все органы чувств, доставляет счастье Кришне. Кроме удовлетворения Кришны, у него нет никаких других обязательств. Он постоянно всей душой стремится доставить всевозможное счастье Шри Радхе и Говинде. Шри Гурупадападама дарует подлинное осознание Кришны, воплощающего в себе всевозможное трансцендентное счастье взаимоотношений. Он дарует подлинным ученикам право вступить в любовное служение и поклонение Шри Радхе и Говинде, являющимися воплощением сладостной любви. Без его милостивого взгляда невозможно обрести сладостное, любовное служение Враджеша-танайе Шри Кришне (сыну Царя Враджи). Шри Гурудев — это главный учитель трансцендентной любви к Кришне. Поклонение Гурудеву — это не поклонение простому, обычному человеку. Гурудев является олицетворением милости Господа. Сам Господь никогда не проливает ни на кого милость. Милость Господа проливается через Шри Гурупадападаму, близкого и родного спутника Господа, на любящих и сроднившихся учеников. Первое, что предписывается в писаниях, это поклонение гуру (*гуру-пуджа*). То, что *гуру-пуджа* в основном проводится только по определенным дням, неверно. Тот, кто принял прибежище в гуру, должен поклоняться Гурудеву на каждом шагу (где бы ни находился), каждое мгновение.

Милостивый Шри Хари

Невероятно великодушный Шри Шри Гаурасундар является воплощением милости. До него в мире не было ни одного воплощения Господа, которое бы раздавало эзотерическую трансцендентную любовь Голоки. Почти пятьсот тридцать пять лет назад Шри Гаура Хари снизошел в Надию, чтобы раздать всем угнетенным *кали-югой* душам редчайшую трансцендентную любовь к Шри Кришне. Он подарил душам этого мира подлинное учение «Шримад Бхагаватам», воплощающего в себе суть всех писаний, включая «Веды» и «Упанишады». Что такое Бог? Что такое душа? Что такое мир? Какая существует связь между душой и Богом? Он даровал забывшим Бога душам незывлемое знание об отношениях с Богом и мирозданием, на собственном примере учил все души тому, как лучше всего практиковать это высшее учение чистой преданности (как применять его в жизни), и дарил всем без разбора, даже самым падшим душам, заветный плод духовной практики преданности: трансцендентную любовь к Богу.

Господь обладает бесчисленными обликами. Шри Гаура Хари говорил о поклонении Шри Кришне, Нанда-нандану (сыну Нанды Махараджа). Господь являет безграничное число игр и воплощает собой самые различные проявления экстатичного трансцендентного счастья. Шри Шри Гаурасундар показывал превосходство поклонения Шри Кришне, воплощению всевозможного трансцендентного счастья. Шри Кришна, обитель безграничных сладостных игр, является высшим пределом, апогеем трансцендентной любви и всевозможного тран-

сцендентного счастья. Для того, чтобы рассказать о такой любви Господь снизошел в облике пяти спутников, именуемых Панча-таттва: сам Шри Гаурасундар, Шри Нитьянанда (неотличное проявление Шри Гауранги), Шри Адвайта Ачарья (воплощение преданного), Шри Гададхар (внутренняя энергия Господа), Шривас Пандит (воплощение преданности); и Его шестое проявление — это Гурудев. Шри Кришна, воплощение сладостных игр, является источником всех воплощений и единственным объектом поклонения. Таково мнение Шри Гаура Хари.

Даже если считать Шри Кришначандру одним из проявлений Господа, Он все равно является Верховной Личностью Господа. Качества Господа, присущие другим трансцендентным воплощениям, исходят от Него. Достичь это воплощение сладостной, трансцендентной любви, которую воплощает в себе Шри Кришна, невозможно через какую-либо духовную практику, но Шри Чайтанья Махапрабху даровал свой *даршан* всем душам и отметил в разговоре со Шрилой Санатаной Госвами:

**«веда-шіастре кахе самбандха, абхидхейя, прайоджана
крішна, крішна-бхакти, према: тина махā-дхана»**

«В ведических писаниях говорится о взаимоотношениях души с Богом, о том, как достичь этих взаимоотношений, и о том, что является высшей целью в жизни. Таким образом, три великих сокровища — это Кришна, преданность Кришне и трансцендентная любовь к Кришне».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.20.143)

Несмотря на то, что в «Ведах» превозносится практика религиозности и описываются способы обретения религиозности, богатства, исполнения материальных желаний, освобождения и т.д., самое главное и высшее учение «Вед» заключается в осознании науки о *самбандхе* (отношениях), *абхидхее* (средстве достижения) и *прайоджане* (цели). Шри Кришна, объект трансцендентной любви, является единственной личностью, с которой у души есть кака-

я-то связь. Все мироздание (как обладающее сознанием, так и не обладающее сознанием) является трансформацией Его энергии и, следовательно, является проявлением Кришны, одновременно отличным и неотличным от Него. В трансцендентном мире существует множество обликов Господа, и каждый из этих обликов являет множество игр. Сладостный Шри Кришна, сын Нанды Махараджа (царя Враджи), является апогеем всех этих обликов. Верховная Личность Бога не является всего лишь создателем, и то, что Он дарует душам освобождение, не является чем-то особенным. Он дарует преданным любовь к себе, преданные пленяют Его: когда Он видит, как преданные служат Ему с любовью, Он дарует таким преданным трансцендентную любовь и добровольно переходит в их подчинение, — в этом и есть Его величайший дар. Несмотря на то, что Он является объектом трансцендентной любви, Он испытывает счастье, когда доставляет счастье преданным, являющимся прибежищем трансцендентной любви. Он постоянно взаимодействует и проявляет любовь к преданным. Несмотря на то, что Он обменивается любовью со многими преданными, те любовные игры, которые Он являет в обществе возлюбленных спутников (жителей Враджи), превосходят по удивительности всевозможные прочие игры. Среди всех жителей Враджи Шри Кришну переполняют чувства трансцендентной любви больше всего по отношению к Шри Радхарани: Она пленяет Его больше всех. Шри Гаурасундар на своем собственном примере учил все души этого мира тому, как достичь такого рода чистую, беспримесную трансцендентную любовь, являющуюся высшей заветной целью для всех душ.

Для того, чтобы обрести такую трансцендентную любовь, не нужно практиковать сложные, трудоемкие практики (развивать нравственность, знания, отречение и т.д.). Через практику нравственности (*дхармы*), культиви-

рование знаний (*гьяны*), отречение (*ваирагьи*) и т.д. душа может обрести только материальную религиозность, исполнение материальных желаний, освобождение, не более того; но все эти достижения не являются вечной и подлинной потребностью души. Если душа желает обрести высшую трансцендентную любовь к Кришне, тогда ей нужно практиковать чистую преданность. Объект трансцендентной любви — Верховная Личность Бога, а прибежищем трансцендентной любви является преданный. Между преданным и Господом трансцендентная любовь существует вечно. Сладостный Господь Кришна снизошел в Навадвип в эпоху кали в облике Шри Гаура-Хари для того, чтобы даровать учение о чистой преданности: о практике безупречно чистой трансцендентной любви. Святая обитель Гауры (Гаура-дхама) неотлична от обители Враджи (Враджа-дхамы). Как во Враджа-дхаме сладость, красота разбросана повсюду, так же и обитель трансцендентной любви, Шри Гаура-дхама, исполнена великодушия. Шри Гаура-Хари нисходит в облике, воплощающем в себе сосредоточение милости сладостного, играющего Шри Кришны. Кришна приходит в великодушном облике Шри Гаура-Хари, и те души, которые принимают прибежище в Шри Гаура-Хари, неотличном от сладостного Кришны, без всякого труда могут практиковать духовную жизнь для достижения трансцендентной любви. Если человек хочет практиковать духовную жизнь для достижения трансцендентной любви, но у него в сердце кроется желание обрести какое-либо материальное, мирское счастье, даже если это мечта обрести счастье освобождения, то он не сможет обрести трансцендентную любовь. Трансцендентная любовь обретается благодаря милости и общению с Господом (объектом трансцендентной любви) и преданным (прибежищем трансцендентной любви). Шри Гаурасундар, воплощение духовного великодушия, является в этом материальном мире в сопровождении милостивых спутников и настав-

ляют живые существа о необходимости общения и связи с преданными.

Будучи обусловленными, души взаимодействуют с различными проявлениями материального мира, созданного иллюзорной энергией Бога, и испытывают от этого мирское счастье и несчастье. Отвернувшись от Бога души сосредотачивают все внимание на иллюзорных предметах и обращают свою любовь на существ материального мира. Такая любовь не может принести беспримесного счастья или непрерывающегося умиротворения. Например, у отца есть отношения с сыном, у мужа есть отношения с женой, у матери есть отношения с дочерью, и такие отношения приносят сиюминутное и периодическое счастье. Душа не обретет вечное счастье или непрекращающееся умиротворение до тех пор, пока она не утвердится в осознании, что: «Бог — господин, повелитель, а душа — Его слуга, или раб». Другого пути нет. Тот, кто страдает освобождения, пытается обрести счастье души (освободиться от материального мира) путем прерывания связи с материальным иллюзорным миром, но освобождение не является вечной или высшей потребностью души. Шри Гаура-Хари, воплощение божественной любви, преподносит счастье наслаждения, счастье освобождения и счастье достижения совершенств как нечто незначительное и провозглашает абсолютное превосходство трансцендентной любви к Богу. Любовь к Богу — это единственная высшая, конечная потребность души. Шри Гаурасундар, олицетворение милости, раскрывает всем охваченным пороками и влекомым материальным миром душам самый простой способ, как обрести эту трансцендентную любовь: этот способ — совершение *Нама-санкиртаны* в обществе преданных, обладающих трансцендентной любовью. Совершая без оскорблений привнесенную Гаурой в этот мир *Нама-санкиртану* в обществе преданных Гауры, душа в очень скором времени обретает наивысшую цель:

желания. Если душа падет оземь и станет кататься в этой трансцендентной пыли, то она не только избавляется от всех грехов, страданий, несчастий, бед, тяжб, боли (это все приходит как второстепенный эффект), но также продвигается по пути к вечному духовному, подлинному счастью. Когда преданные, обладающие трансцендентной любовью, совершают *парикраму* по девяти островам Шри Навадвип-мандалы, у них в сердце пробуждается память о милости и любви Шри Гаура-Хари: невероятно великодушном и высшем драгоценном Господе. Враджа-дхама является обителью сладостных игр Господа, и точно так же Гаура-дхама является местом великодушных игр Гаура-Хари, воплощения милости. Вода, ветер, пыль, деревья, кусты, все в этой святой обители наслаждается трансцендентной любовью к Шри Гауре. «*Врндāванāбхедэ Навадвйпа дхāме бāндхира кутйира кхāни*: я сооружу себе хижину в Навадвип-дхаме, неотличной от Вриндавана». Кришна-дхама и Вриндаван-дхама является прибежищем освобожденных душ, а Гаура-дхама дает прибежище всем грешникам, страдающим, обездоленным, бедным, падшим, всем, кто сбился с пути. «*Дже джата патита хой, таба дайā-латā тāй*: чем ниже человек пал, тем выше для него росток милости».

Гаура является единственным другом падших душ. Шри Гаура-дхама проявляется для того, чтобы пролить безграничную милость на падших душ, являющихся пристанищем для игр Кали, вожеления и гнева. Сиддха-баба Шрила Джаганнатх-дас Бабаджи, Шрила Бхактивинод Тхакур, Шрила Гауракишор-дас Бабаджи, Шрила Прабхупада и другие члены *гуру-варги* приняли прибежище в этой святой обители и обрели здесь совершенство. Между Гаура-дхамой и Враджа-дхамой нет никакой разницы. Практиковать сознание Кришны в Гаура-дхаме и практиковать сознание Гауры в Кришна-дхаме — это одно и то же. «*Гауда Враджа-джане бхед*

nā херибо хаибо вараджа-бāсй: я не буду видеть разницы между теми, кто живет в Навадвипе и Вриндаване, и стану жить во Врадже».

Когда кто-то, следуя Шри Гурупадападме и в обществе чистых преданных, совершает *парикраму* этой трансцендентной обители, это доставляет Гаурасундару счастье. Навадвип-мандала и берег Ганги, освященные прикосновением святых стоп Гаурасундара, пробуждают память о Его великодушных деяниях. Когда человек совершает *парикраму* по святой *дхаме* без лукавства и под звуки *киртана* (как предписывал Гаура), следуя за преданными, обладающими трансцендентной любовью, то он обретает милость Гауры. Его милость невозможно обрести никаким другим путем, кроме как через практику *санкиртаны* в обществе преданных, как рекомендовал сам Гаура. Практиковать аспекты преданности ради удовлетворения Господа, оставив все прочие желания, — это прекрасный метод для достижения трансцендентной любви.

Отличительная особенность преданных — это то, что они видят во всем материальном связь с Богом и трансцендентным миром; другими словами, они воспринимают все как ингредиенты для служения Богу и не используют ничего для наслаждения и удовлетворения собственных чувств; соответственно, они используют все в служении Богу. Постоянно и строго следуя во всем Гурудеву, практикующие преданные утверждаются в таком видении «мастер-слуга» и в результате благоприятной для преданности духовной жизни в сознании Кришны за очень короткое время обретают то, что является вечной и подлинной потребностью души: трансцендентную любовь. Среди девяти аспектов практики преданности Шри Гаура-Хари подчеркивал важность *Шри Нама-санкиртаны* (*vācaka*: воплощения того, что обозначает Господа). Если человек без оскорблений совершает *Нама-санкиртану* согласно предписаниям Гауры, то он продвигается по пути

к обретению трансцендентной любви. Если же человек совершает *Нама-санкиртану*, а в сердце мечтает что-то получить, мечтает о том, чтобы ему поклонялись, мечтает о престиже и т.д., то он будет вечно обманут и никогда не сможет обрести плод преданности (трансцендентную любовь). Великие души говорят:

**«Йади карибе крщна-нама сādху-саṅга кара
букти-мукти сиддхи ваṅчхā дӯре парихара»**

«Если ты хочешь повторять Святое Имя Кришна, тогда общайся с садху и оставь все желания обрести наслаждение, освобождение и мистические силы».

(«Шри Према-виварта», 7.3)

Когда совершающий *санкиртану* следует по стопам великого гуру, высшего из преданных, тогда у него в сердце есть место только для одного желания: удовлетворить Господа; ни для каких низменных желаний у него в сердце места нет. Когда чистый преданный совершает *киртан*, в этом *киртане* появляется сам Гаура-Хари. Он является отцом *санкиртаны*. Он нисходит в чистый *киртан*, и Он вложил в *Нама-санкиртану* все виды трансцендентных энергий. Когда кто-то, следуя во всем главному воплощению прибежища (Шри Гуру), совершает *киртан* с целью удовлетворить Господа, это доставляет Гаурасундару больше счастья. Значение явления Гаурасундара заключается в явлении *Нама-санкиртаны*. Если совершать *Нама-киртан* не следуя тому процессу, который предписывает Гаура, то такой «*киртан*» создает материальный мусор вместо трансцендентной любви: такие практикующие обманываются и не обретают милость Гауры. Когда человек практикует *киртан* в настроении служения и без лицемерия, приняв прибежище у подлинного гуру, тогда сам Гаурасундар всегда нисходит в такой *киртан* и проливает милость на участвующих в нем предавшихся преданных.

Преданность приносит душе высшее удовлетворение

В начале эпохи *кали* шесть тысяч мудрецов в течение тысячи лет проводили огненное жертвоприношение в лесу Наимишаранья, чтобы достигнуть Вишну-локу (обитель Всевышнего Господа). Несмотря на то, что они проводили жертвоприношение такое длительное время, это не принесло высшего удовлетворения их душам. Однажды утром, когда мудрецы как обычно заканчивали подношение жертвенному огню, они увидели Шри Суту Госвами, сына Ромахаршана Муни (ученика Ведавьясы). Шри Сута Госвами был высшим экспертом во всех священных писаниях. Он слышал наставления, легшие позднее в основу «Бхагаватам», из уст Шрилы Шукавева на собрании Парикшита Махараджа, на котором лежало проклятие *брахмана*. Несмотря на низкое происхождение Шрилы Суты Госвами (он не был рожден в семье *брахманов*), тем не менее он в совершенстве владел трансцендентным знанием и обладал непосредственной реализацией этого знания, поэтому мудрецы, принимая его за гуру, задали ему шесть вопросов: «Что является высшим благом для души?», «Какую нужно практиковать религию, чтобы душе обрести высшее удовлетворение?» и т.д.

Шрила Сута Госвами пад отнесся к вопросам мудрецов с большим почтением и в ответ сказал:

**«са ваи пумсāм паро дхармо йато бхактир адхокṣадже
ахаитукӣ̣ а̣̄пратихатạ̄̄ йайātmạ̄̄ супрасīдатӣ̣»**

«Высшей деятельностью для всего человечества является та деятельность, благодаря которой человек может обрести

любвную преданность трансцендентному Господу. Для того, чтобы душа обрела полное удовлетворение, такое преданное служение должно выполняться бескорыстно и постоянно».

(«Шримад Бхагаватам», 1.2.7)

Даже если душа будет практиковать многочисленные виды религии, свойственные ее положению (которые она по праву заслуживает практиковать), то высшей религией все равно будет трансцендентная религия («бхагавата-дхарма»), или преданность Всевышнему Господу, являющемуся повелителем всех богов. Благодаря практике наивысшей религии преданности душа обретает высшее удовлетворение. Все те души, которые обладают короткой продолжительностью жизни в эпоху кали, плохой удачей, которые изнывают от болезней и которые находятся во власти всевозможных пороков, могут обрести вечное духовное благо и высшее счастье благодаря преданности Богу: практикуя слушание, прославление, памятование и т.д. об Имени, деяниях, природе и качествах Всевышнего Господа. Ничто, кроме преданности Верховной Личности Бога (никакие практики *йоги*, *яги*, аскез, обетов и пр.), не способно принести высшее удовлетворение душе. Составители священных писаний говорят, что в такой преданности не должно быть никаких эгоистичных мотивов и ничто не должно быть в силе ее остановить. Ни практика *кармы* (стремление к материальному благополучию), ни практика *гьяны* (стремление к знаниям), ни практика *йоги* (стремление к мистическим совершенствам) не может преградить или воспрепятствовать такого рода чистой преданности. Течение Ганги Деви само собой устремляется в сторону океана, и точно так же и река преданности Мандакини, в обществе и по милости преданных, обладающих трансцендентной любовью, беспрепятственно течет в сердце практикующих по направлению к обретению высшего счастья преданности (трансцендентной любви), не придавая никакого

значения материальным удовольствиям (счастьем наслаждения, освобождения и эзотерических совершенств). Такая преданность называется безраздельной преданностью, она находится за пределами трех гун материальной природы. Такая преданность является подлинной. Такую преданность невозможно обрести практикуя какую-либо материальную религию или практику, относящуюся к созданному иллюзорной энергией Бога миру трех гун материальной природы (благость, страсть, невежество). В преданности не имеет значения, что ее создает и что она за собой влечет. Преданность идет от преданности. Преданность, Господь и преданные относятся к трансцендентным и вечным реалиям. Как же все-таки обрести преданность? Такую преданность можно обрести по милости самого Господа, воплощающего в себе объект поклонения, а также по милости Шри Гурупадападмы, воплощающего в себе духовное прибежище. Практикуя материальную деятельность можно обрести наслаждение материальным миром, или, другими словами, удовлетворение материальных органов чувств; в конечном счете, это может дать счастье в раю или даже положение Господа Брахмы (творца мироздания); однако все это преходящее счастье. Когда наступает вселенское разрушение, разрушается даже Брахма-лока (планета, на которой обитает Господь Брахма). «*Кармаṇām परिṇāmitvāḍ āvirīṇchīḍ амангалам*: материальная деятельность постоянно подвластна изменениям, даже на планете Господа Брахмы присутствует несчастье» («Шримад Бхагаватам», 11.19.18). Занимаясь материальной деятельностью и прочими материальными практиками невозможно обрести беспримесное счастье или непрерывную радость. Зная о том, что результат материальной деятельности преходящий и мимолетный, сведущие люди оставляют материальные практики и изо всех сил стараются утвердиться на плане бытия души, занимаясь практиками отречения и сторонясь мате-

риального наслаждения и счастья. На таком плане бытия душа может обрести освобождение от своего обусловленного положения и обрести душевную радость, но несмотря на это она все равно не может обрести вечное счастье и подлинное умиротворение чистой души. Природа души заключается в крошечном проявлении вечности, знания и блаженства: до тех пор пока душа не научится любить Верховную Личность Господа (всеведущую Сверхдушу, исполненную вечностью, знанием и блаженством), другими словами, если душа не утвердится в мире, где Всевышний Господь является объектом служения, а душа слугой, и не будет практиковать преданность (поклонение, почитание, служение и т.д.) Господу, то у нее нет другого пути, как обрести настоящее и вечное счастье.

Если вы хотите принести душе высшее удовлетворение, то вы должны, оставив все материальные практики, тягу к знаниями, мистическим совершенствам и т.д., поклоняться (служить) Всевышнему Господу, постоянно и с предельным вниманием слушая, прославляя и памятуя о Его качествах, деяниях и славе. Практика сознания Кришны всеми чувствами называется *бхагават-дхармой*, или, другими словами, *бхакти-дхармой* (подлинной религией души или религией преданности). В преданности бывает два состояния: когда душа практикует преданность и когда душа обрела трансцендентную любовную преданность. Когда человек задействует свои чувства в служении, поклонении Господу, в слушании, прославлении и т.д. Его качеств и деяний с целью обрести трансцендентную любовь, то это называется практикой преданности. Когда такая духовная практика достигает зрелости, то это называется трансцендентной любовной преданностью. На стадии практики преданности к практикующему преданному само собой приходит отрешенность и отторжение по отношению к наслаждению и всему, что является низменным или связано с материальным миром.

В писаниях предписано следовать *варнашраме* согласно личным качествам, наклонностям и деятельности. Если человек относится к одной из *варн* (*брахманам, кшатриям, вайшьям, шудрам*) и практикует один из *ашрамов* (*брахмачарью, грихастхью, ванапрастху, санньясу*) согласно тому, положению, в котором человек находится, но если такая религиозная практика не приносит вкус к слушанию, прославлению и т.д. Имени, деяний, повествований, связанных с Богом, которые даруют вечное и подлинное духовное благо, — тогда такое следование религии *варнашрамы* ни к чему не приводит. Это провозглашается в «Шримад Бхагаватам», высшем сокровище писаний. «*Дхарма-мўлам хи бхагавāн*»: истинная цель практики религии заключается в удовлетворении Всевышнего Господа. Когда человек практикует религию, сосредоточиваясь на удовлетворении Господа, такая практика порождает вкус к беседам о Господе (*Хари-катхе*). Смысл практики любой религии, духовной практики и т.д. заключается в том, чтобы обрести вкус с беседам о Всевышнем. Результат следования *варнашраме* и прочим религиозным практикам не в том, чтобы обрести материальное процветание; главная цель практики религии заключается в том, чтобы пробудить вопросы о трансцендентном мире. Трансцендентный мир — это Брахман, Параматма (Сверхдуша) и Бхагаван (Верховная Личность Бога). Когда душа обретает желание служить любому из этих трех аспектов Господа, она получает возможность высвободиться из оков материального мира. Развивая знание о безличном Брахмане душа достигает безличного Брахмана; практикуя йогу душа приходит к Сверхдуше, всепронизывающему аспекту Господа. В обоих случаях душа обретает освобождение от материальных страданий, боли, несчастья, но освобождение не является высшей и главной необходимостью души. Глубочайшей потребностью души является любовь к Богу. Когда душа практикует преданные процессы,

стремясь доставить счастье и удовлетворение Господу, тогда она обретает высшее предназначение жизни: трансцендентную любовь к Богу. Практика преданности чрезвычайно проста и не требует особых усилий, в то время как практики знаний, йоги и т.д. крайне сложны и требуют огромного труда. Культивируя знания, занимаясь йогой и прочими практиками, человек обретает освобождение, эзотерические совершенства и т.д., но этот же результат можно обрести без труда практикуя преданность.

Практика преданности заключается в слушании, прославлении, памятовании и т.д. об Имени, деяниях и славе Господа. Великие души, обладающие трансцендентным видением, предписывают постоянно и с полным сосредоточением заниматься слушанием, повторением и памятованием о Боге. В прекрасных сердцах практикующих преданных, которые постоянно заняты поклонением Богу и беседами о Боге, нет места прочим желаниям и стремлениям к материальной религиозности, материальному процветанию, исполнению материальных желаний и т.д.: полностью устраняются все вторичные интересы (отождествление себя с телом, мышление сквозь призму понятий «я» и «мое», эго), препятствующие жизни в сознании Кришны. «Господь является единственным объектом служения, а душа является Его слугой», — пробуждается такое осознание, и мечом этого осознания душа в корне разрубает все отождествления, связанные с тонким и физическим телом. Если человек очень неудачлив и находится во власти пороков, то вкус к беседам о Боге не приходит к нему сам собой. Для того, чтобы у таких людей пробудился вкус к беседам о Всевышнем, обладающие трансцендентным видением великие души рекомендуют служить (поклоняться) лотосным стопам Шри Гуру (преданному, который обладает глубокой привязанностью к беседам о Господе). Вкус к беседам о Господе приходит, когда человек постоянно и с верой служит Шри Гурudevу

(высшему среди преданных). Когда человек следует во всем Гуру и постоянно слушает, прославляет, помнит и т.д. об Имени, качествах, деяниях Господа, то его сердце целиком и полностью очищается: уходит прочь желание личного счастья, всевозможные пороки, а также все тщеславие, честолюбие. Через такое служение лотосным стопам Шри Гуру (чистого подлинного преданного), практикуя слушание и прославление святого писания «Шримад Бхагаватам», описывающего Имена и игры Господа, у человека, находящегося на плане бытия, где больше не существует материальных пороков, пробуждается твердая привязанность и непоколебимая преданность Богу. Тогда, в сердце, где прекратилось существование (зарождение, распространение и разрушение) гун невежества и страсти, порождающих волны вожделения, гнева и т.д., нисходит трансцендентная благодать. У практикующего преданного, достигшего такого положения, в чистом, озаренном чистой благодатью сердце с каждым шагом возрастает желание служить Господу. Практикующие преданные непрестанно практикуют сознание Кришны в обществе единомыслящих преданных и обретают чистое знание о трансцендентном мире и Господе благодаря влиянию внутренней энергии Господа (*самвит*, всеведущей энергии, и *хладини*, энергии блаженства). Тот, кто, освободившись от всех пороков, без усталости, с постоянством и привязанностью задействует все чувства в практике сознания Кришны, обретает *даршан* Господа. Это и есть высшее достижение практики преданности. Если душа возвышается до такого уровня, в сердце не остается ни тени сомнений или неуверенности по отношению к Господу или трансцендентному миру. Трансцендентная любовь нисходит в сердце, озаренное чистой благодатью. До тех пор пока к душе не приходит такая любовь, невозможно обрести подлинный *даршан* Господа или испытать Его сладость: душа не может обрести высшее умиротворение. Если вы хотите обрести высшее удовлетворение или вечное

подлинное умиротворение, тогда необходимо оставить лицемерие, лукавство и вечно, с безраздельным вниманием и с одним единственным стремлением доставить счастье Господу практиковать чистую преданность (преданность, в которой нет интереса к материальному миру).

Благодаря милости и общению со Шри Гурупадападмой человек обретает божественную любовь

Шри Гурупадападама являет *лилу* прихода из трансцендентного мира в материальный для того, чтобы доставить всем предавшимся душам счастье общения со Всевышним, который является вечным объектом поклонения. Этот поток, или традиция, гуру существует с незапамятных времен. Как поток созидания проистекает вечно, так и *лила* явления Господа и Его преданных происходит постоянно. Господь лично является в этом материальном мире, на земле, в облике гуру для того, чтобы пролить чистую, лишенную обмана милость на души (*дживы*). Благодаря милости и общению с Гурупадападмой *татастха-шакти* (пограничная энергия) превращается в трансцендентную душу: другими словами, у души нет другого пути для того, чтобы обрести вечное духовное благо или подлинное счастье, кроме как практиковать сознание Кришны.

В материальном мире обычно не встречается трансцендентная духовная практика: обычно встречается только практика, связанная с материальными элементами мироздания или с материей. Однако материальные тела и материя появляются на свет из трансцендентного сознания. Это нельзя отрицать. Тот, кто присутствует во всей вселенной и в каждом отдельно взятом материальном теле в облике вездесущего, всеведущего Господа, называется Сверхдушой, или Параматмой. Он трансцендентен; душа (*джива*) — Его частица. Тот, кто обладает

материальным видением (телесным восприятием), не в состоянии увидеть Параматму (Господа) или развить сознание Бога. Обладающие телесным видением души с незапамятных времен пребывают в забвении, не помня о том, что они являются душой, забыв об источнике души (Параматме) и о Всевышнем, поэтому, отождествляя себя с телом, они находятся во власти невежества и нежелательных элементов. Шри Гурупадападама, обладающий ведическими знаниями, передает всем этим забывшим Кришну душам знание о самих себе и о реальности, освобождая их таким образом от невежества и направляя их по пути к вечному духовному благу. Для души Шри Гурудев является навеки дорогой, близкой личностью и вечным объектом любви. Шри Гурудев дарует знания об отношениях с Господом: он знакомит душу с вечным понятием о том, что Господь является владыкой мироздания, а душа — Его слугой. Утвердившись в этих знаниях о взаимоотношениях с Господом, душа получает возможность практиковать трансцендентное сознание. Высший вклад *гаудия-гуру-варги* заключается в том, что, даруя духовные знания об отношениях с Господом Кришной, они вдохновляют души на служение в осознании того, что Кришна — господин, а душа — Его слуга.

Кришна и Его слуга (Господь и преданный) относятся к миру сознания, и те естественные отношения, которые существуют между преданным и Господом, называются преданностью, или трансцендентной любовью. Преданные являются прибежищем трансцендентной любви, они постоянно проявляют преданность или любовь к Господу, объекту их трансцендентной любви. Господь тоже постоянно наслаждается вкусом, исходящим от любви тех, кто беззаветно предан Ему. Трансцендентная любовь является трансформацией *хладини*, внутренней энергии Господа: пребывая как в преданном, так и в Господе, трансцендентная любовь подчиняет себе обоих

и заставляет их наслаждаться различными экстатичными трансцендентными отношениями. Лишенная трансцендентной любви жизнь проходит понапрасну. Несмотря на то, что безличный Брахман и Сверхдуша как правильно принимают за высший идеал трансцендентного мира, трансцендентную любовь можно найти только в концепции Верховной Личности Бога (личностного проявления Абсолюта). Тот, кто стремится развивать знания и поклоняется Брахману (*гьяни*), а также тот, кто практикует *йогу* и поклоняется Сверхдуше (*йоги*), испытывают блаженство духовной природы, но они не могут насладиться играми и разнообразными проявлениями внутренней энергии Господа. Когда *гьяни* обретают освобождение, сливаясь с безличным Брахманом, а *йоги* достигают освобождения, сливаясь со Сверхдушой, то они могут освободиться от власти иллюзорных реалий (счастья, несчастья, страданий, боли). Особенность *йогов*, которые практикуют преданность (*бхакти-йоги*), заключается в том, что они обладают естественной любовью к Богу и задействуют все чувства в практике сознания Кришны, строго и постоянно следуя во всем лотосным стопам Шри Гуру, самому главному воплощению прибежища. Когда ученик следует тем правилам, которые устанавливает сам Гурудев, в его сердце проявляется настроение служения Господу, т.е. желание доставить счастье Господу. Слушая, практикуя и поклоняясь духовным наставлениям, исходящим из уст Шри Гурудева, ученик, следующий правилам Шри Гурудева, обретает преданность, или трансцендентную любовь, к Всевышнему Господу. Преданность, или трансцендентная любовь, существует вечно в мире Вайкунтхи и Голоки. Трансцендентная любовь является высшей потребностью и сосредоточением конечной цели души. Без милости Гурудева и без прибежища в Гурудеве душа не может обрести преданность Всевышнему Господу или трансцендентную любовь к Всевышнему Господу.

**«брахмāнда бхрамите кона бхāгйавāна джйва
гуру-кр̥и̇ṣṇа прасāде пāйа бхакти-латā бйджа»**

«Когда, скитаясь по вселенной, удачливая душа обретает милость Гуру и Кришны, она получает семя ростка преданности».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.19.151)

Согласно совершенным поступкам (*карме*) отвернувшиеся от Бога души странствуют по восьми миллионам четыремстам тысячам видов жизни. Если, возвращаясь в этом колесе *кармы*, душа попадает в общество и под милостивый взгляд великого преданного, Шри Гурупадападмы, то она освобождается от рабства *кармы* и теряет вкус к наслаждению материальным миром. Если жажда к материальному наслаждению не исчезла из сердца, это означает, что душа еще по-настоящему не приняла прибежище у лотосных стоп Шри Гуру. Когда на человека проливается лишь капля милости Гурудева, тогда он одолевает всевозможные препятствия и трудности на пути преданности и у него с каждым шагом растет вкус к служению Господу и служению преданным. Неискренность и желание собственного счастья уводят душу с пути преданности. Преданные, у которых нет других желаний, в которых нет неискренности, постоянно воодушевляют себя силой прибежища у лотосных стоп Шри Гуру в служении Кришне и слугам Кришны. Практика преданности, в которой нет влияния *гун* материальной природы, которая зиждется на вере, дает трансцендентную любовь. Это является непреложной истиной. Господь отдает себя во власть преданных, обладающих областью трансцендентной любовью, в которой нет примеси *гун* материальной природы. «*Шрй Кр̥и̇ṣṇāкар̥и̇ṣṇи̇ ча сā*: Кришна всепривлекающ». Шри Рупа Госвами и его последователи, *шри гаудия гуру-варга*, показывали блистательную характерную особенность этой трансцендентной любви, находящейся за пределами материальной природы.

мира веры, постоянства, вкуса и духовной привязанности. Вступив на путь «Бхагаватам», можно очень легко, естественным образом обрести трансцендентную любовь. Кроме этого, есть еще путь поклонения божествам и поклонение через *мантры*. На пути поклонения божествам существуют различные задержки, и для того, чтобы обрести результат, требуется время. В «Нарада-панчаратре» и других писаниях указано, что на пути поклонения божествам, поклонение осуществляется через повторение *мантр* и т.д. У так называемых родословных гуру можно получить очень много *мантр*, но поскольку им не хватает понимания того, что из себя представляет Имя, что из себя представляет божество, то, даже если на протяжении очень долгого времени поклоняться божеству, у таких людей, читающих *мантры* и поклоняющихся божествам, все равно не обрубается привязанность к материальному миру, в результате чего для них становится невозможным продвигаться по пути чистой преданности, а из-за желания славы и почета они в итоге сходят с пути преданности. Без осознания трансцендентной природы и облика святого божества, даже если человек практикует поклонение божествам и прочие преданные практики, зачастую такая духовная жизнь на практике приводит к совершенству в духе «колоть орехи *шалаграм-шилой*»*. Когда Имя и *мантра* проявляются в сердце, тогда, находясь в прибежище подлинного гуру «Бхагаватам», человек избавляется от всех прочих желаний: в сердце таких людей, слушающих о Господе и прославляющих Господа, само собой появляется чувств, что «Ты не идол, Ты — сам Кришна, сын Царя Враджды»; практиковать какие-то иные искусственные процессы не нужно.

* Жрец пришел, чтобы предложить *шалаграм-шиле* орехи, но вдруг сильный проголодался и начал колоть орехи *шалаграм-шилой*: служение Господу превращается в использование Господа ради собственного наслаждения.

Смысл близости и общения со Шри Гурупадападмой, обладающего трансцендентными отношениями с Господом и наслаждающимся трансцендентным вкусом «Бхагаватам», заключается в том, чтобы жить лишь ради счастья Кришны. Когда практикующий преданный слушает «Бхагаватам», занимаясь поклонением и задавая искренние вопросы, его сердце полностью очищается и он утверждает в жизни слуги Господа. На таком плане бытия Имя Господа, на которое медитируют освобожденные души, достигается без труда: Оно проявляется само.

Ослепительная милость *гаудия гуру-варги* такова, что они иницииируют нас в учение «Бхагаватам», учат нас учению «Бхагаватам» и, направляя нас и помогая нам продвигаться по пути чистой преданности, всячески заботятся и оберегают нас. Обретя хотя бы каплю их беспримесной милости, удачливые души получают возможность постоянно плавать, погружаться и купаться в водах океана нектара трансцендентной любви, который простирается перед ними в беседах о Господе и поклонении Господу. Их бесконечная милость, общение, красота, подлинная любовь и забота не идет ни в какое сравнение с родительской любовью.

Вся слава Шри Гуру и Шри Гауранге

Редкое человеческое рождение и практика сознания Кришны

Молясь о милости святых лотосных стоп глубокочтимой Шри Шри Гуру-варги, мы слушаем о святой практике сознания Кришны.

«лабдхвā су дурлабхам идам баху-самбхавāнте
мāнушйām артха-дам анитйām апйха дхйраꣳ
тўрṇām йатета на патед ану-мртйу йāваꣳ
ниꣳхйрейасāйа виꣳайаꣳ кхалу сарватаꣳ сйāt»

«Человеческая форма жизни достигается очень редко; несмотря на то, что она временна, она дает нам возможность достичь высшей цели жизни. Таким образом, тот, кто серьезен и разумен, должен незамедлительно начать стремиться обрести совершенство прежде, чем наступит очередная смерть. Существует огромное множество видов жизни: водные виды жизни, овощи, животные, птицы, приведения и другие живые существа, но лишь в человеческой жизни дается ключ к полному разрешению всех проблем жизни».

(«Шримад Бхагаватам», 11.9.29)

Человеческое рождение — большая редкость

До нашего нынешнего человеческого рождения мы прошли через множество рождений. То, что эта жизнь является для нас первой, неверно, равно как неверно и то, что мы не существовали до этого рождения. До этого человеческого рождения мы рождались (и умирали) много раз во многих различных телах. «Баху-самбхаванте» («много

рождений») означает, что после очень многих рождений мы обрели это очень редкое человеческое рождение — это так, однако в том, что мы во всех рождениях были людьми и после смерти снова родимся в человеческом теле, нет никакой уверенности. Все те поступки, которые мы совершили в прошлых жизнях определяют нашу нынешнюю жизнь, а те поступки, которые мы совершаем в нынешней жизни, определяют наше будущее рождение. Будущая жизнь зависит от того, кто что делает, или не делает, сейчас. Душа бесцельно скитается по цепи рождений и смертей, иногда рождаясь в теле червей, иногда насекомых, иногда зверей, иногда птиц, а иногда в человеческом теле. Возможно, что мы и раньше обрели человеческое рождение, и обрели его сейчас снова: несмотря на то, что человеческое рождение крайне редко, нам так или иначе посчастливилось обрести его в настоящее время.

Злоупотребление человеческим рождением — верный путь к деградации души

Несмотря на нашу удачу, когда в конце этой жизни придет время оставлять тело, никто не может сказать наверняка, получим ли мы снова человеческое тело. Есть такое понятие как эволюция: трава-куст-лиана-червь-насекомое-зверь-птица-обезьяна, затем человек. Если мы принимаем эволюцию за истину, тогда мы должны принимать за истину и обратную эволюцию (регресс). Это вопрос здравого смысла. Если можно прогрессировать в развитии, то можно и регрессировать. Если рождение является истиной, тогда и смерть является истиной. Существует прогресс, и точно так же существует и регресс (деградация). Продвижение зависит от заслуг, а понижение от проступков или пороков. Вполне вероятно, что мы сегодня обрели это человеческое рождение в силу

эволюции, которая произошла благодаря некой благочестивой или благодетельной деятельности; однако если мы не сможем удержать эти заслуги (если мы не сможем продолжать жить благочестивой жизнью), тогда нам придется опускаться ниже. Кто может сдержать то, что неизбежно произойдет? Если мы не способны использовать человеческую жизнь по назначению, тогда нас неизбежно ждет более низкое рождение: появляется возможность деградации. Кто остановит такой ход? Например, на судью возлагается ответственность выносить справедливый приговор, но если он не будет выполнять свой долг надлежащим образом и будет выносить только неправильные приговоры, тогда его неизбежно понизят в должности, он будет деградировать.

**Человеческое рождение бrenно, но за эту бrenную жизнь возможно обрести высшее духовное благо:
Господь — это благо, все остальное — зло**

Мы стали людьми после многих рождений, и, как бы это ни произошло, нам очень повезло. Однако, если мы не сможем использовать это рождение по назначению, у нас есть все шансы деградировать. Человеческая жизнь не вечна, она кратковременна. Человек не будет раз за разом рождаться человеком: то, что обладатель мужского тела или женского тела всегда будет рождаться человеком, или то, что человек будет все время рождаться в Индии или на этой земле, в этом всем нет никакой гарантии. То, что я буду вечно рождаться в теле человека, так же не верно, как и то, что это тело будет существовать вечно. Это тело может в любой момент прийти в негодность. Так что, по-любому человеческое рождение является невечным и бrenным. Однако, несмотря на то, что человеческая жизнь невечна, она предоставляет нам одну привилегию, особую возможность: эта мимолетная человеческая жизнь может

дать нам величайшее духовное благо. В этом заключается ценность человеческого рождения. Получив человеческое рождение, можно обрести высшее, ценнейшее сокровище трансцендентной любви к Кришне. Это высшее сокровище невозможно обрести, родившись деревом, насекомым или собакой. Кто-то может сказать, что Ваджрангаджи (Хануман) и Джамбуман среди зверей и Гаруда среди птиц обрели это высшее сокровище, но они являются исключением из общей закономерности. Простые черви, насекомые, звери, птицы, демоны, монстры и т.д. не могут понять сознание Кришны, не могут поклоняться Господу. Однако, если человек при желании может поклоняться Всевышнему. В человеческой жизни заложена полная возможность обрести высшее сокровище. Словом «благо», или «блага», называют деньги, материальное состояние, молодость, удовлетворение чувств, престиж и т.д., но это не так: это все очень мелкие и ненужные вещи, это все является злом. Мы называем пороки и зло «благом»; такие «блага» можно считать сокровищем только, если нет высшего сокровища. Это не является нашим достоянием, скорее, это недостаток. Подлинное богатство — это Всевышний Господь. Он является единственной потребностью. Все, кроме Господа, является злом; Он является единственным благом, единственным богатством.

**Человеческое рождение — это высшее рождение;
высшее предназначение жизни — служение Богу**

Именно в человеческом рождении возможно обрести Бога, поэтому считается, что человеческое рождение обладает большей ценностью, чем даже рождение в теле полубога. Если говорить о возможности обрести высшее благо, то человеческое рождение является наивысшим. Полубоги по большей части погружены в счастье и наслаждение, среди них есть преданные, это так, но

большинство из них не практикует сознание Кришны: они забывают о Боге. Человеческое рождение дает одно особое преимущество, особую возможность: именно в этом теле заложена в полной мере возможность практиковать сознание Кришны, возможность жить ради счастья Господа, возможность обрести Господа. Глаза, уши, нос, ум, разум, эго — все это получают люди. У других живых существ нет ума, который всегда принимает и отвергает что-то, нет разума для того, чтобы судить о том, что хорошо и что плохо, у них нет способности мыслить разумно или помнить. Медитация или способность концентрировать ум является особенностью людей, в этом их особый высший дар. В уме человека заложены не только животные склонности, но также способность мыслить логически, способность последовательно излагать мысли, помнить и т.д. У собак, другими словами, у зверей и птиц, такого разума нет. Поэтому, в частности, человеческое тело способно установить связь с трансцендентным миром: ни в каком другом теле это невозможно. То, при помощи чего можно развить понятие о Боге, осознание Бога, заложено в человеческой жизни. Служение Богу, способность лицезреть Его облик, слушать повествования о Нем, прославлять Его деяния, поклоняться Его боже-ству, предлагать Ему молитвы — все это возможно для человека. Человеческая жизнь, может, и невечна, зато в ней есть одно преимущество: даже за то короткое время, что ему выделено, человек может научиться служить, поклоняться, думать и медитировать на Бога. Несмотря на то, что эта жизнь так быстротечна, за это время можно обрести Бога. Это не утопия, не теория, не выдумки — это действительно так. Крайне удачливые люди обретають Господа. Множество людей уже обрели совершенство, и мы не говорим о тех душах, которые пребывают в вечном совершенстве; многие посвятили ту бrenную жизнь, которая отводится душе в человеческом теле, поклонению

Богу, и благодаря этому поклонению они удовлетворили свою потребность: они достигли Господа. Тому есть множество примеров из древних времен, это случалось в эпоху кали, и это случается и сейчас.

Человеческая жизнь ценна; если вы хотите пересечь океан материального существования, то единственное, что для этого нужно, — иметь Шри Гуру за штурвалом

Если кто-то может добиться чего-то, то ты тоже можешь, нужно только захотеть. Если, получив человеческое рождение, кто-то другой может обрести Бога через преданность, если такое возможно, тогда почему я не смогу это сделать? Поэтому и говорят, что человеческое рождение ценно (способно принести особое благо). Высший смысл жизни — достичь Бога, служение Богу, утвердиться в осознании, что «я слуга Бога». «Джйивера „сварупа“ хайа — Кришнера нитйа дāса: подлинная природа души заключается в том, что она является вечной слугой Кришны» («Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.20.108). Люди способны достичь такого существования, если захотят этого; если я захочу, то, даже если мне осталось жить немного, я могу прийти к Богу или, по крайней мере, я смогу продвинуться по направлению к этой цели! В человеческой жизни также есть еще одно преимущество: вечно совершенные души, окружение Господа, или же слуги Господа, достигшие духовного совершенства, приходят в этот материальный мир, в мир людей, принимая тело, на подобие нашего, и живут прямо среди нас. Вечно совершенные преданные Господа не приходят на эту планету в теле зверей, насекомых или небесных жителей: они приходят в человеческом теле и живут на этой планете даже сейчас. Воспользовавшись возможностью общения с ними, любой может добиться успеха и исполнить предназначение человеческой жизни. Кто-то может задать вопрос, откуда

такая пристрастность по отношению к людям? Почему к нам такая благосклонность? Почему кошки, собаки не могут? Поднимать такие аргументы смысла нет. Мы знаем, что человек обретает или может обрести, и в этом и заключается наше преимущество. Именно у людей есть возможность слушать духовное учение из уст преданных Господа, поклоняться им и жить следуя их наставлениям. Великая душа принимает человеческое тело и стоит прямо перед нами: она повсюду проливает свою беспричинную милость. У нас есть возможность общаться, жить среди спутников Господа, которые приходят в человеческом облике. Такие великие души могут стать идеальными штурманами для лодки нашей жизни, плывущей по бурным волнам беспокойного океана материального существования. Поэтому в «Шримад Бхагаватам» и говорится:

**«nr-дехам āдйаṁ су-лабхаṁ су-дурлабхаṁ
плаваṁ су-калпаṁ гуру-карṇадхāрам
майāнукулена набхасватеритаṁ
пумāн бхавāбдхиṁ на тарет са āтмахā»**

«Кто получает человеческое тело, но не пытается практиковать сознание Кришны, не пытается пересечь океан материального существования, тот совершает самоубийство. В этом человеческом теле есть лишь один способ, как можно принести благо самому себе: это тело подобно лодке, и нужно принять гуру капитаном этой лодки. Когда вы предаетесь лотосным стопам гуру, когда вы в глубине сердца принимаете прибежище в нем, тогда гуру дает вам милость, которая служит попутным ветром. Таким образом эта лодка, движимая попутным ветром милости гуру, может отвезти вас к вашей цели. Если человек не понимает, кто является капитаном, что такое милость преданности, кто не знает, что благоприятно для преданности, что такое попутный, благоприятный ветер, то он совершает самоубийство».

(«Шримад Бхагаватам», 11.20.17)

Мы можем принять одного из вечно совершенных спутников Господа капитаном. Нам дается возможность

общаться с ним, потому что он принимает схожий с нами облик, он ходит совсем рядом с нами, он говорит на одном с нами языке. У нас есть великая возможность соприкоснуться с такой великой душой. Это придает еще больше ценности человеческому рождению. Без руководства и наставлений великой души невозможно узнать Господа, невозможно прийти к Господу. При желании я всегда могу принять и следовать их наставлениям.

**Если применять силу воли по назначению,
то можно прийти к Богу**

Проблема в том, что я не принимаю этого целителя болезни материального существования, я все время живу в погоне за дурными желаниями: я хочу стать миллионером, я хочу жить долго, я хочу стать великим поэтом, хочу стать премьер-министром, но при желании я также могу захотеть и духовное благо. Люди наделены способностью следовать силе воли. При желании человек может гнаться за деньгами, ученостью, престижем, за тем, чтобы стать поэтом, политиком или ученым, но при желании он также может гнаться за преданными в надежде обрести преданность. Если человек гонится за преданностью, преданным и Господом, тогда его жизнь увенчается успехом. В этом нет никаких сомнений. При желании, ты можешь пить кровь, есть мясо и глотать кости, а можешь и принимать вместо этого *прасад*. Например, лев или тигр не могут бросить есть кровь, мясо, кости, но на то ты и являешься человеком: ты человек, ты наделен разумом, способностью здраво мыслить, и ты можешь перестать употреблять неблагоприятную пищу. Ты не являешься неодушевленной материей: у тебя есть сила воли, ты можешь воспользоваться силой волеизъявления. Я могу пойти в храм, могу получить *даршан* божеств, а при желании могу пойти и в клуб или кинотеатр. Я могу пойти куда заблагорассудится,

а при желании могу и пойти в храм, могу встретиться с преданным. Самое большое преимущество человеческого рождения кроется в том, что великие души могут позволить нам искать Бога, могут рассказать нам о трансцендентном мире, могут установить Бога у нас в сердце: мы можем прийти к Богу и жить в Его обществе. Они могут устранить из наших сердец порочные желания (честолюбие, алчность и т.д.) и установить там Всевышнего Господа; они могут пробудить возможность достижения трансцендентного мира. Принимая человеческий облик, личности такого калибра свободно ходят среди людей.

Какие бывают препятствия на пути практики сознания Кришны?

Если мы начинаем практиковать сознание Кришны, то тут начнется: будут сокрушаться престарелые родители, молодая жена будет плакать навзрыд от боли, беспомощные маленькие дети будут бродить по улицам. Я их кормилец, хозяин, господин и опекун. Для меня их интересы всегда на первом плане, они всегда смотрят на меня, полагаются на меня. Они зависят от меня, у меня есть долг по отношению к ним, и следовать этому долгу (всячески заботиться о них) является моим нравственным принципом, моральной обязанностью. Если человек удачлив, то он сможет понять: насколько дней эти отношения с ними, насколько сильны вообще эти отношения? Сколько счастья ты можешь дать этим людям? Что хорошего ты можешь для них сделать? Даже если ты дашь сто тысяч рупий потерявшей сына матери, разве ее это утешит? Сына ты ей ведь точно не сможешь вернуть. «Я царь, я потомок, я сын» — упиваешься пустяками, ты потерял рассудок. Находясь в обществе великих душ, ты сможешь понять, что все эти невежественные чувства свидетельствует о детской несерьезности — все эти суждения невечны.

Высшее счастье — в удовлетворении Господа

Вайкунтха? Подождет! Вечное счастье? Да ну его. Всевышний? Куда там. Сейчас мне нужно заботиться о своей законной жене. Ты слепой и глухой, и у тебя сердце не лежит взывать: «Хари! Кришна!» Хари-катха льет тебе в уши яд, а песни по радио, телевизору и мобильному телефону проливают нектар. Когда ты слышишь, как тебя зовут: «Мама! Папа! Дедушка! Сынок! Доченька!» — сердце начинает танцевать. Когда ты слышишь, как тебя зовут: «Дедушка!» — у тебя тает сердце и ты думаешь, что на этой планете, кроме этого счастья, больше ничего нет. Такие временные, преходящие отношения делают из нас падших душ, они заставляют нас двигаться по пути самозабвения. Устраняя эти заблуждения, великие души могут рассказать нам о пути, ведущему в трансцендентный мир.

Великие души разъясняют нам то, что трансцендентное послание, трансцендентное Святое Имя могут даровать вечное блаженство. Трансцендентные беседы — это не песни по радио; их можно осознать только по милости великих душ. Вместе с тем, если человек сознательно слушает наставления великих душ и старается изменить свою жизнь согласно этим наставлениям, то его ждут взлеты и падения. Поэтому великая душа и сказала:

**камадинам кати на катидха палита дурнидеша
тешам джата майи на каруна на трапа нопашантих
утсрджайаитан атха йаду-пате! сампраатам лабдха-буддис
твам айатах шаранам-абхайам мам нийунксватма-дасйе**

«Господь! Как много дурных приказов похоти и т.д. я исполнял! Они не только беспощадны, они никогда не были удовлетворены! О Кришна! Мне вдруг чудом удалось сбежать от них и обрести какой-то разум: я предаюсь Тебе, я припадаю к Твоим бесстрашным лотосным стопам. Пожалуйста, сделай меня Своим слугой».

(«Шри Бхакти-расамрита-синдху», 3.2.25)

Как долго я гнался и до сих пор гонюсь за материальными желаниями и наслаждением невечным, материальным миром. Разве в этом есть счастье и умиротворение? О Ядупати! Займи меня теперь в своем служении! Сколько приказов, сколько капризов неумных материальных желаний и женщин я исполнил. Ради них я разрушил себе здоровье и растратил так много денег, но, даже несмотря на это, они не сжалились надо мной. Меня даже не мучила совесть. О Прананатх! Теперь я понял: кроме Тебя, нет другого пути. Я бросил все и отправился на поиск вечного счастья. О милостивый Господь! Избавь меня от материального наслаждения этим миром. Спаси меня от материального, преходящего чувства долга. Я больше не верю в то, что религия заключается в материальной деятельности и в исполнении материальных обязанностей.

«*нāстхā дхарме на васу-ничайе наива кāмопабхоге
йад йад бхавйām тад бхавату бхагаван пūrва-кармāнуrупам
етат прāртхйām мама баху-матам джанма-джанмāнтаре 'пи
тват-пādāмбхо-руха-йуга-гатā ниiччālā бхактир асту*»

«О Господь! Я больше не верю в религиозность, материальное процветание или наслаждение. Пусть все это пройдет, как уготовано мне по карме. Я искренне молюсь Тебе о том, чтобы у меня рождение за рождением была непоколебимая преданность Твоим лотосным стопам».

(«Мукунда-мала-стотра», 5)

«Что я только ни делал, ни видел, но я не нашел в этом высшее счастье. Дай мне вечное, из жизни в жизнь, служение Твоим лотосным стопам. Позволь мне занять себя в практике сознания Кришны. Позволь мне непоколебимо утвердиться в служении твоим лотосным стопам. В этом и есть смысл человеческого рождения, в этом и есть высшее счастье. О Господь! Да осуществится то, для чего я был создан».

Материальные вещи можно получить повсюду в любой жизни, поэтому человеческое рождение нужно посвящать сознанию Кришны, ведь жизнь невечна

Вокруг нас с четырех сторон разбросаны объекты наслаждения (наслаждение красотой, вкусом, запахом, тактильными ощущениями). Чтобы достать такие наслаждения, не требуется прикладывать особые усилия или следовать какой-то специально предписанной практике. Это все можно обрести повсюду в каждом рождении. Звери, птицы, обезьяны, люди — все получают возможность есть и наслаждаться органами чувств; для этого не нужно совершать аскезы. Даже низшие виды живых существ получают эту возможность; для этого не нужно прикладывать особых усилий. Даже те живые существа, которые ведут абсолютно отвратительный образ жизни, повсюду получают эту возможность. Материальные вещи даются в любом рождении, но возможность практиковать сознание Кришны и доставлять удовлетворение Господу не дается в других видах жизни. Всем сердцем стремись практиковать сознание Кришны вплоть до самой смерти: пока ты не падешь перед лицом смерти; ведь смерть все время следует за тобой по пятам, и в том, когда именно она схватит тебя, нет никакой уверенности. На улице на каждом углу можно найти аптеку, врачи встречаются на каждом шагу, каждый день люди открывают новые лекарства, но смогли ли они остановить смерть? Сколько бы вы не открывали лекарств, Ямарадж будет все время создавать и насыщать новые болезни на этот мир. Сколько вы еще сможете открыть при помощи интеллекта? Ямарадж может за одно мгновение уничтожить сразу множество тысяч людей. Ведь мы все видим, что никто не в состоянии сказать, через что к человеку придет смерть. Поэтому вы должны без промедления, уже сейчас, направить все усилия на то, чтобы практиковать сознание Кришны.

Я двенадцатилетний мальчик: сейчас время учиться; я тридцатилетний новоиспеченный муж: мы с женой молоды, сейчас время наслаждаться; мы дожили до зрелого возраста: сейчас время устраивать жизнь детей; когда состаримся, тогда и займемся духовной жизнью. О Господь! Тогда я и буду взывать к Тебе. Но нужно думать: в старости тело дрябнет, ослабевают та искра, то воодушевление, которые присущи молодости; рушится здоровье; на старости даже не сможете ходить, если кто-то не будет вас поддерживать или тянуть за руку. Даже при всем желании вы не сможете практиковать сознание Кришны — сил не хватит!

«джйвана-самāпти-кāле кариба бхаджана
ебе кари грха-сукха
какхана е-катхā нāхи бали вигья-джана
е деха патанонмукха»

«„Я буду практиковать сознание Кришны на закате дней“, — умные люди никогда не говорят такое. Это тело может пасть замертво в любой момент».

(«Кальяна-калпатару»)

На старости практиковать сознание Кришны невозможно

Многие думают, что «когда исполнится шестьдесят, тогда и займусь духовной жизнью», но что если жизнь оборвется до этого? Жизнь переменчива, она словно капля дождя на лепестке лотоса, которая может упасть в любое мгновение. В шестьдесят начинается пенсия, люди лежат на кровати и считают дни до смерти. «Я буду взывать к Тебе на старости», — разумные люди такое не скажут; такое скажут только те, кто пытаются обмануть Бога. Это надувательство. Ты не сможешь практиковать духовную жизнь на старости лет: сердце не будет лежать, не будет желания; весь накопленный багаж, все

те поступки, которые ты совершил, встанут перед тобой таким препятствием, что ты не сможешь его преодолеть: его натиск будет невыносимым.

Для практики сознания Кришны нет критерия правильного или неправильного времени

«*Прайтан ваййур вега сахите нā пāри*: веяния прошлого невыносимы» («Кальяна-калпатару»). Так что, в каком бы положении ты ни находился, начинай практиковать сознание Кришны прямо сейчас. Не откладывай. Солнце садится. Время идет! Времени практиковать сознания Кришны не осталось. Не откладывай ни на минуту. Начинай практиковать сознание Кришны прямо сейчас. Бог с ним с образованием, с обучением, не откладывай больше, воспрянь и возьмись за голову: лучше всего практиковать сознание Кришны с юности.

**«кау māра āчарет прагьо дхармāн бхāгаватāн иха
дурлабхām мāнушām джанма тад апй адхрувам артхадам
тато йатета кушāлах кшēмāйā бхайām āшритах
шāрирам паурушām йāван на випадйета пушкалам»**

(Прахлада Махарадж сказал:) «Тот, кто достаточно разумен, должен оставить все прочие занятия и использовать человеческое тело с самого начала жизни (с юного возраста) для практики сознания Кришны. Обрести человеческое тело — это большая редкость, и, несмотря на то, что оно так же бrenно, как и любые другие тела, оно тем не менее обладает великой ценностью, потому что в человеческом рождении можно заниматься преданным служением. Даже незначительное искреннее служение может даровать душе совершенство. Таким образом, разумные люди не станут бояться материальных страданий: пока тело крепко и не стало немоцным, нужно с самой юности стараться обрести духовное благо».

(«Шримад Бхагаватам», 7.6.1, 5)

Высший смысл человеческой жизни — практика сознания Кришны

Когда в человеке пробуждается желание практиковать сознание Кришны, тогда осуществляется смысл человеческого рождения. Ты не пришел сюда лишь для того, чтобы стать «папой» или «мамой». Всевышний отправил тебя сюда для того, чтобы ты взывал к Всевышнему Владыке, Отцу Мироздания, чтобы ты поклонялся Ему. Ты создан для того, чтобы жить в сознании Кришны. Ты получил человеческое рождение, ты родился на этой прекрасной, чистой земле. Тебе иногда удастся слушать о Боге и трансцендентном мире, тебе посчастливилось встретить великую душу, преданного Господа. Если человек обрел такого в высшей степени достойного капитана, но все равно не хочет пересечь океан материального существования, то он совершает самоубийство. Кто пренебрегает всеми этими возможностями, тот злоупотребляет человеческим рождением. Это необходимо понимать. В результате такого злоупотребления вы больше не получите человеческое рождение. Вы получите тело по результату всех тех поступков, которые вы совершите в этой жизни. «Пунар-мӯшико бхав^{*}: снова станете мышью». Ты все бродишь и бродишь, но гарантий никаких нет: возможно, в следующий раз тебе придется опуститься ниже. Сколько жизней ты будешь плакать: у тебя сердце будет разрываться от боли и стенаний; как сильно ты будешь страдать от мучительных болезней, как сильно ты будешь изнывать от недостатка!

**«дурлабха-мāнава джанма лабхийā самсāре
крӯṇа нā бхаджину, дуḥкха кахиба кāхāреḥ**

**Как-то раз за мышью начала гнаться кошка. Мышь прибежала к святому и попросила его превратить ее в кошку. Когда мышь стала кошкой, за ней начала гнаться собака; когда кошка стала собакой, за ней начал гнаться тигр; когда собака стала тигром, тигр уставился на святого, а святой спросил: «Что ты хочешь?» Тигр ответил: «Я хочу тебя съесть». Тогда святой проклял тигра: «Быть тебе снова мышью!»*

**'самсāра' 'самсāра' ка'ре мичхе гела кāl
лāбха нā хайла кичху, гхатила джайджāl»**

«Получив очень редкую для этого мира человеческую жизнь, я не поклонялся Кришне! Кому мне поведать о своем несчастье? Время пролетело, пока я был занят материальной жизнью, и я так ничего и не получил в итоге: мне досталась лишь одна обуза».

(«Кальяна-калпатару», 3.4)

Обретя человеческое рождение, ты получаешь не только разум, но также духовное общение. Тебе выпала такая возможность: если ты пренебрежешь и упустишь этот шанс, то будешь гореть в агонии страданий; если же ты хочешь обрести высшее счастье в высшей обители, тогда начинай практиковать сознание Кришны прямо сейчас — ты обрешь вечное и подлинное благо.

**«вāñчā-калпатарубхйāш ча крпā-синдхубхйā ева ча
патитāнāм пāванебхйō ваишнāвебхйō намо намах»**

«Снова и снова я предлагаю поклоны преданным Верховного Господа, которые являются спасителями падаших, океаном милости и древами, исполняющими любые желания».

Безкрайне великодушный Шри Гаурасундар

(Место: Гамбхира, Шри Пури-дхам)

Это место (Гамбхира) является *лила-киштрой* самого Шри Шри Гаурасундара. Это место чтимо не только для гаудия-вайшнавов: ему поклоняются все живые существа мироздания. Здесь вечно присутствует Шри Шри Гаурасундар, это вечное место Его игр. Я считаю, что получить сердечное приглашение от *госвами*, являющихся душой и сердцем этого собрания и организовавших это собрание, — это милость самого Шри Шри Гаурасундара. Он так милостив, Он бросил милостивый взгляд на эту никчемную, крошечную душу, благодаря чему Его высококвалифицированные слуги одарили меня таким благословениями. Если какой-то душе посчастливится поклониться в этом вечно чтимом месте, кататься в пыли этого места, поместить пыль этого места себе на голову или совершить хоть какое-то незначительное служение этому месту, то такая душа обретает великую удачу.

Мы считаем, что получить в жизни возможность служить этому месту, служить Гамбхире, — это величайшая удача. Помещая благословения и милость всех, кто находится вблизи Гамбхиры, себе на голову, мы сегодня обрели невероятную возможность сказать несколько слов о беспричинной милости Шри Шри Гаурасундара.

**Джива по своей природе слуга Кришны, но она
отвергает Его с незапамятных времен**

По своей природе живое существо является слугой Кришны: оно является пограничной энергией Кришны,

одновременно отличным и неотличным от Него проявлением. Душа (живое существо) является проявлением пограничной энергии Господа, и она способна как стать продолжением Сверхдуши, так и жить во власти иллюзорной энергии. Когда именно к живому существу приходит это отторжение трансцендентного бытия, сказать невозможно. Живое существо существует вечно. Писания говорят, что в какой-то момент во время созидания живое существо охватывает невежество, проявляющееся в отторжении трансцендентного мира, и когда именно это произошло, невозможно определить. Авторы писаний и знатоки трансцендентного знания не охвачены тьмой: слыша, что говорят люди, или что написано в различных писаниях, они не ведутся на поводу у лишенного чувств, сухого интеллектуализма. Мы должны принимать заявления тех великих личностей, которые достигли реальности: насыщенная практическим опытом проповедь таких личностей, равно как и нисходящий поток откровений, является истиной. Согласно тем живым осознаниям и наставлениям об истине, которые они проповедуют, душа является проявлением пограничной энергии Господа, экспансией Сверхдуши, и ее отторжение трансцендентного мира продолжается с незапамятных времен.

На забывших Кришну живых существ нападает Майа

крішна бхули' сеи джйива анāди-бахирмукха
атаева майā тāре дейā самсāрāди дуккха

«Забыв Кришну, душа странствует по вселенной. Будучи покрытой иллюзией, душа претерпевает множество материальных страданий».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.20.117)

Забывшие о своей истинной природе живые существа утратили вечную связь с чтимым Господом, в результате чего их схватила внешняя энергия Господа, Махамая.

Таким образом, живые существа, забывшие Кришну и самих себя, потеряли Кришну и рождение за рождением странствуют по тьме. Однако Махамайа не довлеет, не влияет на те же живые существа, которые не забыли Кришну (которые попали на план существования своего подлинного «я»). Те живые существа, которые, забыв о Кришне, находятся под натиском Майи, находятся в забвении, и их участь страшна. «Страшная участь» означает ошибочное представление о собственной природе, а «забвение» означает, что их подлинное «я» не проявлено. На обусловленные живые существа, забывших о собственном положении, постоянно нападают тройственные материальные страдания (причиняемые собственным телом, другими живыми существами и окружающей средой). Видя тяжелые страдания обусловленных живых существ, милостивый Господь заботится о том, чтобы дать им возможность устранить эти страдания: милостивый Господь присылает кого-то из своего окружения, чтобы спасти живые существа и высвободить их из материального рабства. Придя в этот мир, великие души тоже начинают сокрушаться от страданий, и они стараются устранить эти страдания. До прихода Шри Шри Гаурасундара Шри Адвайта Прабху очень сильно сокрушался, видя эти страдания, и он стал сам пробовать избавить души от этих страданий, но обусловленные души не реагировали; тогда он стал взывать к Господу, поклоняясь Ему листьями Туласи и водой с Ганги. «Пожалуйста, избавь их от страданий!» — с этими словами он проникновенно молился Господу. Слыша исступленную мольбу преданного, Господь не мог больше оставаться на Голоке безучастным: Он снизошел в этот материальный мир. Шри Гаурасундар говорил: «*Нидрā-бхайга хаила Мора нāдāра хумкāре*. Мой сон прервали крики Моего „Нары“».

Шри Шри Гаурасундар нисходит по зову Шри Адвайты Прабху

Шри Адвайта Прабху безгранично милостив к живым существам, поэтому он зовется Господом, приведший Шри Гауру. Шри Гаурасундар пришел, внемля пылкому зову и глубокому плачу Шри Адвайты Прабху.

Живые существа всегда заняты наслаждением Майей (иллюзорным миром). Жена, сын, дочь, общество, тело, страна — живые существа опьянены наслаждением всевозможными предметами материального мира. Окружая себя прочными связями с материальным миром, они живут непрерывно наслаждаясь. Однако по своей исконной природе живое существо является слугой Кришны, оно по своей природе не является наслаждающимся. Шри Адвайта Прабху позвал Шри Гаурасундара для того, чтобы спасти живые существа из этой беды самозабвения. Многие знают о том, в каком плачевном и порочном состоянии находилось общество и религиозный мир до прихода Шримана Махапрабху. Можно сказать, что в то время больше не существовало преданности и поклонения Всевышнему. В те дни в Индии умы людей были забиты песнями и балладами, прославляющими Мангалчанди (Дургу) и Манасу (богиню змей), и даже это поклонение было безжизненным и выполнялось следуя низким стандартам. Когда в мире религии сложилась такая ситуация, Шри Гаурасундар снизошел в этот мир по зову Шри Адвайты Прабху. Шри Гаурасундар — это сам Кришна. Тот, кто является Гаурой, является Кришной. Когда Кришна проявляет милосердие, Он является Гаурой, а когда Шри Гаурасундар проявляется экстаичную сладость, тогда Он является Шри Кришной. Кришна и Гаура — это одна сущность, только Их играм, деяниям, присуши различные особенности.

В играх Шри Гаурасундара очень сильно проявлено великодушие и милосердие, а в играх Кришны спонтанно проявлена сладостность, экстаз. Игры Кришны — это глубокочтимый идеал освобожденных душ; обитатели Враджды не являются обусловленными живыми существами. Игры Гаурасундара — это игры Спасителя падших душ. Господь наслаждается *лилой* во Врадже в обществе живых существ, достигших духовного совершенства, освобождения, чистоты и обладающих трансцендентной любовью, трансцендентными чувствами и взаимоотношениями с Господом. Живые существа занимают нейтральное положение, принимают отношение слуги, друга, родителя или возлюбленного в играх Кришны. Все игры во Вриндаване, Матхуре и Двараке пронизаны сладостью, но среди них несомненно есть свои особенности и градация. Джагад-гуру Шри Адвайта Прабху хотел привести в этот мир исполненного сладостью Кришну для того, чтобы устранить все несчастья на земле, поэтому Кришне пришлось снизойти в этот мир, приняв настроение великодушного Спасителя падших душ.

«xā гаура-нитāй,

торā ду'ти бхāи

патита-джанера бандху»

«О Гаура-Нитай! Вы, два брата, являетесь друзьями падших душ».

(«Кальяна-калпатару», «Партхана-лаласамайи», 9)

Шри Гаурасундар приходит как друг всех страждущих: Он друг падших, заблудших, охваченных пороками душ, грешников, кающихся и оскорбителей. В играх Шри Гаурасундара те личности, которые обладают трансцендентной любовью и трансцендентными отношениями с Господом, являются частью игр, в которых Шри Гаурасундар вкушает внутренний трансцендентный экстаз, но таких личностей совсем немного. По большей части живые души этого мира — падшие, низменные существа, охваченные материальными жела-

ниями и поглощенные удовлетворением чувств; из-за того, что они забыли Кришну, они охвачены пороками и считают себя невероятно интеллектуальными. Для таких живых существ и существуют исполненные великодушия игры Шри Гаурасундара. Более того, для того, чтобы спасти падшие души, Шри Гаурасундар присылает также Нитая Тхакура и Харидаса Тхакура. Нитай, Бог Трансцендентной Любви, первым делом схватил Джагая и Мадхая, двух отъявленных пьяниц. Харидас Тхакур говорил: «У меня душа в пятки ушла, когда мы сегодня очутились в сетях этих пьяниц!» Но Нитай Тхакур сказал в ответ: «Если при виде падшей души мы будем обходить ее стороной, тогда великодушие Шри Гаурасундара не проявится в полной мере». Если приходит милосердный, сострадательный Господь, то Он приходит как раз ради них. Он не отталкивает от себя падшие души: наоборот, Он — спаситель падших душ. Ради таких падших душ Нитай Тхакур пролил немало крови. На землю Навадвипы пролилась Его чистая, святая кровь, но разве Он погнушался и перестал раздавать трансцендентную любовь к Богу?

Гаура-Нитай: друзья падших душ

Все живые существа в мире живут наслаждаясь и веселясь. «Я женщина», «Я мужчина», «Я гражданин этой страны» — такое эго переполняет всех. Как же они далеки от трансцендентной любви! Для живого существа немислимо войти в глубочайшую *лилу* Шри Гаурасундара, которая происходит в Гамбхире в обществе Шри Сварупы Дамодара и Шри Рамананды Рая. Даже если кто-то и обретает крупицу такой трансцендентной любви, это не обычное явление. Мы охвачены пороками, мы все падшие души: у нас никакого права на то, чтобы соприкоснуться с трансцендентной *лилой*

Гамбхиры. Сколько среди нас достигли совершенства? В Кришна-лиле нет великодушия и милосердия, это не лила сострадания; об этом речи не идет. Кришна-лила в основном исполнена сладости и наслаждения; эта лила для тех, у кого уже есть сокровище трансцендентной любви. Что же касается Шри Гаура-лилы, то эта *лила* для тех, кто невежественен, беден и несчастен. Гаура пришел, но Он пришел не один: Он приходит вместе с разделяющими Его настроение соратниками.

Шри Гаурасундар дарует редчайшую Кришна-прему, поэтому Он безгранично великодушен

В Кришна-лиле окружение Кришны — это *гопи*, *сакхи* и *манджари*. В *аударья-лиле* Шри Гауры нет такого настроения и проявления игр. Несмотря на то, что Шри Гаура сам по себе является Кришной, но для того, чтобы проявить *аударья-лилу*, Ему приходится принимать другое настроение и облик. Как Шри Гаурасундар проявлял *аударья-лилу*? Его бы не называли великим дарителем и безгранично великодушным. Почему Он безгранично великодушен? Потому что Он приносит такой дар, что тот, кто его получит, не будет знать ни в чем нужды; и этот дар — не освобождение. Он ходил от двери к двери, стучась ко всем живым существам, и раздавал несметный дар: трансцендентную любовь к Кришне (Кришна-прему). Желание обрести освобождение или умиротворение — это обман. «Я хочу счастье», «Я не хочу страдать» — стремление к спокойной жизни или любовь к удовлетворению собственных чувств называется похотью, вожделением, а любовь к удовлетворению чувств Кришны называется «*премой*» (трансцендентной любовью). Такая трансцендентная любовь к Кришне — большая редкость, потому что такая любовь не то что просто устраняет страдания многочисленных рождений, не то что прекращает всевоз-

можные мучения, — трансцендентная любовь к Кришне открывает трансцендентный мир. Шри Гаурасундар дарует такую любовь к Кришне, поэтому Он и является безгранично милосердным, великодушным. Обрести свое подлинное «я» означает обрести трансцендентную любовь к Кришне: живое существо обретает положение слуги в трансцендентном мире. Гордость слуг — их служение. То, что дарует жизнь в служении, побочным образом искореняет тройственные страдания. Лишь за этим Шри Адвайта Прабху и позвал Всевышнего Господа: чтобы все живые существа обрели трансцендентную любовь к Кришне, чтобы все мучения оставили их и чтобы они обрели любовь к Кришне в высшей святой обители, чтобы им больше не приходилось страдать от забвения Кришны в материальном мироздании под давлением иллюзорной энергии Бога. Поэтому Шри Гаурасундар безгранично великодушен, Он принес величайший дар.

Он раздает Кришна-прему через Нама-санкиртану

Как Шри Гаурасундар раздавал эту редчайшую трансцендентную любовь к Кришне? Он владыка всех энергий, Он Верховный Господь, Всевышний. Стоит Ему захотеть, и трансцендентная любовь появится. Где-то Он так и делал, но в Навадвипе это происходило через Нама-санкиртану: совместное воспевание Святых Имен Господа. Его дар беспрецедентен, а Его метод — неслыханный, невиданный и непостижимый. Сколько бы человек ни совершал аскез, сколько бы он ни проводил огненных жертвоприношений, сколько бы он ни поклонялся, ни медитировал, обрести это сокровище трансцендентной любви невозможно, но теперь же Он эту самую трансцендентную любовь разбрасывает повсюду, словно гальку, а инструмент, который Он изобрел для раздачи этой трансцендентной любви среди простых, падших, худших

и низших, — это Нама-санкиртана. Нама-санкиртана доступна абсолютно всем. Когда нужно раздать высшее и лучшее, тогда нужно раздавать всем. Для раздачи этой Кришна-премы Он установил процесс Нама-санкиртаны. Он позаботился о том, чтобы метод был таким, чтобы все, даже брахманы, *шудры*, низкорожденные и мясоеды, могли без труда обрести этот высший дар. Если человек не является брахманом, у него нет права заниматься поклонением божествам. Если бы Шри Гаурасундар стал учить *шудр* поклонению божествам, тогда масштаб Его спасения душ был бы ограничен, поэтому Он дал *санкиртану*, и вместе с тем сказал, что в *кали-югу* нет никакого другого пути. Практикуя медитацию, поклонение божествам, аскезы или устраивая различные огненные жертвоприношения, все не смогут обрести высший дар. Господь вложил всю силу в свое Имя. Вся сила великодушия вложена в Святое Имя Шри Кришны: «*Нām-nāmakāri bahudhā nidja-sarva-śāktis-tatpāritā...*» («Шри Падавали», 31)

Он вложил всю спасительную силу в Нама-санкиртану

Какой бы крошечной ни была душа, какой бы недостойной она ни была, ей нужно дать самое высшее, поэтому Шри Гаурасундар вложил всю спасительную силу в совместное повторение Святых Имен. Есть еще один момент, одна тайна: Он милостиво вложил в практику повторения Святого Имени экспансию своей собственной внутренней энергии *хландини*. Живые существа живут в грехе, ими вертят как кто захочет, их всегда тянет к деньгам, их все время разбирает от желаний; они честолюбивы, они хотят знаний, их желаниям и стремлениям не предела — все эти люди могут принять и повторять Святое Имя. Здесь не важно, достоин человек этого или нет: «Я прижимаю к груди любого, кто падает передо Мной. Я забрал у тебя все последствия *кармы*,

накопившейся за бесчисленные рождения. Как только ты присоединишься и начнешь танцевать в *киртане*, трансцендентная любовь сама собой взойдет в сердце, а все материальные желания и наклонности парализуются». Под влиянием спасительной силы *санкиртаны* душа может достичь даже высшего трансцендентного экстаза любовных отношений с Господом, потому что Он вложил всю свою энергию великодушия в повторение Святых Имен, и с повторением Святых Имен неразрывно связана *хладини-шакти*, проявление внутренней энергии Господа. «*Нāма амани удита хайа, бхаката-гйта-сāме*. В пении преданного Святое Имя восходит само собой». В этом и заключается величайший дар Шри Гаурасундара: в этом его бескрайнее великодушие и проявление Его милости.

**Учитывая, как и какое милосердие Он проявляет,
Его дар невероятен**

Кришна приходит в собственном облике и в облике своего Имени. «*Кṛṣṇас ту бхагавāн свайам*. Кришна является Верховной Личностью Бога». Он обладает шестьюдесятью четырьмя качествами, Он является источником всех воплощений Господа, однако ни в одном другом воплощении Он не проявляет такое великодушие. Чтобы кто-то явил миру трансцендентную любовь, неслыханно и невиданно. В других воплощениях Бога мы видим, что Он приходит для того, чтобы покарать демонов и доставить радость преданным, но ни в одном другом воплощении мы не видим то огромное, всепоглощающее наводнение, которое было создано Шри Гаурасундаром в этом мире. В других воплощениях есть великодушие, есть милость (ведь Господь никогда не бывает жесток), но если мы будем судить об особенностях и разнице по масштабу милости, тогда мы должны сказать, что дар Шри Гаурасундара бесподобен. Не нападая ни на кого, Он дарит божественную любовь миллионам людей, пере-

полненным качествами демонов. Его даже не приходится об этом просить: Он дарует эту любовь без ограничений. Такая глубокая, огромная милость не проявлена ни в одном другом воплощении Всевышнего. Шри Кришна принимает имя «Шри Кришна Чайтанья» (исполненный сознанием Кришны) и дарит Кришну всем подряд. Он является дарителем Кришна-премы (трансцендентной любви к Кришне), проявляя таким образом облик «великодушного Кришны». Шри Адвайта Тхакур был охвачен безудержной радостью. Господь дарил трансцендентную любовь даже тем, кто был недостойн ее, кто не имел никакого отношения к религии. «*Йāре декхе, тāре кахе „Кришна-упадеиā“*: рассказывай всем, кто тебе встретится, о Кришне». Таким образом, Господь Шри Гаурасундар является высшим чтимым Господом для всех душ, забывших себя, забывших служение Господу Кришне, сбившихся с пути и сокрушенных Кали. Мы невежественны, мы несчастны: мы забыли Всевышнего Господа и потеряли своего чтимого Господина. Он друг лишь для тех, кто обездолен, а не для гордых и богатых. Мы — люди *кали*; в эту эпоху проявлены в высшей степени раздоры, сомнения и отвращение ко всему духовному; здесь, куда ни бросишь взгляд, повсюду восстание против духовного. Господь Шри Гаурасундар является как раз для того, чтобы спасти такие живые существа, и поэтому для живых существ воплощение Шри Гаурасундара, спасителя эпохи *кали*, крайне необходимо. Он является отцом *санкиртаны*: через *санкиртану* Он дал все.

**«харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам
калау нāстй ева нāстй ева гатир аниāтхā»**

«Лишь повторение Святого Имени, повторение Святого Имени, повторение Святого Имени — другого пути нет, другого пути нет, другого пути нет».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 1.7.76,
«Шри Брихан-нарадия», 38.126)

Нама-санкиратана: установленный Гаурой метод практики сознания Кришны

В эпоху кали без нама-санкиртаны невозможно соприкоснуться с трансцендентной любовью к Богу или обрести ее. Медитация, умствования, поклонение божествам — это все не работает в нынешнюю эпоху, поэтому в эту эпоху, кроме нама-санкиртаны, другого пути: другого способа практиковать духовную жизнь нет.

**«етāvān ева локе' смин пумсām дхармаḥ параḥ смртаḥ
бхакти-його бхагавати тан нāма-грахаṇāдибхиḥ»**

«(Господь Ямарадж ямадутам:) Преданное служение, начиная с повторения Святого Имени Господа и т.д., является высшим религиозным принципом для живых существ, принадлежащих человеческому обществу».

(«Шримад Бхагаватам», 6.3.22)

«Бхакти-йогоḥ бхагавати, нава-лакṣаṇā бхакти. Бхактйā мāма абхиджāнāти. Тот, кто практикует преданность и обладает девятью симптомам преданности, крайне удачлив. Меня можно познать лишь посредством преданности». Господа обретают через преданность. Какой бы процесс преданности ты не практиковал, ты обретишь Его. Преданность Всевышнему Господу является высшей религией. Девять видов (процессов) преданности содержат в себе девять видов силы, среди этих процессов пять являются основными, среди этих пяти основных видов три являются главными, а среди этих трех видов один вид практики преданности является самым главным, и эта практика преданности называется киртаном или нама-санкиртаной. В эпоху кали различные аспекты практики преданности осуществляются совместно с киртаном. Дар и энергия великодушия Шри Гаурасундара заложена внутри киртана. Поклонение божествам осуществляется совместно с киртаном. Если живое существо принимает практику преданности в

форме *киртана*, оно обретет Господа *кали-юги* Шри Шри Гаурасундара. Практика сознания Кришны — это и есть *киртан*; это тот метод, который Гаура установил для практики сознания Кришны.

По беспричинной милости Шри Шри Гаурасундара *нама-санкиртана* сейчас распространена повсюду, как в Индии, так и за ее пределами. Шри Гаура и Нитай доставили эту *нама-санкиртану* к нашей двери. Если задуматься о милости Шри Гаурасундара, то это повергнет сердце в изумление: чем больше человек слушает о Его искренней, чистой милости, чем больше человек принимает эту милость, тем больше он осознает, насколько она невероятна и непостижима. Что за Господь Шри Гаурасундар! Пойми же! Когда человек языком произносит «Гаура Хари» и сердцем поет Его имя, то благодаря этому соприкосновению с *нама-санкиртаной* жизнь становится успешной: человек обретает высшую удачу.

Нитай Тхакур — Господь, дарующий Гауру. Нитай Тхакур говорил в каждое ухо: «Гаура Хари бол!» Когда Шри Гаурасундар слышал «Гаура Хари бол!» из уст преданных, Он запрещал это и говорил повторять Имя Кришны, но Нитай Тхакур не считался с этим, Он пьянел от повторения в компании преданных слов «Гаура Хари бол!» Так Нитай Тхакур покорила сердца всех душ. Благодаря повторению Имени Гауры живые существа обращаются к Богу, и наше сердце само загорается желанием бросить себя к лотосным стопам Гаурачандра. От Его Имени душа начинает танцевать. В Имени Гаура-Хари сокрыта такая сладость, что ее просто невозможно описать. По милости Шри Гаурасундара сердце наводняют экстатичные проявления трансцендентной любви. Именно здесь, в Гамбхире, *аударья-лила* Шри Гаурасундара (игры, являющие миру великодушные Всевышнего Господа) достигает высшего уровня.

Имя Гауры не смотрит на оскорбления

Для того, чтобы обрести эту трансцендентную любовь, необходим главный предводитель Нитай Тхакур. Таким образом, без Нитая Тхакура невозможно обрести ни Святое Имя, ни трансцендентную любовь, ни что-либо еще.

**«нитāир каруṇā хабе, врадже рāдхā-кр̥ṣṇа пāбе
дхара нитāийер-чараṇа ду'кхāни»**

«Обретя милость Нитая, ты обретишь Радха-Кришну во Враджа-дхаме. О страждущая душа! Держись за стопы Нитая!»

Имя «Гаура-Хари» не учитывает оскорбления, но Имя «Кришна» учитывает оскорбления. Имя Гауры, обитель Гауры и окружение Гауры не обращают внимание на оскорбления, здесь это безразлично: насколько Шри Гаурасундар исполнен великодушия ко всем падшим душам, настолько и Его обитель (Гаура-дхама) является пристанищем для всех падших душ. Каким бы порочным человек ни был, каким бы падшим, алчным, низменным, недостойным, оскверненным человек ни был — чем недостойнее человек, тем глубже Нитай Тхакур проникает к нему в сердце. По мощи спасения Шри Гаура-дхама не имеет себе равных; пыль этих краев, места, несущие на себе святыя отпечатки Его стоп — все здесь является чистой обителью игр Господа. Чего бы здесь ни коснулась голова, все дарует духовное благо, в этом нет сомнений. Помести пыль этой обители себе на голову, и ты за очень короткое время достигнешь совершенства. «Мне очень дорого место Моего рождения» («джанма-бхūми прийā мама»): если ты станешь кататься в пыли мест, где проходят игры Гауры, ты без труда обретишь трансцендентную любовь к Господу. В смысле великодушия Шри Гаура-дхама является пристанищем для падших душ. Нитай Тхакур вечно сидит здесь и ждет, чтобы с распростертыми объятиями принять их.

Игры Гауры проходят вечно

Те сладостные непостижимые игры, которые Господь является ради деградировавших в эпоху кали живых существ, происходят и сейчас и будут происходить вечно. Эти игры бесконечны.

**«адйāпиха сеи лйлā каре гаура-рāйа
кона кона бхāгйавāна декхибāре пāйа»**

«Гаура Рай продолжает являть миру Свои Игры; тот, кто удачлив, может это видеть».

Чем больше ты будешь любить Его обитель, тем сильнее ты сможешь ощутить в сердце Его сладостную милость. В этой Гамбхире, несущей отпечатки Его святых лотосных стоп, Его игры происходят и сейчас. Каждая крупница пыли, каждая комната, само бытие — все здесь вечно воспекает Его несравненную славу. Сегодня мы получили возможность услышать что-то о Нем. То, какая это великая удача в жизни получить возможность говорить о Нем, невозможно передать словами.

Высшая сладость Имени Кришны: слаще сладкого

Вам встречался этот стих, в котором говорится, что Имя Кришны содержит гораздо больше сладости. Имя Кришны занимает высшее положение среди всего духовного и благоприятного, что может быть, Его высшая сладостность слаще сладкого.

**«мадхура-мадхурам-етан майгалам майгалāнāм
сакала-нигама-валлй-сат-пхалам чит-сварūпам
сакрд апи паригйтам прāддхайā хелайā вā
бхргу-вара нара-мāтрам тāрайет крп̣ṇа-нāма»**

«Повторение Святого Имени несет в себе наивысшее духовное благо из всех духовных и благочестивых практик. Святое Имя сладостнее сладчайшего меда; оно является трансцендентным плодом всех шрути, ведических писаний. Стоит

человеку хоть раз повторить это Святое Имя без оскорблений, будь то с верой или пренебрежительно, как Святое Имя немедленно предлагает освобождение его душе».

(«Шри Хари-бхакти-виласа», 11.451)

Это Имя создано из нектара, оно является вечным трансцендентным плодом лианы всех писаний. Если человек хотя бы раз произносит Имя Кришны, будь то с верой или небрежно, Имя Кришны немедленно спасает его.

«ра̎тан̎ти хелай̎а̎ в̎а̎пи те крт̎а̎рт̎х̎а̎ та сам̎п̎ай̎а̎»

(«Агни-пурана»)

Даже если человек произносит Святое Имя Кришны пренебрежительно, он все равно обретает совершенство; в этом не никаких сомнений.

«ту̎нд̎е та̎нда̎ван̎и̎ рати̎м̎ в̎итан̎уте ту̎нд̎а̎вали̎-ла̎бд̎хай̎е
кар̎на̎-кро̎да̎-ка̎да̎м̎бин̎и̎ гх̎а̎тай̎ате кар̎на̎р̎буд̎еб̎х̎й̎а̎х̎ сп̎р̎х̎а̎м̎
чета̎х̎ пра̎н̎га̎на̎-са̎н̎гин̎и̎ вид̎жай̎ате сар̎вен̎д̎рий̎а̎на̎м̎ крт̎и̎м̎
но д̎жа̎не д̎жан̎ит̎а̎ к̎ий̎ад̎б̎х̎ир̎ ам̎рта̎и̎х̎ крт̎и̎ц̎ети̎ вар̎на̎-два̎й̎»

«Когда Святое Имя Кришны нисходит и захватывает язык и губы, оно начинает контролировать их с такой силой, что заставляет их повторять Святое Имя, словно обезумев. Так сила святого имени нисходит на них; появляется такое ощущение, что одного языка и одного рта недостаточно: чтобы насладиться вкусом Святого Имени нужны тысячи ртов. Затем Святое Имя Кришны проникает в уши с такой стремительной силой и таким сильным потоком, что пленяются уши и появляется ощущение, что двух ушей недостаточно: нужны миллионы ушей, чтобы как-то воспринять этот входящий в уши сладостный поток. Два уха — это ничто, хочется, чтобы были миллионы ушей. Нектар Святого Имени наводняет, заполняя собой уши повторяющего. Так оно прокладывает себе путь к сердцу. Имя столь сладостно, что, когда оно устремляется захватить сердце, центр всех чувств, то все парализуется. До чего бы этот сладостный агрессор ни прикасался, все пленяется с такой силой, что все остальное теряет смысл.

Шрила Рупа Госвами Прабху пишет: „Я не знаю, не могу выразить, не могу подобрать слова, чтобы описать то, как много

нектара содержит в себе Святое Имя Кришны. Эти два слога содержат так много сладости — сладости высшей категории. Эта сладость так агрессивна, что пленяет собой все вокруг».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 3.1.99; «Видагдха-мадхав», 1.15, перевод из «Поиска Шри Кришны»)

«Криш-на»: я не знаю, что это за нектар, из которого созданы эти два слога. Когда Имя Кришны, подобно искусной танцовщице, начинает танцевать на языке, я в это время искренне желаю иметь множество языков; когда оно заходит ко мне в ушной канал, во мне рождается желание иметь сто миллионов ушей, а когда оно появляется на территории моего сердца как дорогая подруга, тогда оно овладевает работой всех чувств. Невозможно описать, сколь сладостно это Имя Кришны. Сердце стремится служить Имени Кришны всеми органами чувств. Этому Имени Кришны вечно поклоняются все освобожденные души. Чистое, обладающее сознанием Имя «Кришна» само собой появляется на языке освобожденных душ, стремящихся к служению.

«никхла-шрути-маули-ратна-мālā—
дйути-нйрāджита-пāда-панка-джāнта!
айи муктакулаир-упāсйамāнаи
паритас тавāи харинāма! самшрайāми»

«О Святое Имя! Все „Упанишады“ (вершина всех „Вед“, гирлянда драгоценных камней) вечно поклоняются своим сиянием кончикам пальцев Твоих лотосных стоп и предлагают им арати, Тебе поклоняются все великие освобожденные души. Я принимаю прибежище в Тебе!»

(«Шри Кришна-намаштака, 1»)

Имя «Кришна» олицетворяет высшую сладость. Оно подобно драгоценному украшению в жизни преданного.

«джайати джайати нāмāнанда-рūпам мурāрер-
вирамита-ниджа-дхарма-дхйāна-пūdждāди-йатнам
катхам апи сакрдāтам муктидам прāнинāи йат
парамамамртаи екам дживанам бхушāнам ме»

«Вся слава, вся слава всеблагову Святому Имени Шри Кришны, из-за которого преданные бросают традиционные религиозные обязанности, медитацию и поклонение божествам. Стоит живому существу лишь раз произнести Его, как это Святое Имя дарует освобождение. Святое Имя Кришны — высший нектар; оно — моя жизнь, мое единственное богатство».

(«Шри Брихад-бхагаватамрита», 1.1.9)

Имя Кришны превышает всего, в Нем заложена вся сила

Слава Святого Имени Кришны несравненна. В обществе преданных, живущих в трансцендентных отношениях с Господом, Имени Кришны обладает упоительным вкусом. Тот, кто является безоговорочным преданным Кришны, постоянно, каждое мгновение повторяет Имя Кришны. Господь вложил всю свою силу в это Имя, и Он не установил никаких правил касательно того, когда, как и т.д. следует повторять и помнить Его Имя. Пролит милость на живые существа, Господь сделал свое Имя доступным для всех, но в то же время моя беда в том, что у меня нет привязанности, нет преданности этому Имени:

**«нāмнāм-ākāri бахудхā ниджа-сарва-шāктис-
татрāрпитā нийамитах смараṇе на kāлах
етāдрīши тава крпā бхагаван-мамāпи
дурдаивам-йдрīшам-ихāджани нāнураāгах»**

(«Шри Шикшаштакам», 2)

Превосходство облика Кришны

Если рассматривать Имя Господа, то Имя Кришны стоит выше любых других Имен воплощений Господа; если рассматривать красоту Господа, то красота Господа Кришны тоже занимает высшее положение. Господь Шри Рамачандра очень красив, но Господь Шри Кришначандра еще красивее. При виде Его красоты

сердце ликует, сердце переполняет счастье. Его бесподобная, непревзойденная красота затмевает красоту всех остальных воплощений Господа. Его красота не имеет себе равных, оно несравненна. Вы не сможете отвести глаз, если увидите Его облик, пленяющий все три мира.

**«*пратйākраш̣тум̣ найанабалā йатра лагна̣м̣ на ш̣екух̣
кар̣навиш̣та̣м̣ на сарати тато йат сатāм̣ āтма-лагна̣м̣
йач-чх̣р̣й̣р̣ вāчāм̣ джанайати ратим̣ ким̣ ну māна̣м̣ кав̣й̣нāм̣
др̣ш̣т̣вā джиш̣н̣ор̣ йудхи ратха-гатам̣ йач ча тат-сāм̣йāм̣ йй̣ух̣*»**

«Стоило женщинам увидеть Его трансцендентный облик, как они больше не могли отвести глаз; стоило этому облику достигнуть ушей мудрецов и утвердиться у них в сердце, как он больше никогда не покидал их; эта красота является счастьем, которое даруют произведения великих поэтов, и благодаря этой красоте поэты обретают славу в мире; при виде этого пленительного облика Господа на колеснице Арджуны все воины, падавшие в битве на Курукшетре, обрели освобождение: они обрели такой же облик, как у Господа».

(«Шримад Бхагаватам», 11.30.3)

До тех пор, пока вам не выпало счастье увидеть облик Кришны, вам будут нравиться облики других богов и богинь. Когда прекрасный облик Господа Кришны появится в сердце или предстанет перед глазами, тогда любой другой облик утратит всякую привлекательность. Если человек обрел *даршан* облика Кришны, то его не сможет привлечь к себе даже само воплощение вожделения (*кāмарūпа*). Несмотря на то, что целомудренная Лакшми Деви верно предана поклонению и служению Господу Нараяне, когда она услышала описание красоты Кришны, Его красота пленила ее сердце: услышав славу Его красоты, сердце Лакшми Деви пришло в смятение. Его облик, Его красота обладает удивительной силой притяжения. Испытывая влечение к красоте Кришны, живое существо не теряет верность, целомудрие, не совершает измену или ошибку, потому что Нараяна и Кришна — это

одна личность. Когда верные жены, привлеченные служением Кришны, бросают служение мужьям и мечтают о любви к Кришне, в этом нет ничего предосудительного. Наоборот, в этом заключается высшее предназначение их целомудрия. Они являются энергией Кришны, поэтому если они испытывают любовь к кому-либо, кроме Кришны, тогда как раз и разрушается их целомудрие и верность, тогда и происходит измена. Эту силу, с которой красота Кришны привлекает к себе, невозможно описать. Его поза, Его взгляд украдкой, Его характер, одежда, манера держать себя — если живое существо услышит описание Его красоты, то для него любая другая красота утратит важность. Он исполнен трансцендентной любви, поэтому у Него такой облик: кто еще может так сильно любить?

Медитация на Господа Шри Шри Кришну:

«пхуллендівара-кантиминду-ваданаім бархаватаймса-прийам
шри-ватсангам-удара-каустубха-дхарам питамбарам сундарам
гопйнаім найанотпаларчита-танум го-гопа-сангхавтрам
говиндам кала-вену-вадана-парам дивйайнга-бхушам бхадже»

«Я поклоняюсь Господу Говинде, прекрасному, словно цветущий голубой лотос, чье лицо подобно луне, чью голову украшает чарующая корона из павлиньего пера, на ком стоит знак Шриватсы, кто носит драгоценный камень каустубха, кто прекрасен в желтых одеждах, чьему облику поклоняются глаза гопи, кого окружают коровы и молодые пастухи, кто упоительно играет на флейте и чье тело украшено различными украшениями».

«бархипида 'бхирмамаі мргамата-тилакаі кундала акранта гандаі
канджакшаі камбу-кантхам смита-субхага-мукхам свадхаре нйаста-венум
шйамаі шантам три-бхайтам ravi-кара-васанаі бхушिताі вайджайантйаі,
ванде-врддхана-стхам йувати-шата-втраі брахма-гопала вешам»

«Я поклоняюсь Верховному Господу, у кого на макушке красуется павлинье перо, чей лоб украшает тилака из мускуса, чьи красивые серьги касаются щек, чьи глаза похожи на лепестки лотоса, чья шея по форме напоминает ракушку, кто нежно улыба-

ется, кто держит у губ флейту, цвет чьего тела напоминает темно-серое дождевое облако, кто безмятежно спокоен, кто стоит в изгибающейся в коленях, талии и шее позе, чьи желтые одежды сияют словно лучи солнца, кого украшает цветочная гирлянда вайджаянти, кто окружен со всех сторон тысячами гопи и кто живет в Шри-дхаме Вриндаване в обличье мальчика-пастуха».

**«кастурй-тилакай лалāта-патале вакшах-стхале каустубхам,
на̄сāгре вара-мауктикай каратале ве̄нух̄ каре кан̄канам
сарва̄нге-хари-чанданам сулалитам кан̄тхе ча мукта̄валй
гопа-стрй-паривещтито виджайате гопāла-ч̄урāма̄них̄»**

«Гопал — это высшее сокровище, Он завоевывает все и вся: Его лоб украшен тилакой из мускуса, на Его груди красуется каустубха, на кончике носа прекрасный жемчуг, Он держит в руках флейту, на Его запястьях красуются браслеты, Его тело покрыто сандалом, на шее У него красуется ожерелье из жемчуга, и Он всегда окружен женами пастухов».

**«вамшй-ньястāсйа-чандрам̄ смирта-йутам̄ атулам̄ пйта-вастрам̄ варе̄нйам̄
кан̄джак̄шам̄ сарва-дак̄шам̄ нава-гхана-варанам̄ бархā-ч̄удам̄ ш̄ара̄нйам̄
три-бхангаир-бхангима̄нгам̄ враджа-йуватй-йутам̄ дхвас̄а-кешйāди-ш̄урāм̄
ванде ш̄рй-нанда-с̄нум̄ мадхура-раса-танум̄ дхурйā-мāдхурйā-пурам̄»**

«Я поклоняюсь сыну Шри Нанды, который держит у губ флейту, у которого бесподобная улыбка, кто носит прекрасные желтые одежды, чьи глаза подобны лепесткам лотоса, кто искусен во всех видах искусств, чей цвет тела походит на только сформировавшееся облако в сезон дождей, чью макушку украшает перо павлина, кто дарует прибежище, кто стоит в прекрасной позе, изогнутой в коленях, талии и шее, в окружении молодых девушек Враджы, кто покоряет Кеши и других демонов, кто воплощает собой мадхура-расу и является обителью высшей сладости».

**«саджала-джалада-нйлам̄ дарш̄ито дāраш̄йлам̄
каратала-дхрта̄шаилам̄ ве̄ну-вāдйе виш̄йālām̄
враджа-джана-кула-пāлам̄ кāmинй̄ кели лолам̄
таруṇа-гуласй̄-мāлам̄ науми гопāла-вāлам̄»**

«Я приветствую дитя пастухов, чей цвет тела подобен дождевому облаку, кто являет невероятные деяния, кто поднял в

руке холм, кто искусно играет на флейте, кто защищает обитателей Шри-дхамы Вриндавана, кто являет пленительные игры во всей вселенной, кто носит гирлянду из молодых листьев туласи».

Такова Его красота. Кому хотя бы раз посчастливится услышать, говорить или помнить о славе Его облика, тот больше не сможет отвести ум ни в какую другую сторону. Его красота пленяет и сбивает с толку весь мир. Даже сам Кришначандра удивляется, когда видит собственную красоту. Такова невероятная, поразительная природа Его красоты.

Слава качеств Кришны

Слава Кришны, которой также нет равных, такова:

«садā-сварūпа-сампрāптāх сарва-гъо нитйā-нўтанах
сач-чид-āнанда-сāндрāнгах сарва-сиддхи-нищевитах
...авичинтйā-махā-шāктих кoтй-брахмāнда-виграхах
аватāрāвалй-бйджам хатāри-гати-дāйāках
ātмāрāма-гаṇāкаршйтй амй кршṇе килāдбхутāх»

«Господь всегда находится в своем изначальном положении, Он всеведущ, Он всегда молод и полон сил, Он является сосредоточение вечности, знания и блаженства, Он обладает всеми мистическими совершенствами. Господь обладает невообразимой высшей силой, из своего тела Он создает бесчисленные вселенные, Он является источником всех воплощений, Он дарует освобождение врагам, которых убивает, Он также обладает способностью привлекать к себе возвышенных духовно самодостаточных личностей. Несмотря на то, что все эти качества присутствуют в Нараяне, господствующем божестве на планетах Вайкунтхи, в Кришне они проявлены еще более удивительным образом».

(«Шри Бхакти-расамрита-синдху», 2.1.30-32)

У Шри Кришны на четыре качества больше. Ни у Шри Рамачандры, ни у Нараяны этих качеств нет. По этим четырем качествами Он превосходит всех; поэтому Он и называется источником всех воплощений и первоначальным воплощением Господа.

«сарвāдбхута-чаматкāра-лīlā каллола вāридхих
 атулīа-мадхура-према-мандита-прийа мандалах
 три-джаган-мāнасāкарщи-муралī-кала-кўджитах
 асамāнордхва-рўпащрий-висмāпита-чарāчарах
 лīlā премнā прийāдхикīаṃ мādхурīаṃ веṇу-рўпайох
 итй асāдхāраṇаṃ проктаṃ говиндасйа чатушṭтайаṃ
 еваṃ гуṇāṃ чатур-бхедāṃ чатух-щаṣṭтир удахртāх»

«Помимо присущих Господу шестидесяти трансцендентных качеств, у Кришны есть дополнительные четыре качества, которые не проявлены даже в личности Нараяны. (1) Игры Кришны подобны бесчисленным волнам океана, они вызывают изумление у всех живых существ трех миров. (2) В любовных играх Его всегда окружают близкие преданные, питающие к Нему безоговорочную любовь. (3) Он пленяет умы всех трех миров мелодичной игрой на флейте. (4) Его личная красота и богатство не имеют себе равных. Никто не может с Ним сравниться, никто не может быть выше Него. Таким образом Верховная Личность Бога приводит в изумление все живые существа, как подвижные, так и неподвижные, во всех трех мирах. Он насколько красив, что Его зовут Кришной. Господь Кришна занимает более возвышенное положение, чем любое живое существо и любой бог (Господь Шива и др.). Он превосходит даже свою личную экспансию, Господа Нараяну. Верховная Личность Бога обладает в целом шестидесятью четырьмя трансцендентными качествами».

(«Шри Бхакти-расамрита-синдху», 2.1.33-36)

Такова удивительная слава Кришны. Никто не только не может с Ним сравниться, но, более того, выше Него нет никого. Всех пленяет Его удивительная, уникальная красота. Даже сам Мула-санкаршана все время служит Его лотосным стопам: хотя Баладев и старше, но Он служит лотосным стопам Кришны.

Сравнительные свойства Рама-лилы и Кришна-лилы

Он воплощает собой нектар всевозможных экстатических взаимоотношений. Есть любовь

Ваджранга-джи (Ханумана) и Вибхишаны по отношению к Господу Шри Рамачанде, есть любовь Бали Махараджа к Ваманадеву или любовь Прахлады Махараджа к Нрисингадеву, но любовь всех этих слуг не настолько сильна — она инертна. Однако любовь слуг и служанок Кришны по отношению к Кришне превосходит по своей удивительности все эти проявления любви. Любовь Шридамы, Судамы или слуг Враджды к Кришне бесконечно сильнее, чем любовь Ваджранги и пр. Возлюбленное окружение Кришны украшено трансцендентной, несравненно сладостной любовью. Разлука Шримати Радхарани превосходит любовную разлуку Ситы Деви. Сита Деви горько плакала от разлуки; из-за разлуки со Шри Рамачандрой Сита Деви лишилась чувств в лесу Ашока. После того, как ее сослали жить у Валмики в лесу Тапован, она глубокого сокрушалась и все время повторяла: «О Рама! О Рама!» Валмики пришел в смятение: «Что же Рама делает? Он сослал невинную и верную возлюбленную жить в лесу!» Из-за сильной разлуки золотой лик Ситы иссох. Сита испытывала такую сильную любовную разлуку, что вид ее запачканного лица приносил глубокую боль. Однако *враджа-гопи* лишились рассудка от трансцендентной любви к Кришне. Сита Деви не лишалась рассудка из-за глубокой разлуки, но слуги и служанки Кришны (*враджа-гопи*, Нанда, Яшода и т.д.) сошли с ума, они были вне себя от боли разлуки. Пыль Вриндавана затопили слезы трансцендентной любви. Трансцендентная любовь Шри Радхики к Кришне превосходит любовь Ханумана к Раме, и это так не только во время любовных игр: даже возлюбленные Кришны, находящиеся с Кришной в нейтральных отношениях, занимающие положение слуги, относящиеся к Кришне как к другу, как к своему ребенку, тоже обладают такой глубокой трансцендентной любовью.

Апогей родительских отношений — в Кришна-лиле; родительская любовь Васудева

Как родитель, Дашаратха сильно любил Шри Рамачандру, но, будучи связанным обещанием, данное Каикейе, он сослал Господа Рамачандру в лес, чтобы сохранить свою правдивость и праведность. Он правдив и праведен: он дал слово и должен его сдерживать. Он принес любовь в жертву ради праведности и морального долга; он оставил любовь и поставил нравственность превыше всего. Шри Рамачандра — Всевышний Господь. Я могу обречь Господа на страдание, я могу сослать Его в лес, но я не могу пренебречь своими нравственными принципами — по этому можно понять, какова природа родительской любви Дашаратхи. Здесь нравственный долг превыше любви. С другой стороны, Васудев тоже был связан обещанием, которое он дал Камсе: он пообещал, что если у него будет сын, то он отдаст его Камсе. «Не убивай Деваки сейчас. Я даю тебе слово: как только появится на свет сын, я отдаю его тебе в руки. Я праведный человек, я никогда не вру. Поверь мне». Однако, когда Кришна появился на свет в тюрьме Камсы, Васудев погряз нравственными или этическими принципами (он не сдерживал обещание): он отнес Кришну в Нандалой (дом Нанды Махараджа). Ни ливень, ни гром, ни молния, ни наводнение, ни высокие волны Ямуны не могли преградить ему путь. Под влиянием трансцендентной любви к Кришне Васудев ногой отбрасывает все нравственные устои, в том числе необходимость держать слово и т.д. Он обманул Камсу и доставил счастье Господу. Он принес девочку из дома Нанды Махараджа и сказал: «У меня родился не сын, а дочь». Только посмотрите, что за откровенная ложь! «Пусть Кришна живет вечно, пусть мое дорожайшее сердцу сокровище, Кришна, никогда не попадет в руки злого Камсы! Я буду вечно нарушать обещание и в результате попаду в ад — мне от этого ничего

не будет. Дашаратх смог отправить своего возлюбленного, горячо любимого сына в лес, но я на это не способен». Таким образом Васудев разбивает нравственные принципы. Чья любовь побеждает? Рассудите сами: между родительской любовью Дашаратхи к Рамачандре и родительской любовью Васудева к Кришне большая разница. Васудев оказывается бессильным перед любовью к Господу, а не перед моральными принципами. Здесь родительная любовь стоит гораздо выше, она гораздо прекраснее и удивительнее. Ни в одном другом явлении Господа не бывает так, чтобы под влиянием глубокой любви преданных нравственность становилась настолько незначительной. Шри Гаурасундар лежал и отдыхал в дверном проеме в Пури, и из-за этого его слуга Говинда не мог войти в комнату. Он положил накидку на тело Махапрабху, перешагнул через Него и выполнил свое служение. Это нарушение этикета, но Говинда думал: «Если мне придется отправиться в ад из-за того, что я сделал это служение, то я не имею ничего против». Поэтому: *«Говинда кахе мане — āmāra „sevē“ se nīyom*. Говинда подумал про себя: „Для меня закон — мое служение“». («Чайтанья-чаритамрита, 3.10.95»)

Родительская любовь Нанды Махараджа

Почему в Кришна-лиле все исполнено сладости? Потому что в Кришна-лиле очень много любви. Даже когда Кришна крадет одежду *гопи* и т.д. — все здесь исполнено любви. Кришна во Вриндаване — это не сын Деваки (Деваки-нандан); здесь Он — сын Яшоды (Яшода-нандан). В отличие от Нанды Махараджа, Васудев не мог провести праздник: он принес сына домой к Нанде Махараджу, но он не мог устроить праздник в честь Его рождения. Этот праздник отмечал Нанда Махарадж, и он не отмечал его не как праздник рождения чужого сына. Он не знал, кто родился у него

дома, сын или дочь, поэтому он отмечал праздник в честь рождения сына, считая Кришну своим собственным сыном. Родительская любовь Нанды Махараджа гораздо сильнее, чем родительская любовь Васудева. В комнате Васудева Кришначандра предстает с длинной гирляндой на шее, облаченный в красивые одежды, в четырехруком облике, держа в руках раковину, диск, палицу и лотос, в серьгах в форме акул, с ножными колокольчиками и т.д. У кого дома сын рождается в таком облике? Более того, когда Кришна родился, Он говорил, а Васудев читал молитвы Ему во славу, но Нанда Махарадж не читал молитвы Ему во славу: его трансцендентная, родительская любовь не имеет себе равных. С Нандой Махараджем Кришна гуляет по лесам и пасет коров, играет на флейте с молодыми пастухами и являет так много игр и забав. С Нандой Махараджем богатство и роскошь теряют свою силу. Что касается родительской любви к Господу, Нанда Махарадж являет собой высший идеал. Ничто не может сравниться с любовью Нанды и Яшоды к Кришне. Мы молимся и предлагаем поклоны Нанде Махараджу, в чьем доме ползает и катается по земле Кришна — Всевышний Господь.

«ш́рутим-апаре см́ртим-итаре бх́аратам-ание бхаджасту бхава-бх́и́тāх ахам иха нанда́м ванде йасйāлинде парам́ брахма»

«Пусть другие под страхом материального существования поклоняются „Ведам“, „Пуранам“ и „Махабхарате“, а я поклоняюсь Нанде Махараджу, у кого во дворе ползает Всевышний Господь».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.19.96, «Падьявали», 126)

Такой трансцендентной любовью обладает и наслаждается Нанда Махарадж. В Нанде Махарадже родительская любовь достигает зенита. У кого в одной поре кожи содержатся миллионы вселенных, кого боятся Брахма, Шива и т.д., — тот трясется и плачет, когда Его веревкой связывает простая пастушка. Он парализует

настроение поклонения Господу в роскоши и являет славу трансцендентной любви. Это невообразимо. Он приходит в этот мир для того, чтобы явить эту вечную *лилу*. Если это наивысшее явление Кришны не пленяет чьи-то сердца, то у таких людей сердца из камня. Когда живые существа всей своей сущностью осознают славу и уникальность этого явления Господа, то это великая для них удача.

О Шри Шри Баладеве

Молясь о милости почтенных святых лотосных стоп Шрилы Гуру-варги, мы слушаем духовную, трансцендентную *катху* в день благоприятного для всего мироздания явления Шри Шри Баладева Прабху, приходящегося на великий праздник *джулан-ятры* Шри Шри Кришны.

«санкаршанаḥ kāraṇa-toyā-śāyī
гарбхода-śāyī ча пайобдхи-śāyī
шешаś ча йасйāmśa-калāḥ са нитйа-
āнандākхйа-рāмаś śраваṇaḥ мамāсту»

«Я молюсь о том, чтобы я все время мог помнить о Шри Нитьянанда-раме. Санкаршана, Шеша-нага и три Вишну, возлежащие на водах океана Каранада, Гарба и океане молока, являются Его полными экспансиями и экспансиями Его полных экспансий».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 1.1.7)

Шри Баладев известен также под именами Баларама, Балабхадра и др. Санкаршана, Каранатояшаи-Вишну, Гарбходашайи-Вишну и Пайобдхитайи-Вишну являются экспансиями и частями Балабхадры Прабху. Шрила Кавирадж Госвамипад принимает прибежище у святых лотосных стоп этого Нитьянандакхья-Рамы и возносит Ему молитвы. Предлагая поклоны Шри Баладева-таттве, он прославлял Его следующим образом:

халāйудха намо сту те намас те муцалāйудха
намас те реватī-кāнта намас те бхакта-ватсала
балинāм śреṣṭṭха намас те дхаранī-дхара
праламбāре намо сту те трāхи мām кṛṣṇa-пūрваджа

«Поклоны Тебе, держатель плуга! Поклоны Тебе, мастер палицы! Поклоны Тебе, возлюбленный Ревати! Ты любишь преданных — поклоны Тебе! О Господь Баларама, лучший из сильнейших, оплот земли! Поклоны Тебе, враг Праламбы! Пожалуйста, старший брат Кришны, спаси меня!»

Хотя Шри Баладев и является вторым «я» Шри Кришны, Он воплощает собой служение Кришне

Его зовут Халаюдха. Он не держит в руках раковину, диск, палицу и лотос: Он держит в руке плуг (Халадхара) и булаву (Машаладхара). Он убивает демона Праламбасуру. Он — Кришна: Джаганнатха-Джагадиша (Владыка Вселенной). Балабхадра неотличен от Джаганнатха. Он принимает оба облика, и оба облика живут вместе в Шри Кшетре (Пури-дхаме). «*Кейавадхрта-халадхара-рӯпа джайа джагадйи́а харе: О Господь Хари! О Кешава! О Повелитель вселенной! Ты принял облик Баларамы! Вся слава Тебе!*» Кришна — Кешава, а Кешава — Баладев. Он является вторым обликом Кришны, вторым «я» Кришны. Он не относится к полубогам или рождающимся живым существам (*дживам*). Он является *пракаша-виграхой* и *виласа-виграхой* Кришны: воплощением Кришны и воплощением Его сладостных игр. Есть также еще один любопытный момент. Баладев является *сева-виграхой* (воплощением служения), вместе с тем Он также сам выполняет свое собственное служение. Он является объектом служения и слугой: другими словами, объект служения и слуга являются одной личностью; это можно сравнить с масси́рованием своей собственной головы. Хотя Он и является вторым «я» Кришны (Он неотличен от Него), Он также принимает облик *сева-виграхи* Кришны (воплощения служения Кришне). Таковы удивительные игры Господа Кришны. Кришна сам принимает еще один облик: для того, чтобы насытить свои деяния, Он проявляет себя в отдельном облике Баларамы. Таким образом, Баладев неотличен от Кришны. Кришна наслаждается через это продолжение своего собственного тела. Он также является *сева-виграхой* Господа Кришны: Он выполняет самое высшее служение.

В *двапара-югу* Он приходит в Кришна-лилу в облике Баладева, а в *трета-югу* Он приходит в Шри Рама-лиле в облике Лакшмана. Когда Шри Рамачандра пришел в *трета-югу*, Лакшман пришел с Ним в роли младшего брата. Лакшман — это второе «я» Господа Шри Рамачандры, и, подобно Баладеву Прабху, Он не является простой душой (*дживой*, частицей Господа): Он происходит из Вишну, т.е. является экспансией Господа. Оба, и Баладев, и Лакшман, являются *сева-виграхами* (воплощениями служения, т.е. слугами). Лакшман воплощает собой служение Шри Рамачандре: младший брат посвящает жизнь служению старшему брату. Однако, когда Он хотел служить Шри Рамачандре, в Его служении иногда возникали препятствия, поэтому Его служение не было проявлено полностью. На самом деле, результат служения получает объект служения; смысл, или цель, служения — доставить счастье объекту служения и удовлетворить его чувства. Если слуга не может выполнить свое служение, он испытывает глубокую боль внутри. Поскольку желание служить не полностью удовлетворено, в сердце слуги остается чувство неудовлетворенности: он всем своим существом (телом, умом и речью) хочет удовлетворить своего Господа, а если он не может это сделать, то для него это большая проблема. Лакшман — младший брат, а младший брат должен всегда следовать тому, что говорит старший брат; по нравственным правилам младший брат не может послушаться старшего брата.

Главная цель Рама-лилы — следовать моральным принципам, поддерживать моральные принципы, защищать истину и удовлетворять подданных

Одна из целей в Рама-лиле — следовать нравственным принципам и оберегать нравственные принципы. Всегда быть правдивым и делать так, чтобы все подданные были

счастливы, тоже является для Господа моральным долгом. Он никогда не нарушает моральные принципы. Тайный смысл Рама-лилы заключается в том, чтобы установить идеал моральных устоев для того, чтобы можно было идеально следовать этическим и моральным принципам. Где бы Шри Рамачандра ни совершал деяния (будь то в Айодхье, Ланке, Дандакаранье или когда Он убивал демона Тадака), никогда не было такого, чтобы Он нарушил моральные принципы. Он приходит в этот мир для того, чтобы установить необходимость следования моральным устоям. Это необходимо для блага живых существ. Чтобы содействовать этой цели, Лакшману тоже приходится уступать моральным принципам. Таким образом, даже если в Его служении возникали препятствия или нежелательные обстоятельства, даже если Он чувствовал неудовлетворение своим служением, Ему все равно приходилось считаться с жесткими предписанными правилами для того, чтобы блюсти главные моральные принципы; в противном случае замысел и предназначение Шри Рамачандры не были бы полноценно осуществлены. Если бы Лакшман вел себя иначе, Он бы не смог служить Господу. Когда Лакшман исполнял наказ Шри Рамачандры, Ему приходилось переступать через свое веление собственного сердца; Ему приходилось много что делать против воли. Если старший брат Рамачандра отдает приказ младшему брату, а тот не слушается Его, то это не нравственное поведение: может, в таком служении и есть красота, может в таком служении и больше любви, но такое служение не помогает оберегать нравственные принципы. Смысл Рама-лилы не в том, чтобы увеличить любовь. Даже когда Лакшман видел, что Ему в служении что-то мешает выражать любовь к Господу, моральные принципы все равно оставались для Него приоритетом. Сита Деви ни в чем не виновата, ее поведение безупречно и непорочно, но, даже несмотря на это, для того, чтобы удовлетворить своих подданных, Шри

Рамачандра бросил ее и сослал в лес, а ответственность за то, чтобы отвести ее в лес и бросить там, легла на плечи Лакшмана. Если смотреть на это с точки зрения любви, то эта разлука и жертва была ошибкой. С точки зрения любви этому нет оправдания. Однако с точки зрения морального долга это было правильно, потому что Шри Рамачандра — царь, и Его подданные стали бы коситься или встали бы на несправедный путь, что не допустимо. Шри Рамачандра был вынужден пренебречь любовью и принести в жертву Ситу Деви, зная, что она невинна, для того, чтобы сохранить нравственные устои в царстве. Сита Деви тоже не оказала никакого сопротивления. Она могла бы сказать: «Ты ведь уже заставил меня пройти испытание огнем и получил доказательство моей чистоты, зачем мне теперь идти жить в лесу?» Но она не сказала этого.

И Сита Деви, и Лакшман знали об этом, и лучше всех об этом знал Шри Рамачандра, но, даже зная обо всем, Он приказал сослать ее. С точки зрения того, ради чего Господь пришел в этом воплощении, это было правильным. У Лакшмана сердце кровью обливалось, но Он служил Рамачандре. Когда Рамачандра должен был вступить в правление царством, Каикее захотелось, чтобы Он жил четырнадцать лет в лесу. Дашаратх не мог сказать нет, потому что тогда Дашаратх нарушит моральный долг и данное им обещание. Сита Деви отправилась жить в лес вместе с Рамачандрой, но Каикейя ведь не хотела ссылать Лакшмана: Лакшман отправился жить в лес по собственному желанию для служения своему объекту поклонения. Когда Шри Рамачандра и Сита Деви были сосланы жить в лес, боль стрелой пронзила грудь Лакшмана. Больше всех же испытывал боль Дашаратх: бучу не в состоянии перенести эту глубочайшую боль, Дашаратх оставил тело; но при этом он не отказался от соблюдения морального долга. Рамачандра отказался от трона, но Он не отказался от слова отца.

В служении моральные, нравственные принципы иногда превращаются в препятствие. Нравственность занимает очень низкое положение. Когда есть трансцендентная любовь, чего стоят вся эта этика и мораль? По сравнению со служением из чувства любви, нравственные принципы ничего не стоят. Почему Сита Деви должна идти жить в лес по приказу Рамы? Для того, чтобы соблюсти правила нравственного поведения. Рамачандра позвал младшего брата, Лакшмана, и сказал Ему: «Ты знаешь, зачем Я пришел в этот мир. Тебе нужно отвести Ситу Деви в лес». Этот невероятно суровый приказ старшего брата разбил Лакшману сердце, у Него из глаз полился поток слез, но Он все равно отвел Ситу Деви в Тапован к Валмики: Он не смог пойти наперекор нравственности. Однако Лакшман не мог забыть эту боль.

Тот, кто приходит в третью как младший брат Лакшман, в двапару приходит как старший брат Баладев

«В *двапару* Ты станешь Кришной, и Я тоже приду с Тобой. О Тхакур! Однако на этот раз Я не собираюсь снова быть Твоим младшим братом: Я стану старшим братом! Быть младшим братом — сплошная проблема. Я стал Твоим младшим братом в *третью* и не мог возразить Твоим нравственным принципам. Мне все равно, какую боль Ты причинил Мне, это не страшно, но Ты приказал Мне поступить так несправедливо с Ситой Деви и заставил Меня выполнить этот приказ. На этот же раз Я Тебе буду говорить, что делать, а Тебе придется Меня слушаться!» Таким образом, в *двапару* Лакшман приходит в облике старшего брата. Жители Враджды зовут Его ласково «Дадджи» («братик»). Теперь Он для всех «старший брат». Он является *сева-виграхой* (воплощением служения), и теперь Он становится старшим, чтобы явить всю красоту служения. Младший брат должен слушаться старшего брата.

На колесницах едут трое: Джаганнатх, Баларама и Субхадра. Баларама же говорит: «Я поеду первым, а Ты подожди». Что это за служение? Почему слуга оставляет своего господина позади, а сам идет первым? Потому что он думает: «Если на пути шипы, колючки или появится опасность, то я беру это на себя». Поэтому колесница Баладева идет первой. Таким образом, поскольку Баралам старше, Он отдает приказы Кришне. «Я пойду первым! Ты Меня не слушаешься, но придется!» Его приказы для того, чтобы доставить Кришне счастье, а не для того, чтобы установить свое господство. Когда Кришна хотел похитить Рукмини, Баладев приехал первым и сказал: «Ты уезжай с ней, а Я останусь». Ситуация была опасная: начался бой. Во время процессии на свадьбе играют кларнеты, а вместо этого начали звучать трубы. Баладев остановил битву. Камса позвал Кришну принять участие в рукопашном бое — а кто остановит Балая? Баладев сказал: «Нравится это Камсе или нет, Я тоже пойду!» Балай устранил все препятствия на пути победы в сражении с Камсой. Он присутствует во всех служениях, везде: будучи воплощением служения, Он делает так, чтобы *лила* Кришны шла гладко и благополучно.

Баладев трубит в рог, чтобы трансцендентная любовная флейта Кришны звучала без преград

Кришна играет на флейте, Кришна ходит в лес с телятами, а Матушка Яшода изводится от волнений: кто знает, иногда в лесу встречаются демоны, а вдруг что случится! Тогда Балай вступается и утешает Матушку Яшоду: «Мама! Тебе не нужно беспокоиться, Я ведь иду с Ним. Чего тебе бояться?» Когда трубит рог Балая, в этом звуке нет никакой сладости. Матушка Яшода сказала: «Раз Ты с Ним, тогда я спокойна». Канай и Балай идут в лес со стадом коров. Когда звучит рог Балая, все начинают трястись от

страха — он объявляет: «Где бы вы ни были, берегитесь! Если будете плохо себя вести, вам не спастись. Демоны, будьте начеку! Если затеваете неладное, пощады не будет». Балай не мягок и нежен, как Кришна; Балай героичен и невероятно силен («*балинāй и́рецит̣ха*»). Балай делает все для, того чтобы Кришна был всегда счастлив, чтобы Кришна-лиле ничто не мешало, чтобы флейта Кришны могла играть без преград. Даже во время любовных игр Кришны Балай прячется и тайком устраняет все препятствия. Подобно охраннику, Он стоит у ворот с рогом и плугом. Кришна играет на флейте, а Баладев бьет в литавры, чтобы флейта Кришны могла звучать со всей сладостью: чтобы, когда Кришна играет на флейте, Его трансцендентные игры не прервались. Поэтому Он героичен, поэтому Он Халадхара и Машалашхара (держит плуг и палицу). «Я здесь, и ничто не помешает счастью Кришны». Поэтому Баладев Прабху является *сева-виграхой*. Хотя Он и старший брат, Он делает все, чтобы *лила* Кришны шла своим ходом.

Он Лакшман в трета-югу, Баладев в двапара-югу и Нитьянанда в кали-югу

В *трета-югу* Он Лакшман, в *двапара-югу* Он Баладев, а в *кали-югу* — Нитай. Кришна принимает облик, воплощающий в себе великодушие, и приходит с Голоки в этот материальный мир. Когда Кришна являет игры великодушия в облике Шри Гаурасундара для спасения всех грешников, страждущих и оскорбителей, Балай больше не может стоять в стороне: «Если Ты идешь, то Я с Тобой!» Нитай неотличен от Балая. В этот раз Он тоже приходит не в облике младшего брата, а в облике старшего брата.

«враджendra-нандана йеи, і́пачі́сṭа хаіла сеи,
баларāма хаіла нитāи»

Сын Царя Ваджы (Кришна) стал сыном Шачи (Нимаем), в то время как сын Рохини (Баларама) стал

сыном Падмавати (Нитаем). В этот раз Нитай Тхакур пришел гораздо раньше. Господь совершит множество деяний, и Нитай не остался в стороне от этих деяний и миссии по спасению обусловленных душ, но, даже несмотря на то, что Он пришел раньше, Нитай Тхакур молчал до тех пор, пока Шри Гаурасундар не проявил себя. Хотя Нитай и пришел до Шри Гаурасундара, Он не проявлял себя. В это время Он посещал места паломничества в облике странника — это была Его внешняя, показная *лила*. Когда же в Шри Навадвип-дхаме в доме Шриваса Пандита раздался звук барабанов и начался *киртан*, Нитай Тхакур бросил странствования и тут же примчался в Шри Навадхви-дхаму: нужно сделать так, чтобы Господь мог без препятствий распространять Святое Имя и трансцендентную любовь к Господу; в этот раз нужно спасти всех грешников, страждущих, материалистов и падших душ, даря им Святое Имя и трансцендентную любовь. Если Прабху отстает где-то в этой задаче, тогда за дело берется старший брат Нитай: с Ним невозможно не считаться. Где встречаются пьяницы, распутники, грешники и прочие неблагоприятные типы, туда сначала прибегает Нитай Тхакур, чтобы показать и в полной мере явить миру славу Господа. В Гаура-лиле и Нитай, и Гаура являются воплощениями милости. В этом воплощении Они не берутся за оружие, но, когда земля Навадвипа намокла от крови с головы Нитая Тхакура, Шри Гаурасундар забылся и вызвал *сударшан-чакру*. Он крикнул в гнев: «Обезглавь их!!» В это время Нитай Тхакур встал у Него на пути: «Тхакур, Ты что пришел сюда, чтобы драться со всеми своей *чакрой*? Ты что пришел сюда, чтобы показать всем, какой Ты герой, как Ты можешь всех победить?» Сказав это, Он остановил *чакру*. Кто, кроме старшего брата, может остановить *чакру* Шри Гаурасундара? Когда Шри Гаурасундар принял *санньясу*, Он отправился в сторону Нилачалы

(Шри Пури-дхамы). Нитай Тхакур разломал его *данду* на три части. «Мой Господь будет носить *данду*? Не бывать тому! Тебе придется делать то, что Я говорю». Когда Гаурасундар попросил *данду*, Нитай Тхакур вышел вперед и сказал: «Я сломал Твою *данду*. Наказывай как хочешь». Шри Гаурасундар сказал: «Я *санньяси*, если у Меня в руках не будет *данды*, люди станут насмехаться. Меня поднимут на смех. Ты что решил поразвлекать людей?» Нитай Тхакур сказал: «Я наслушался Твоих наставлений и сделал достаточно, когда Ты был Рамой. Если кто и станет смеяться, то смеяться будут надо Мной, потому что *данду* сломал Я. Ты безукоризнен в своем поведении: Ты совершенный отреченный и безупречно следуешь религии *санньясы*. Никто над Тобой не станет смеяться». Кто может сломать *данду* Гаурасундара? Поскольку Нитай «старший брат», то Он мог это сделать.

**Оба, и Лакшман и Баладев, воплощают собой
служение, но в Баладеве служение проявлено в
высшей степени**

Лакшман, Баладев и Нитай — одна личность. Шри Рамачандра не является океаном всевозможного экстаза трансцендентных отношений с Господом, Он не является возлюбленным многих людей: у Него одна жена, Он следует нравственным принципам. В Его жизни не только нет внебрачной любви, в ней нет даже интимной супружеской жизни — этого нет ни в воплощении Ваманадева, ни в воплощении Нрисингадева, ни в воплощении Варахадева. Кришна — Рамачандра, Баладев — Лакшман. Оба, и Баладев и Лакшман, являются воплощениями служения, но, по сравнению с Лакшманом, служение Баларама сияет в бесчисленные миллионы раз сильнее, и это не вопрос предвзятого отношения. Если не предвзято судить с точки зрения любовного служения, то Их нельзя даже

сравнивать. Кришна исполнен экстаза, Он наслаждается различными трансцендентными отношениями с любящими преданными. В этом смысле Кришна не идет ни в какое сравнение со Шри Рамачандрой. Кришна — это воплощение всевозможного нектарного экстаза, в Кришна-лиле Баладев Прабху являет собой апогей настроения Лакшмана. В *кали-юге* Гаура и Кришна — это тоже одна личность. Когда Кришна приходит, чтобы явить великодушие, Он воплощается в облике Гауры. Когда Гауранга являет сладостные игры, Он становится Шри Кришной. Сладостный Гауранга — это Кришна; великодушный Кришна — это Гауранга. Баларама и Нитьянанда оба являются воплощениями служения в *мадхура-лиле* Кришны и в *аударья-лиле* Гауры. Когда приходит Нитай Тхакур, Он повсюду свободно открывает миру великодушие Гаурасундара. Когда Шри Гаурасундар приходит, чтобы проповедовать о Святом Имени и трансцендентной любви, Нитай Тхакур принимает роль предводителя и становится главным проповедником. Его безграничное великодушие пленяет весь мир.

Течение Баладева и Нитьянанды проистекает вечно в облике Шри Гуру

В *трета-югу* являл свои игры Лакшман, в *двапара-югу* Баладев Прабху, в *кали-югу* Нитай Тхакур. Это относится к прошлой истории. Нитай Тхакур приходил в *кали-югу* более пятисот лет назад. Это все события прошлого, это исторический факт. Как происходит *лила* явления Шри Баладева Прабху сегодня? Лакшман никогда не исчезал, никуда не уходил, Он пришел в облике Баларама. Баларама не исчезал, Он пришел в облике Нитая. Нитай тоже не исчезал, Он пришел в облике Гуру. Игры Балая происходят и сейчас, но они не выглядят так же: образ игр изменился (точно так же, как и у Балая и Нитая образы

игр отличаются). Таким образом, *лила* явления Баладева Прабху не заканчивалась: она продолжается и сейчас — непрерывно и беспрепятственно.

**«адйāпиха сеи лйлā каре гаура-рāйā
кона кона бхāйавāна декхибāре пāйā»**

«Гаура Рай продолжает являть миру Свои Игры; тот, кто удачлив, может это видеть».

Каким образом продолжается сейчас *лила* явления Нитая Тхакура? Нитай Тхакур является в облике Гуру. Гурудев неотличен от Нитьянанды. Гурудев обладает силой Нитая Тхакура, и его явление происходит вечно. Сейчас нет Баладева Прабху, Нитай Тхакур сейчас тоже не проявлен, Их *лила* прервалась — это не правда. Гурудев приходит как Баладев, как Нитьянанда и дает предавшимся ему душам возможность соприкоснуться с Гаурасундаром. Его явление происходит вечно в облике Гуру. Эта вечная *лила* происходит в сердцах предавшихся живых существ и среди удачливых учеников. Не каждый может испытать нектарный вкус этой вечной *лилы*. Не все могли видеть *лилу* Господа Рамы и Господа Кришны, и точно так же и сегодня не каждый может осознать то, что Гурудев является Нитьянандой. Игры неотличного от Баладева Гурудева, в которых он являет свою силу, происходят как сейчас, так и будут происходить вечно. Это течение никогда не прервется — в этом заключается неопровержимая духовная истина.

**«гуру крц̣ṇа-рūпа хана шāстрера прамāṇе
гуру-рūпе крц̣ṇа крпā карена бхакта-гаṇе»**

«Писания подтверждают, что Гуру является проявлением Кришны. В облике Гуру Кришна проливает милость на удачливые живые существа».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 1.1.45)

**«нитāир каруṇā хабе, врадже рādхā-крц̣ṇа пāбе
дхара нитāи-чараṇа ду кхāни»**

«Обретя милость Нитая, ты обретишь Радха-Кришну во Враджа-дхаме. О страждущая душа! Держись за стопы Нитая!»

(«Шрила Нароттама-гити»)

Это течение проистекает вечно в облике подлинного Гуру. Гурудев является *сева-виграхой* (воплощает собой служение). Разве служение Господу когда-нибудь ослабевает и прерывается? Нет, служение будет продолжаться. Кто будет продолжать служение? Шри Гурудев, воплощение служения Всевышнему Господу, все время являет это служение. Он пробуждает в сердцах живых существ разум и настроение служения Господу Кришне. Если не будет Гуру, если не будет слуги, тогда кто будет совершать служение? Служение вечное, поэтому и слуга тоже вечен. Шри Гурудев служит Господу постоянно, каждое мгновение.

**«сākṣāḍ-дхаритвена самаста-пīāстраир
уктас татхā бхāvйата ева садбхix
кинту прабхор йāх прийā ева тасйā
ванде гурох śrī-чараṇāравиндам**

«Я склоняюсь перед лотосными стопами Шри Гуру, который, как говорится во всех писаниях и как считают все садху, является самими Господом, и который в то же время является дорогим преданным Господа».

(«Шри Гурваштакам», 7)

Гурудев очень дорог Господу, Гурудев — энергия Нитьяланды, Гурудев — воплощение служения Кришне

Шри Гурудев очень дорог Господу; внутри него проявлен тот, кому служат, поэтому проявление Гурудева является проявлением Нитьяланды, который в свою очередь является проявлением Баладева. Таким образом, энергия Нитьяланды проявляется в Гурудеве, и это происходит вечно. Если тот, кого зовут Гурудевом, не имеет

отношения к Баладеву и Нитьянанде (другими словами, если в нем отсутствует энергия Нитьянанды), откуда тогда в таком человеке тогда появятся качества Гуру? Как его тогда можно называть Гуру? Если в какой-то личности нет качеств гуру, то ты можешь принять мантру, можешь получить посвящение у такой личности, но при этом не произойдет явление энергии Нитьянанды. Если в гуру не четко проявлена энергия Нитьянанды, то у него нет полноценных качеств гуру. Если же это подлинный, настоящий гуру, то в нем должна быть проявлена энергия Нитьянанды. Это не художественный вымысел поэтов, не предмет дискуссии на лекции; это духовная истина. Явление Баладева вечно, и явление Гурудева тоже вечно. Его явление — это нечто, что осознается в сердце верно преданного ученика: Его явление проявляет в нем Кришну. Гурudev неразрывно связан с явлением Нитьянанды. Нитай Тхакур — это Господь (Тхакур), дарующий Гауру. Благодаря Его существованию живые существа могут обрести служение Всевышнему Господу. Кришна всегда оставляет своего близкого, дорогого спутника проявленным в этом мире: для того, чтобы оберегать *бхакти-йогу* и для того, чтобы распространять сияние Его служения. Гурudev проявлен Господом, и он воплощает в себе служение Господу. Таков замысел Кришны, потому что если не будет Гурудева, кто тогда будет продолжать вести Его служение? Поскольку в мире происходит вечное явления Гурудева, живые существа могут обрести совершенство и для них остается возможным освободиться из рабства трансцендентной иллюзорной энергии Господа.

Неотличный от Баладева Гурudev может спасти живые существа из плена иллюзии

Гурudev, отличный от Баладева, разрушает тиранию иллюзии в жизни ученика. Ученики зачастую не могут

этого понять, но, сжаливаясь над ними, Гурudev периодически дает им об этом знать, и тогда некоторые удачливые ученики могут это понять, а некоторые так и не могут. Маленькие дети не понимают, что мама желает им добра: они иногда могут ударить маму ногой, могут, сидя у нее на коленях, описаться, но из глубокой любви к ребенку мама все терпит. Гурudev точно так же все время заботится об учениках, подобно любящей, заботливой матери. У иллюзии (Майи) нет сил противостоять Гурудеву.

ихāре (майāре) карийā джайа чхāдāна нā йāйа
сāдху (гуру)-крпā бинā āра нāхика упāйа

«Иллюзию невозможно одолеть при помощи майи (занимаясь майей). Получить спасение можно только по милости Гуру и вайшнавов».

(«Шрила Нароттама-гити»)

Без милости Гурупадападмы и служения ему практиковать сознание Кришны невозможно

Когда Гурudev проливает на человека милость, различные проявления иллюзорной энергии больше не способны преградить ему путь. Если Гурупадападма захочет, он может освободить живое существо. Сколько бы грехов, оскорблений и пороков ни оставалось до сих пор в человеке, Гурudev разрушает все своей беспричинной милостью. Если человек искренне, без притворства принимает путь преданности, то Гурudev прощает все, в скольких бы проступках, грехах и оскорблениях ни был повинен человек. Прощение связано с милосердием, состраданием. Когда человек повинен в чем-то или совершил оскорбление, его прощают: когда прощают, проявляют сострадание. Если бы Нитай Тхакур не прощал проступков, тогда бы никто не смог обрести спасение. Кого прощает Нитай? Он не прощает таких противников, как Равана, Камса или Шишупал: если живое существо

слабо, раскаивается и хочет практиковать духовную жизнь и преданность, тогда Гурудев прощает его. Гурудев милостив к бедным, обездоленным, поэтому без его милости невозможно обойтись. Ученик из всех сил старается идти вперед по пути преданности, но не может, для него становятся невыносимы импульсы, идущие из прошлой жизни, — Гурупадападама непременно прощает таких учеников и проливает на них милость. Если же у человека плохие намерения, если у него желчный склад ума, в таких случаях прощение не приходит. Неотличный от Баладева и Нитьянанда Гурудев внешне жесток, но внутри его сердце мягче лепестка цветка. Такие предатели, как Равана, Камса, Джарасандха и др., не способны понять милость Гурупадапады, но без милости Гурупадапады живое существо не может жить. Тот, кто не осознает, в чем заключается духовная сущность Гурудева, тот обманывается. Если человек не чтит, не слушается Гуру, то он обманывается — жизнь такого человека проходит зря. Тот, кто не чтит того, в чьем сердце находится Нитьянанда, наносит оскорбление и является абсолютно неудачливым. Если у человека нет любви к Гурудеву, если человек не служит Гурудеву, не чтит и не слушается Гурудева, если он не принимает Гурудева и питает к нему зависть или злобу, — такие люди никогда не смогут практиковать сознание Кришны. Если же в жизни человека нет подобных препятствий, нет таких дурных склонностей, то он никогда не падет, никогда не сойдет с пути: он никогда не будет отстранен от пути преданности.

Служение Господу — высшее предназначение живого существа

Молясь о милости святых лотосных стоп глубокочитимой Шри Шрилы Гуру-варги, мы будем слушать об учении «Шримад Бхагаватам» в честь великого праздника Шри Хари-смарана, ежегодно отмечаемого в нашей Миссии.

**«неха йат карма дхармайа на вирагайа калпате
на тиртха-пада-севайаи дживанн апи мрто ха сах»**

«Если человек трудится и его деятельность не нацелена на то, чтобы возвысить его в религиозной жизни, если религиозная практика человека не возвышает его до отречения, если человек отречен, но не его отречение не ведет к преданному служению Верховной Личности Господа, — то его следует считать мертвым, несмотря на то, что он все еще дышит».

(«Шримад Бхагаватам», 3.23.56)

Как исполнение долга, так и филантропия являются религией (дхармой)

Мы все так или иначе все время что-то делаем, все время совершаем поступки. Как правило мы действуем ради самих себя: другими словами, мы считаем себя в праве наслаждаться плодами своей деятельности. Когда человек что-то делает, его поступки порождают некий результат, который получает тот, кто совершает действие. Многие трудятся, делают что-то сообразно способностям и т.д., а затем сами наслаждаются результатами своей деятельности. Это называется эгоистичной (корыстной) деятельностью, в такой деятельности нет ничего достой-

ного похвалы. Если же человек что-то делает и позволяет другим наслаждаться плодами этой деятельности, то это хорошо. Так живут многие. Кроме того, есть также многие, кто не наслаждается результатами своей деятельности, но делят их с близкими (родителями, детьми, женой, родственниками, близкими людьми и т.д.); другими словами, человек добровольно лишает себя чего-то ради окружающих. Жить ради интересов семьи несколько лучше, чем жить ради собственных, откровенно корыстных интересов: такая деятельность тоже называется религией (*дхармой*). Религия семейных людей — исполнять свой долг, но даже это тоже является проявлением эгоизма, или корысти. Кто-то идет дальше: есть люди, которые выходят за пределы семьи и раздают заработанные плоды деятельности соседям, соотечественникам или живым существам всей планеты — такие люди занимаются благотворительностью; такие люди прикладывают так много усилий, трудятся в поте лица, но вместо того, чтобы принимать результаты своей действительности, они отказываются от них в пользу других. Такая филантропия (забота об интересах окружающих), благотворительность или служение обществу тоже являются религией (*дхармой*). Когда человек совершает что-то ради интересов окружающих живых существ, это тоже называется религией. Если человек делает что-то не ради религии, то, каким бы великим этот человек ни был, в его поступках нет ничего достойного похвалы. Результат материальной деятельности — самоубийство; корысть, эгоизм. Это не религия. Когда человек делает что-то из религиозных интересов, то в этом есть хотя бы что-то достойное похвалы. Что из перечисленного является религией? Религия — это когда человек отдает результаты своей деятельности другим. Если же человек трудится ради того, чтобы есть самому, ради собственных интересов, то в такой откровенно корыстной деятельности не может быть ничего

достойного похвалы. Тот, кто живет религиозно, тот не ест все сам: такие люди делятся с другими (с семьей, соседями по дому, соседями по деревне, соотечественниками или вообще со всеми людьми в мире). С этого начинается религия. Социальный долг, гуманитарная помощь — это проявления религии.

Если религия сопряжена с материальной привязанностью, то это неизбежно ведет к материальному рабству

Вместе с тем, если человек живет исполняя долг или заботясь об окружающих, но при этом не делает это с отречением, тогда в такой деятельности тоже нет ничего особо примечательного, достойного похвалы. Если человек не отбрасывает привязанности, то, даже если он работает ради служения живым существам, ради служения родине и т.д., ради блага других людей, но делает это с привязанностью к результату, такая деятельность не принесет духовного блага — она порождает материальное рабство. «Я забочусь о родителях, о жене, сыне, о родственниках и близких», — если у человека внутри есть такое эго, такая гордыня, то такое исполнение долга приведет к порабощению. Практика религии без привязанности не приносит особо благоприятного результата. «Я сделал пожертвование», — если человек делает пожертвование, но от этого у него внутри пробуждается гордыня и эго, то это неизбежно приведет к материальному порабощению. «Шримад Бхагавад-гита» говорит о том, что нужно делать все без привязанности. Если религия не сопряжена с отречением, тогда духовного блага такая религиозная деятельность не принесет. Деятельность без привязанностей называется бескорыстной, или беспристрастной. Такая беспристрастная деятельность не является утопией: живое существо способно так жить; но «Шримад Бхагаватам» дает еще более высокое учение.

«Шримад Бхагаватам» не говорит, что высшее, или лучшее, учение заключается в беспристрастном исполнении материальной деятельности. Если человек трудится без привязанности, но его деятельность не сопряжена со служением Тиртхападе («Господу, чьи лотосные стопы являются местом паломничества»), то его нельзя считать достойным похвалы. Когда человек служит Тиртхападе с привязанностью (когда он погружен в трансцендентное служение и трансцендентные отношения с Господом), такое служение красиво.

**«наицкармйам апй ачйута-бхāва-варджитам
на шобхате гьянам алам нирайджанам»**

«Знание самореализации, даже если оно свободно от материализма, не выглядит подобающим, если оно лишено представления о несокрушимом Господе».

(«Шримад Бхагаватам», 1.5.12)

Тиртхапада — это Господь Вишну, Всевышний. Если деятельность не совершается с целью служения Господу, ее нельзя называть высшей. Мы все что-то делаем, будь то ради семьи или ради страны, и это приносит нам удовлетворение. Разве в жизни может быть еще какой-то смысл? «Шримад Бхагаватам» бьет по такой идеологии, по таким понятиям и дает учение, превосходящее эту идеологию.

Филантропия достигает сферы брентного тела и ума: такая деятельность не способна принести высший результат

Высшее достижение, высшее благо в жизни живого существа не достигается корыстной или бескорыстной практикой религии — как правило нам непривычно слышать такое. Это революционное заявление. Почему, говоря об учении «Шримад Бхагаватам», я говорю вам, что, даже если человек, практикуя бескорыстную деятельность, оказывает временную помощь живому существу, это не приносит высшее духовное благо? Я говорю об

этом последовательно, исходя из логических суждений. Служение стране, служение обществу, служение живым существам, служение матери или служение месту рождения — мы все привыкли к тому, чтобы жить такой деятельностью, направленной на помощь окружающим, и мы знаем, что это является чем-то хорошим. Однако «Шримад Бхагаватам» говорит, что даже если человек как следует выполняет такую деятельность, это не приносит живому существу (душе) высшее духовное благо. Например, я открыл место для раздачи еды голодающим, я выкопал колодезь для обеспечения людей водой, я открыл больницу — благодаря этому многие люди получают пользу; или же я потратил все средства, время, способности, всю жизнь на то, чтобы открыть школу, колледж, университет, клуб дебатов, библиотеку и т.д. — в том, что это является религиозным, нет сомнения. Однако на каком плане бытия живое существо принимает то благо, которое я приношу (когда выкапываю колодезь, когда открываю больницу, когда жертвую пищу для голодающих людей)? Что такая помощь дает живому существу? Все эта помощь является телесной помощью: она помогает лишь телу живого существа. Такие виды помощи достигают брэнного тела живого существа. Если вырыть колодезь, то я смогу пить хорошую воду, у меня будет хорошее здоровье. Если открыта больница, тогда будут излечиваться болезни, тогда люди будут меньше страдать. Это так, но к чему это приводит? Голодающие люди страдают от нехватки еды, но кто испытывает этот голод? Тело. Я открываю университет, колледж, библиотеку и т.д. — благодаря этому многие невежественные или глупые люди получают знания; они просвещаются по многим предметам. Однако на каком плане бытия принимают эти знания? На уровне ума. Благодаря этому развивается интеллектуальная культура и ум человека, мозг становится очень свежим.

Анализ двадцати четырех элементов

Здесь следует задуматься: что мы понимаем под словом человек? Ум, тело, интеллект и эго существа? Это ли зовется «человеком»? Когда Капила, автор книги «Санкхья-даршан», описывал природу живого существа, он анализировал двадцать четыре элемента, относящихся к телу. Земля, вода, огонь, воздух и эфир — это пять элементов материи. Звук, тактильное ощущение, форма, вкус и запах — это пять каналов воздействия на чувства. Глаза, уши, нос, язык и кожа — это пять органов чувств, служащих для получения знаний. Речь, руки, ноги, анальное отверстие и гениталии — это пять органов чувств, при помощи которых совершаются действия. Выше них находится ум, еще выше разум, еще выше эго, и еще один элемент — это *маха-таттва* (первый слой материи, покрывающую душу, который затем трансформируется в эго). Все вместе это составляет двадцать четыре материальных элемента. Анализ Капилы является очень научным, но даже если анализировать все эти элементы по-отдельности или все вместе, они не составят полное представление о живом существе (*дживе*). Если рассматривать землю, воду, огонь, воздух и эфир по-отдельности (или, говоря современным языком, водород, кислород, азот и прочие элементы, атомы и молекулы), составляющие пять элементов материи, если рассматривать по-отдельности пять органов чувств, предназначенных для приобретения знаний, пять органов действий, ум, разум, эго и т.д., то можно составить картину о некой части живого существа, но не полное представление о нем. Даже если сложить все эти элементы вместе, получится ли при этом полноценная картина человека? Не получится, это невозможно. Для того, чтобы понять это, необходимо поднять великое множество логических и философских вопросов. Двадцать элементов относятся к

материи, и даже несмотря на то, что ум, разум и эго являются тонкой материей, они тем не менее материальны. Например, вы можете почувствовать землю, воду, воздух, огонь, эфир при помощи пяти органов чувств (руки, ноги и т.д.), но вы не можете прикоснуться так просто к уму. Даже тонкие элементы являются материальным: ученые ставят над ними эксперименты в лаборатории. Если же сложить все материальные элементы вместе, вы не получите при этом человека, или живую душу (*дживу*). Есть еще один элемент: элемент, который активизирует все грубые и тонкие элементы материи (тело, ум, разум, эго и т.д.) — этот элемент заставляет руку двигаться, язык говорить, ум желать и думать, а разум судить, что правда, что неправда; этот элемент заставляет нас испытывать чувства; это тот элемент, благодаря которому все функционирует. Если мы рассматриваем запас знаний, упуская этот элемент, то такие знания будут крайне неполноценными. Таким образом, этот элемент необходимо принимать во внимание. Когда я помогаю своему телу (глазам, легким, разуму и т.д.), эта помощь имеет ко мне отношение: пусть и на короткое время, но я имею некую связь с этими элементами. Однако помощь этим элементам, знание об отношении с этими элементами или распространение силы этих элементов не является абсолютно бесполезным, но вместе с тем представление о душе не является полным, если учитывать только телесные элементы. По своей природе, или религии, тело подвержено разрушению. Сколько бы усилий вы ни прикладывали, это тело не проживет более 25-100 лет. Ум может что-то принимать или отвергать, разум может судить о чем-то, или же я могу думать: «Я бенгалец», «Я мужчина», «Я брахман», «Я человек» и т.д. — но все это не вечно. Сейчас я думаю, что я бенгалец, но, оставив тело, я могу отправиться куда-то еще и родиться, например, в Америке или России. «Я женщина», «Я мужчина», «Я

полубог», «Я *гандхарва*»: как бы я ни воспринимал себя, это восприятие не вечно. Сколько бы я ни делал для этого тела, ума, разума и эго, они всегда будут временны и тленны. Та связь, которая у меня есть с материальными элементами, временна. Таким образом, сколько бы я ни старался работать над собой через поддержание материальных элементов; сколько бы я ни старался их изучать, они все равно являются продуктами материальной природы и их функция не вечна. Так что, если мы все время сосредотачиваем знание, разум, способности, усилия и т.д. на этих двадцати четырех аспектах, тогда наши знания не будут вечными. У тела есть связь с умом, и этот ум остается существовать в некоем состоянии, даже когда сбрасывается тонкое или грубое материальное тело. Я могу быть великим ученым, философом или поэтом, но когда мое тонкое и грубое материальное тело падает замертво, весь этот интеллект разрушается. Поэтому, сколько бы человек ни пытался помочь уму и разуму (интеллекту), такой помощи хватает ненадолго. Вместе с тем существует что-то еще: и это нечто — душа (*атма*). Душа не является временным, бранным телом или умом; душа — это отдельное проявление энергии Господа, ее существование исполнено вечности, сознания и блаженства. Душа вечна, она никогда не рождается и никогда не умирает. Практика, нацеленная на помощь или благосостояние души, является высшей религией. Практика такой религии приносит Господу удовлетворение.

Душа самоочевидна и существует в мире реальности

То, что не разрушается, когда разрушается ум и разум, называется трансцендентным (*чинмайя*). Трансцендентные реалии не являются материальными, они не относятся к материи: они превосходят материальный мир. Три *гуны* материальной природы (благость,

страсть и невежество) не способны соприкоснуться с трансцендентными реалиями. Благодаря присутствию души тело, ум, разум и эго способны функционировать и оставаться активными. Душа наделена сознанием, и это не нечто воображаемое, это подлинный факт, в котором нет никаких сомнений. Когда мы делаем что-то ради блага окружающих, такая помощь достигает сферы тела, ума, разума и эго, но почему мы при этом не можем принять существование души: обладающего сознанием элемента, стоящего за всеми материальными элементами, который невозможно увидеть, услышать, потрогать или увидеть под микроскопом? При помощи телескопа можно увидеть объект, находящийся в пятнадцати тысячах километрах, но при помощи телескопа невозможно увидеть душу; при помощи радио вы можете услышать, что говорят очень далеко от вас, но вы не можете при помощи него услышать, что говорит душа. Раз мы не сможем увидеть душу при помощи чувств, тогда того, что называется «душой» нет — и проблема решена. Однако душа самоочевидна, ее существование не требует доказательства, поэтому говорить, что ее нет, нельзя. Что бы ни говорили скептики, агностики, атеисты, что бы кто ни говорил, то, что зовется «душой», существует. Ее существование невозможно отрицать.

Между душой, о которой идет речь, и Богом существует глубокая разница: Бог не является душой, Он повелевает иллюзорной энергией (*майей*), Он является создателем всех душ, в то время как душа находится во власти иллюзии.

«„*майādхйи́ша*“ „*майā-ва́и́а*“ — *и́шваре-джйиве бхеда*»

«Бог повелеваем всеми энергиями, а живое существо находится в власти этих энергий — в этом заключается различие между Всевышним и душой».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.6.162)

Различие между душой и Богом: Бог трансцендентен, находится за пределами материального восприятия и не подвластен материальным чувствам

Сколь великим ни было живое существо (оно может быть великим поэтом, ученым, царем или президентом страны), но оно все равно при этом остается живым существом, душой, а не Богом. Небо не сравнимо с лягушкой. Если лягушка станет раздуваться все больше и больше, она попросту лопнет и разлетится во все стороны: она не может стать небом. Так же и здесь: душа может быть великой во всех отношениях, но она никогда не может быть Всевышним Господом. Живое существо является крошечной частицей сознания, а Господь обладает безграничной силой. Он является вечным, исполненным блаженства и сознания существом, Он обладает полным сознанием. «Поскольку мы не можем Его видеть, Он не существует — в Нем нет никакой нужды, не обращайтесь на Него внимания». Почему мы должны отрицать Его существование, только потому что мы не можем увидеть Его при помощи чувств? Это неразумно. Он есть, и, даже если мы не можем видеть Его при помощи материальных чувств, Его существование невозможно отрицать. Он находится за пределами материального восприятия: Он непостижим через те знания, которые мы получаем при помощи чувств или путем прямого материального опыта. Мы видим материальными глазами продукт материальной природы, но если мы захотим увидеть что-то нематериальное (т.е. трансцендентное) при помощи чувств (другими словами, если мы хотим ухватить что-то материальным разумом), тогда такое понимание не будет чем-то примечательным. Существование Бога вечно и реально, это не иллюзия. Только потому что ты не можешь почувствовать эту реальность, ты думаешь, что Он не существует или просто игнорируешь Его существование, — так не работает.

«Если крестьянин не может понять теорию гравитации Ньютона или к нему не приходит понимание этой теории, тогда эта теория — ложь, забудьте про нее». Это неправильное мышление. Так не бывает, равно как и не может быть то, что, раз ты не можешь постичь Бога материальными чувствами, значит, Его не существует. Тот, кто знает истину, тот, кто ищет истину, не отвергает Его существование, только потому что Его нельзя увидеть при помощи чувств (потому что Он не попадает в поле нашего восприятия облика, звука, запаха и прикосновения). Мудрецы, способные видеть истину, напрямую ощущают Его существование, и они способны показать другим, что Его существование — истина.

Человек не превыше всех; превыше всех — Бог

Точно так же, как живое существо является реальией, Бог тоже является отдельной реальией. Он тоже является личностью. Если человек не сосредотачивает все свои действия на этой бесконечно могущественной Личности, исполненной вечности, знания и блаженства, практиковать высшую религию невозможно: равно как и невозможно принести высшее благо душе. Все должны принять эту неопровержимую истину. Я понимаю, что атомы и молекулы — это правда, я понимаю, что человек — это правда, но точно так же, как то, что человек существует, является правдой, точно так же, как то, что земля существует, является правдой, точно так же, как то, что птицы существуют, является правдой, — так же и существование Бога является правдой. «Я человек, следовательно я выше всех остальных», — такое мышление неправильно. Есть известное высказывание: «То, что человек стоит превыше всех, это истина. Выше человека никого нет». Это неправильная идея. «Бангладеш — лучшая страна», — это сентимент, эти слова не могут быть истиной. Так же

и здесь: то, что человек стоит превыше всех, не может быть истиной — Бог стоит превыше всех, Он является высшим существом. «Я служу людям, я служу растениям, коровам, собакам и т.д.; я служу всем», — но если этим все ограничивается, тогда следует понимать, что высшее предназначение жизни не осуществилось.

Душа может обрести высшее духовное благо через служение Богу

Служение живым существам — это еще не все. Это может быть религией, но превыше всего стоит служение Всевышнему Богу. Именно о служении Богу и говорится в «Шримад Бхагаватам». Существует личность, которая зовется Богом, и существует также мир служения Ему. Это не какая-то утопия или пустые слова. Живые существа не способны осознать свое высшее предназначение, если не будут связывать все свои поступки, всю свою деятельность, религию, способности и т.д. со служением Богу. Так не бывает. Если человек служит всем (растениям, птицам, собакам, людям), но не служит Богу, тогда следует понимать, что человек мертв. В человеческом рождении у живого существа есть возможность служить Всевышней Личности Бога, и это является наивысшим достижением, наивысшим занятием. Если же человек не служит Ему, тогда говорить о том, что он осуществил предназначение своей жизни, нет смысла. Многие люди эгоцентричны: они наслаждаются хорошей едой, вещами, ходят в кино и распоряжаются деньгами ради собственного наслаждения; некоторые также приобретают вещи и отдают их затем семье, чтобы те могли ими наслаждаться. Кто-то посвящает себя служению городу, стране или миру. «Что посеешь, то и пожнешь»: результат зависит от того, что человек делает. Каков конкретный результат таких действий? Если вы проанализируете это, вы увидите, что

все это приносит деньги, знания и славу, но такая жизнь не раскрывает высшее предназначение нашей жизни, потому что, если мы будем старательно посвящать себя подобной жизни, мы все равно будем жить среди множества трудностей. Если осуществляется высшая добродетель, тогда все наши трудности исчезнут и мы непременно обречем совершенство. Вместе с тем, даже если человек обретает всевозможные способности и достоинства, он все равно не сможет достичь высшего совершенства посредством служения живым существам. Вы по-прежнему можете потерять ребенка и оказаться во власти горя, у вас может испортиться здоровье и будете страдать от всевозможных болей. Таким образом, вы можете понять, что высшее благо не достигается через религию, богатство или корыстную деятельность.

Проблемы живого существа невозможно разрешить без служения Богу

Некоторые всей душой служат живым существам, прикладывая ради этого нечеловеческие усилия, но почему же они тогда не получают высшую награду, умиротворение и счастье в жизни? Великие мудрецы говорят, что если душа не служит Тиртхападе (Верховному Господу, чьи лотосные стопы являются местом паломничества), то они не обретут высшее благо, умиротворение и счастье: они вычеркивают из своей жизни бесконечно могущественного, исполненного вечности, знания и блаженства Всевышнего Господа. Поскольку они ничего не делают ради Него, их проблемы никогда не разрешаются: к ним никогда не приходит счастье или совершенство.

Что получает тот, кто занимается служением Богу? Это можно понять по результату такого служения. Результат не приходит через принятие на словах. Слуга Господа может сказать: «Мне не выпало наслаждаться хорошим здоровьем,

долгой жизнью, богатством, славой, хорошими вещами и хорошей едой, но я скажу вам по собственному опыту: я все же получил один результат, и этот результат — умиротворение, или счастье. Я не стал президентом, ученым или большим поэтом; я живу в маленькой соломенной хижине, которую периодически затапливает, когда идут дожди, но я счастлив. Я утвердился в служении Господу, и я испытываю спокойствие, счастье». Великие души часто из смирения говорят, что в мире нет никого, кто бы мог быть столь же низменным и гнусным, как они, но это неправда: такие души живут в глубоком умиротворении, они не испытывают никаких трудностей.

Бог вечен и реален

джага́и ма́дхāи хаите му́ни се па́пищ̣тха
 пурй̣щера кй̣та хаите му́ни се дагхищ̣тха
 мора на́ма ш̣уне й̣еи пу́нйа к̣шайа
 мора на́ма лайа й̣еи та́ра па́па хайа
 амана ниргх̣р̣на море кеба́ кр̣па́ каре
 ека нитй̣āнанда бину джагата-бхитаре

«Я еще более грешен, чем Джагай и Мадхай, я ниже червей в испражнениях. Когда люди слышат мое имя, они теряют все духовное благо; когда люди произносят мое имя, они совершают грех. Кто в этом мире станет проливать милость на столь мерзкое существо, как я? На это способен лишь Нитьянанда».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 1.5.205-207)

Из уст великих душ можно услышать подобные выражения смирения. Они не испытывают в жизни никаких проблем, но для тех, кто не живет служением Господу, проблемам нет конца. Тот, у кого много денег, не знает покоя: все, что они знают, — это жгучую боль. Допустим, человек жертвует миллион рупий, но даже тогда он не будет знать покоя, потому что всегда найдет еще кто-то, кто пожертвует два с половиной миллиона рупий: в таком

случае имя первого дарителя затмевается, что доставляет ему боль. Все говорят: «Здоровье — это богатство», но даже здоровье может приносить проблемы (даже очень здоровые люди иногда болеют). В деньгах, здоровье, славе всегда присутствуют беспокойства. Очень известные люди не знают покоя. Однако, кто испытывает удовлетворение от искреннего служения Всевышнему Господу, кто утверждает в служении Господу, зная, что Господь исполнен вечности, благодати, красоты (*сатья, шива, сундара*), вечности, знаний и блаженства (*сат, чит, ананда*), — тот живет в мире и спокойствии. Когда человек устанавливает у себя в сердце великодушного, очаровательного, прекрасного Господа, к чему тогда деньги, золото, серебро, знание и слава? К чему ему замки и дворцы? К чему необходимость, чтобы за тебя голосовали люди? Что толку быть поэтом, ученым или философом, когда ты не служишь Всевышнему Господу Тиртхападе? Ничто не принесет умиротворения. Сторонники материального позитивизма обычно говорят на это: «Все эти разговоры о Боге — лишь плод воображения». Если же вы задумаетесь об этом, то поймете, что внешность, умения, деньги, имя, слава, самоутверждение — ничто не вечно; все это чрезвычайно временно и преходяще. Во время вселенского разрушения не станет даже луны, солнца и всех планет. Однако Бог остается. Он не умирает. Это глубочайшая истина. Даже если живое существо не может это осознать, это все равно является фактом. Точно так же, как я существую, Бог тоже существует, и даже еще в большей степени, чем я. По крайней мере во время смерти люди волей-неволей задумываются о том, что все-таки есть нечто, что зовется «Богом». В самый критичный момент в жизни, когда человек находится во власти горя и боли, он говорит: «Господи! Где же Ты?» Такая мысль приходит на ум. Если бы Бога не было, почему тогда эта мысль приходит изнутри? Звук не может быть ни от куда. Если что-то пусто, то пусто. Однако Бог суще-

ствует вечно в сердце каждого живого существа в облике всеведущей Сверхдуши. До тех пор пока вы не обретете Его *даршан* (не увидите Его), ваши проблемы никогда не разрешатся. Без осознания этой истины и без следования этой истине, человек никогда не сможет обрести в жизни спокойствие.

Исследования ученых, лишённые сознания Бога, — мусор мироздания

В наши дни мир засорен научными исследованиями, лишённых теизма и веры в Бога. Даже если наука, литература и т.д. процветают, эти знания или наука, в которых нет сознания Бога, приводят к волнениям и разрушительным процессам в мире. Атомные бомбы, ядерное оружие могут за одно мгновение разрушить весь мир, из-за них по всему миру раздаются крики страждущих душ, они могут нагнать на мир чудовищный ужасающий страх, — но могут ли они дать мир, счастье и любовь? Телеграф, радио, телевидение, самолеты приносят человеческому обществу физический комфорт, но они никогда не смогут принести любовь, заботу, взаимное доверие, сострадание, симпатию и счастье. Они создают в этом мире шум зависти и соревнования. Россия не может полюбить Америку, или Америка не может доверять России, между ними царит взаимное недоверие, вражда и холодная война. Чем больше пресс-конференций проходит, тем больше растет недоверие, злоба и ненависть, потому что у них нет веры во вселенского Отца, Всевышнего Господа.

Высшая цель жизни — преданность Богу; мир, счастье, любовь и сладость достигаются в служении Богу

«Я хочу жить в мире материальных поэтов, ученых и исследований. Мне в жизни не нужен Бог», — тогда вы

не найдете спокойствия и счастья. В этом суровая правда. Служение Богу приносит счастье, и это гарантированный факт, это не гипотеза. Проведите эксперимент и попробуйте практиковать служение Богу, и вы сами увидите, сделает это вас счастливым или нет. Обретя *даршан* Господа, вы непременно почувствуете счастье. Если человек не живет служением Богу, его жизнь проходит зря и беспокойства в жизни будут только расти. Бог реален, даже если вы не можете себе это представить, Он все равно существует вечно (Он был, есть и будет). Его лотосные стопы являются обителью бесстрашия и нектара, в них нет места горю. Практиковать сознание Кришны нужно. Преданность Богу — это высшее, что есть; это высшая цель, высший долг в жизни. Все остальное стоит гораздо ниже. Об этом нет смысла спорить. Чтобы о чем-то судить, необходимо сначала практиковать то, о чем идет речь. Эта истина о служении Богу познается в результате практики духовной жизни в служении Богу. Путь преданности Всевышнему Господу дарит высшее благо.

«еता̎вāн ева локе 'смин пум̎сāм дхарма̎х пара̎х смрта̎х
бхакти-його бхагавати тан-нāма-граха̎д̎ибхи̎х»

«Преданное служение, начиная от повторения Святого Имени Господа, является высшим религиозным принципом для живого существа, принадлежащего человеческому обществу».

(«Шримад Бхагаватам», 6.3.22)

О различии между служением Богу и служении живым существам

Преданность — это заботливое служение Богу, служение с любовью. Если человек хочет обрести связь со Всевышним, это невозможно сделать практикуя знания, йогу и т.д.; однако эту связь легко обрести через преданность. Что такое преданность? Преданность — это духовное служение; это не служение живым суще-

ствам — это служение Богу. Если человек служит живым существам, то он не обретет величайшую радость и счастье, он может обрести лишь нечто преходящее (рай и т.д.). Обрести связь с Богом возможно только через преданность. Сделайте что-то для Него с любовью, и вы увидите: вы непременно почувствуете счастье и умиротворение. Все проблемы в жизни можно разрешить путем удовлетворения Всевышнего Господа; удовлетворение страны, матери или других людей не приносит такой результат. Служение людям не дает высшее умиротворение. Если вы, оставив сознание Кришны, будете из жизни в жизнь пытаться практиковать служение окружающим, то вы увидите, что это не принесет вам счастье. «Человек стоит превыше всех, это истина», — такое понятие неверно. Истина в том, что Бог стоит превыше всех. Живое существо (*джива*) не является ни Шивой, ни Богом. Если ты будешь служить коровам, то сможешь пить молоко. Если ты будешь служить собаке, то она будет охранять твой дом. Если ты будешь служить стране, то обретешь славу и перед тобой будут преклоняться. Однако, если ты будешь служить Богу, то ты обретешь умиротворение, счастье, красоту и любовь.

Бог проявлен вечно в Имени, божестве и преданном

Но где Он? Как я могу предложить Ему еду? Я могу массировать Ему стопы, но где же Он? Он есть, и есть определенный (научный) метод, как Ему можно служить. Прежде чем служить, необходимо сначала изучить метод и правила, как это следует делать. Точно так же, как твоя мать, твой сын реальны, так и Бог тоже реален. Как ты сажаешь сына себе на колени, точно так же ты можешь взять к себе на колени и Бога. Существуют некие правила и законы, как можно научиться воспринимать эту реальность. Бог существует в облике Святого Имени, в облике

божества, а также в облике своего преданного. Он открывает, являет себя в сердце преданного. Служите Святому Имени, и вы сможете увидеть Его внутри Святого Имени. Он и есть Имя. Если вы будете повторять Святое Имя с любовью, то вы непременно почувствуете Его прикосновение. Служите Его божеству, и вы почувствуете счастье. Божество — это не кукла. *«Пратимā наха туми, сакциāt Враджендра-нандана: Ты не кукла, Ты — сын Царя Враджды, сам Кришна»*. Он являет себя перед живым существом в образе божества. Если человек не служит Богу, если нет преданности Богу, тогда, каким бы великим ученым человек ни был, как бы богат он ни был, каким бы большим знатоком литературы он ни был, он все равно будет несчастен и его проблемы никогда не разрешатся. Не вступив в мир духовного служения, невозможно разрешить проблемы. Какую бы культуру человек ни принимал, если он не служит Всевышнему, проблемы жизни не решатся. Чего стоит цивилизация, культура, образование, если при этом отвергается сознание Кришны? Это все просто соперничество, неверие, ненависть и соревнование. Однако даже самое небольшое служение Богу приносит умиротворение, счастье и трансцендентную любовь. Более того, каждый может получить посвящение в служение Богу: грешники, страждущие, атеисты, гедонисты, наслажденцы, материалисты, рационалисты и т.д. — каждый может вступить в служение Богу, обрести величайшее благо и достичь совершенства жизни.

**Великие души могут действовать всех живых
существ в служении Богу, на каком бы плане
бытия они ни находились**

Тот, кто занимает себя в служении Богу, может действовать и любого другого в Его служении: такие личности могут действовать атеистов, материально привязанных

людей, таких падших и низких душ, как вы, в служении Богу. Задействуя их в служении Богу, они способны обратить порочных людей (материалистов, грешников, наслажденцев) и сделать из них преданных Господа. Лишь великие души способны произвести такую трансформацию. Таким образом, если наступает смерть, но человек при жизни не служил Богу, то следует понимать, что его жизнь прошла напрасно. В следующей жизни ему придется страдать до мозга костей из-за последствий этого провала: ему придется гореть в огне всевозможных несчастий. Это великий стыд, великое горе, когда приходится умирать, не совершив никакого служения Богу. Для того, чтобы пересечь океан материального существования, необходимо войти в мир, где нет материальных сомнений, нет материально обусловленной жизни. Все должны прямо сейчас, пока еще есть время, приложить максимум усилий для того, чтобы служить Господу Тиртхападе. Женщины, мужчины, старики, молодежь, глупцы, образованные люди — все должны принять жизнь в служении Богу, в противном случае жизнь пройдет — когда все будут плакать по вам, вы будете плакать вместе с ними. Служите Богу, и вы обретете умиротворение и счастье. Преданные Господа очень умны: служа мостом, соединяющим живые души с Господом, они помогают обрести связь с Богом. Все должны отнестись к этому серьезно и начать практиковать сознание Кришны. Мы должны служить Господу. Мы должны практиковать что-то ради служения Ему, иначе эта жизнь пропадет (пройдет впустую). Это суровая, но неопровержимая истина.

Господь приходит для спасения живых существ

Молясь о милости святых лотосных стоп Шри Шрилы Гуру-варги, мы собрались здесь по случаю парикрамы Шри Враджа-мандалы в великий святой праздник Шри Говардхана-пуджи в Шрила Шридхар-Свами-Сева Ашраме подле Шри Говардхана. Нам выпала возможность услышать об учении «Шримад Бхагаватам».

джйвасйа йах самсарато вимокшаṇам
на джāнато 'нартха-вахāч чхарйратах
лйлāватāрайх сва-йаīшах прадиपाкам
праджвāлайат твā там ахам прападйе

«Живое существо, застрявшее в круговороте рождений и смертей, не знает, как высвободиться из материального тела, которое доставляет множество трудностей. Однако Ты, Всевышний Господь, нисходишь в этот мир в различных обликах и, совершая различные деяния, освещаешь путь пламенеющим факелом своей славы, — я предаюсь Твоим стопам».

(«Шримад Бхагаватам, 10.70.39»)

Душу покрывает тело, ум, разум и эго

Душа скована несовершенным телом, несовершенным умом, несовершенным разумом и несовершенным эго. Тело обусловленной души, вместилище пороков, настолько плотно закрывают чистую душу, что мы не понимаем, как избавиться от бременя всех этих оболочек. Эти оболочки бывают различных форм, могут проявляться как различные настроения, и они терзают заточенную в них душу. На забывший Кришну ум нападают многочисленные пороки; ум стремится к логике, аргументам,

к праздным умствованиям, к развитию физической, умственной, этической, психологической культуры. Таким образом, под влиянием иллюзии душа остается обманутой и лишается служения Богу, и поэтому, для того, чтобы спасти охваченные иллюзией души, в эпоху *кали* Господь Шри Кришна принимает сердце и сияние Шри Радхи и приходит в Шри Навадвип-дхаму в облике Шри Гауранги Махапрабху. Шри Гурупадападама, близкий спутник Шри Гауранги, которого Господь присылает в этот мир, дает духовные наставления и занимает обусловленные души в служении Господу.

Шрила Бхактивинод Тхакур и особенности привнесенного им течения

Шрила Бхактивинод принадлежит близкому окружению Шри Гаурасундара; его слава существует вечно

Выражение поклонов Шриле Бхактивиноду Тхакуру:

«**намо бхактивинодāйа сач-чид-āнанда-нāмине
гаура-śакти-сварūпāйа рўпāнуга-варāйа то**»

«Я предлагаю почтенные поклоны Сач-чид-ананде Бхактивиноду Тхакуру, трансцендентной энергии Шри Чайтаньи Махапрабху; он является приверженным последователем течения, возглавляемого Шри Рупой Госвами».

Мы молимся ему, произнося эту пранама-мантру. Он — Сач-чит-ананда (исполнен вечности, знания, блаженства), он — Бхакти-винод: у него в сердце покоится Шри Бхакти Деви. Он доставляет радость (*винодита*) преданности (*бхакти*). Шрила Бхактивинод Тхакур пришел в этот материальный мир около ста шестидесяти лет тому назад по желанию Шри Шри Гаурасундара. Шрила Бхактивинод Тхакур снизошел в этот мир и явил миру свои деяния, желая исполнить сокровенное желание Шри Гаурасундара (одарить живые существа счастьем служения Ему). Явление близкого спутника Гауры является благословением, благом для всего мироздания. Когда на свет появляется царь, писатели и поэты тут же начинают восхвалять его, но когда появляется великая душа для того, чтобы распространить в мире благо, на это никто не обращает внимания. Это великая неудача. Когда удачу

накрывает бедствие, люди этого мира становятся безразличными к поиску такой великой души. Однако такое мрачное время еще не настало в этом мире, поэтому его слава и признание еще не исчезли: они и по сей день провозглашаются по всему миру. Несмотря на то, что большинство людей не знают о нем, в мире также живет множество людей, которым известно о нем. О Шриле Бхактивиноде Тхакуре не пишут в новостных газетах этого мира, но, что касается вайшнавов, последователей Шри Гауры, его поразительная слава высечена золотом у них в сердцах. Слава спутников Шри Гауры существует и будет существовать вечно. В обществе преданных их слава и признание проповедуется вечно и повсюду.

Путь преданности усеян миллионами колючек и шипов. Когда этот путь преданности зарастает колючками и шипами, когда течение преданности стихает, тогда становится необходимым восстанавливать, или питать, это течение; когда в мире больше не слышен звук Святого Имени, когда он стихает все дальше и дальше, тогда Господь Шри Гаурасундар выбирает одного из своих близких спутников и говорит: «Ты должен сходить на пару дней в материальный мир. Посмотри, у них угасает звук *киртана* — ступай в этот материальный мир и сделай так, чтобы это еле-живое течение преданности забило с новой силой. Преданность Мне вечна, она никогда не прекращается — снова проповедуй об этом в обществе людей, пусть они услышат об этом во всей красе. Проповедуй Мое Святое Имя повсюду, в каждой деревне, в каждом городе, который только есть на земле». Таким образом, появившись в этом мире в округе Надии (недалеко от того места, где явился сам Шри Гаурасундар), Шрила Бхактивинод Тхакур исполнил сокровенное желание Шри Гаурасундара.

Единственная религия кали-юги — нама-санкиртана

Шри Шри Гаурасундар является отцом *санкиртаны*. Шри Гаурасундар заботится о *санкиртане* так же, как отец заботится о сыне. Проповедь религии эпохи, распространение Святого Имени и трансцендентной любви, а также защита этих сокровищ — это три пути, как Он проявляет милость в этом мире. Нама-санкиртана является религией *кали-юги*: живые существа, практикующие эту религию, достигают освобождения. В этой стране принято считать, что религия — это «кали» (споры, дебаты, сомнения и атеизм). В нынешнюю эпоху огненные жертвоприношения, медитация, аскезы и т.д. не работают. В нынешнюю эпоху люди верят в материальную энергию, они не верят в трансцендентную энергию. Посредством ядерного оружия материальная энергия способна за мгновение поставить под угрозу, поставить перед лицом смерти весь мир. Это действительно так, однако материальная энергия не способна создать страну или привнести мир и благость. Если трансцендентная энергия находит прибежище в великой душе, то такая душа способна в мгновение ока спасти весь мир. Чтобы ты ни делал, твои бесчисленные сиюминутные болезни и трудности не разрешатся и не исправятся, но при желании человек, в котором пребывает обладает трансцендентная энергия, может за одно мгновение излечить любые недуги, решить все проблемы. В нынешнюю эпоху люди не верят в то, что трансцендентная энергия способная принести такой великий и грандиозный результат, поэтому нынешняя эпоха и называется эпохой «кали» (эпоха раздора, деградации). Нама-санкиртана — это единственная религия в эту материалистичную эпоху. Поверженные кали живые существа не способны достичь совершенства и цели практикуя *карма-йогу*, *гьяна-йогу* или *раджа-йогу*, поэтому Шри Шри Гаурасундар милостиво низошел в этот мир и проповедовал о Святом Имени и трансцендентной любви.

Шрила Бхактивинод Тхакур — воплощение энергии Гауры

Шрила Бхактивинод Тхакур является воплощением этой энергии Шри Гауры. Откуда это известно? Как говорится, «результат говорит сам за себя»: каков был при жизни Шрилы Бхактивинода Тхакура результат его проповеди и практики? Он установил Кришна-санкиртану, религию нынешней эпохи, что невозможно без участия энергии Кришны:

**«кали-кālера дхарма: кṛṣṇа-нāма-санкīртана
кṛṣṇа-śакти бинā нахе тāра правартана»**

«Религия эпохи кали — совместное воспевание Святого Имени Кришны. Эту религию невозможно распространить без энергии Кришны».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 3.7.11)

Сам по себе человек не способен установить религию эпохи, поэтому, если где-то встречается чистая нама-сан-китана, следует понимать, что за этим должна стоять энергия Кришны. Источник определяется по эффекту. Эффект вытекает из причины, и точно так же причина вытекает из эффекта. «Нет дыма без огня»: вы можете и не видеть огонь, но если вы видите дым, то вы по дыму понимаете, что где-то горит огонь. Причину можно установить по эффекту.

Без энергии Кришны чистый Хари-киртан невозможен

Являя свои святые деяния в этом мире, Шрила Бхактивинод Тхакур наводнил мир Хари-киртаном. Что такое Хари-санкиртана? Телесные движения или музыкальное искусство, смешанные с пением Имени, не являются «нама-санкиртаной». Я прыгаю, как ненормальный, читаю лекции на высокие темы и улаждаю умы людей или удовлетворяю чувства людей сладостными

литературными произведениями или читаю красивые, пестрящие эпитетами речи. Это все не Хари-санкиртана. Это необходимо понимать. Если человек танцует, поет, проводит лекции, киртаны, знает санскрит, знает и объясняет комментарии к писаниям, все это не приносит результат Хари-санкиртаны; это все сводится к обману. Этим можно впечатлить окружающих, можно заработать себе славу и добиться, чтобы о тебе написали в газете, но это не приносит никому подлинного вечного блага; это может привлечь живых существ, которые живут наслаждением, но это все не приносит удовлетворения Кришне. Сто шестьдесят лет назад были *мриданги*, было писание «Шримад Бхагаватам», были собрания вайшнавов, храмы и т.д., были и великие лекторы, знатоки — даже тогда много что было, но не было подлинной чистой религии *санкиртаны*, которая дарует миру высшее духовное благо и которое распространяется под влиянием энергии Шри Гаурасундара. Какой *киртан* является несуразным шумом, а какой *киртан* заряжен Его энергией — это определяется по результату, по эффекту.

Если звучит *киртан* Господа Хари, то в этом *киртане* появляется и проявляется Хари.

«еи чхайа госа̃ни джабе врадже каилā бāса
 рāдхā-кр̥ṣṇа-нит̣йа-л̣йлā карилā пракāṣа
 ш̣р̣й-рūпа, ш̣р̣й-санāтана, ш̣р̣й-бхат̣та-рагхунāтха
 ш̣р̣й-джива, гопāла-бхат̣та, дāса-рагхунāтха»

«Когда эти шесть госвами (Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шрила Рагхунатх Бхатта Госвами, Шрила Джива Госвами Прабху, Шрила Гопал Бхатта Госвами, Шрила Рагхунатх Дас Госвами) жили во Врадже, то там проявились вечные игры Радхи-Кришны».

Подлинный эффект Хари-киртана — обретение Кришны

В своем Хари-киртане эти шесть госвами явили миру непроявленных в то время Радху-Кришну: вечные игры

Голоки стали теперь проявлены на земле. Когда они совершали *киртан* через составление писаний, в этот мир низошел исполненный сладостными играми Кришна. «Кришна собственнлично нисходит в Хари-санкиртану». Таков эффект Хари-санкиртаны: когда звучит Хари-санкиртаны, в ней проявляется Имя, облик, качества Кришны, игры Кришны и т.д. Когда звучит *киртан* Господа Шри Кришны, тот, кто его совершает, и тот, кто его слышит, осознает у себя в сердце, что Господь полон трансцендентной любви и милости. Если, когда говорят о Господе Кришне, сердце человека не пленяется Господом или у слушателей не возникает желания служить Кришне, тогда следует понимать, что происходящее не является подлинной *санкиртаной*. Когда совершается подлинная *санкиртана*, тогда человек чувствует у себя в сердце, что Шри Нама Прабху исполнен вечности, знания и блаженства. «*Нāма амани удита хайа, бхаката-гīта-сāме*: Святое Имя само собой является в пении преданных». Если внутри вас пробуждается желание знать о Нем и стремление служить Ему, то знайте, что то, что вы услышали, является подлинной Хари-санкиртаной. Такой результат не приходит, если бездушно, «на публику» петь и играть на музыкальных инструментах. Если внутри человека не появляется энергия Кришны, то значит, что его *киртан* — не более, чем несуразный шум.

Вечный результат Хари-киртана Шрилы Бхактивинода Тхакура

Шрила Бхактивинод Тхакур пел о Кришне, писал священные писания о Кришне, проповедовал и установил Господа Хари в храме сердец многих людей. Жизненный путь тех, кто читал его священные труды и кто слышал его лекции, полностью изменился. Он явил этому миру *самбандху*, *абхидхейю* и *прайоджану* Кришна-таттвы:

знания об отношениях, главной цели и средствах достижения этой цели. Тот, кто передает энергию Кришны, совершает чистый Хари-киртан — мы должны осознать это всем сердцем. Переправляться через реку одному и переправляться через реку вместе со многими — это не одно и то же. Шри Гаурасундар, основатель Нама-санкиртаны, совершал *санкиртану* вместе со всеми, по всей Индии: в Навадвипе, Вриндаване, Нилачале и т.д.; точно так же и Шрила Бхактивинод Тхакур, вдохновленный энергией Шри Гаурасундара, совершал *санкиртану* в обществе множества людей, чтобы привести их в обитель вечной радости («*нитийа-āнанда-дхāма*»).

Особенности киртана, санкиртаны и нама-санкиртаны

«Я сижу в одном месте и практикую сознание Кришны в уединении» — это называется *бхаджаном*. Однако Нама-киртан и Нама-санкиртан — это не то же самое; существуют свои особенности. Повторение Святого Имени наедине или с пятью другими людьми — это *киртан*; кто-то совершает *киртан* с таким представлением. Однако *санкиртана* совершается вместе со многими. «*Бахубхи-милитвā йат кīртанам, тад ева санкīртанам*: когда собирается много людей и они прославляют Всевышнего Господа Кришну, тогда этот процесс называется *санкиртаной*». Кто-то поет *киртан*, пытается раскурить трубку, но ничего не выходит: люди выводят ритм, тембр, мелодию, читают душещипательные лекции и поют, словно трубадуры, но все эти мероприятия с участием безбожных, неверующих, живущих наслаждением людьми, не является *санкиртаной*. *Санкиртана* может происходить только среди тех, кто наслаждается трансцендентными настроениями преданности, среди тех, чьи сердца чисты, среди тех, кто испытывает вкус и привязанность к Богу, кто как минимум серьезен в духовной жизни и обладает верой в писания, или же среди тех,

кто хотя бы обладает верой в преданных, преданность и Господа. Санкиртана может происходить среди тех, у кого в сердце хотя бы пробудилась вера в Богу. Санкиртана может проходить, когда у ее участников есть вера, когда они утвердились в духовной жизни и испытывают вкус к духовной практике. На киртан чистого преданного приходят те, у кого есть вера: такие чистые преданные излучают в киртане (повторении Святого Имени и Харикатхе) силу Кришны. Такие преданные могут и не носить брахманский шнур, тилаки, шейные бусы и т.д. — такая санкиртана не зависит только от определенной внешности или одежды. Человек может быть одет в любую одежду, но он при этом у него внутри может быть проявлена энергия Кришны. Такие исполнители киртана всегда окружены многими людьми: они не практикуют сознание Кришны наедине, в уединении и не поют киртаны в компании наркоманов. Тот, кто воспекает Святое Имя в окружении многих чистых, благочестивых, возвышенных и незапятнанных людей, является подлинным исполнителем санкиртаны: такие личности действительно несут в себе силу Кришны. Шрила Бхактивинод Тхакур пробудил результат Кришна-киртана в сердцах многих людей — что это был за результат?

чето-дарпаṇа-мāрджанаṁ бхава-махā-дāvāgni-нирвāпаṇаṁ
 шрейаḥ-каирава-чандрикā витараṇаṁ видйā-вадхū-джйиваṇаṁ
 āнандā-буддхи-вардханаṁ прати-падаṁ пūrнāмртāсвāданаṁ
 сарвāтма-снапаṇаṁ параṁ виджайāте шрей-кр̥ṣṇа-саṅкйртанаṁ

«Святое Имя Кришны очищает зеркало сердца и тушит пожар страданий, бушующий в лесу рождений и смертей. Словно лотос, распускающийся под вечер в прохладных лучах лунного света, сердце начинает распускаться в нектаре Имени. Наконец душа пробуждается и обретает свое подлинное внутренне сокровище: любовь и жизнь с Кришной. Снова и снова наслаждаясь этим нектаром, душа то ныряет, то всплывает в этом постоянно растущем океане экстатической радости. Все стадии самоосознания, которые можно только себе предста-

вить, находят полное удовлетворение, очищаются и наконец покоряются под бесконечно благоприятным влиянием Святого Имени Кришны».

(«Шри Шикшаштака», стих 1)

**сaнкйртaнa хaйтe пāпa-сaмсāрa-нāйāнa
читтa-шуддхи, сaрвa-бхaкти-сāдхaнa-удгaмa**

«Благодаря совместному воспеванию маха-мантры „Харе Кришна“ можно разрушить греховное состояние материального существования, очистить оскверненное сердце и пробудить всевозможные виды преданного служения».

**крш̣ṇa-премoдгaмa, премāмртa-āсвāдaнa
крш̣ṇa-пṛāптi, севāmртa-самудре маджджaнa**

«В результате повторения Святого Имени в человеке пробуждается любовь к Кришне и человек испытывает трансцендентное блаженство. В конечном счете живое существо попадает в общество Кришны и начинает преданно служить Ему, будто погружаясь в великий океан любви».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 3.20.13-14)

Чистое повторение Святого Имени очищает зеркало сердца, тушит пожар материального существования и дарует трансцендентную любовь к Кришне

Очищается ли зеркало ваших сердец? Прекращается ли пожар материального существования? Распускается ли ваше сердце в нектаре Имени, словно лотос в прохладных лучах луны? Чувствуете ли вы вкус нектара на каждом шагу? Успокаивается ли все ваше существование? Если к вам приходят все эти ощущения, тогда можно сказать, что это подлинный Кришна-киртан: ваше сердце очищается, вы чувствуете вкус божественной любви, устраниаются материальные желания, ослабевает привязанность к телу, дому, жене, детям и т.д. Вы чувствуете привязанность к Кришне, и Шри Гаурасундар пленяет и влечет к себе все ваше существо. Когда зеркало вашего сердца очищается, в нем появится отображение прекрасного облика Господа

Шри Кришны. Через *санкиртану* Шрилы Бхактивинода Тхакура очистилось великое множество сердец: грубые, лишённые благих качеств сердца очистились и обрели все благие, духовные качества; греховные наклонности и все прочие желания ушли. Его Хари-катха трогает сердца: услышав ее, сердца многих людей привлекались к Кришне и наполнились счастьем; у многих появлялась привязанность и влечение к Кришне. Тот, кто проникся *санкиртаной*, обрел трансцендентную любовь. Таков результат Кришна-киртана. Под влиянием Хари-киртана Шрилы Бхактивинода Тхакура, многие начали жить практикую сознание Кришны, слушая Хари-катху. Их сердца соприкоснулись с божественным, поэтому вся сущность таких людей наполнилась счастьем и радостью. Таким образом Шрила Бхактивинод Тхакур приносит счастье (*винодита*) преданности (*бхакти*): Бхакти Деви испытывает великое счастье, когда слышит его Хари-катху и *киртан*; его Хари-катха и *киртан* проявляют преданность. Он приносит счастье Шри Шьямасундару и Шри Гаурасундару. Поэтому его зовут «*бхакти-винод*». Его течение не иссякло; поток его милости продолжает течь и по сей день. Его *киртан*, словно фейерверк, вздымается в небеса и с громовым раскатом проливает на землю неиссякаемый свет. Это не так, что его *киртан* производит на свет внезапную вспышку и затем угасает. Он сам лично практиковал сознание Кришны и излучал свет. После его ухода не наступило затишье: он сделал все, чтобы после его ухода этот мир остался таким же освещенным, как и во время его пребывания. Следовательно, привнесённый им поток чистой преданности продолжает течь и сейчас. Шрила Бхактивинод Тхакур устроил так, чтобы этот поток, это течение продолжало течь: следуя его желанию и вдохновению Шрила Прабхупада Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур укрепил и ускорил этот поток, потому что таково было желание Шри Шри Гаурасундара:

**«пртхивїте āче йата нагарāди грāма
сарватра прачāра хаибе мора нāма»**

*«Мое Имя будет проповедоваться во всей селах и городах,
что только есть в мире».*

В мире всегда присутствуют преданные, которые вечно оберегают и сохраняют это течение. Это является духовной истиной, и это практический вопрос, о котором можно судить по результату: так много людей привлекаются этим преданным течением, так много людей посвящают себя этому пути.

Великие души существуют и будут существовать всегда, но повстречаться с великой душой, которая приходит, чтобы установить течение *санкиртаны*, — большая редкость. Если у человека нет связи с милостью Шрилы Бхактивинода Тхакура, тогда, сколько бы он ни был в барабан, Хари-санкиртаны не будет. В мире печатается великое множество газет, проводится множество лекций и *киртанов*, но они не пробуждают трансцендентную любовь к Господу Шри Кришне. Когда где-то появляется сила Кришны, это можно осознать по результату такого *киртана* или лекции. Если вы соприкасаетесь со всем этим, но все равно не можете этого увидеть, если вы слышали об этом, но так и не смогли услышать, тогда вам очень не везет: вы не цените реальность. Если человек не способен получать удовольствие при виде рассвета, это значит, что он слеп. В таком случае дело в злости, обиде, зависти — не в преданности.

**«адйāпиха сеи лйā каре гаура-рāйа
кона кона бхāгйавāна декхибāре пāйа»**

«Гаура Рай продолжает являть миру Свои Игры; тот, кто удачлив, может это видеть».

Он прячет эти игры, но Шрила Бхактивинод Тхакур приходит, чтобы установить этот поток энергии Шри Гаурасундара.

Сокровенное отличие течения Шри Бхактивинода Тхакура

Эта традиция, или течение, обладает одной особой характеристикой. Шри Гаурасундар прислал Шрилу Бхактивинода Тхакура для того, чтобы устранить все неблагоприятные склонности, которые сеют на пути преданности шипы, препятствия, трудности и заблуждения. Он не только устранил с пути преданности все шипы, но он также очистил зеркала сердец удачливых душ и сделал так, что в них могла снизойти чистая преданность. Течение Бхактивинода (*Бхактивинода-дхара*) проистекает внутри течения Шри Гаурасундара. В мире не существует такого течения, которое бы стояло выше течения Шрилы Бхактивинод Тхакура.

Киртан, санкиртана и маха-санкиртана — это не одно и то же. Такое понимание не приходит к тем, у кого не пробудилось сознание. Такого рода *киртан* встречается не везде. Праздник (*утсав*), великий праздник (*маха-утсав*) и грандиозный праздник (*маха-маха-утсав*) — это не одно и то же. Где-то проходит *киртан*, где-то *санкиртана*, а где-то — *маха-санкиртана*. Однако *маха-маха-санкиртана* — большая редкость. «*Кона кона бхāйавāна декхибāре пāйа*: тот, кто удачлив, может это видеть». Если ваше сердце загрязнено (если вы ослеплены материальными интересами), как вы тогда сможете увидеть что-либо трансцендентное? Люди обманываются и лишаются счастья грандиозного праздника (*маха-маха-утсав*) Хари-санкиртаны. Если вы не предвзяты, если ваше сердце чисто, и если вы не питаете ни к кому злобу или вражду, тогда все это ясно предстанет у вас перед глазами: у вас у ушах будет звучать *маха-санкиртана*, и вы осознаете, как прекрасен *киртан* преданных и с какой радостью они его совершают.

Гуру-варга, приходящая в эту традицию, обладают великой силой

Маха-санкиртана, маха-парикрама и маха-арчан, которые Шрила Бхактивинод Тхакур принес в этот мир, продолжают и по сей день. Великие гуру — это те гуру, которые поклоняются Господу вместе со всеми и которые благодаря этому великому поклонению даруют духовное благо множеству живых существ. Они даруют духовное благо многим живым существам. В этом заключается особенность этого течения, или традиции. Тот, кто приходит в это течение, совершает *маха-санкиртану, маха-арчан и маха-парикраму*. Ты можешь и самостоятельно обходить святую землю Шри Гауры: в зависимости от твоих качеств такой обход может быть чистым, но когда тысячи людей вместе совершают *парикраму Шри Гаурадхамы, парикраму Шри Враджа-дхамы, парикраму Шри Кшетра-дхамы*, тогда Шри Шьямасундара устанавливается в сердцах многих людей. Благодаря этому великие гуру распространяют огромное духовное благо. Мы видим, что, когда электростанция производит ток, горит свет, точно так же и здесь: мы видим, что в течении Шрилы Бхактивинода Тхакура истекает поток *маха-санкиртаны*, потому что в нем присутствует божественная сила.

Поток Шри Бхактивинода Тхакура непрерывен

Его благословение, милость и вдохновение продолжают, и это возможно, только потому что поток милости нисходит от Шри Гаурасундара или Его ближайших спутников. Может, ты недостойн этого, но только потому что ты находишься в этом течении, ты обретишь все. Например, когда у царя рождается сын, он автоматически становится наследным принцем или «царем» и получает в свое распоряжение всех министров, предводителей, подданных, богатство и т.д. У него может и не быть такой же власти,

как у предыдущего царя, но только потому что он является сыном царя, к нему перейдет власть царя: таким образом правительство, царство и т.д. бесперебойно продолжают свое существование. Так же и здесь: поскольку в этом течении есть великие души, благодаря их милости божественная энергия нисходит по линии преемственности духовных учителей (*гуру-парампаре*). В них можно найти всю энергию свыше. Они источают сияние этой энергии. Чтобы царская династия не прекратила свое существование, царская власть не должна преграждаться, так же и здесь: ничто никогда не сможет остановить поток Шрилы Бхактивинода Тхакура. Об этом говорят «Веды», об этом говорят спутники Шри Гаурасундара. Почему этот поток никогда не остановить? Потому что это течение исполняет желания того, по чьей воле поток Шрилы Бхактивинода Тхакур был проявлен в этом мире. Этот поток никогда не высохнет: он течет по сей день. Где бы этот поток ни проявлялся, там всегда присутствует *маха-киртан*, *маха-сева* и *маха-утсав* (великое прославление Господа, великое служение и великой праздник), дарующие величайшее духовное благо, и это оценило множество людей. По воле самого Шри Шри Гаурасундара этот удивительный поток продолжает течь и по сей день. Кто окунается в этот поток, кто получает посвящение в этом потоке, кто простирается в поклоне перед этим потоком, тот очень удачлив: такие люди обретают возможность получить благо от соприкосновения с потоком этого великого течения. Несмотря на то, что Шрила Бхактивинод Тхакур покинул этот мир, его течение продолжает жить. По сей день его незыблемая лила без преград продолжает свое существование.

Это течение происходит от лотосных стоп Шри Кришны

Таким образом, тот, кто появляется в преемственности течения Шрилы Бхактивинода Тхакура, исполняет самые

сокровенные желания Шрилы Бхактивинода Тхакура — именно на таких личностей и возлагается ответственность за исполнение роли гуру. Такие личности оберегают это течение следуя тому же методу, правилам и предписаниям, согласно которым проповедовал сам Шрила Бхактивинод Тхакур. Это течение оберегается как мощный, непрерывный поток. Когда одна личность уходит из мира, ей на смену приходит другая. Подобно Ганге, этот поток проистекает от Шри Гаурасундара: он берет свое начало от лотосных стоп Шри Кришны. Поскольку это течение является «водой, которой были омыты стопы Господа» («чарана-сидху»), оно никогда не останавливается и никогда не остановится. Это течение оберегается среди бушующих бед и неистовых гроз. Это течение никто не сможет уничтожить. Ни дом, ни деньги, ни простые люди, ни богатства, ни имущество — ничто не может защитить это течение, потому что это течение оберегает сам Шри Шри Гаурасундар. Тот, кто рождается в «доме» Шрилы Бхактивинода Тхакура (т.е. в его преемственности или течении), заботится и оберегает религию *санкиртаны*.

**Тот, кто с искренним сердцем следует этому
течению, достигает Вайкунтхи**

Убрав из сердца все волнения и заботы, вы должны найти в нем место для Господа. У вас в сердце сидят деньги, близкие, родители, материальный мир и т.д. — уберите все это из сердца и дайте преданным, преданности и Господу воссесть в нем; это и есть практика сознания Кришны. Если мы хотим практиковать сознание Кришны телом, умом и речью, тогда мы должны отбросить из сердца все материальные желания и позволить *санкиртане* воссесть в нем вместо них. Тот, кто желает посвятить себя практике сознания Кришны, должен освободить место в сердце. Здесь не место тем, кто не желает прак-

тиковать сознание Кришны. Если вы будете следовать течению Шрилы Бхактивинода Тхакура, оно приведет вас на Вайкунтху: кто всей душой и всем сердцем принимает полное прибежище в этом течении, тот находится под защитой этого течения.

«āśraya laiṅgā bhādže, tāre kṛṣṇa nāhi tīādže
āra sāba mare akāraṇa»

«Кришна никогда не оставляет тех, кто принял в Нем прибежище. Все остальные умирают бесцельно».

(«Шрила Нароттама-гити»)

«Упадешамрита»: Учение Шри Шрилы Рупы Госвамипада

Шри Хари-катха и киртан — высочайшее служение гаудия-гуру-варге

Тот, кто встал на путь преданности, постоянно практикует девять видов преданных процессов, начиная от слушания, повторения и т.д., или практикует, следуя примеру Шри Дживы Госвами, одиннадцать аспектов преданности вместе с самопреданием и служением Шри Гуру. Кто-то, с другой стороны, принимает гуру лишь для того, чтобы «омыть руки» (спастись от ада). Помимо таких случаев, если человек принимает гуру для того, чтобы обрести подлинную преданность, — если человек действительно принимает прибежище у лотосных стоп Шри Гуру, — то он непременно практикует хотя бы какие-то преданные практики: меньше человек практикует или больше, но он практикует сознание Крiшны регулярно. С другой же стороны, если человек практикует искренне и с воодушевлением, то он практикует преданность, превосходя свои физические возможности; он не воспринимает преданность как очередное занятие, наравне с прочей разнообразной материальной деятельностью — он всегда ставит преданность превыше всего и с твердой решительностью практикует хотя бы какую-то одну или несколько из духовных практик преданности (*шраван*, *киртан* и т.д.). Как правило, больше упора делается на *шраване*, *киртане* и *арчане* (слушании, повторении и поклонении божествам). Вместе с тем, тот, кто разумнее, среди всех практик станет делать упор на *киртане*.

Киртан — это не просто воспроизведение мелодии. Слушать о Господе от Шри Гурудева или вайшнавов тоже является своего рода *киртаном*, и в традиции *гаудия-вайшнавов* это является высшим служением гуру. *Гаудия-гуру-варга* делают больше упора на Хари-катхе (беседах о Господе) и *киртане* (прославлении Господа). Прославлять Господа — это сокровенное, близкое служение Шри Гурудеву. Ходить от дома к дому, воодушевляя всех окружающих слушать о Господе и прославлять Господа, — это самое желанное, сокровенное служение Шри Гурудеву. Всевышний Господь полон самых разнообразных качеств и характеристик, и получить служение такому Всевышнему Господу, обладающему трансцендентным Именем, красотой, качествами, играми и окружением, возможно как раз посредством слушания и повторения.

Почему люди духовно не продвигаются несмотря на практику преданных процессов

Особое служение Верховной Личности Господа возможно лишь по Его милости. Тот, кто желает обрести такую милость, кто хочет обрести Господа безоговорочно, полностью, обретает Его посредством слушания, повторения, поклонения божествам и пр., поэтому тот, кто серьезно практикует духовную жизнь, все время живет следуя этим трем канонам по наказу Шри Гурудева. Если вам посчастливится встретить квалифицированного вайшнава, то вы должны слушать духовные беседы из его уст, в противном случае занимайтесь *киртаном* (духовной практикой, повторением Святого Имени) и поклонением божествам. Если человек практикует духовную жизнь серьезно, то он целиком и полностью посвящает этому свою жизнь только духовной практике или же его все время занимает в духовной практике и служении Шри Гурудев. В некоторых случаях мы видим, что даже когда человек

неукоснительно посвящает себя этим практикам, при этом преданность у него не растет. Ожидаемый результат не приходит. Почему так происходит? Кто-то получает результат, а кто-то нет. Процесс духовной практики для всех один, почему же тогда кто-то получает результат, а кто-то нет? Может быть даже так, что человек вместо того, чтобы продвигаться вперед, наоборот идет назад. Почему так происходит? Почему так происходит даже с людьми, которые предаются великой душе и живут в учрежденном им храме? *Гуру-варга* проливает так много милости, безустанно учит и дает наставления, но, даже несмотря на это, люди не растут в духовной жизни. Если человек зарабатывает очень много, но при этом неразумно тратит все деньги, то ему всегда будет мало — так же и здесь: весь результат духовной практики, который зарабатывают практикующие преданные, вытекает через дыры. Человек слушает духовные беседы, практикует, поклоняется божествам, но весь тот огромный результат, который приносит эта практика, выходит через дыры пороков или оскорблений. Если у больного человека в желудке живут глисты и насекомые, то, даже если ему дать хорошую, питательную пищу, его здоровье от этого не улучшится; так же и здесь: из-за этих дыр весь результат практики преданности выходит и практикующие не продвигаются духовно. Эти дыры необходимо закрывать.

вāчo вeгaм мaнaсaх крoдхa-вeгaм
джихвā-вeгaм удaрaпaстхa-вeгaм
eтāн вeгāн йo вищaхeтa дхйрaх
сaрвāм aпймāм пртхивйм сa шйищйāt

«Трезвомыслящий человек, способный терпеть позывы речи, ума, гнева, языка, желудка и гениталий, достоин того, чтобы принимать учеников по всему миру».

(«Шри Упадешамрита», 1)

Если тот язык, который повторяет Святое Имя, произносит также низменные, материальные слова, то

результат повторения Святого Имени разрушается. Язык не предназначен для того, чтобы сплетничать, беседовать на праздные темы и обсуждать «деревенские» новости. Язык нужно держать только для того, чтобы повторять Святое Имя Господа. Если человек не может этого делать, то Святое Имя не сможет распространить свое подлинное влияние. Если ты любишь прочие беседы больше, чем Святое Имя (если тебя влечет больше разговаривать на посторонние темы, нежели повторять Святое Имя), тогда Шри Нама Прабху не станет проливать милость. Если ты чрезмерно привязан к посторонним беседам, то ты не сможешь продвигаться по пути преданности.

Из-за праздных разговоров и неправильного общения преграждается духовный прогресс

Таким образом, если человек общается с недуховными людьми, тратя время на праздные разговоры (другими словами, все время разговаривая на пустые, «деревенские» темы), то даже несмотря на то, что он повторяет Святое Имя, он все равно не будет продвигаться духовно. С другой стороны, если человек осторожен со всем этим (избегает подобных занятий) и следует хотя бы одной духовной практике, то он духовно продвигается, потому что у него закрыты все дыры. Духовно неблагоприятные беседы — это проститутка, крадущая весь тот результат, который ты получаешь, когда практикуешь то, что благоприятно для преданности, — как ты тогда ожидаешь продвигаться в духовной жизни? Точно так же, как даже квалифицированные, обладающие многочисленными достоинствами личности теряют все свои достоинства, когда привязываются к проститутке, так и все старания любителей пустых разговоров практиковать духовную жизнь разрушаются от праздных разговоров. Высказывания, которые вызывают в уме у людей великую

радость, могут также и сразить и ранить людей а самое сердце. Позыв речи обладает самой пагубной силой. Поэтому Шрила Рупа Госвамипад первым упоминает именно этот позыв. Если человек разговаривает резко или участвует в материальных разговорах, то сколько бы он ни практиковал слушание о Господе, повторение славы и Имен Господа, сколько бы он ни поклонялся божествам, его усилия будут напрасными. Если вы хотите обрести преданность, вы должны бороться с позывами речи и усмирять их.

Для достижения Господа мирские достоинства не имеют ценности

Тот, кто практикует преданность, должен хранить неусыпную бдительность и прикладывать большие усилия, чтобы продвигаться по пути преданности. «Нужно достичь преданность Господу в *этой* жизни», — если человек искренне и очень сильно этого хочет, будь то женщина, будь то мужчина, будь то богатый человек, будь то бедный человек, если человек искреннее и простосердечно практикует духовную жизнь, то он может обрести Господа. Какими бы качествами ни обладал человек, он может обрести преданность посредством того, что у него есть. Для тех, кто желает обрести преданность, материальные, мирские качества не обладают особой ценностью. Если человек может задействовать свои материальные качества в том, что благоприятно для преданности, тогда это может лишь немного помочь ему. Главное, что должно быть, — это вера, искренность и отсутствие лукавства. Такие практикующие преданные, стремящиеся к духовному прогрессу, должны всегда быть бдительны и остерегаться того, что разрушает преданность. Точно так же, как богатые люди всячески заботятся о защите своего состояния, так и практикующие преданные тоже

должны особо тщательно заботиться о своем богатстве (преданности). Зачастую люди не утруждают себя этим, поэтому их никчемный капитал очень быстро улетучивается, оставляя их ни с чем. Тот, кто все время как следует практикует преданные процессы (*шраван, киртан* и т.д.), но в то же время продолжает делать то, что неблагоприятно для преданности, не может продвигаться в духовной жизни. Практика преданных процессов приносит преданность; но почему тогда несмотря на то, что мы практикуем, у нас не появляется преданность? Потому что мы практикуем преданность и в то же время критикует окружающих (*пара-нинда*), обсуждаем окружающих (*пара-чарча*), говорим на неотносящиеся к преданности темы (*праджалпа*). Преданность не появляется, потому что та преданность, которую вы хотите обрести, выходит через эти «дыры» критики, недуховных разговоров и т.д.

Самокритика — способ продвижения по пути преданности

Многие, возможно, не разговаривают на праздные материальные темы, но если к ним на ум приходят такие мысли о праздном и материальном, то это тоже пагубно сказывается на их духовном пути. Смысл духовной практики — бороться со своими нежелательными, недуховными склонностями. Вы должны всегда смотреть на свои собственные недостатки, игнорируя при этом недостатки в окружающих: вы должны критиковать самих себя, а не окружающих.

**атйāхāрах прайāш ча праджалпо нийамāграхā
джана-сангаш ча лаулайчā шād-бхир-бхакти-винашйāti**

«Чрезмерное стяжательство, чрезмерный материальный труд, посторонние разговоры, поверхностная привязанность к правилам, общение с непреданными, непостоянство ума — эти шесть недостатков разрушают преданность».

(«Шри Упадешамрита», стих 2)

Тяга к правилам и безразличие к правилам противоречат преданности

Вы должны следовать приказу *гуру-варги*, вы не должны оставлять храм, потому что, когда вы живете в храме, вы постоянно черпаете вдохновение заниматься служением Богу. Если человек слишком сильно рвется следовать второстепенным правилам и предписаниям или не показывает никакого интереса к следованию им, то такое поведение идет вразрез с преданностью. Иногда даже чрезмерный энтузиазм следовать правилам и предписаниям может разрушить преданность. Например, приходит Шри Гурудев или кто-то из вайшнавов: вы не можете пренебречь служением Шри Гурудеву из-за того, что вам хочется следовать правилам и предписаниям своей собственной духовной практики. Однажды, когда царь Индрадьюмна поклонялся божеству, к нему пришел Гурудев — из-за того, что он не оставил поклонение божеству, чтобы поприветствовать своего гуру, он в следующей жизни получил тело снова. «Лауля» (жадность) означает непостоянство ума. Допустим, вы практикуете правила и предписания духовной практики, но в один день вы оставляете практику из-за того, что вам захотелось что-то другое (вы испытываете жадность до чего-то другого — вас привлекают материальные вещи, квартира, дом, деньги, вы привязаны к откровенно материальным вещам и т.д.) — такое умонастроение уводит практикующего от преданности. Понять, сосредоточены ли вы на деньгах, на здоровье, можно через проверку служением.

Аскезы в служении определяет прогресс практикующего на его пути

Когда человек искренне практикует духовную жизнь и к нему приходит служение, это служение притягивает и

завлекает всю его сущность. Слуга станет скорее защищать свое служение, нежели здоровье, в то время как материалисты, занимаясь какой-то материальной деятельностью, станут защищать свое тело. Если человек практикует искренне, то, занимаясь служением, он не думает о том, хорошо он себя чувствует или нет, ему все равно, даже если тело сохнет. Он не придает этому значения — он продолжает служить. Господь берет на себя всю ответственность за таких практикующих и лично заботится о них. Долг практикующего — служить, а долг Всевышнего Господа — оберегать таких практикующих. Очень многие среди тех, кто живет в храме, занимаются больше праздными разговорами (*праджалпой*) и заботой о собственном теле; им стоит быть особо осторожными. Смотреть на чужие недостатки — не твое дело; какие у кого недостатки (кто чем занимается) — дело Шри Гурудева. Так что, занимайся своим делом, своим служением.

«св-алпам апй асйа дхармасйа трайате махато бхайāt»

«Малейшая практика такого духовного идеала спасает живое существо от величайшего страха».

Если ты на протяжении года попробуешь следовать правилам и постараться вырабатывать привычку следовать им, то ты увидишь, как много сил у тебя появится в сердце.

Все разговоры, кроме Хари-катхи, — это праджалпа

**атйāхāрах прайāш ча праджалпо нийамāграх
джана-сангаш ча лаулайчā шад-бхир-бхакти-винашйāti**

«Чрезмерное стяжательство, чрезмерный материальный труд, посторонние разговоры, поверхностная привязанность к правилам, общение с непреданными, непостоянство ума — эти шесть недостатков разрушают преданность».

(«Шри Упадешамрита», стих 2)

«Атьяхара» — это не только переедание. Старание накопить все больше и больше посредством всех остальных чувств, помимо языка, использовать слишком много материальных вещей — это тоже «атьяхара». «Праяса» — это различные материальные страдания, материальная деятельность. Бесполезные, пустые разговоры, в которых не упоминается Всевышний Господь, называются «праджалпой». Все прочие разговоры, кроме тех, которые предназначены для удовлетворения Всевышнего Господа, называются «праджалпой».

Общение с женщинами абсолютно неприемлемо

Общение с людьми вообще, общение с недуховными людьми, общение с непреданными и общение с теми, кто пренебрегает нравственными устоями, без сомнений является плохим общением.

«асат-санга-тйāга еи ваицнава-āчāра

„стрй-сангй“ — ека асāдху, крщнāбхакта āра»

«Отвержение неблагоприятного общения является частью жизни вайшнава. Одна категория недуховных людей — это люди, общающиеся с женщинами, а другая — это люди, которые не преданы Кришне».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.22.87)

«Стри-санга» (общение с женщинами, свободное общение между мужчинами и женщинами) — это сильная привязанность к жене или мужу. Законное общение с женщиной, не противоречащее указаниям писаний и не препятствующее служению Господу, не является непреданным или духовно неблагоприятным (такое общение является частью следования религии варнашрама-дхармы), в то время как незаконное общение с женщинами, идущее в разрез с правилами и предписаниями, в которое человек вступает ради удовлетворения собственных материальных желаний, в котором присут-

ствуется слишком сильная привязанность, является непреданным общением. Даже если человек женат, такое общение запрещено. Семейные преданные должны быть всегда осторожны с этим. Тот, кто позволяет себе вступать в такое общение, преграждает преданность. Есть люди, которые живут ради знаний, ради материальной выгоды, совершающие аскезы, которые пьют только молоко, есть даже такие люди, которые достигли полного контроля над своими чувствами, но если они не питают уважения к преданным Господа, они все равно считаются «асадоху» (непреданными, недуховными людьми). Никогда не общайтесь с такими недуховными людьми. Когда идет речь об общении с женщинами, под словом «женщина» следует понимать визуальное, вкусовое, слуховое, тактильное и обонятельное наслаждение; привязанность к материальному миру и жизнь наслаждениями — это по сути то же общение с женщинами, просто называется это другими словами.

«сāдхакānām хитāртхāйа брахманāх рӯпакалпанāх»

«Облики Господа — это всего лишь вымысел, который помогает тем, кто практикует духовную жизнь».

Тот, кто говорит такое о Господе, считая, что Его деяния относятся к иллюзорному миру (что Его Имя, облик, качества, игры, окружение — это иллюзия), является отъявленным *майавади* (имперсоналистом). Преданные забывают об отрешенности (ложном отречении) таких людей и никогда не станут общаться с ними.

«харāv абхактасйа куто махад-гуṇā»

«У непреданного нет ни одного хорошего качества».

Того, у кого нет преданности Всевышнему Господу, не украшает ни одного хорошее качество. Общение как с непреданными, так и с теми, кто практикует ложное отречение, является «джана-сангой» (материальным, недуховным общением).

**«на татхāsйа бхавет мохо бандхаі чāнйа-прасангатах
йоцйит-сангād йатхā пумсо йатхā тат-санги-сангатах»**

«Помешательство и порабощение, которые охватывают человека в результате привязанности к любому предмету, не настолько сильны, как то помешательство и порабощение, которые следуют из привязанности к женщине или общению с людьми, испытывающими влечение к женщинам».

(«Шримад Бхагаватам», 3.31.35)

Все прочие темы, равно как и общение с женщинами и общение с теми, кто общается с женщинами, не представляют никакого интереса для души.

Предостережение для тех, кто следует пути отречения

Отреченные преданные должны быть всегда начеку и избегать общения с материалистами и женщинами. Отреченные преданные не должны ходить в гости к семейным преданным без особой необходимости (если это только не является благоприятным для служения Господу). Такие преданные могут даже проводить преданные мероприятия вместе с семейными преданными, но они не должны тесно общаться с ними. Кто-то может сказать: «Мы ходим домой к людям ради духовного блага семейных людей», мы сейчас не говорим о тех, кто достиг такого права, или качества. Тот, кто практикует преданность, следуя отреченному укладу жизни, должен быть осторожен с этим. Единственные родственники, или близкие, для тех, кто живет в храме, — это божества, Гуру и вайшнав; храмовые преданные должны жить с ними. Человек может быть семейным преданным, но у него дома есть различные предметы для наслаждения, у них дома живут женщины — это все может искушать практикующего; поэтому даже если это семейные преданные, преданные, практикующие отречение, не должны ходить к ним в гости без особой на то причины. Отреченные

преданные должны общаться с отреченными преданными. Они не должны сближаться с семейными преданными.

«Лауля» — это переменчивое, неустоявшееся мировоззрение; это означает расхлябанность в соблюдении правил и предписаний, связанных со служением, или отсутствие твердости по отношению к цели. «Лауля» означает непостоянство в духовной практике.

**утсāхāн-нишчайād-дхаирйāt тат-тат-карма-правартанāt
санга-тйāgāt сато-врттеḥ шад-бхир-бхактиḥ прасиддхйāti**

«Энтузиазм, решительность, терпение, благочестивые занятия, отвержение неблагоприятного общения и следование чистым практикам — это те шесть благих качеств, благодаря которым обретается преданность».

(«Шри Упадешамрита» стих 3)

Точно так же, как существует шесть недостатков (*атъяхара* и т.д.), о которых шла речь выше и которые преграждают преданность, — существуют также и шесть хороших качеств (*утсах* и т.д.), которые благотворно сказываются на преданности.

Преданность приходит через практику с энтузиазмом

«*Утсахат*» означает, что должно быть сильное желание, или энтузиазм, практиковать *шраван*, *киртан*, *арчан* (слушание, повторение, поклонение божествам). Даже семейные преданные, которые пришли в сознание Кришны, оставляют многое, а отреченные преданные помещают у лотосных стоп Шри Гуру абсолютно все. Если же вы жертвуете столь многим, если вы так стараетесь практиковать преданные процессы, но при этом не видите должного результата, то это свидетельствует о нехватке энтузиазма. Так не должно быть: в таком случае нужно практиковать преданность с еще большим воодушевлением. Старайтесь практиковать как следует все больше и больше. Энтузиазм — это рвение, сильное желание и

воодушевление. Должен быть правильный настрой: не следует ничего делать в угнетенном умонастроении, нужно делать все с любовью, с заботой. Старайтесь извлекать из души чувства глубочайшей любви (выжимая из недр души соки искренней любви). Задумайтесь: все приходят на *даршан мангала-арати*; если вы на протяжении одного года будете приходить на *мангала-арати*, соблюдая с любовью все правила, то вы увидите, какой необыкновенно сладостный результат вы получите. Когда человек делает что-то с любовью и когда человек делает что-то с обидой или без особого внимания, — это совершенно разные вещи. Если вы практикуете аспекты преданности с любовью и заботой, с воодушевлением, тогда к вам в сердце придет неизмеримая сила; вы почувствуете в уме, в сердце счастье, и тогда больше не придется говорить вам делать что-то: вы сами будете бежать и хвататься за служение — служение станет вашей жизнью, вы не сможете жить без служения. Кто посещает ежегодные программы с воодушевлением, следуя всем правилам и предписаниям, тот видит, как много сил появляется в сердце. Это не пустые слова. Попробуйте и убедитесь в этом сами. Господь и Его близкий преданный, Шри Гурudev, замечают такой энтузиазм.

Бхаваграхи Джанардан испытывает счастье, когда преданные служат с любовью

Господь всеведущ, и Он принимает лишь сердце. Его не обманешь. Лотосоокий Джаганнатх видит все своими большими глазами. Как вы сможете Его обмануть? Ему нужна ваша любовь. Сколько ты сделал, не имеет значения. Он не станет на это смотреть. Его интересует, делаешь ли ты все с любовью или нет. Когда Господь видит в человеке любовь, Он дарит ему свое служение. Шри Гурudev и Господь обращают внимание на воодушевление

и любовь, с которыми человек практикует преданные процессы: когда они видят в практикующем любовь, они испытывают великую радость. Если вы хотите доставить счастье своему гуру, вы должны служить Господу с любовью и воодушевлением.

Необходимо практиковать каждый преданный процесс с воодушевлением. Между апатичной практикой и практикой с энтузиазмом есть огромная разница. Господу нужно служить с твердой верой в то, что «*Кришна бхакти каиле сарва-карма крта хайа* — практикуя преданность Кришне, автоматически осуществляется все прочая деятельность». В зависимости от качеств человека существует три класса преданных: *каништха-адхикари*, *мадхьям-адхикари* и *уттам-адхикари* преданные. Это единственная разница или градация, которая существует среди практикующих. Тот, кто достигает совершенства, зовется *уттама-бхагаватой*.

Квалификация и неквалификация определяется по вере человека

Тех, кто обладает сильной верой, зовут «*уттама-адхикари*». Время здесь не критерий: *уттама-адхикари* не становятся, только потому что человек практикует дольше; вопрос в том, с какой верой человек практикует. Квалифицирован (обладает правом) тот, у кого окрепла вера. «Кришна испытывает счастье, когда практикуют различные аспекты преданности», — чем больше у человека веры в это, тем выше его квалификация, или право. Долго человек практикует или недолго, не играет никакой роли в том, какой квалификацией обладает человек. Если у преданных одинаковая вера, тогда высшей квалификацией будет обладать тот, кто посвящает больше времени практике сознания Кришны. В этом-то и заключается удивительная истина. По этому критерию очень легко понять квалификацию человека. Если нет сильной веры,

то придет время испытания и в это время внутреннее непостоянство всплывет.

**«ша́стра-йуктйе сунипу́на, дрд́ха пра́ддхā йа́ра
„уттама адхика́рй“ сеи та́райе самса́ра»**

«Тот, кто сведущ в логике и богоявленных писаниях и обладает твердой верой в Кришну, считается высшим преданным, — такой человек способен освободить весь мир».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.22.65)

Быть твердым означает хранить веру: «Если я буду практиковать *шраван* и *киртан*, я обязательно обрету преданность. Это приносит счастье Шри Кришне», — это и есть то, что зовется сильной верой.

**«пра́ддхā ша́бде — ви́шва́са кахе судрд́ха ни́шча́йā
крп́тне бхакти ка́иле сарва-карма крта хайā**

«Шраддха — это твердая вера в то, что через служение Кришне осуществляются все остальные виды деятельности».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.22.62)

«Дхаирийат» (терпение) означает: «Я практикую с большим воодушевлением, с твердой верой, но я все равно не вижу, чтобы совершенство было у меня на ладони», — если человек думает в таком ключе и начинает метаться, тогда результат его духовной практики разрушается.

Терпение приходит через сильнейшую веру

«В этой жизни, в следующей жизни или через сто жизней, но я получу Господа!» — терпение приходит через твердую веру в это. Шриман Махапрабху учил души этого мира на примере своего близкого спутника Шри Мукунды Прабху. Шри Мукунда был певцом Махапрабху: Махапрабху испытывал невероятную радость, когда слышал *киртан* Шри Мукунды. Однажды, находясь среди своих спутников, Шри Махапрабху приказал: «С сегодняшнего дня Мои двери закрыты для Мукунды. Этот малый „кхар-джатия“ ходит в другие *сампрадаи*

и охотно соглашается с их превосходством! У него нет глубокой веры в абсолютное превосходство преданности. Я не хочу Его больше видеть!» Когда Мукунда услышал о том, что Махапрабху больше не дарует ему свой *даршан*, он пал духом, но его сердце по-прежнему оставалось у лотосных стоп Махапрабху. Через Шриваса Тхакура он смиренно спросил у Махапрабху, получит ли он Его *даршан* в каком-либо будущем рождении. Шриман Махапрабху сказал, что Мукунда получит *даршан* спустя десять миллионов рождений. Услышав это, Шри Мукунда пустился в пляс, позабыв себя от радости: «Я получу! Получу! Я получу *даршан* Махапрабху!» У него была сильнейшая вера в слова Махапрабху. Пусть и спустя десять миллионов рождений, но он обретет *даршан* Махапрабху — такая твердая вера положила конец десяти миллионам рождений. Шриман Махапрабху позвал к себе Шри Мукунду и снова принял его.

Терпение рождается из твердой веры. Сильная вера и терпение — это два религиозных принципа, которые ни отличаются друг от друга, ни противоречат друг другу.

«*Тат тат карма правартанāт*»: слово «карма» (действие, поступок) не означает деятельность ради наслаждения; это означает преданную практику (*шраван*, *киртан*, *вандана*, *арчан* и т.д.). Практикующий должен следовать преданным процессам, но в то же время он должен также отвергать все то, что считается запрещенной, неблагоприятной деятельностью. Если практикующий не внимателен по отношению к тому, что запрещено, то, привлечшись такими неблагоприятными занятиями, он с легкостью сойдет с пути. Когда вы сажаете растение, его нужно не только поливать и удобрять — его также необходимо держать в подходящем месте и ограждать забором, иначе его съест корова или коза.

Смысл жизни — пожертвовать всем ради служения Богу

Запрещенные занятия, поступки могут быть как очевидными, так и неочевидными, более тонкими. То, что можно использовать для служения Господу (например, цветы, камфора, сандал, хорошие продукты и т.д.), предлагают для наслаждения Господа: никто не в праве этим наслаждаться сам. Поэтому вайшнавцы не принимают цветы, благовония, камфору и т.д. для себя. Золото и драгоценные металлы предлагают Богу — для Его удовольствия. Используй хорошие продукты и предметы в служении Господу: когда ты предлагаешь что-то божествам, тогда исполняется внутреннее, глубинное предназначение предложенных предметов. Если у тебя достаточно денег, открывай храм для Господа, строй храм для Хари-кirtана, где преданные смогут собираться и прославлять Господа, — тогда предназначение, смысл твоих денег будет претворен в жизнь. Если у тебя есть сад, если у тебя большой участок земли, используй эту землю для служения Богу. Не используй ничего для собственного наслаждения. Даже когда ты видишь красивые ювелирные украшения, ты должен помнить о Шри Радхарани: такие прекрасные украшения годятся для Нее, поэтому предлагай их Ей.

В то же время, из любви к Богу ты должен оставить так много наслаждения. Если не есть зерновые и т.д. в дни *экадаши*, это доставляет Господу счастье, — поэтому преданные не едят рис в дни поста, которые считаются днями Господа (дни Хари-васара); они даже не принимают тот рис, который приходит в эти дни как *прасад* Господа. Когда человек отказывается от чего-то из любви к Господу, тогда жизнь наполняется смыслом.

Мы должны обладать энтузиазмом, мы должны быть тверды, и мы должны иметь терпение. Не принимать

запрещенные предметы означает, что преданные Господа воздерживаются и не берут то, что предназначено для удовольствия Господа, себе.

«*Санга-тийāgāt сато врте*»: тот, кто преследует знания (*гьяни*), сторонится населенных мест (уходит жить в пещеру, лес, джунгли и т.д.) и практикует в уединении, но преданные не отвергают общество людей таким образом. Преданные отвергают общение с непреданными.

Всегда стремись избегать общения с неверующими

Преданные Гауры и преданные Кришны не общаются с теми, кто не питает любви к Шри Гаурасундару или Шри Шьямасундару. Если человек является имперсоналистом (*майавади*), другими словами, если человек говорит, что божество Господа — это иллюзия, если человек не верит в вечные игры Господа, говорит, что игры Господа иллюзорны и являются частью материального мира, — преданные всегда отвергают общество таких людей.

«*майāвādī санга йена нā хайа кона кāле*»

«*Пусть мне никогда не придется общаться с
неверующими!*»

Вечное стремление к обществу Шри Гуру и вайшнавов

С другой стороны, не существует запрета общаться с теми, кто практикует сознание Кришны и кто учит сознанию Кришны (*шикша-гуру* и *дикша-гуру*): скорее, наоборот, их общество всегда желанно, к нему всегда следует стремиться. Когда вайшнав милостиво дает мне Хари-катху, когда вайшнав уводит меня с неправильного пути и наводит на праведный путь, то оставлять общество такой личности глупо; писания не говорят этого делать. Вайшnavы не отвергают благоприятное, духовное общение, скорее наоборот, они всегда занимают себя в служении (*санкиртане*) вместе со многими другими преданными и практикующими.

«*Екākī āmāra, nāhi pāya bala, Харинāма санкīртане*. У меня нет сил повторять Святое Имя самостоятельно». Когда вы повторяете Святое Имя вместе с другими, это называется *санкиртаной*. Таким образом, когда говорится, что необходимо оставить общение (*санга-тйага*), необходимо отвергать непреданное, или плохое, недуховное, общество. Речь не идет о том, чтобы бросать духовное общение. Для того, кто практикует преданность, уединение означает держаться в стороне от плохого общения. Ты должен общаться с вайшнавами с такой же любовью и так же ласково, как ты общаешься с близкими, родными членами семьи. Общение с вайшнавами укрепляет преданность, их общение увеличивает преданность. Допустим, один человек живет у себя дома поклоняясь Шри Гаурасундару и Шри Шьямасундару, а другой практикует сознание Кришны в обществе преданных.

Тот, кто живет среди преданных, будет продвигаться по пути преданности очень быстро. Естественно, когда общаешься с кем-то, нужно судить: «Как человек, с которым я собираюсь общаться, практикует? Совпадает ли мировоззрение этого человека с учением моего Гуру?» Если взгляды человека не соответствуют учению, или взглядам, гуру, тогда этот человек вам не родной (он не является членом вашей близкой семьи). Даже если человек является вайшнавом, я никогда не стану мечтать о близком, тесном общении с ним, если этот человек не практикует то, чему учит Гурudev. Общество таких людей может создать трудности для нежного, едва-проросшего ростка сознания Кришны.

Твердый долг преданных — отвергать общение стяжателей, интеллектуалов, йогов и материалистов

Семейные преданные поклоняются Господу и повторяют Святое Имя одни у себя дома, но это не приносит им особо много сил из-за того, что им не хватает общения. Таким образом, если вы проведете какое-то время в храме преданных в обществе отреченных вайшнавов, то вы увидите, насколько больше у них сил. Если же отреченный преданный живет один, практикуя сознание Кришны сам с собой, то такая практика не даст ему сил. Забота, ласка означает проявление любви: проявление любви друг к другу и по отношению к объекту поклонения. Когда такие преданные собираются вместе и практикуют сознание Кришны, это приносит им еще больше радости. *Карми*, *йоги* и *гьяни* — это сторонние, неродные люди. Преданные не стремятся к обществу таких людей. Что же касается материалистов, то их общество ты должен оставить.

**«тато дуḥсангам утсрджйа сатсу саджджета буддхимāн
санта евāsйа чхинданти мано-вйāsангамуктибхй»**

(«Шримад Бхагаватам», 11.26.26)

«Таким образом, разумные люди оставляют плохое общение и придерживаются хорошего общения. Через свои преданные наставления святые личности отрезают все неблагоприятные для преданности желания».

**Самый родной и близкий человек — это тот,
кто помогает в сознании Кришны**

Тот, кто препятствует жизни в сознании Кришны, может называться «родственником» по мнению этого мира, но такие люди на самом деле тебе не родственны. Если ты оставишь их общество, ты обретишь подлинное благо. Следовательно, всякий раз, когда выпадает возможность, семейные преданные должны приезжать и жить в обществе преданных и практиковать сознание Кришны вместе с ними. Вместе с тем, если сын, дочь, жена и т.д. искренне практикуют сознание Кришны, тогда их общество не является злом: тогда они являются твоими настоящими друзьями. Тот, кто через Хари-катху устраняет чрезмерную привязанность (материальные привязанности) ума, тот является подлинным *садху*. Всегда молись об обществе таких *садху*.

«*Сато врттех*»: тот, кто практикует преданность (кто хочет обрести преданность), должен принять настроение тех, кто уже стал преданным или тех, кто из всех сил стремится стать преданным, и жить таким образом. Все то, что человеку необходимо иметь для поддержания жизни (чтобы обеспечивать еду, принимать ванну, одеваться и т.д.), называется «средствами к существованию». Для того, чтобы зарабатывать эти средства к существованию, различные классы людей принимают различные роды деятельности, но если человек практикует преданность, то ему не рекомендуется заниматься духовно неблагоприятной деятельностью (бизнесом, торговлей и т.д.), как это делают простые, материали-

стичные люди. Преданные поддерживают жизнь следуя указаниям писаний, и ты должен жить точно так же.

**Тело совершенных преданных трансцендентно
и исполнено блаженства, поэтому они не нуждаются
в средствах к существованию**

Тому, кто достиг духовного совершенства или обладает духовным совершенством, не нужно прикладывать усилий, чтобы обеспечивать себя средствами к существованию; они не прикладывают ни малейших усилий для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, потому что их не беспокоят потребности материального тела (сон и т.д.). Они не сосредотачиваются на функциях материального тела для того, чтобы превратить это тело в трансцендентное: тот, кто живет на Вайкунтхе (в трансцендентном мире), не прикладывает усилий для поддержания тела. Они обладают телом, но это тело трансцендентно: оно наделено сознанием и блаженством.

**«пракрта карийā māне вишну-калевара
вишнуниндā āра нāхи ихāра упара»**

«Тот, кто считает, что трансцендентное тело Господа Вишну является продуктом материальной природы, является величайшим оскорбителем лотосных стоп Господа. В мире нет большего оскорбления Верховной Личности Бога, чем это».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 1.7.115)

То же верно и про совершенных вайшнавов

В различных стадиях самопредания интерес к средствам к существованию может быть меньше, но, тем не менее, в какой-то степени этот интерес присутствует. До тех пор пока человек не достиг совершенства, он будет продолжать стараться в той или иной степени обеспечить свое существование. Если зарабатывать на жизнь необходимо, то как

это следует делать? Зарабатывать на жизнь следует так же, как это делали или делают те, кто искренне практикуют преданность. Не следуй примеру материалистичных людей.

Отреченные преданные живут на мадхукари-бхикша

Как семейные, так и отреченные практикующие, все вынуждены добывать что-то для поддержания жизни. Если я отреченный человек, то у меня дома есть гуру: о чем мне беспокоиться? Шри Гурудев обо всем позаботится, он все даст, все устроит. Вся ответственность за меня лежит на Гурудеве. Когда же человек только практикует духовную жизнь (другими словами, когда он еще не достиг совершенства), ему нужна еда, одежда, иногда нужны лекарства, если он болеет; следовательно, так или иначе необходимо прикладывать усилия для поддержания тела. Отреченные преданные (оставившие дом) не живут так, как живут материалисты или корыстные стяжатели, — ты должен принять настроение отречения практикующих преданных и жить так, как живут семейные преданные. Отреченные преданные живут лишь на подаяния (*мāдхукарī-бхикṣā*). Если отреченные преданные не собирают пожертвования для служения Шри Гуру, тогда она совершают оскорбление, крадя имущество Шри Гуру. Если человек не собирает подаяния, он становится Шри Хари-бхоги или Шри Гуру-бхоги (использует Господа или использует Гуру). Отреченным преданным запрещается любой другой вид занятости, кроме прошения подаяний. Им запрещено работать в сельском хозяйстве или в правительстве. Многие собирают крупные суммы денег под предлогом служения обществу и человечеству, но используют эти средства для обеспечения собственной жизни. Это не санкционировано писаниями. Например, йоги приходят к богатым людям и, вдохновляя их при помощи мистических сил, собирают с них деньги,

на которые потом живут. Отреченные преданные должны собирать пожертвования, если только Шри Гурудев не занимает их в другом служении. Это не подлежит сомнению. Тот, кто не желает ходить собирать пожертвования, должен жить дома и практиковать сознание Кришны, приняв жизнь семейного преданного, чтобы не стать Шри Хари-бхоги или Шри Гуру-бхоги (чтобы не использовать Господа или Гуру). Это принесет благо. Не делать служение и жить за счет Шри Гуру или Шри Хари — это оскорбление. Когда вы приходите к дому семейного человека за подаянием, вас могут отругать, но от этого у вас увеличится терпение, благодаря этому вы научитесь смирению. Возможно, в прошлом вы были богаты, но сейчас ваше единственное эго — это то, что вы слуга Гуру. Писания не предписывают никакого другого занятия для тех, кто оставил дом и стал слугой Гуру. Лишь отреченные практикующие и преданные должны просить подаяния. Вам могут не дать много, но если вы пойдете и станете искренне, без лукавства просить подаяния от дома к дому, это доставит счастье вашему Гуру. Когда ты принимаешь поклоны и славу, ты красуешься в облачении отреченного человека, но когда ты выходишь на улицу собирать подаяния, ты не можешь терпеть, что приходится ходить под пеклом, — так не годится.

Для семейных преданных просить подаяния абсолютно неуместно

Как же тогда семейные преданные должны обеспечивать себя? Кто-то говорит, что семейные преданные не имеют права практиковать преданность, но это не правда. Чем должны заниматься семейные преданные? Они должны обеспечивать свою жизнь так же, как это делают искренние семейные практикующие, следуя тем процессам, которые одобрены писаниями. Семейные

преданные не имеют права просить подаяния: если они пойдут собирать пожертвования, то они падут. Даже если нечего есть и умираешь, то лучше умереть, чем просить подаяния: семейный человек никогда не должен принимать подаяния. Можно работать фермером, торговцем, секретарем или выполнять физическую работу — можно зарабатывать на жизнь так. Семейным людям не запрещается работать в офисе, но это низкая работа. Ты не должен работать в магазине, торгующим спиртными напитками, зарабатывать деньги проституцией или оказанием других греховных услуг. Например, иногда продукты разбавляют чем-то, чтобы повысить выручку и т.д. — не следует вовлекаться в такую деятельность. В этом смысле работа на земле, в сельском хозяйстве — это чистая работа. Семейные преданные должны зарабатывать деньги честным трудом и использовать заработанные деньги для служения Богу. Тем, кто практикует преданность, запрещено паразитировать и жить за счет других.

Если неизбежно, женщины-преданные должны зарабатывать на жизнь следуя указу Гуру

Какой род деятельности предписан для женщин, практикующих сознание Кришны? Они должны практиковать сознание Кришны полагаясь на отца или мужа. Таково указание писаний. Однако в нынешнее время ситуация в мире изменилась настолько сильно, что женщинам-преданным часто приходится в жизни очень нелегко. В наши дни многие женщины полагаются на себя и зарабатывают себе на жизнь сами. Часто может быть так, что жизнь в доме отца или мужа оказывается неблагоприятной для практики преданности: в таком случае они могут с разрешения Гуру зарабатывать себе на жизнь самостоятельно, следуя наставлениям Гуру.

«Шикшамрита»: Нектар наставлений Шри Шри Рупы Госвамипада

Молясь о милости святых лотосных стоп Шри Шрилы Гуру-варги, мы слушаем наставления Шри Шрилы Рупы Госвамипада по случаю ежегодного праздника Хари-смаран в святой месяц Шри Пурушоттама.

«*гурупāда-āйрайас тасмāt кṛṣṇа-дйкṣāди-шйкṣāнам
виш̐рамбхеṇа гуроḥ севā сādху-вартмāну-вартанам
сaddхармапṛччхā бхогāди-тйāгаḥ кṛṣṇасйā хетаве
нивāсо двāракаāдау ча гаṅгāдерапи саннидхau
вйāвахāреṣṭу сарвеṣṭу пāвадартхāнувартитā
хари-вāсара-саммāно дхātрайāшваттхāдигауравам
еṣāmатра даш̐āйгāнām бхавет прāрамбхарупатā*

«Аспекты преданной практики: (1) принятие прибежища у лотосных стоп Шри Гуру; (2) получение от гуру посвящение в мантру и все необходимые наставления касательно мира, цели и способа достижения цели; (3) служение гуру с твердой верой; (4) старание практиковать следуя примеру святых людей; (5) желание знать учение святых людей; (6) отказ от собственного счастья из любви к Шри Кришне; (7) жить в святом месте; (8) принятие лишь того, что необходимо для жизни; (9) соблюдение экадаши; (10) почитание святых деревьев (дхатри, ашваттха). Эти десять аспектов практики преданности соблюдаются практикующими с самого начала духовной жизни».

(«Шри Бхакти-расамрита-синдху»)

Шрила Рупа Госвами Прабху — гуру всего мироздания; приняв правильным образом нектар его наставлений, человек непременно обретает благо

Шрила Рупа Госвамипад — гуру всего мира. Он четко описал то, каким практикам должны следовать практикующие сознание Кришны люди в повседневной жизни, и он

приглашает всех вступить на этот путь. Если бы не было наставлений всех этих великих душ, самовольные толкователи могли бы выдать свои собственные представления за наставления Шримана Махапрабху. Шрила Рупа Госвамипад — гуру всего мира, поэтому он предупреждает, что необходимо быть бдительным и не позволять, чтобы учение Шримана Махапрабху проповедовалось в искаженном свете.

ādaу śrāddhā tataх сādху-саиго 'тха бхаджана-крийā
тато 'нартха-нивр̥ттих̣ сйāt тато ниш̣т̣ха ручис̣ татах̣
атхāсактис̣ тато бхāвас̣ татах̣ премāбхйудай̣чати
сādхакāнāм айām премнах̣ прāдурбхāве бхавет крамах̣

«Сначала вера, затем хорошее общение, затем практика, после этого постепенно уходят оскорбления, крепнет вера, появляется вкус, затем привязанность, затем забота и любовь — так к тем, кто практикует сознание Кришны, приходит любовь к Богу».

(«Шри Бхакти-расамрита-синдху», 1.4.15-16)

Развитие духовной практики

Сначала идет вера, затем из веры следует духовное общение, из духовного общения — начало духовной практики. С практикой постепенно уходят оскорбления, затем укрепляется вера, затем приходит вкус и привязанность — до этого момента идет практика преданности, а после этого постепенно появляется трансцендентное чувство и в конце концов появляется трансцендентная любовь. Это то, как трансцендентная любовь к Господу приходит к тем, кто практикует сознание Кришны.

«Шри Гурудев — близкий спутник Шри Гаурасундара» — стойкая вера в это называется принятием прибежища у лотосных стоп Шри Гуру

Тот, кто обладает твердой верой, принимает полное прибежище у лотосных стоп Шри Гуру и начинает практиковать сознание Кришны следуя его наставлениям.

«**кріңа се томāра, кріңа дите пāра**
томāра шакати āче»

«Кришна — твой, и ты можешь дать Кришну; ты обладаешь такой силой».

Ученики, у которых нет такой сильной веры в Шри Гуру, все лишь берут мантру, но они в действительности не приняли гуру. «Я падший, во мне так много пороков, я запутался в сети всевозможных материальных желаний, но мой Шри Гурudev может устранить все пороки и спасти меня», — если у меня нет такой веры в человека, то я не должен принимать его своим гуру. «Шри Гурudev — самый дорогой спутник Кришны, он — родной и близкий спутник Шри Гаурасундара, он способен на все», — если у тебя есть такая вера в кого-то, то ты должен принять такую личность своим гуру. «Что такое преданность? Как практикуется преданность? Я всего лишь младенец в этих вопросах, но он знает все. Если я не приму в нем прибежище, то потеряют от этого духовно я сам», — тот, кто думает таким образом, достоин того, чтобы принять прибежище. «Принять прибежище» означает: «Я помещаю все, что зовется „моим“, у твоих лотосных стоп; с сегодняшнего „моего“ ничего не осталось».

«**ātma-ниведана, туйā паде кари',**
хаину парама сукхй!
духкха дӯре гела, чинтā нā рахила,
чаудике āнанда декхи»

«Я вручил себя твоим стопам и испытываю теперь невероятное счастье. Вся моя печаль прошла, не осталось никаких забот. Со всех четырех сторон вокруг себя я вижу только глубокую радость».

Предавшийся практикующий сначала должен получить от Шри Гурудева посвящение в мантру и наставления. Это и называется «лотосными стопами Шри Гуру». «Прибежище» означает продать себя целиком и полностью его святым стопам. «Через мантру, которую он мне

дал, я обрету спасение; эта *мантра* устранил все пороки и позволит мне войти в трансцендентное царство», — необходимо повторять Святое Имя с глубокой верой в это. Если человек получил *мантру*, это не означает, что на этом все достигнуто. Получить *мантру* — это лишь начало прибежища. «С сегодняшнего дня Шри Гурудев взял на себя всю ответственность за меня». Он не берет на себя ответственность за всех подряд в этом мире; он берет на себя такую ответственность только за своих учеников. Например, если мужчина любит женщину, это не значит, что он берет на себя всю ответственность за нее — когда люди женятся и устанавливают супружеские отношения, тогда у них появляется чувство ответственности по отношению к друг другу. Так же и здесь: дав мне посвящение в *мантру*, мой Шри Гурудев взял на себя ответственность спасти меня.

Настоящая духовная практика начинается после посвящения, когда ученик принимает учение и наизидания Шри Гурудева

Таким образом, после посвящения начинается настоящая духовная практика, настоящее обучение (*ийикци̃*). Ученик в праве рассчитывать получить что-то от Шри Гуру, и Шри Гурудев, со своей стороны, тоже берет на себя ответственность за ученика. Человек получает посвящение, но учится ли он чему-то при этом? Обучение подразумевает принятие наизиданий Шри Гурудева; это означает жить следуя его указаниям. «Я не прихожу к своему гуру, не слушаю его лекции, не живу следуя его наставлениям — я получил *мантру* и Имя лет десять назад и спокойно себе повторяю это Имя. Разве я не обрету преданность?» Нет. У тебя не разовьется от этого преданность, потому что ты так и не принял учение Шри Гурудева. Когда ты знакомишься с учением Шри Гурудева, ты должен жить следуя

его наставлениям, тогда ты достигнешь совершенства. С другой стороны, если по несчастному стечению обстоятельств Шри Гурудев, например, уходит из этого мира или живет далеко от тебя и у тебя не возможности приехать к нему: в такой ситуации ты должен учиться у наставника (у гуру, дающего наставления — *шикиша-гуру*). Гуру-наставник тоже должен стать для тебя близким и родным по духу человеком — если у тебя в жизни есть такой *шикиша-гуру*, ты должен учиться у него.

«тасмаи дейа́м тато гра́хйа́м»

«Того, кто дорог Господу, следует уважать, даже если он родился в низкой семье; следует принимать все, что он предлагает».

(«Хари-бхакти-виласа», 10.91)

Когда иницилирующий гуру уходит из мира, нужно обязательно принимать гуру-наставника (*шикиша-гуру*), иначе погибели не миновать: лодка, плывущая по океану материального существования без капитана, пойдет ко дну.

**«дада́ти прати́грхна́ти гу́хйа́м а́кхйа́ти прч́чхати
бху́нкте бходжа́йате ча́ива ца́д-видха́м прі́ти-лакша́нам»**

«Предлагать дары, принимать дары, раскрывать сердце наедине, задавать вопросы наедине, принимать прасад и предлагать прасад — это шесть симптомов любви, которыми обмениваются между собой преданные».

(«Шри Упадешамрита», стих 4)

Шри Гурудев — твой близкий и родной. Если ты расскажешь ему о своих недостатках и проступках, он не станет тебя за это ненавидеть: он постарается исправить тебя. Он ведь прижимает тебя к сердцу: он не сможет тебя оставить. «Все, что у меня есть, приходит по милости Шри Гурудева, но я не хочу ничего давать ему, я не хочу ему служить! Ведь у Шри Гурудева много учеников, что с того, если я один не буду ему служить?» — такое мышление духовно неблагоприятно для тебя же самого. Он дарует тебе трансцендентные вещи, а что даешь ему

ты? Ты бедняк! Что у тебя вообще есть? Но все равно, подобно тому, как Ганге поклоняются водой с Ганги, Шри Гуру принимает то небольшое, что ты ему даешь (пожертвования и т.д.), из милости к тебе. В служении Шри Гурудеву не нужно ничего из себя строить.

Гурудев — член семьи Кришны

Семья Господа находится на Вайкунтхе. Там нет недостатка в наслаждениях и удовольствиях — тот мир предоставляет абсолютно все, что необходимо для Его удовольствия. Вы хотите спастись от гнета иллюзии, и Господь тоже хочет спасти вас и использовать для своего собственного наслаждения: Он хочет еще больше увеличить свое наслаждение. Его жажда наслаждаться безгранична, поэтому Он хочет наслаждаться вместе со всеми. Он страшный любитель наслаждаться. Сколько вы можете наслаждаться? Насколько велика ваша способность наслаждаться? Он может наслаждаться при помощи чувств безграничным количеством способов. Поэтому Он хочет, чтобы все стали объектами Его наслаждения. Но всё полно грязи и нечистот, везде полно дыр: все дыры, все зазоры должны быть заполнены, иначе невозможно попасть на Вайкунтху, иначе невозможно использовать живое существо в служении. Кришна живет с семьей на Вайкунтхе (в безграничном мире), а вы живете в ограниченном мире. Господь ради вас прибегает к удивительной хитрости, уловке: эта хитрость — Гурудев. Господь присылает Гурудева, великую душу, из Вайкунтхи в материальный мир, и через него создает себе семью внутри мира смертных живых существ. Таким образом, Гурудев, или великая душа, создают семью Кришны в этом материальном мире для того, чтобы все другие живые существа могли присоединиться к этой семье. Это не так, что Господь говорит Гурудеву: «Ступай и создай свою собственную семью!»

Нет. Он говорит: «Ступай и создай Мою семью». Поэтому Гурudev создает семью Кришны: по желанию и по велению Кришны. Кришна является его вечным супругом, поэтому он делает всяческие подношения Кришне и доставляет Ему таким образом счастье. Когда человек принимает прибежище у такого Гуру, Гуру принимает его в круг семьи Кришны. Поэтому Гурudev говорит: «Мы живем в семье Кришны, мы собираем топливо для наслаждения Кришны. Присоединяйтесь!» Лишь великий Гуру способен создать семью Кришны. *Бхаджанананди-гуру* практикуют сознание Кришны сами, и та уединенная практика, которой они занимаются, не является неправильной: для них самих такая практика вполне правильна, но что это дает простым живым существам, находящимся в рабстве иллюзорного мира? Что такие Гуру делают для того, чтобы заставить всех присоединиться к семье Кришны? Такие Гуру не делают ничего для простых живых существ, в то время как *маханта-гуру* дает многим душам возможность служить Господу и спасает их из порочной жизни. Гурudev может жить один и практиковать в уединении, но он заботится обо всем, чтобы дать живым существам возможность служить Богу. Никто не говорит, что практика памятования или повторения Святого Имени ничего не дают, но Гурudev открыл «фабрику» служения и у многих теперь есть возможность заниматься служением — благодаря этому многие живые существа могут присоединиться к семье Кришны.

Вы повторяете Святое Имя, вы практикуете *киртан*, но что это вам даст, если вы не присоединяетесь к семье Кришны? Необходимо обязательно присоединиться к семье Кришны, поэтому Гурudev и зовет всех: «Приходите, приходите! Приходите в мою семью!» Если вы не придете (если не вступите в семью Кришны), ваши пороки никогда не уйдут, даже если вы будете каждый день повторять тысячи Святых Имен с оскорблениями». Повторяя Святое Имя тысячи раз с оскорблениями,

далеко не уйдете: многие в этом мире повторяют Святое Имя, но что это им дает? Можно ли попасть на Вайкунтху лишь повторяя Святое Имя? Если человек вступает в семью Гурудева и служит дому Гуру, то он очень быстро придет к духовному совершенству.

Главный секрет в сознании Кришны

«Я не хочу жить в семье Гуру. Я буду только брать у Гуру» — это неправильно. Ты получил от Гуру так много, но если ты не будешь служить дому Гурудева, то ничего не добьешься. Так что, приходи. Присоединяйся к семье Гурудева. Гурudev совершает *маха-санкиртану*, *маха-арчан*, *маха-парикраму*. Присоединяйся. Все пороки, все нежелательное пройдет. Если ты можешь хоть как-то вложить душу в служение Гуру, этого достаточно. Великий гуру стоит у твоей двери: приходи, присоединяйся к его «фабрике» служения. Если ты хочешь стать сотрудником его фабрики, Гурudev может дать тебе место. Если ты не можешь присоединиться к *ягье* служения, если ты не можешь служить дому Гурудева, то ты ничего особенного не добьешься в жизни. Эти слова говорит через меня Шри Гаурасундар. Я рассказываю эту главную, сокровенную тайну сознания Кришны по Его желанию, вдохновение идет от Него. Все должны без промедления, начиная прямо с этого момента, задействовать себя (свои поступки, ум, речь, средства, разум, способности) в служении Гуру. Вы обязательно будете успешны. Все препятствия на духовном пути уйдут за одно мгновение — вы достигнете духовного совершенства уже в *этой* жизни.

Вся слава Шри Шри Гуру Гауранге

Чистая преданность и как ее практиковать

Шрила Джива Госвамипад показал различные уровни преданности точно так же, как это в свое время делал достопочтенный Шрила Сута Госвамипад перед шестьюдесятью тысячами *риши* в Наимишаранье. Для тех, кто хочет практиковать чистую преданность, очень важно последовательно слушать об уровнях преданной практики. Слушать о практике преданности не занимает много времени, но, чтобы практиковать преданность, нужно много времени. Когда человек начинает практиковать безоговорочную преданность (преданность, не имеющую отношения к материальному миру — *нишкинчана-бхакти*), то нет необходимости практиковать что-либо еще. Не нужно прикладывать отдельные усилия для того, чтобы практиковать религию, развивать знания, отречение и т.д., потому что безоговорочная преданность способна даровать полное духовное совершенство независимо от чего бы то ни было еще: преданность не ищет прибежище в религиозности, знаниях, отречении и т.д. Практика религии, знаний, йоги и отречения может дать живому существу материальное счастье, такая практика может привести к соответствующему «совершенству», но наслаждение и освобождение не способны принести абсолютное счастье душе. В то же время, многие приходят практиковать преданность, но при этом ищут наслаждение, освобождение — это означает, что такие практикующие недостойны (у них нет права) практиковать преданность. Ради таких жалких достижений нет необходимости практиковать преданность. Преданность следует практиковать

из любви к Богу. Единственное, что нам необходимо, — это пробудить в сердце любовь к Богу.

Любовь к Богу — это наша заветная цель, это главный результат практики преданности. Если человек решает практиковать безоговорочную преданность, каким должен быть первый шаг? Для того, чтобы продвигаться по пути чистой преданности, «Шримад Бхагаватам» дает следующее первое правило: необходимо слушать Кришна-катху, необходимо говорить Кришна-катху и с безраздельным вниманием вечно поклоняться Господу. Каждое мгновение принадлежит Кришне. Мы должны погрузиться, окунуть все свое существо в любовное служение Кришне, в мысли о Его счастье. В практике безоговорочной преданности не существует отдыха: необходимо делать одно служение за другим в знак любви к Кришне, чтобы показать любовь к Кришне:

**«ताम्रमादं एकेना मनासां भगवान् सत्वाताम्रं पतिह
प्रोताव्याहं किरतिताव्याहं च धीर्याहं पूज्याहं च नित्याहं»**

«Верховный Господь — оплот преданных; необходимо постоянно и с безраздельным вниманием слушать о Нем, прославлять Его, помнить Его и поклоняться Ему».

(«Шримад Бхагаватам», 1.2.14)

Шрила Джива Госвамипад написал «Шри Шри Бхакти-сандхарбху», где он включил этот чудесный стих из «Шримад Бхагаватам», произнесенный Шрилой Сутой Госвами. Люди, практикующие чистую преданность, должны сделать себе ожерелье из этой шлоки и носить ее на шее, потому что в этой шлоке звучит главный принцип безоговорочной преданности. С предельным вниманием слушать о Шри Кришне, говорить о Шри Кришне, медитировать на Шри Кришну и поклоняться Шри Кришне — мы должны повесить себе в сердце гирлянду из этих слов. Каждый в праве практиковать безоговорочную, абсолютную преданность следуя этому методу. Шри Кришна исполнен трансцен-

дентной любовью, Он — всеобщий объект любви. Как кто-то может быть не в праве любить Любимого? Вечная подлинная религия живого существа — это религия любви. Кришна является всеобщим объектом любви, поэтому каждый в праве обмениваться любовью с Ним. Например, все живые существа в праве наслаждаться солнечным светом, но для того, чтобы наслаждаться электрическим светом, нужно платить налог, поэтому у того, кто беден, зачастую нет возможности наслаждаться электрическим светом. Тот, кто не хочет любить единственный объект любви (Господа Шри Кришну), крайне неудачлив. Такое состояние является обусловленным и неестественным для живого существа. Попад в это неестественное положение, душа лишь борется за то, чтобы остаться на плаву в океане материального существования. Если живое существо начинает практиковать корыстную деятельность, преследовать знания, мистические силы и т.д., то его путь преградит вопрос о том, есть ли у него необходимые для этого качества или нет. Если я практикую *карму* (делаю что-то ради материальной выгоды), это означает, что я хочу иметь безупречное здоровье и много денег. Если я практикую *гьяну* (стремлюсь к накоплению знаний), то я хочу обладать острым умом и гением. Если я практикую *йогу* (мистические практики), то я принимаю суровую, упорядоченную жизнь, освещенную отречением. Однако, если человек хочет практиковать преданность Кришне, то он может практиковать ее, даже если у него нет ничего из вышеперечисленного. Богатые, бедные, грешники, страждущие, ученые, глупцы, мясоеды, брахманы, индусы, американцы, русские — словом, все до единого могут слушать, говорить и помнить Кришна-катху. Все, что для этого нужно, — это желание. Еще один вид безоговорочной преданности — «*Кришна-тоиана*», удовлетворение Господа Шри Кришны. Без полного удовлетворения, без счастья Господа Шри Кришны душа не может испытать

абсолютное счастье. Это очень важно осознать. Следование *варнашрама-дхарме*, практика *кармы*, *гьяны*, *йоги* или отречения не приносит абсолютное счастье душе, потому что какое удовольствие доставляет Господу Шри Кришне корыстная деятельность, погоня за знаниями и отречение? Это все по большей части является удовлетворением своих собственных чувств. Кроме того, *карма*, *гьяна*, отречение могут дать наслаждение, освобождение, но эти практики не способны воплотить высшую религию (трансцендентную любовь к Господу Кришне). Когда *карма*, *гьяна* и отречение смешаны с преданностью, они могут спасти живое существо от Майи, просто потому что в этом присутствует небольшое удовлетворение Господа. Однако отличительная особенность безоговорочной преданности — это то, что она приносит сокровище трансцендентной любви. Через *карму*, *гьяну* или отречение невозможно обрести единственный объект любви: Господа Шри Кришну; таким образом, если у живого существа не пробудились вечные отношения с Господом Шри Кришной, то нет ничего, что бы принесло ему душевное удовлетворение. Как у живого существа, так и у Вселенской Сверхдуши, есть вечные отношения с Господом Шри Кришной. Кришна-према (трансцендентная любовь к Господу Шри Кришне) является высочайшим сокровищем каждого живого существа, и практика безоговорочной, абсолютной преданности является методом обретения такой любви. Когда пробуждаются такие вечные отношения с Господом Шри Кришной, душа обретает великое счастье и удовлетворение.

**«са ваи пумсāм паро дхармо йато бхактир адхокṣадже
ахайтукй̐ апратихатā йайātмā супрасīдати»**

«Высшая религия человечества — это то, благодаря чему можно обрести любовное преданное служение Господу. Для того, чтобы обрести полное душевное удовлетворение, такое преданное служение должно быть полностью бескорыстным и беспрепятственным».

(«Шримад Бхагаватам», 1.2.6)

Если тот, кто практикует абсолютную преданность, не ставит перед собой цель обрести чувство удовлетворения в душе, это означает, что человек вяло, или недостаточно, практикует. Достижение трансцендентной любви к Кришне и глубокого чувства удовлетворения в душе — необходимо продвигаться по пути преданности, твердо держа перед собой эти две цели.

Когда человек практикует такую абсолютную, безоговорочную преданность, ему не нужно практиковать отдельно религию, копить знания или развивать отречение. Когда начинаешь практиковать абсолютную преданность, знания и отречение сами будут бегать за тобой следом.

**«вāsудеве бхагавати бхакти-йогах прайоджитах
джанайатī āṣṭу ваирāгйām гьянаṁ ча йад ахаетукам»**

«Служа Верховной Личности Бога Шри Кришне с преданностью, живое существо немедленно обретает беспричинные знания и отречения от материального мира».

(«Шримад Бхагаватам», 1.2.7)

Преданность как такова самодостаточна, но карма, гьяна, отречение полагаются на преданность: если в них нет примеси преданности Богу, то они ничего не дают. Поскольку в такой практике есть примесь преданности Богу и косвенное удовлетворение Бога, то спустя длительное время благодаря доли преданности эти практики принесут результат, но практикуя знания или отречение невозможно принести непосредственное удовлетворение Всевышнему.

Теперь стало ясно: если хотите практиковать безоговорочную преданность, нужно слушать о Господе, говорить о Господе, помнить Господа. Слушание и повторение (практика) приходят в результате духовных бесед о Господе. Встает вопрос: «Где найти такие беседы?» Ответ на этот вопрос следующий: никто, кроме преданных, обладающих трансцендентной любовью к Господу Кришне, не способен говорить Хари-катху. Даже освобожденные души не могут пребывать в экстатичном мире Хари-катхи. По милости

Шри Кришны преданные, питающие к Нему трансцендентную любовь, испытывают глубокое чувство радости, когда разговаривают, слушают или помнят о Нем. Этой радостью Шри Кришна ласкает своих преданных, обладающих трансцендентной любовью и отношениями с Ним. Окунаясь в океан этой радости трансцендентных бесед о Господе, преданные клеймят освобождение, называя его ведьмой. Никто, кроме преданных, не может рассказывать о Кришне. Даже сам Шри Ведавьяс не открывал миру игры Кришны, которые позволили бы полностью понять Кришну: он сделал это лишь после того, как обрел милость преданного. По милости Деварши Шри Нарады он лицезрел Шри Кришну в охваченном преданностью сердце и затем во всеуслышание объявил всем обитателям вселенной о Шри Кришне, объекте любви каждой души. Более того, он сказал, что, кроме как через преданность, Его невозможно познать полностью. Шри Кришна сам говорит в «Шримад Бхагавад-гите» (9.34, 18.66)

**«ман-манā бхава мад-бхакто мад-йāджйī māṁ намаскуру
мām еваиййāси йуктваивам ātmānām мат-парāйāṇах»**

«Всегда думай обо Мне, будь Моим преданным, всегда поклоняйся Мне и предлагай Мне поклоны. Предлагая себя Мне и принимая во Мне таким образом прибежище, ты придешь ко Мне».

**«Сарва-дхармāн паритйāджйā māṁ екам śāраṇām враджа»:
Оставь все виды религий и предайся лишь Мне.**

Смотря на Арджуну, Он дал этот совет всему человечеству. Мы видим в этом материальном мире, что когда мы любим кого-то всем сердцем, всей душой, мы без раздумий оставляем все ради любимого человека, мы отвергаем и топчем все запреты и препятствия — все ради того, чтобы воссоединиться с объектом любви. То же верно и относительно духовного мира. Когда преданные знают, что Шри

Кришна — это единственный объект любви, и полностью принимают Его в сердце, то они без колебаний, без раздумий пожертвуют всем ради Него. Не сдерживая себя в сердце, следуя за позывом сердца, повинаясь влечению любви, они посвящают все (тело, ум, душу) Его святым стопам. Никто, кроме преданных-святых, обладающих трансцендентной любовью к Господу Шри Кришне, не может познать этот объект любви или пробудить вечные отношения с Ним. Даже писания не могут познать Его. Писания о Всевышнем Господе содержат описание объекта любви, и, если вы будете слушать и прославлять эти писания в обществе преданных, то они пробудят в вас отношения с Господом Шри Кришной и заставят солнце трансцендентной любви взойти у вас в сердце.

**сатām прасангāн мама вй̐рйа-самвидо
бхаванти хрт-карṇа-расайанāх катхāх
тадж-джоṣаṇād āшв апаварга-вартмани
ш̐раддхā ратир бхактир анукрамишйати**

«В обществе чистых преданных беседы об играх и деяниях Верховной Личности Бога доставляют радость и улаждают уми и сердце. Развивая такие знания живое существо постепенно продвигается по пути к освобождению, затем становится свободным и его влечение становится непоколебимым — затем начинается настоящая преданность и преданное служение».

(«Шримад Бхагаватам», 3.25.25)

Знания и отречение не пробуждают в сердце преданность и любовь по отношению к Кришне — это аксиоматическая истина, которую осознают великие души. Любовь к служению Господу (к поклонению Ему и общению с Ним) возникает по милости и в обществе любящих преданных.

Господа Кришну можно удовлетворить малым: Господь непременно отдает себя тому, кто слушает и говорит Кришна-катху, приняв прибежище у Господа и находясь в обществе преданных. Если, осознавая, что «я

принадлежу Шри Кришне», вы будете все время служить Ему и Его преданным, если вы будете все время слушать и говорить о Нем, то это целиком и полностью пленяет Его. Если вы сумеете внести такую любящую ноту в свое восприятие и духовную практику (если сумеете практиковать духовную жизнь с любовью), то душа бросится к Кришне. Чистая *бхакти-йога* — это тот метод духовной практики, следуя которому можно познать Шри Кришну. Шри Шри Гаурасундар придавал очень большое значение общению с преданными и *шравану-киртану*. Чем больше Он слушал о Господе, чем больше Он говорил о Господе, тем больше это парализовало Его сердце.

**і́рнватам сва-катхāх кṛṣṇāх пуñйā-ś́раваṇā-кṛ́ртанах
хрдй антах стхо хй абхадра́ни видхуноти сухрт сатāм**

«Шри Кришна, Личность Бога, пребывающий как Сверхдуша в сердце каждого живого существа и являющийся благодетелем для искренних преданных, очищает от материальных желаний сердца тех преданных, которые развили тягу слушать Его послание, которые в свою очередь являются источником добродетели, когда их правильно слушают и повторяют».

саद्यо хрдй аварудхйате ‘тра кṛтибхих ш́ушṛṇу́шубхис тат-кṣāṇāt

«Как только человек внимательно и покорно начинает слушать послание „Бхагаватам“, благодаря этому в сердце прочно восседает знание о Всевышнем Господе».

(«Шримад Бхагаватам», 1.1.17, 2)

Таким образом, Господь Шри Кришна сказал: «Если ты можешь рассказывать обо Мне преданным, это очень быстро приносит Мне удовлетворение. Если ты рассказываешь преданному о Моей славе, это приносит Мне такую огромную радость — никто в этом человеческом мире не способен принести мне столько радости».

**«нāхам ти́штхāми ваикун́тхе йогинāм х́рдайе на ча
мад-бхактāх йатра гāйанти татра ти́штхāми нāрада»**

«Нарада, Меня нет ни на Вайкунтхе, ни в сердцах йоги. Я живу там, где преданные прославляют Мои деяния».

Вайкунтха — это место, где поклоняются божествам; там присутствует только *пуджа* — там нет *киртана*. *Йоги* живут на Вайкунтхе, погружившись в медитацию, в то время как преданных переполняет счастье *киртана*. Для преданных *киртан* — это всё; для них вся жизнь заключена в *киртане*. Шри Кришна является «*прия-иравой*»: Он очень любит слушать; поэтому, если человек слушает и говорит о Его славе, это тут же приносит Ему удовольствие. В этом заключается глубочайший секрет. Этот секрет открывается по милости личной энергии Господа. В практике «*рага-марга*» *киртан* — это прибежище. Пастухи во Вриндаване плакали от разлуки с любимым Шри Кришной; обезумев от боли, они прославляли Господа и Его игры — они взывали к Господу через пение песен. Все взывают к своим возлюбленным. Во всех трех мирах нет никого, кто бы был столь дорог, как Господь Кришна. Если постоянно слушать о Господе в обществе святых, то в сердце пробуждается это ощущение любовной близости. В обществе преданных также пробуждается склонность, или желание, служить объекту любви. Любить Его означает слушать о Нем, говорить о Нем, медитировать на Него. Не нужно слушать о всевозможных правилах и предписаниях: нужно лишь быть решительно настроенным следовать этому пути. Когда вы установите отношения с Шри Кришной и появится любовная преданность, тогда вы почувствуете вкус к беседам о Нем. Этому пути преданности невозможно следовать без привязанности к беседам о Нем. Именно поэтому царь преданных (*бхакта-раджа*) Шри Прахлада Махарадж и сокрушался: «У такого бедняка, как я, нет вкуса к Твоей сладостной *катхе*! Как же Я приду к Тебе?»

Если у человека не появился вкус к Хари-катхе в обществе чистых преданных, то он не может практиковать сознание Кришны постоянно, каждое мгновение. Для того, чтобы провести всю жизнь в прибежище Хари-катхи, необходима великая удача. Тот, кто всем сердцем

принимает прибежище в Кришна-катхе, становится достойным подлинной преданности: когда наступает такой момент, в жизни больше никогда не возникнут низменные желания. Поклоняясь Господу и слушая беседы о Господе в обществе преданных, у живого существа формируется преданное настроение, преданный склад ума; после этого оно получает семя ростка преданности.

Это семя преданности является непосредственным удовлетворением Господа. По милости святых преданных живое существо должно поливать это семя водой *шравана* и *киртана* (слушания и повторения), тогда будет все время день за днем расти вкус к беседам о Кришне. Когда появится вкус, тогда вы сможете без труда продвигаться по пути преданности. Хари-катха — это воплощение жизненной силы преданных; когда появится вкус к Хари-катхе, вы не станете обращать внимания ни на что другое. Для того, чтобы развить в себе такое преданное настроение, не нужно ходить в школу, практиковать *карму*, *гьяну*, отречение и т.д. — такие «достоинства» не дают права на преданность. Если у вас нет вкуса к Хари-катхе, тогда вся ваша эрудиция, богатство, окружение, отречение и т.д. бесполезны; если же у вас есть вкус к Хари-катхе, то вы будете взбираться все выше и выше по исполняющему все желания древу лотосных стопы Шри Кришны, следуя поэтапно сначала общей практике преданности, затем преданности, идущей из сердца, а затем трансцендентной любовной преданности (*садхана-бхакти*, *бхава-бхакти*, *према-бхакти*). Духовное общение — это корень, из которого произрастает любовь к Кришне.

**«кр̥ṣṇа-бхакти джанма-мӯла хайа „с̣ādху-сан̣га“
кр̥ṣṇа-према джанме тих̣о пунах̣ мукх̣йа ан̣га»**

«Духовное общение не только порождает преданность Кришне, но также играет главную роль в зарождении трансцендентной любви к Кришне».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.22.80)

Проявление Господа и Его преданности

Верховная Личность Бога наслаждается вечными трансцендентными играми при помощи внутренней энергии (*сварупа-шакти*); будучи беспричинно милостивым по отношению к живым существам, Он являет в материальном мире трансцендентные деяния, которые лежат за пределами мира трех *гун* материальной природы: эти игры осуществляются под влиянием личной, непостижимой внутренней энергии Господа и, следовательно, существуют вечно. Однако материалисты заявляют, что эти многосторонние игры *сварупа-шакти* Господа являются следствием Его иллюзорной энергии, — такие люди наносят оскорбление святым лотосным стопам Господа; они обманываются и никогда не получают возможность насладиться сладостью игр Господа. В разговоре с Арджуной Господь Шри Кришна порицает такое вымышленное видение. Он говорит в «Шри Гите» (9.11-12):

«*аваджāнанти мām мўдхā мāнушйīm танумāшритам
парām бхāвам аджāнанто мама бхўта-махешварам
могхāшйā могха-кармāṇо могха-гьянā вичетасаḥ
рākшасйīm-āсурйñчаива пракртаīm мохинйīm шритāх*»

«Не зная о трансцендентной природе Моего человеческого облика, невежественные люди оскорбляют Меня, Верховного Господа всех живых существ, считая Меня простым смертным. Надежды, поступки, знания и мысли таких людей напрасны; такие люди погружаются в невежество и приобретают качества демонов, что приводит их к падению».

Шри Шриман Махапрабху сам лично объявлял, что высшее и единственное достижение для живого существа — это любовное служение Верховной Личности Бога (Враджендра-нандану Шри Кришне). Когда Шриман Махапрабху собирался рассказать Шри Рупе Госвами о славе такой трансцендентной преданности, то Он сказал:

**«еи то парама пхала парама пурушартха
йāра āге трна-тулйа чāри пурушартха»**

«Вкушать плод преданного служения во Вриндаване, на Голоке, — высшее совершенство жизни; перед этим совершенством четыре материальные совершенства (религия, экономическое процветание, удовлетворение чувств и освобождение) подобны сорнякам».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.19.168)

**«абхидхейя-нāма бхакти, према прайоджана
пурушартха-широмани, према махā-дхана
кр̥шṇа-мāдхурйа севā прāптйа кāраṇа
кр̥шṇа-севā каре, кр̥шṇа-раса āсвāдана»**

«Преданное служение, или удовлетворение Господа, называется абхидхейей, потому что оно способно пробудить в живом существе изначальную любовь к Богу, в чем и заключается смысл жизни. Эта цель является высшим интересом и величайшим богатством живого существа. Таким образом достигается уровень трансцендентного любовного служения Господу. Когда живое существо достигает трансцендентного блаженства близких отношений с Кришной, оно служит Ему и наслаждается вкусом многогранного экстаза сознания Кришны.

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.19.125-126)

Это высшее совершенство жизни (обретение трансцендентной любви к Господу Шри Кришне) можно достичь лишь практикуя чистую преданность, находящуюся за пределами трех гун материального мироздания.

В этой связи Шри Шриман Махапрабху также говорил Шри Рупе Госвами:

**«анйа-вāйчхā, анйа-пūdжā чхāди гьяна-карма
āнукūлье сарвендрийе кр̥шṇāнушйлана
еи шуддха-бхакти—ихā хайте премā хайа
пайчарāтре, бхāгавате еи катхā кайа»**

«Чистый преданный не должен иметь никаких других желаний, кроме желания служить Кришне. Чистый преданный не должен поклоняться полубогам или материальным личностям; он не должен развивать материальные знания, не имеющие

отношения к сознанию Кришны; он не должен заниматься ничем, кроме деятельности, связанной с сознанием Кришны. Необходимо задействовать все очищенные чувства в служении Господу. Такая жизнь благоприятна для правильной практики сознания Кришны. Такая жизнь называется „шуддха-бхакти“: чистым преданным служением. Если человек совершает такое чистое служение, он с течением времени развивает изначальную любовь к Кришне. Эти симптомы описываются в ведических писаниях (в „Панчаратрах“, „Шримад Бхагаватам“ и др.)».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.19.168-169)

Характерная особенность практики чистой преданности, которую открыл миру Шри Шриман Махапрабху, заключается в беспримесности такой преданности: здесь абсолютно нет никаких примесей практики корыстной деятельности, знаний, йоги; в чистой преданности нет присущей другим практикам тяги к наслаждению или освобождению. Таковую преданность может практиковать только тот, у кого есть только одно желание — обрести преданность Шри Кришне — и кто всеми чувствами практикует то, что благоприятно для удовлетворения Шри Кришны. Такая преданность Кришне (любовь к Кришне) является проявлением *хладини*, внутренней энергии Кришны. Когда Шрила Джива Госвамипад описывал природу и проявление преданности в «Шри Бхагават-сандхарбхе», он писал:

«*парамасāрабхūtāyāpi svarūpa-śakteḥ sāra-bhūtā hlāḍinī nāma yā vṛttis tasyā eṣa sāra-bhūto vṛtti viśeṣo bhaktiḥ*»

(«Шри Параматма-сандарбха», 13)

«Природа, или проявление, высшей внутренней энергии Верховной Личности Бога называется *хладини*, а преданность, в свою очередь, является особым проявлением *хладини*».

Результат такой трансцендентной преданности (лежащей за пределами трех *гун* материального мироздания и являющейся проявлением внутренней энергии

Господа под названием *хладини*) — трансцендентная любовь (*према*). Главная причина, по которой практикуют такую трансцендентную (*ниргуна*), безграничную, материально отрешенную преданность, — милость Господа Шри Кришны и Его преданных. Поэтому Шри Шриман Махапрабху сказал:

**брахмāнда бхрамите кона бхāгйавāна джйива
гуру-кр̥ṣṇа-прасāде пāйа бхакти-латā-бйджа**

«Когда, скитаясь по вселенной, удачливая душа обретает милость Гуру и Кришны, она получает семя ростка преданности».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.19.151)

Под святым семенем ростка преданности подразумевается семя любовной преданности Шри Кришне. Таким образом, главное необходимое условие обретения любовной преданности Шри Кришне — это милость Шри Кришны и Его преданных. Шриман Махапрабху заострял на этом особое внимание, потому что трансцендентная любовь к Шри Кришне существует вечно между Шри Кришной и Его преданными, она не живет ни в каком другом месте; следовательно, кроме милости Шри Кришны и Его преданных, другого способа обрести такую любовь нет. Шриман Махапрабху говорил Шри Санатане Госвамипаду:

**«кр̥ṣṇа-бхакти джанма-мūла хайа „сāдху-санга“
кр̥ṣṇа-према джанме тихо пунах мукхйа анга»**

«Духовное общение не только порождает преданность Кришне, но также играет главную роль в зарождении трансцендентной любви к Кришне».

**«махат-кр̥пā бинā кона карме „бхакти“ найа
кр̥ṣṇа-бхакти дūре раху, самсāра нахе к̣пайа»**

«Без великой милости невозможно обрести преданность; никакие практики не могут разрушить материальное существование, не говоря уже о том, чтобы даровать преданность Кришне».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 2.22.80, 51)

Если человек практикует преданность, но не ставит в приоритет общение с преданными (самыми близкими и дорогими спутниками Господа Шри Кришны), то такая «преданность» дает наслаждение или освобождения, не более того. Если человек следует предписанной *варнашрама-дхарме*, то в результате такой предписанной материальной деятельности он может поклоняться Господу Кришне или стремиться к знанию и отречению — благодаря этому его сердце очистится и он затем может начать стараться обрести преданность Господу Кришне. Результат такой преданности, смешанной с материальной *гуной* благости, — наслаждение или освобождение. То благо, которое человек получает от такой преданности, останавливается на этапе *премы* (трансцендентной любви) — такой преданностью невозможно покорить Господа. Шриман Махапрабху не питал особой симпатии к преданности, которая не способна покорить Господа Шри Кришну. Мы видим это из разговора Шримана Махапрабху с Райем Раманандой в «Шри Чайтанья-чаритамрите». Когда Шриман Махапрабху попросил Шри Рая Рамананду объяснить цель духовной практики и виды преданности, Шри Рая Рамананда сначала сказал, что цель духовной практики заключается в следовании *карма-мишра-* или *гьяна-мишра-бхакти* (преданности, смешанной со стремлением к материальному наслаждению или знанию), но Шриман Махапрабху отверг это как нечто поверхностное. Затем Шри Рая Рамананда сказал: «*Гьяна-йй̣н̣ий̣а бхакти с̣ад̣х̣й̣а-с̣ара*. Преданность без преследования знаний — высшая практика». В подтверждение этого он привел слова Брахмы из «Шримад Бхагаватам» (10.14.3), обращенные к Шри Кришне:

гьяне прай̣ас̣ам удап̣ас̣й̣а наманта ева
 джйиванти сан-мукхарит̣ам бхавад̣й̣й̣а-в̣арт̣ам
 стх̣ан̣е стхит̣ах̣ ш̣рути-гата̣м тану-в̣ан̣-манобхир̣
 й̣е прай̣а̣шо 'джита джито 'п̣й̣ аси таис̣ три-лок̣й̣ам

Брахма сказал Всевышнему Господу: «О Господь! Когда преданные, оставив все попытки познать Вашу безличную вселенскую форму, принимают прибежище у Ваших лотосных стоп, живут с одной единственной лишь целью — слушать беседы о Ваших играх из уст святых личностей (их сердце тает от этих бесед) — и непоколебимо утверждают в желании телом, умом и речью следовать по стопам святых, — тогда, несмотря на то, что Вы повсюду известны как Непобедимый, такие преданные пленяют Вас».

Махапрабху принял важность этого стиха и прославлял преданность, которая описывается в нем: преданность, в которой человек оставляет *карму* и *гьяну* (жизнь ради материального благополучия и знаний), предается и ставит абсолютный приоритет на том, чтобы слушать и говорить об играх Господа; ту преданность, которая пленяет Господа; ту преданность, которая дарует высшее благо безоговорочной преданности. Таким образом, уникальная особенность абсолютной преданности, которую явил миру Шриман Махапрабху, заключается в том, что того, кто практикует такую преданность, не интересуют попытки практиковать что-либо ради материальной выгоды, знаний или отречения — такие практикующие преданные принимают полное прибежище в *садху-санге* (обществе святых), и в результате той милости, которую это общество дает, они предаются и получают огромное удовольствие (испытывают вкус), когда слушают и говорят об играх Господа; постепенно они достигают постоянства в практике и отречения от материального мира и развивают привязанность к Шри Кришне. Когда эта привязанность становится очень сильной, она превращается в трансцендентную любовь к Шри Кришне. Обретя экстатичное любовное служение Господу Шри Кришне, практикующий затем достигает совершенства трансцендентной любви и обретает высшее благо. Господь Шри Кришна тоже привлекается любящим служением таких преданных и полностью отдает себя им.

В достижении любовного служения Шри Враджендранандану Шри Кришне есть одна особенность: даже если достичь трансцендентную любовь (*прему*) следуя всем предписанным правилам (*виддхи-марги*), это тем не менее не дает служение. Право на любовное служение Враджендранандану Шри Кришне получает лишь тот, кто очень сильно хочет принять полное прибежище в чистом настроении слуги, друга, родителя и возлюбленного и, следуя настроению обитателей Враджды, обладающих спонтанной преданностью (следующих *рага-марге*), обретает подобное им настроение и стремится всячески служить Шри Кришне, сыну царя Враджды, из чистой любви к Нему. Такие преданные привлекаются сильнее всего к Враджендранандану Кишорашекхара Шри Кришне, который является источником всех воплощений, источником всех религий, установленных Его остальными воплощениями; и они находят Его юношеские игры самыми привлекательными среди всех игр Его воплощений и обликов. Единственное, с кем проходят внебрачные любовные юношеские игры Кришны, — это молодые девушки Враджды. Красота Кишорашекхара Кришны, звук Его флейты и Его игры исполнены бесподобного нектара — обрести служение такому Кришне можно только одним способом: такое служение Шри Кришне достигается тогда, когда преданный получает служение девушкам-служанкам Кришны. Среди всех *гопи* Враджды воплощением апогея трансцендентной любви (*маха-бхава*) является Шри Радха Тхакурани. Ее любовное служение таково, что оно еще больше подчиняет себе Шри Кришну: Ее любовь притягивает Шри Кришну больше, чем любовь всех остальных *гопи* Враджды. Поэтому Шриман Махапрабху во всем своем учении и во всех своих деяниях показывает, что высшее достижение заключается в обретении любовного служения Шри Кришне, плененному любовью Шри Радхи.

Удачливые души, следующие в духовной практике Шри Гаудия Гурупадападме (вечному спутнику Шри Сварупы-

Рупануги и Шри Радхи), обретают служение Шри Радхе-Кришне во Враджа-дхаме и достигают наивысшего блага. Вдохновляя сердце Шри Райа Рамананды, Шриман Махапрабху задавал ему вопросы и сам отвечал на них его устами, уча таким образом удачливые души этой сокровенной трансцендентной любви. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (2.8.196-204) Шриман Махапрабху задает Шри Райе Рамананде следующие вопросы:

«„сāдхйа-васту“ „сāдхана“ бинā кеха нāхи пāйа
 крпā кари' каха, рāйа, пāбāра упāйа
 рāйа кахе: йеи кахāо, сеи кахи вāñи
 ки кахийе бхāла-манда, кичхуи нā джāни
 мора мукхе вактā туми, туми хао īротā
 атйанта рахасйā, īпуна, сāдханера катхā
 рāдхā-кр̥ṣṇера лйā еи ати гўдхатара
 дāsйа-вāтсалйāди-бхāве нū хайа гочара
 сабе ека сакхй-ганера ихā адхикāра
 сакхй хаите хайа еи лйāра вистāра
 сакхй винā еи лйā пуццā нāхи хайа
 сакхй винā еи лйāйа аниёра нāхи гати
 сакхй-бхāве йе тāре каре анувати
 рāдхā-кр̥ṣṇа-куñджйа-севā-сāдхйа сеи пāйа
 сеи сāдхйа пāите āра нāхика упāйа»

«Цель жизни невозможно достичь без практики. Будь милостив, Райа, Расскажи Мне, как ее достичь. Райа Рамананда сказал: отвечает тот, кто задает вопрос — я не знаю, что сказать, я не знаю, что хорошо, что плохо, я ничего не знаю. Ты сам говоришь моими устами, и Ты же сам слушаешь ответ. Услышь же большую тайну духовной практики. Эти игры Радхи и Кришны невероятно сокровенны, их невозможно понять через трансцендентного настроения служения слуги, родителя и т.д. Среди всех преданных лишь гопи обладают правом участвовать в этих играх. Эти игры происходят от гопи: без гопи эти игры неполноценны, без гопи эти игры невозможны. Кто предан гопи и обладает настроением гопи, тот достигает цели и получает служение Радхе-Кришне в роцах Вриндавана. Другого пути, как достигнуть этого, нет».

В конце своих проявленных игр Шриман Махапрабху жил в доме Шри Каши Мишры (в Гамбхире, Шри Пури-дхаме). Проводя дни в уединении, Он жил наслаждаясь играми Шри Радхи-Кришны вместе со своими ближайшими спутниками: Шри Сварупой Дамодаром, Шри Райем Раманандой и некоторыми другими. Охваченный настроением разлуки Шри Радхи со Шри Кришной, Он наслаждался внутри и внешне высшим сосредоточением красоты, качеств, игр и любовной сладости юного Кишорашекхара Шри Кришны. Охваченный настроением *гопи*, безоговорочно преданной Шри Радхе, Он наслаждался играми Шри Радхи-Кришны и идеалу достижения трансцендентного любовного служения Шри Радхе-Кришне во Врадже, о котором молятся преданные, практикующие спонтанную любовную преданность. Это — ожерелье наставлений о трансцендентной любви преданных традиции Шри Сварупа-Рупануга-Гаудия. Памятуя о Шри Шачинандане Гаура-хари (сиятельном возвышенном облике Шри Кришны, который приходит для того, чтобы учить живые существа трансцендентной любви), Шри Рупа Госвамипад молится о Его благословениях для всех удачливых обитателей этого мира:

**«анарпита-чарй̣м̣ чир̣а̣т̣ каруṇāyāvatīrṇaḥ калау
самарпайитум аннатоджвала-расāṁ сва-бхактиśрийам
хариḥ пураṭа-сундара-дй̣ути-кадамба-сандй̣питаḥ
садā хрдай̣а-кандаре спхурату ваḥ śāchī-нандана»**

«Пусть Всевышний Господь, известный как сын Шри Шачи Деви, трансцендентно расположится в центре моего сердца. Излучающий сияние цвета расплавленного золота, Он низошел в эпоху кали, чтобы по беспричинной милости подарить то, что до этого не предлагало ни одно воплощение: высшее настроение преданного служения — настроение любовного влечения к Господу».

Особенности и влияние общения на жизнь живого существа

В этом мире не существует ничего, что могло бы сравниться с двумя воплощениями милости и великодушия: спасителем падших душ Шри Шри Гаурасундаром и писанием «Шримад Бхагаватам», являющимся воплощением Господа в словесном облике. Почему они называются великими воплощениями милости и великодушия? Что они даровали этому миру? Они даровали бескрайне удивительный, трансцендентный дар — дар общения, или связи, с трансцендентным миром. Это величайшее сокровище для этого мира. Общение вытекает из любви. Где есть любовь, там есть память, там есть и общение. У сознания есть ощущение связи с чем-то и ощущение радости: материя не обладает сознанием, следовательно, в ней нет ощущения радости. По своей природе сознание всегда стремится к радости, счастью; религия, или функция, сознания заключается в стремлении к общению. Несмотря на то, что сознание всегда стремится к общению, необходимо проявлять осмотрительность при выборе общения. Господь говорит в «Шри Гите»: *«Самйāt самджайāте кāмах. Привязанность порождает желание»*.

Общение, или связь, с чем-то порождает желание. Что это за желание? Желание счастья. Когда живое существо вступает в связь с другими представителями своего вида, оно вбирает в себя желания этого вида жизни. Когда Шри Шри Гаурасундар учил трансцендентной любви, Он учил общению между преданным и Господом. Сначала приходит вера, затем встреча, соприкосновение с преданным или божеством Господа; слушая, прославляя, памятуя и т.д.

игры Господа в обществе преданного, появляется преданность, выраженная в духовном общении. Через слушание, прославление и т.д. игр Господа живое существо обретает общение, соприкасается с Господом. Таким образом Шри Шри Гаурасундар учил живые существа тому, как можно без труда обрести общение, слушая, прославляя, памятуя игры Господа и Его преданных. Общение может поработить живое существо, может освободить, а может даровать преданность. В обусловленном состоянии живое существо общается с материальным миром; в освобожденном состоянии оно общается с душой, а в преданном состоянии живое существо общается с Господом. «*Расика-шекхара Кришна парама каруна. Излучающий счастье и радость Господь Шри Кришна безгранично милостив*». Он всегда дарует возможность наслаждаться сладостным обществом своих преданных: таким образом Он доставляет счастье другим и испытывает счастье сам. В общении есть вкус, сладость, счастье. Вкус счастья приходит через общение. Всевышний Господь Шри Кришначандра дарует своему окружению возможность наслаждаться нектарной сладостью своего собственного Имени, красоты, качеств, игр, и это приносит счастье не только Его окружению, но и Ему самому. Эти игры наслаждения нектаром общения происходят на Голоке вечно.

Живое существо не относится к материальному миру, оно обладает сознанием и является отдельной частицей Всевышнего Господа. У Господа есть три энергии: внутренняя, внешняя и пограничная. Живые существа (*дживы*, души) происходят из пограничной энергии: они находятся по середине между внутренней и внешней энергией. При желании живое существо может принять прибежище во внутренней энергии Господа или оно может связать себя с материальным миром, происходящем из внешней энергии Господа. Пограничная энергия отличается от внутренней энергии Господа и от Его внешней

энергии. Вечная обитель Господа, вечные спутники и вечные игры происходят из Его внутренней энергии. Поскольку живые существа, очарованные иллюзорным миром (Майей), не могут ни увидеть, ни испытать вкус этих вечных игр в материальном мире, Господь являет игры в различных воплощениях, чтобы пролить милость на живые души материального мира. Для чего милость Господа воплощается в этом мире? Для того, чтобы спасти очарованные иллюзией души. Он не приходит ради материального мира или ради проявления своей внутренней энергии: Его приход в материальный мир необходим лишь для того, чтобы изменить живые существа из пограничной энергии. Его роль заключается в том, чтобы направить живые существа (крошечные частицы пограничной энергии Господа, наделенные по своей природе вечностью, сознанием и блаженством) по направлению к поиску их собственного счастья.

Роль спутников Господа, являющихся проявлением внутренней энергии Господа, заключается в том, чтобы жить ради удовлетворения Господа. Живые существа (*дживы*) не относятся к внутренней энергии Господа, но они являются наделенными сознанием частицами, и они обладают стремлением к счастью. Если в какой-то энергии нет сознания, то в ней нет и стремления к счастью. Живые существа обладают сознанием, поэтому в них есть стремление к счастью, и этот поиск счастья уводит живое существо в одно из двух направлений. Существо, чье счастье может принять два направления, называется «*татастха-дживой*» (проявлением пограничной энергии Господа). Те живые существа, которые отправляются в одну сторону — которые являются частицами Господа и обращают взор на счастье Господа, — становятся спутниками Господа и черпают счастье во внутренней энергии Господа. Душа, в отличие от материи, может чувствовать счастье — душа может что-то ощущать, но материя не

может; поэтому наша *гуру-варга* называет живые существа «*чид-ека-раса*» (частицами сознания, способными испытывать счастье). Живое существо может принять два вида общения, поэтому оно называется «*джива-шакти*» или «*татастха-шакти*» (живые существа из пограничной энергии Господа). При этом единственная роль, или религия, *сварупа-шакти* (представителей внутренней энергии Господа) — это общение с Господом. При желании живое существо может испытывать либо материальное счастье, либо духовное. Господь приходит в этот мир для того, чтобы пролить милость на такие пограничные души: на тех, кто относится к внутренней энергии Господа, нет необходимости проливать милость или появляться специально для них в одном из воплощений, потому что во внутренней энергии Господа присутствует вечное счастье. Энергия Господа не приходит в этот мир для того, чтобы вступить в связь с материальным миром. Живые существа всегда жаждут общения. В результате общения живое существо может оказаться в одном из трех состояний. (1) Когда живое существо общается с материальным миром, оно находится в обусловленном состоянии. (2) Когда живое существо общается с самим собой (с душой), оно находится в освобожденном состоянии. (3) Когда живое существо общается с единственным предметом любви (с Господом), оно находится в преданном состоянии. Таким образом, существуют три состояния живого существа: обусловленное, освобожденное и преданное.

Когда живое существо общается с чем-либо или кем-либо, кроме Господа и Его окружения, оно не способно защитить или спасти себя. Если у живого существа пробуждается желание общаться с иллюзорным миром, то ему очень сложно спасти себя, потому что живое существо крошечно, а Майа (материальная, внешняя энергия Господа) очень сильна: крошечные живые существа попа-

дают в материальное рабство под сильным влиянием иллюзорной энергии Господа. Господь говорит в «Шри Гите» (7.14):

**«даиви хй еша гунамайй мама маййā дӯратийайā
мām ева йе прападйанте маййām етām таранти те»**

«Мою завлекающую иллюзорную энергию, состоящую из трех гун, почти невозможно преодолеть, однако это могучее препятствие может преодолеть тот, кто принимает прибежище во Мне».

Общение — это жизнь. Если живое существо не может выбирать общение (другими словами, если живое существо не приходит к общению с Богом, отождествляя себя с чем бы то ни было, кроме Господа), то это лишь приносит душе несчастье и страх.

**«бхайām двитийāбхинивеш́татах сйā
ййшād апетасйā випарйайо 'смртйх
тан маййайāто будха āбхаджет там»**

«Тот, кто отвернулся от Господа, принимает иллюзорное эго, принимая тленное тело за себя и забывая о своем подлинном „я“. Сознание такого существа поглощено второстепенными заботами (материальными целями), и оно всегда испытывает страх за тело и все, что с ним связано».

(«Шримад Бхагаватам», 11.2.37)

Ошибка с общением устраняется через общение. Шри Капиладев говорил своей маме Девахути: единственное, как можно спастись от общения с материальным миром, — общаться со святыми преданными.

**«прасангам аджарам пāшам āтманах кавайо видух
са ева сādхушч крто мокша-двāрам апāвртam»**

«Каждый разумный человек прекрасно знает, что привязанность к материальному миру, является величайшей проблемой духовной души, но то же самое чувство привязанности открывает двери к освобождению, если общаться с чистыми преданными».

(«Шримад Бхагаватам», 3.25.20)

Следует сторониться взаимодействия с материальным миром. Взаимодействие, или «общение» с материальным миром означает материальное рабство. Такое общение приносит душе страдания. Откуда идут все страдания? Ни от Бога, ни от Майи, ни от кого-либо еще. Когда живое существо отворачивается от Господа, оно начинает стремиться к материальному общению; именно тогда иллюзия, исполняя свою роль, прикасается к душе. Если иллюзия материальна, как тогда она может коснуться души? Несмотря на то, что душа находится за пределами материальной природы, когда душа думает: «Я материальна, я отношусь к материальному миру», в этот момент она вступает в связь с материей. Поэтому Господь и говорит: «*Паро 'ни мануте 'нартхам тат-кртай чāбхи-падйате...* Живое существо, хотя и трансцендентно по отношению к трем *гунам* материальной природы, считает себя продуктом материи» («Ш.Б.», 1.7.5) Душа думает: «Я мужчина», «Я женщина», и начинает барахтаться в двадцати трех материальных элементах, начиная с эго. Душа старается получить счастье через материальный ум, разум, эго, но все напрасно, потому что созидание, поддержание и разрушение являются частью природы Майи. С другой стороны, поскольку внутренняя энергия Господа вечна, то все, что с ней связано, никогда не разрушается. В зависимости от индивидуальных желаний живое существо может жить в двух состояниях: те живые существа, которые вступают в связь с материальным миром, являются обусловленными (порабощенными Майей), а те живые существа, которые вступают в связь с душой или Господом, являются освобожденными или преданными душами соответственно. Однако душа не может сделать это силами собственных усилий: в силу материальных привязанностей она вступает в связь с материальным миром и попадает в рабство материального мира. В то же время через общение эта привязанность может быть

прекращена. Кто может разрушить нашу привязанность? Святая личность (*садху*). Кто является *садху*? *Садху* — это личность, обладающая связью с реальностью (с душой или Господом). До тех пор пока душа не попадает в общество такой личности, ее материальное рабство не прекратится. *Садху* обладает связью с душой или трансцендентным миром: тот, кто обладает связью (общается) с душой, является освобожденным; тот, кто общается с духовным миром, является преданным. Если живое существо будет общаться с освобожденной святой личностью, оно может обрести освобождение. Благодаря духовному общению со святым преданным душа обретает освобождение, вступает в общение с Господом и начинает служить Ему — таким образом живое существо становится преданным. Шри Гаурасундар говорил: «*Кришна-бхакти джанма-мӯла хайа сādху-санга*. Духовное общение порождает преданность Кришне». Благодаря общению со святыми личностями уходят все материальные желания, которые рождаются, когда живое существо соприкасается с материальным миром. Одно из Имен Господа — «Садануграха». Когда Брахма прославлял Господа, он сказал: «*Сад-ануграхо бхавāн*. Вы всегда добры и милостивы к святым преданным». Это означает, что *садху* (духовные, святые личности) являются объектами Его милости. Господь проливает милость на живых существ через *садху*. Милость Господа превращает живое существо в преданного. Такая милость нисходит через преданного. Для того, чтобы пролить милость на живые существа, Господь либо приходит сам лично, либо присылает одного из своих преданных. Когда удачливые живые существа понимают природу милости, они не могут просто прийти к лотосным стопам Господа и выразить свою признательность: выражением признательности невозможно отплатить за такую милость. Даруя милость, Господь дарует живому существо свое

общество, или связь, но из-за желания наслаждаться независимым счастьем живое существо не способно вступить в общество Господа. Господь является объектом служения, а душа — слугой. Без искреннего, чистого служения душа (слуга) не может обрести общество объекта служения. Когда Господь нисходит, Он являет в материальном мире свое Святое Имя, божества, беседы, а также своих преданных, и делает Он это вечно (по Его милости Его Имя, божества, беседы и преданные проявлены вечно). Когда в результате общения с преданными Господа у живых существ появляется желание служить Господу и они начинают служить Имени Господа, божеству Господа, начинают слушать и говорить о Господе, тогда они становятся достойным обрести чистую преданность. Таким образом, Господь велит установить правило в преданной жизни:

**мал-линга-мад-бхакта-джана-даршана-спаршанārчанам
паричарйā стутих прахва-гуṇа-кармāнукиртанам
мат-катхā-śравaṇe śраддхā мад-анудхйāнам уддхава**

«Дорогой Уддхава! От иллюзорной гордыни и признания можно избавиться, если занимать себя в практике преданности. Живое существо может очиститься, если увидит, соприкоснется, будет поклоняться, служить и предлагать прославление, молитвы и поклоны Моему облику (божеству) и Моему чистому преданному. Прославляй Мои трансцендентные качества и деяния, слушай с любовью и верой о Моей славе и все время медитируй на Меня».

(«Шримад Бхагаватам», 11.11.34-35)

Для того, чтобы научить живые существа любовной преданности Господу (*према-бхакти*), Шри Гаурасундар являет в этом мире *лилу* явления и учит о явлении преданных и Господа и общении с ними — ничему другому Он не учил. Два брата Гаура и Нитай устраняют низменные материальные желания живых существ и рассказывают им о секрете успеха: общении с *бхакта-бхагаватой* и

грантха-бхагаватой (преданными, олицетворяющими «Бхагаватам», и с писанием «Бхагаватам»); Они показывают, что *према-бхакти* (преданность, пронизанная любовью) является идеалом жизни. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (1.1.98-100) говорится: «Эти два брата устраняют тьму в сердцах и помогают живому существу прийти к обществу двух проявлений „Бхагаватам“; одно проявление — это великое писание „Бхагаватам“, а второе — чистые преданные, обладающие любовной преданностью. Через оба эти проявления Бхагаватам Они даруют трансцендентную преданность, а когда в сердце живого существа приходит трансцендентная любовь к Господу, эта любовь пленяет Господа».

Несмотря на то, что Господь является непокоримым, Он пленяется, теряет силу перед лицом преданности. Преданность, или любовь, существует в объекте любви и в том, кто воплощает собой прибежище любви. Господь является объектом любви, а преданные — прибежищем любви. Когда есть любовь, тогда есть и общение с объектом любви, память об объекте любви. Любовь означает жить в обществе объекта любви. Такая любовь существует между преданными и Господом. Таким образом, преданный — это тот, кто предан Господу, а Господь — это тот, кто предан своим преданным. Такая преданность является игрой *хладини*, внутренней энергии Господа. Она существует между преданным и Господом, она приносит счастье Господу через преданных и приносит счастье преданным через Господа: и преданные, и Господь пленяются друг другом. Сам Господь говорит, что общество преданных пленяет Его, как ничто другое. «Бхагаватам» во всеуслышание объявляет эту славу преданных — поэтому Шриман Махапрабху принял «Шримад Бхагаватам» как безукоризненный авторитет в вопросах преданности. Преданные способны подчинить себе Господа в такой же степени, как на это способно писание «Бхагаватам»

и вода, омывающая стопы Преданности. Поэтому «Бхагаватам» говорит (1.1.2): «*Ййиварах садйо хрдй аварудхйате 'тра кртибхих йуи́рйубхис тат-кшанāt*. Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание „Бхагаватам“, это знание устанавливает у него в сердце Всевышнего Господа». Объявляя и воспевая славу Господа (славу Его Имени, облика, качеств, игр) во всеуслышание, «Бхагаватам» учит живые существа практиковать чистую преданность слушая и повторяя славу Его деяний и говорит:

самсāра-синдхум ати-дустарам ўттитйрцор
нāнйах плаво бхагаватах пуруцоттамасйа
лйла-катхā-раса-нишвеаṇам антареṇа
пумсо бхавед вивидха-духкха-давāрдитасйа

«Для того, кто страдает в огне бесчисленных несчастий и желает пересечь этот непреодолимый океан материального существования, не существует никакой другой подходящей лодки, кроме как лодки развития преданности трансцендентному влечению к беседам о играх Верховной Личности Бога».

(«Шримад Бхагаватам», 12.4.40)

Шри Кришна, сам Господь, являет *лилу* явления в этом мире ради живых существ, чтобы даровать им свое общение: даже после того, как Он завершает свою *лилу* и показывает *лилу* ухода, Он остается проявленным как «Бхагаватам» и по сей день дарует удачливым душам свое общение через общение со своим Именем, обликом, качествами и играми. В этом заключается свойство Его беспричинной милости. Всевышний Господь Шри Гаурасундар приходит в этот мир как воплощение «Бхагаватам»; в то же время Он показывает *лилу* наслаждения «Бхагаватам» при помощи преданных. В конце своих игр, охваченный трансцендентной любовью, Он показывает *лилу*, в которой слушает «Бхагаватам» в общении Сварупы Дамодара и Рая Рамананды, показывая таким образом, как благодаря общению с преданными и

«Бхагаватам» трансцендентная любовь способна заполнить жизнь человека счастьем. Шри Гаурасундар слушал сладостные игры, описанные в «Бхагаватам», из уст Сварупы Дамодара и Рая Рамананды; более того, охваченный трансцендентной любовью, Он прославлял их как лучших среди всех благодетелей («Бхӯри да! Бхӯри да!»).

Когда Шри Гаурасундар жил в глубокой разлуке, Шри Сварупа Дамодар и Рай Рамананда читали Ему «Бхагаватам»: это общение с «Бхагаватам», которые они создавали, доставляло Господу большое счастье.

Упиваться трансцендентными играми Господа в обществе преданных — это идеал трансцендентной преданной жизни (исполненной трансцендентной любовью); именно этому и учил Шри Гаура в конце проявленных игр. Упиваясь «Шримад Бхагаватам», водой, которая омывает стопы трансцендентной любви, в обществе любящих преданных является идеалом исполненной трансцендентной любви жизни. В этом заключается учение Господа Гаурасундара.

Мы молимся у святых лотосных стоп Шри Гаурасундара о том, чтобы мы могли вобрать в себя Его учение и вечно чтить и восхвалять *бхагавата-гуру* и *бхагавата-шастры* (воплощение Господа в облике гуру и в облике писаний); мы молимся о том, чтобы «Бхагаватам», проявленное в облике писания и в облике преданного, пролило на нас свою чистую милость.

Высшая практика сознания Кришны

Высшая практика сознания Кришны (служение Господу) — это служение Шри Кришне в том облике, в котором Он являет свои игры во Вриндаване на Голоке. Шриман Махапрабху проповедовал повсеместно и во всеуслышание именно о такой практике сознания Кришны. Он не говорил о практике наслаждения, освобождения или мистических совершенств, которые преследуют *карми*, *гьяни* и *йоги*.

Играм Радхи и Кришны присуще одно поразительное и уникальное свойство. Если живое существо хочет войти в круг этих игр, оно должно идти туда с соответствующим настроением, соответствующим облачением, соответствующим поведением: у *карми*, *гьяни* и т.д. нет такого настроения, у них нет даже понятия об этом, поэтому им не дается право вступить в обитель этих игр. У всех разное настроение, поэтому каждый в зависимости от своего индивидуального настроения приходит к определенному богу или богине и каждый получает соответствующий результат.

**йе йатхā māṁ прападйанте тāmс татхаива бхаджайāмй ахам
мама вартмāнувартанте манушйāḥ пāртха сарвашāḥ**

«Как люди предаются Мне, так Я их и вознаграждаю. Будучи высшей целью всех путей, Я являюсь целью, к которой стремятся все. О Партха! Все идут по Моим путям».

(«Шримад Бхагавад-гита», 4.11)

Тот, кто хочет прийти к Кришне во Врадже, должен быть поглощен соответствующим настроением, только тогда к Нему возможно прийти. Прийти к Кришне и

прийти к кому-то еще — это не одно и то же; точно так же, как прийти к отцу — это не одно и то же, что прийти к дяде.

Тот, кто преследует знание, поклоняется Кришне через материальное, иллюзорное видение. Такие люди — проповедники знаний, но Шриман Махапрабху — проповедник преданности. Проповедуя превосходство преданности, Он дал отпор всем ведическим знатокам. Махапрабху проповедовал преданность *брахмананди-майавади санньяси* Шри Пракашананде Сарасвати и ведическому знатоку Шри Сарвабхауме. Если человек практикует преданность с трансцендентными знаниями, то такая практика дает преданность, трансцендентную любовь; без такой практики достичь Кришну невозможно (другими словами, никакая другая практика не способна привести к Кришне).

В «Шри Брихад-бхагаватамрите» приводится разговор Гопакумара и Нарады. Из этого разговора известно, что поклонение богам, богиням, поклонение Шри Нараяне, Господу Вайкунтхи, даже поклонение Шри Кришне, Господу Двараки, и поклонение Шри Кришне, сыну царя Враджды, — это не одно и то же. Если человек поклоняется Шри Кришне как Всевышнему Повелителю, то он будет испытывать благоговение перед повелевающей силой Господа — это отношения на расстоянии. Когда Деваки Деви увидела, что Ее сын Шри Кришна явил облик Верховного Абсолюта, она начала прославлять сына с благоговением и почтением. Однако в жизни Матушки Яшоды такого благоговения и почтения нет: она была Кришну как простого сына, связывала Его, ругала Его. Здесь и речи нет об этикете. Шри Кришначандра со своей стороны принимал это и наслаждался родительской любовью своих преданных. Кришна наслаждается преданностью своих друзей во Врадже, и Он пленен любовью *враджа-гопи*, наслаждаясь любовными играми с ними. Кришна беспечен среди своих возлюбленных *враджа-гопи*, которыми движет

спонтанная любовь к Шри Кришне. Однако царицы Двараки, состоящие с Шри Кришной в супружеских отношениях, не испытывают близкие любовные отношения. Шри Кришна наслаждается близкими любовными отношениями лишь с *гопи* во Врадже, это трансцендентная *лила* из мира чистой любви. Сладость и поразительные свойства этих игр Шри Кришны не проявлены ни в одном другом облике Господа. Шри Кришначандра, сам Господь, является Голока-пати (повелителем Голоки): появляясь сам и принося свою вечную обитель и вечных спутников из трансцендентного мира в Шри Вриндаван-дхам в материальном мире, Он наслаждается любовными отношениями со своими спутниками. Эти игры происходят вечно. Полубоги служат Кришне сообразно способностям, они не являются воплощениями Господа. Расика-шекхара Шри Кришначандра нисходит из Голоки в материальный мир для того, чтобы показать обусловленным душам трансцендентные любовные игры. В этом заключается особая милость, которую Шри Кришна проливает на живые существа. Шри Шукадев, первоначальный преданный, говорит в первоначальном писании «Шримад Бхагаватам», что обрести Шри Кришнучандру можно лишь практикуя преданность, никакого другого метода нет.

«Шримад Бхагаватам» описывает чистую любовную преданность. Если человек хочет обрести такую чистую беспримесную преданность, для этого он должен слушать о качествах, играх и т.д. Господа с глубокой верой. Для этого недостаточно просто слушать или давать лекции о «Шримад Бхагаватам» — от этого может помутиться рассудок. «Шримад Бхагаватам» описывает подлинную религию, в которой нет обмана: эту религию необходимо понять, об этой религии необходимо слушать, затем только слушать об играх Господа Шри Кришны. Слова «Уттамашлоки» Шри Кришны (тот, кого описывают высшем поэтическим слогом) проявлены в этом мире как

«вачак» (слова, описывающие Господа: писания, Святое Имя). Выразить свою любовь к Нему можно только прославляя Его качества и т.д. — другого метода нет. Если человек поклоняется Шри Кришне, только потому что страдает или хочет получить материальное благо, то такая практика относится к более низкому уровню, потому что человек поклоняется Господу ради собственного наслаждения и счастья — в такой практике нет желания удовлетворить Господа.

ātmaṛāmaśī cha muṇaiḥ nirgrantha āpi ūrukrame
kuraṁtī ahaṁtūkim bhaktim itthaṁ-bhūta-guṇo hariḥ

(«Шримад Бхагаватам», 1.7.10)

«Удивительные качества Господа таковы, что практике сознания Кришны (к поклонению и служению Шри Кришне) привлекаются даже самодостаточные великие отреченные души». Таким образом, Шри Гаурасундар проповедовал *бхагавата-дхарму* всем живым существам, начиная от животных и птиц, заканчивая людьми: Он привлекал к служению Господа всех подряд.

Шри Нарада сказал Гопа-кумару: О Гопа-кумар! У меня в глубине сердца спрятано сокровище, которое я никогда никому не показывал. Я расскажу тебе об этом сокровище, пожалуйста, послушай. В различных воплощениях Господа есть множество хороших качеств, это так, но у Враджендра-нандана Шри Кришны не только больше качеств, Его качества также намного слаще. Утамашлока Бхагаван Шри Кришна является сосредоточением всевозможного экстаза, Он является воплощением радости, в то время как *ниргуна* Бхарма — это безжизненный мир. В своих различных обликах (Хари, Кришна, Рама и др.) Господь крадет (*хараṇа*), привлекает (*ākarmaṇa*) и пленяет (*рамаṇа*). В Нем присутствуют все эти качества. Если живое существо будет слушать и повторять Имена Господа, то его ум привлечется к лотосным стопам Господа: в Его Имени столько сладости, что

невозможно устоять. Если человек практикует сознание Кришны, но при этом не слушает о том, какими качествами обладает Враджа-Кришна, то такая практика не пробудит в нем любовь. Слушай о Его качествах. «Иттам-бхута-гуно хариḥ»: Его качества пленяют весь мир. Слушание о Его качествах является корнем преданности. О Гопа-кумар! Послушай об удивительных качествах Шри Кришны! Ты не встретишь эти качества ни в одном другом воплощении Господа. Шри Кришна являет различные игры вместе со своими спутниками, словно простой человек (в кругу друзей, отца, матери и т.д.), и Он наслаждается спонтанной любовной преданностью *гопи*. Здесь нет речь о правилах и предписаниях. Эти высшие любовные игры не встречаются нигде, кроме Голоки. Обусловленные души считают эти игры Господа Шри Кришны материальными, но они на самом деле трансцендентны, божественны, они не материальны».

Если человек питает любовь к служению Шри Кришне, то ему нравится слушать о Его славе. Если человек не испытывает влечение (вкус) к беседам о Шри Кришне, то это означает, что у него нет любви к служению. Преданные Кришны только поют и слушают о славе качеств и т.д. Кришны. Повторение Святого Имени Кришны разрушает все зло, все неблагоприятное, все пороки и нежелательные привычки, которые преграждают трансцендентную любовь к Господу. Для того, чтобы распространить эту славу, Шри Кришначандра милостиво приходит из Голоки в материальный мир в облике «вачака» (Имени и писаний). Когда преданные повторяют Его Имя, прославляют Его качества и т.д., Он тут же нисходит из Голоки. Святое Имя (Шри Нама) открывает живому существу своего обладателя.

Господь говорит:

«мад-бхактāḥ йатра гāйанти татра тишт̣āми нāрада»

«Я живу там, где преданные прославляют Мои деяния и Имена».

Одной практики *варнашрама-дхармы*, практики знаний, отречения или предложения цветов и сандала божествам, одного лишь поклонения божествам и т.д. недостаточно. Если практикующие не слушают и не прославляют Святое Имя, красоту, качества и т.д. Господа Шри Кришны, тогда все их попытки — бесполезный труд: они не приведут их к Господу. Если же слушать и говорить о Нем, то это доставляет Ему счастье, и это великое служение Ему. Безгранично великодушный Шри Кришна Чайтанья Махапрабху учил этому весь мир.

Махабхагавата Шри Ямарадж говорит:

**etābān eva loke 'смин пумсām дхармаḥ параḥ смṛтаḥ
бхакти-його бхагавати тан-нāма-грахаṇāдибхих**

«Преданное служение, начиная от повторения Святого Имени Господа, является высшим принципом религии для живого существа в человеческом обществе». («Шримад Бхагаватам», 6.3.22)

Обрести Господа Шри Кришначандру возможно только через *бхакти-йогу* (практику преданности). Повторение Его Имени и т.д. называется *бхакти-йогой*. Человек может звенеть колокольчиком, бить в гонг, играть на караталах и т.д., но должна быть мелодия: эта мелодия — прославление качеств Господа, беседы о Господе. Ушами нужно пить нектар бесед о Господе. Если я опубликую в колонке газеты чью-то похвалу, это доставляет человеку большое счастье, потому что он мечтает о такой славе. Так же и здесь: когда Шри Кришна слышит о своих качествах и славе, это приносит Ему большую радость. Мы должны задействовать все свои чувства, чтобы служить Ему и доставлять Ему радость. В этом заключается уникальная особенность духовной практики. Когда преданные устанавливают любящие отношения с Господом и слушают и прославляют Его качества и т.д., они пленяют Господа.

«О Гопа-кумар! Послушай теперь о качествах непокоримого Господа Шри Голока-бихари. Несмотря на то, что

берет Его на руки и ласкает. Она знает: «Кришна — мой сын». Без этого настроения, присущего обитателям Враджа-дхамы, невозможно обрести служение Кришне. Враджа-Кришна сам лично проливает милость на свое окружение и дарует им служение, совершая которое они могут доставить Ему счастье.

Господь Кришна приходит для того, чтобы явить свои трансцендентные игры во Вриндаване (на этой планете), и Он приходит в трансцендентном облике сладостной красоты вместе со своим окружением. Он приходит в святом облике, который создается Йогамайей (личной, внутренней энергией Господа): этот облик не является тленным или материальным. Этот сладостный экста-тичный облик влечет к себе весь мир: даже сам Шри Кришна привлекается своей собственной красотой.

В «Шримад Бхагаватам» сказано (3.2.12):

йан мартйа-лйлаупайикам сва-йога-
мййа-балам даршайатā грхйтам
висмāпанам свасйа ча саубхагарддхеḥ
параṁ падам бхўщаṇа-бхўщаṇāṅгам

«Господь появляется в смертном мире под влиянием своей внутренней энергии (Йогамайи). Он приходит в вечном облике, который в точности подстать Его играм. Эти игры изумляют всех — даже тех, кто гордится своим богатством, и даже самого Господа, повелителя Вайкунтхи! Трансцендентное тело Господа Шри Кришны является высшим среди всех украшений».

Приложение

Десять оскорблений Святого Имени

- (1) Критиковать *садху*.
- (2) Считать, что Шива и другие боги независимы от Кришны или стоят выше Него.
- (3) Считать, что Гуру — смертный человек.
- (4) Критиковать писания.
- (5) Толковать Святое Имя при помощи словарей и т.п.
- (6) Считать, что Святое Имя — вымысел.
- (7) Грешить и повторять Святое Имя, чтобы очиститься от греха.
- (8) Приравнивать повторение Святого Имени к благочестивой деятельности.
- (9) Посвящать неверующих в повторение Святого Имени, невнимательно повторять Святое Имя.
- (10) Оставаться привязанным к материальным вещам, к телу и всему, что с ним связано.

Шестьдесят четыре практики преданности

- (1) Принимать прибежище у стоп Шри Гуру;
- (2) Принимать посвящение; (3) Служение Шри Гуру;
- (4) Задавать вопросы об истинной религии; (5) Следование пути *садху*;
- (6) Жертвовать своим счастьем из любви к Кришне;
- (7) Жить в обители Кришны; (8) Принимать только то, что необходимо для поддержания жизни;
- (9) Соблюдать *экадаши*; (10) С почтением относиться к миробалановым деревьям, баньянам, коровам, брахманам и *вайшнавам*;
- (11) Избегать оскорбления Имени и божеств;
- (12) Избегать общения с непреданными; (13) Не брать учеников;
- (14) Не изучать писания частично и не комментировать множество писаний;
- (15) Быть безразличным к прибыли и убытку; (16) Не впадать в уныние; (17) Не относиться непочтительно к писаниям или божествам; (18) Не

слушать оскорбления в адрес Господа или Его преданных; (19) Не слушать «деревенские» разговоры (любые разговоры, связанные с услаждением чувств); (20) Не беспокоить других своим умом или словами; (21) Слушать о Господе; (22) Говорить о Господе, повторять Его Имя и славу; (23) Помнить о Господе; (24) Поклоняться Господу; (25) Молиться Господу; (26) Служить Господу; (27) Обладать настроением слуги Господа; (28) Обладать настроением друга Господа; (29) Предание Богу; (30) Танцевать перед божествами; (31) Петь для божеств; (32) Выражать свои сокровенные чувства и мысли перед божеством; (33) Предлагать божеству поклоны; (34) Вставать из уважения, когда приходит божество или преданный; (35) Следовать за божеством или преданным в шествии или процессии; (36) Посещать святые места и храмы божеств Господа; (37) Обходить вокруг божества; (38) Повторять хвалебные гимны; (39) Повторять Святое Имя на четках; (40) Совместное повторение Имени; (41) Почитать благовония, гирлянды и другие предметы, которые были предложены божеству; (42) Почитать *маха-прасад*; (43) Участвовать в *арати* и праздниках; (44) Навещать божество; (45) Предлагать божеству то, что дорого себе; (46) Медитировать; (47) Служить Туласи; (48) Служить преданным; (49) Служить обители Бога; (50) С упоением читать «Бхагаватам»; (51) Делать все только ради Кришны; (52) Искать милость Бога; (53) Отмечать в кругу преданных праздники, связанные с играми Господа; (54) Полное предание; (55) Соблюдение обетов на *картику* и пр.; (56) Ставить на тело символика преданности; (57) Помечать тело Именами Господа; (58) Украшать тело предложенными божеству цветами; (59) Пить *чаранамриту* божеств; (60) Общаться с *садху*; (61) Повторять Святое Имя; (62) Слушать «Шримад Бхагаватам»; (63) Жить в Матхуре; (64) С верой служить божеству.

Пять мест Кали

(Источник: «Шримад Бхагаватам»)

(1) *Дйута*: кости, карты, шахматы, скачки и прочие виды азартных игр. Эти занятия основаны на лжи и разрушают в людях правдивость. (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отмечает, что Кали постоянно создает новые виды игр для того, чтобы увести людей с истинного пути.)

(2) *Пана*: алкоголь, вино, наркотики, табак, опиум и любые другие меняющие сознание вещества. Они основаны на гордости и разрушают в людях милосердие.

(3) *Стрийа*: незаконные отношения с противоположным полом, привязанность к супругу(-е), общение с теми, кто находится в таких связях. Такая связь основана на вожделении и разрушает чистоту.

(4) *Шуна*: отнимать у живых существ жизнь ради собственного тела. Такие поступки основаны на насилии, они разрушают все благие качества в человеке (правдивость, милосердие, чистоту и аскетизм). Любой, кто убивает животное, готовит его, перевозит, продает, подает на стол или ест, несет ответственность за этот грех.

(5) *Джата*: золото, серебро, деньги и другие формы богатства — в них присутствуют ложь, гордость, вожделение, насилие и враждебность.

Четыре вида садху-нинды

(критики садху)

Критиковать за:

- (1) недостаток ввиду обстоятельств рождения,
- (2) за неумышленный или несознательный проступок,
- (3) за проступки, которые почти исправлены,
- (4) за проступки, предшествующие преданию.

Тридцать две сева-апарадхи

(1) Входить в храм Господа на транспорте или в обуви; (2) Не отмечать дни явления и дни других игр Господа; (3) Не предлагать поклоны, когда появляешься перед божеством; (4) Поклоняться божеству, когда тело грязное или оскверненное; (5) Предлагать поклоны одной рукой; (6) Ходить взад-вперед перед божеством; (7) Вытягивать ноги перед божеством; (8) Сидеть перед божеством, обхватив колени; (9) Лежать перед божеством; (10) Есть перед божеством; (11) Врать перед божеством; (12) Громко разговаривать перед божеством; (13) Вести личные беседы, шептаться перед божеством; (14) Плакать перед божеством; (15) Спорить или ссориться перед божеством; (16) Ругать кого-то перед божеством; (17) Давать другим пожертвования перед божеством; (18) Обходиться или разговаривать жестоко с простыми людьми; (19) Служить божеству, укрываясь одеждой из шерсти, меха или пуха; (20) Критиковать других перед божеством; (21) Хвалить других перед божеством; (22) Сквернословить перед божеством; (23) Испускать газы перед божеством; (24) Пытаться сэкономить на поклонении божеству или праздниках в честь Господа (иметь средства и покупать для божества более дешевые предметы с целью экономии); (25) Брать для себя предметы, которые не были предложены божеству; (26) Не предлагать божеству свежие или сезонные фрукты и зерновые; (27) Отдавать лучшее другим и предлагать оставшееся божеству; (28) Сидеть спиной к божеству; (29) Предлагать поклоны другим перед божеством; (30) Молчать, не восхвалять, не предлагать поклоны и так далее перед Шри Гуру; (31) Хвалить себя перед Шри Гуру; (32) Критиковать полубогов.

Список книг, изданных Шри Чайтанья Сарасватом Матхом

Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж

- *Guidance 1, 2, 3, 4;*
- «Наставления» — том 1, 2, 3, 4;
- *Sri Upadesh 1, 2, 3, 4 (Bengali)*
- *Sri Puri Dham Mahatmya-mukta-mala (Bengali)*
- *Sri NabadwipDham Mahatmya-mukta-mala (Bengali)*

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

- *Affectionate Guidance*
- *Bhagavat Darshan*
- *Dignity of the Divine Servitor*
- *Divine Guidance*
- *DivineMessage 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

- *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)
Sri Chaitanya Saraswat Math
Sri Chaitanya Saraswat Math
Road, Kolerganj,
West Bengal, Pin 741302

Nabadwip
Sri Chaitanya Saraswat Math
Nrisingha Palli (Devapalli),
Subarna Behar, WB,
West Bengal, Pin 741315

Ekachakra
Sree Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha,
Garbhabas (Ekachakra Dham),
Birchandrapur, Birbhum,
West Bengal, Pin 731245
☎ +91 9836051708

Kolkata
Sree Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha,
491 Dum Dum Park
West Bengal, Pin 700055

Tarakeswar
Sri Chaitanya Saraswat Math
Bhanjipur, Hooghly,
West Bengal, pin 712410
Phone: +91 9732113285 /
7797668137

Hapaniya
Sri Chaitanya Saraswat Ashram,
Village of Hapaniya,
Burdwan, West Bengal

Bamunpara
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva

Ashram, Village of Bamunpara,
Khanpur, Burdwan, West Bengal

Puri
Sri Chaitanya Saraswat Math,
Bidhava Ashram Road,
Gaurbat Sahi, Bidhavashram,
Odisha, Pin 752001
☎ +91 9937479070

Govardhan
Srila Sridhar Swami Seva Ashram,
Dasbisa, Govardhan, Mathura,
Uttar Pradesh, Pin 281502
☎ +91 9810309511

Vrindavan
Sri Chaitanya Saraswat Math &
Mission, 113 Seva Kunja,
Vrindavan, Mathura,
Uttar Pradesh, Pin 281121
☎ +91 9761876054

Siliguri
Sri Chaitanya Saraswat Math,
Hayder Para, New Pal Para,
155 Netaji Sarani, Siliguri,
West Bengal, Pin 734006
☎ +91 9748906907

New Delhi
Sri Sridhar Govinda Sundar
Bhakti Yoga Center, Rajguru Marg,
Tilak Street, UP, Pin 110055
☎ +918587908744

Ganga Sagar
Sri Chaitanya Saraswat Math,
Ganga Sagar Ashram,

Village Chakaphuladubi,
South 24 Parganas, West Bengal
☎ 9775384623

Kalna
*Sri Sridhar Swami Bhakti Yoga
Cultural Centre (Ladies Ashram),
Village of Saspur, Kalna, Burdwan*

— : EUROPE : —

England

- *Sri Chaitanya Saraswat Math,*
466 Green Street,
London, E13 9DB
☎ 0208 552-3551
- *Sri Chaitanya Saraswat Math,*
Greville House, Hazelmere Close,
Feltham, London, TW14 9PX
☎ 0755 444 6739

Netherlands:

- *Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
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

Ukraine

- Vedalife Yoga Studio*
Olesya Gonchara St. 90/92, Kiev
☎ +38 (044) 360-46-90

Turkey

- Sri Govinda Math Yoga Centre,*
Abdullah Cevdet Sokak, No33/8
Cankaya 06690, Ankara
☎ +90 312 4415857, 312 440 88 82

Russia

- *Sri Chaitanya Saraswat Cultural
Centre, Bolshoy Kiselny tup. 7/2*
Moscow
☎ +7 495 628-8855

- *Sri Chaitanya Saraswat Math*
Morskaya St b.13, p.Lahta,
Saint Petersburg, Russia
☎ +7 (812) 498-2555

Abkhazia

- Selo Dzighuta, 2 Apsilsky tup., 15*
☎ +7 940-712-58-48,

— : NORTH AMERICA : —

USA

- *Sri Chaitanya Saraswat Seva
Ashram, 2900 North Rodeo*
Gulch Road, Soquel, CA 95073
☎ (831) 462-4712
🌐 sevaashram.net

- *Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram,*
269 E. Saint James St.
San Jose, CA, 95112
☎ (408) 288 6360

- *Sri Chaitanya Saraswat Mission*

- 745 South 700 East,
Salt Lake City, UT, 84102
☎ (801) 834-8844

Canada

- Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan, #29*
9955 140 Street, Surrey, V3T 4M4
☎ 604 953 0280

Mexico

- *Sri Chaitanya Saraswat Math de*

Veracruz, A.R.,
Juan de Dios Peza 157
Veracruz, c.p. 91700
☎ (52-229) 955 0941

• *Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.*
Reforma No. 864, Sector Hidalgo
Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280
☎ (52-33) 3826-9613

— : SOUTH AMERICA : —

Brazil:

• *Sri Chaitanya Sridhar Govinda
Seva Ashram, Krishna Shakti Ashram,*
P.O. Box 386, Campos do Jordao, Sao
Paulo
☎ (012) 3663 3168

Venezuela

• *Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva
Ashram, Avenida Tuy con Avenida
Chama, Quinta Parama Karuna,*
Caracas, Venezuela
☎ (58) 212-754 1257

Ecuador:

Srila Sridhar Swami Seva Ashram, P.O.
Box 17-01-576, Quito, ☎ 342 471

Colombia

Sri Chaitanya Saraswat Math
Bogota, Carrera 74A
No 49A-71, Código Postal 110911
☎: 011+57+1+317 432 0813,

— : ASIA : —

Singapore

Sri Chaitanya Saraswat Math
Sri Chaitanya Saraswat Math
28 Sommerville Walk Singapore
☎: +6598577774, +65 96796722

Ashram Petaling Jaya Service Centre
No: 7 Jalan 18/16 Taman
Kanagapuram 46000 Petaling Jaya,
Selangor. ☎ 60-16-3386130

Malaysia

• *Sri Chaitanya Saraswat Sadhu Sangam*
Bukit Beruntung Seva Ashram, No 19
& 21, Jalan Tertai 10, Bukit Beruntung,
48000 Rawang, Selangor.
☎ +60 12-685 5932

• *Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva
Ashram, Sitiawan*
No: 41, Green Villa, Jalan Haji Mohd
Ali, 32000 Sitiawan, Perak.
☎ 605-6915686, +60-17-5862817

Philippines

• *Srila Sridhar Swami Seva Ashram,*
23 Ruby St. Casimiro Townhouse
Talon Uno, Las Pinas City
Metro Manila, Zip 1747
☎ 800-1340

• *Sri Chaitanya Saraswat Math*
Philippines Branch
Lot 15 Block 8, Woodbridge
Subdivision, Poblacion
Pandi, Bulacan.
☎ 63 92031 63750
✉ philippines.scsmath.org

• *Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva*

— : AUSTRALIA, OCEANIA & AFRICA : —

Australia

- *Sri Govinda Dham*

1244 Kyogle Rd, Uki
via Murwillumbah, N.S.W. 2484.

☎ (0266) 795541

- *Sri Chaitanya Saraswat Math*

Phoenix 4068, Durban, KZN

☎ (27) 72 374 9539

South Africa

- *Sri Chaitanya Saraswat Ashram*

4464 Mount Reiner Crescent
Lenasia South, Extension 4
Johannesburg 1820

☎ (011) 852 2781, (083) 947 6433

Mauritius

*Sri Chaitanya Saraswat Math
International,*

Nabadwip Dham Street Long
Mountain

☎ (230) 256 3466

Web: SCSMathInternational.com

Email: info@scsmathinternational.com

Шри Гурудев является единственным прибежищем ученика. Тот, кто стал учеником, должен жить полностью в согласии с указаниями, учением и велением Шри Гурудева. Если человек живет независимой жизнью, тогда слово «ученик» не применимо к нему. Человек может принять мантру, может получить посвящение, но если он не может терпеть и принять, когда его поправляют и учат вести себя правильно, если он не способен жить согласно учению гуру, тогда его нельзя называть настоящим учеником. Гурудев обладает несметным богатством. Тот, кто рождается в его семье, тот получает право на это богатство. Богатство Гурудева — это не храм, не здания, не деньги; его богатство — это вера, преданность и трансцендентная любовь.

Допустим, посвящение получено — что дальше? Необходимо задействовать себя в слушании, повторении, поклонение божествам и служении. Нужно служить гуру с любовью, заботой, извлекая из души чувства глубочайшей любви. Нужно всегда думать о том, что приносит ему радость. Следует постоянно и всей душой стремиться доставить ему радость, быть бдительным и следить за тем, что доставляет ему счастье; необходимо жертвовать ради его счастья, служить ради его счастья.

Санньяси всегда сидят посреди огня, горящего с четырех сторон. Зачем горит этот огонь? Не для того, чтобы они не лишились чувств от холода. Этот огонь — это лекции, киртаны, служение Господу, служение гуру. Вы должны продвигаться в этой жизни по пути духовной практики поддерживая и питая этот святой жертвенный огонь служения.

