

**Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Махараджа**

СУТЬ ВСЕХ НАСТАВЛЕНИЙ

**Цикл лекций по «Нектару наставлений»
Шрилы Бхактиведанты Свами Прabhупады**

**Шри Бхактиведанта Гаудия Матх
Москва — 2002**

Предисловие

Во время своего второго проповеднического турне по Америке в мае 1997 г. *ом вишнупада ашtottара-шата* Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махараджа дал одиннадцать лекций по «Упадешамрите» Шрилы Рупы Госвами, представленной в книге Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады «Нектар наставлений». Начав с пятой *шлоки*, Шрила Нараяна Махараджа читал и объяснял комментарии Шрилы Прабхупады (которого он любовно называет Свамиджи*), раскрывая глубокий смысл этих очень важных наставлений.

Шрила Нараяна Махараджа неустанно подчеркивает, что начинающий *садхака* должен погрузиться в них, если искренне желает прогресса на пути *бхакти*. Лекции были прочитаны с целью вдохновить учеников и последователей Свамиджи на духовное продвижение. Шрила Нараяна Махараджа также указал на многочисленные отклонения от «Нектара наставлений», особенно что касается почтения к вайшнавам высокого уровня и следования принципу *садху-санги*. Он подчеркнул, как важно понимать смысл *рупануги*.

Мы надеемся, что тот, кто услышит или прочитает эти лекции, получит свежее вдохновение для серьезной практики *бхакти* и более твердо станет следовать по пути, указанному нашими *рупануга-ачарьями*.

Издатели

* При посвящении в *санньяси* Шрила Прабхупада получил имя Свами — одно из ста восьми традиционных имен *санньяси*. Поэтому в Гаудия Матхе его почтительно называют Свамиджи, особенно те, кто находился с ним в близких отношениях.

Мангалачарана

*гураве гаурачандрāйа рādхикāйаи тадāлāйе
кришāйа кришṇа бхактāйа тад-бхактāйа намо намах*

Я выражаю почтение Шри Гуру, Гаурачандре, Шримати Радхике и Ее подругам, Шри Кришне и Его приближенным, а также всем вайшнавам.

*īрī-чаитанīа-mano-'бхīштам стхāпитам йена бхū-тале
свайам рӯпах кадā махйам дадāти сва-падāнтикам*

Когда Шри Рупа Госвами даст мне прибежище у своих лотосных стоп? Поняв сокровенное желание Шри Чайтаньи Махапрабху, он положил в этом мире начало Его миссии, и потому он очень дорог Господу.

*āдадāнас трṇам дантаир идам йāче пунах пунах
īрīмад-рӯпа-падāмбходжа- дхулих сīām джанма джанмани*

Зажав в зубах солому, я, падшая душа, неустанно молюсь о том, чтобы из жизни в жизнь посыпать себя пылью с лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами.

*бхактīā вихīнā апарāдха-лакшанух
кишптāйī ча кāmāди-таранга-мадхйе
крпāмайи! твām īаранам прапаннā
врнде! нумасте чаранāравиндам*

Мангалачарана

У меня нет ни капли преданности. Закоснелый оскорбитель и грешник, я упал в океан материального бытия и тону в бурных волнах вожделения, гнева, жадности и других пороков. О милостивая Вринда-деви! Я ищу у тебя прибежища и припадаю к твоим лотосным стопам.

«Нектар наставлений», текст 5

Нью Врэджа, 18 мая 1997 г.

Шрила Бхактиведанта Свами Махараджа написал комментарий к «Упадешамрите», «Нектару наставлений». Эти наставления предназначены для всех преданных, от начального уровня до высочайшего. Шри Чайтанья Махапрабху в Праяге вдохновил Шрилу Рупу Госвами, дав ему много наставлений, особенно о практике *рагануга-садхана-бхакти*. Он описал все разновидности *бхакти*, вершиной которых является *према-бхакти*, и объяснил, как начать эту практику и как углублять ее.

Низойдя на землю, Кришна наслаждался всеми видами *бхакти-расы*. Однако Он не дал метода, которому должны следовать преданные-новички (*канишита-адхикари* или *пракрита-бхакти*), и не объяснил, как они смогут достичь уровня *мадхьяма*, как *мадхьяма-адхикари* должен постепенно развивать свое *бхакти* до уровня *уттама*, как *уттама-адхикари* достигает *сварупа-сиддхи*, а преданный на уровне *сварупа-сиддхи* становится *садхана-сиддхой* и потом *васту-сиддхой*, то есть *преми-бхактой*.

В Лондоне я уже вкратце объяснил первые четыре *шлоки* «Упадешамриты». Начиная с пятой *шлоки*, я буду объяснять более подробно. Не отвлекайтесь ни на что другое. Полностью сосредоточьте внимание на теме лекции. Когда вы читаете какое-либо писание, следует погружаться в него в таком умонастроении: «Я служу этой *грантхе* и принимаю ее наставления

Глава первая

всем сердцем». Не должно быть поверхностного чтения: в одно ухо влетает, из другого вылетает.

В связи с этим можно вспомнить одну поучительную историю. Жил в Индии царь по имени Викрамадитья. В его казне было много сокровищ, но главным его богатством были девять придворных советников. Все они были чрезвычайно учеными, а самым мудрым среди них был Калидас. И вот однажды во дворец пришел незнакомый человек. Он походил на безумца: голый, грязный, с черепом в руке.

Войдя в придворное собрание Викрамадитьи, незнакомец положил череп на стол и сказал: «Я слышал, что при твоём дворе много мудрецов. Пусть они определяют, был ли владелец этого черепа умным человеком или глупцом».

Восемь ученых звезд сидели там, и помимо них в собрании было полно людей, но никто не мог дать ответа. Перед ними лежал только череп и больше ничего — что они могли определить по нему? Тогда безумец расхохотался и сказал: «Все вы обманщики и глупцы! Я уже слышал об этом, а сегодня воочию убедился, что так оно и есть. Ну что ж, прощайте», — и взял череп, собираясь уйти.

В этот момент вошел Калидас, и царь попросил безумца: «Подожди немного. Вот пришел еще один советник, может, он ответит на твой вопрос». Незнакомец опять положил череп на стол, и Калидас подошел. Последовал тот же самый вопрос. Тогда Калидас вынул из метлы длинный прут из кокосовых волокон. Подойдя к черепу, он вставил прут в ушное отверстие и вынул через другое: «Вот ответ на твой вопрос. Понятно?»

«Ничего не понятно, — вмешался царь. — Объясни, пожалуйста».

Тогда Калидас пояснил: «Если в одно ухо входит, а из другого выходит, значит, человек, без сомнения, глуп. Но когда в одно ухо входит, но не выходит через другое, а проникает в сердце, такой человек очень умен. Итак, по этому черепу видно, что владелец его был глупцом».

Вывод таков: если мы слышим много наставлений, но не принимаем их в сердце, значит, мы не слишком умны и не сможем

Суть всех наставлений

развить *кришна-прему*. Вы приехали издалека, поэтому, впус- тив эти наставления в одно ухо, не выпускайте через другое, а поместите в сердце и следуйте им.

Мы прибыли сюда не ради мирской выгоды. Мы приехали, чтобы узнать, как развить *кришна-бхакти*. Большинство из нас *канишитха-адхикари*. Редко среди нас можно встретить *мадхья- ма-адхикари* и уж тем более *уттама-адхикари*. Находясь на уровне *канишитха* или *мадхьяма*, мы должны стараться прогрес- сировать, внимая наставлениям Шрилы Рупы Госвами и объяс- нениям Шрилы Свамиджи. Когда я говорю «Свамиджи» или «Бхактиведанта Свами Махараджа», я имею в виду своего *шик- ша-гуру*, Шрилу Бхактиведанту Свами Прабхупаду.

Не думайте, будто Свамиджи Махараджа не является по- следователем Рупы Госвами и говорит нечто отличающееся от учения Рупы Госвами, даже если иногда он употребляет другие слова или дает развернутые объяснения. То, что Шрила Рупа Госвами сказал в двух строках, Свамиджи объясняет на десяти страницах, но между ними разницы нет. Он просто проливает свет на тот же предмет ради блага своих читателей, которым трудно понять эти наставления. Так что знайте: Свамиджи принадлежит к преемственности Рупы Госвами.

Я буду читать комментарий Свамиджи и объяснять его. Не думайте, что если его слова не в точности такие, как у Рупы Госвами, значит, это что-то другое. Свамиджи не копирует сло- ва Рупы Госвами, но смысл и внутренняя логика его коммента- риев абсолютно те же самые.

Я начну читать с пятой *шлоки*.

*кришетти йасйа гири там манасāдриета
дйкшāсти чет пранатибхийй ча бхаджантам ййам
йууірūшайā бхаджана-виджйам ананйам анйа-
ниндāди-ййўния-хрдам йпсита-санга-лабдхйā*

В четвертой *шлоке* объяснялись взаимоотношения между вайшнавцами: шесть видов общения и служения. Там сказано:

Глава первая

дадāти пратигрхñāти гухйам āкхйāти прччхати
бхункте бходжайате чаива шад-видхам прīти-лакишанам

«Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать *прасад* и угощать *прасадом* — таковы шесть проявлений любви, которую преданные испытывают друг к другу».

Я уже объяснял этот стих, так что теперь перехожу к пятой шлоке: *криñети йасйа гири там манасāдриета*.

(Ученику): Прочитай перевод.

Преданный читает из «Нектара наставлений»:

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

Шрила Нараяна Махараджа: Говорит ли Свамиджи где-нибудь в переводе или комментарии: «Преданный должен получить посвящение у меня, и только у меня»? Говорит ли он: «Нужно общаться только с преданными, получившими посвящение у меня»? Или, может, он говорит: «Только мои ученики и ученики моих учеников — истинные вайшнавны, и никто больше во всем мире не является вайшnavом»? Есть ли где-нибудь хоть намек на это? Нет. Не следует думать, что он говорит только о своих учениках в своей организации. Он имеет в виду все общество вайшnavов. Этот стих применим даже к тем, кто не принадлежит к *сампрадае* Чайтаньи Махапрабху. Это может быть преданный из Рамануджа-сампрадаи или другой *сампрадаи*. Мы должны принимать как вайшнава даже человека, не принадлежащего ни к одной вайшnavской *сампрадае*, если он слышал о славе Кришны. Он даже может не иметь посвящения, но знает о славе имени Кришны и повторяет: Харе Кришна, Харе Криш-

Суть всех наставлений

на, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Свамиджи приводит пример своего друга, который не состоял в Обществе сознания Кришны. У него даже не было посвящения. Это знаменитый английский музыкант, который не отказался от своих дурных привычек в еде, от курения и алкоголя. Но он хранил дома изображения Кришны и выражал им почтение. В своих знаменитых песнях он пел: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Свамиджи говорит в комментарии, что мы должны считать такого человека членом нашей семьи и оказывать ему почтение, даже если он курит и выпивает. А того, кто получил посвящение у вайшнава и принадлежит к семье Чайтаньи Махапрабху, мы просто обязаны уважать. Если такой человек приходит к нам, никогда не критикуйте его.

Итак, здесь говорится: *кришнети йасйа гири там манасдрийейта*. Теперь читай комментарий.

Преданный читает:

В жизни нам приходится сталкиваться с разными типами вайшнавов. Пракрита-сахаджи, как правило, повторяют Харе Кришна маха-мантру, но при этом сохраняют привязанность к женщинам, деньгам и одурманивающим средствам (наркотикам и т.п.).

ШНМ: Вы должны знать, кто такие *сахаджи*. Некоторые преданные говорят, что Нараяна Махараджа — форменный *сахаджия*. Но послушайте определение, кто такой *сахаджия*. Каково определение?

Преданный читает:

Пракрита-сахаджи, как правило, повторяют Харе Кришна маха-мантру, но при этом сохраняют привязанность к женщинам, деньгам и одурманивающим средствам (наркотикам и т.п.).

ШНМ: К женщинам, к деньгам и одурманивающим средствам. Но не думайте, что здесь Свамиджи имеет в виду только мужчин, привязанных к женщинам. В равной степени это относится и к женщинам, привязанным к мужчинам. Для мужчины объект привязанности — женщина, а для женщины — мужчи-

Глава первая

на. Иначе будет неправильное понимание, которое приведет к оскорблению женщин-преданных.

Преданный читает:

Хотя такие люди повторяют Святое Имя Господа, они еще недостаточно чисты.

ШНМ: Подожди. Некоторые думают, что я общаюсь с женщинами — может ли кто-нибудь это подтвердить? Может быть, я пью и курю или у меня есть какие-то другие вредные привычки? А может, я ношу одежды *санньяси* только у себя в храме и переодеваюсь в мирское платье, когда еду в другие страны? А что касается денег, мне они не нужны — мне нужны только чистые сердца. Так кто же *сахаджия*? Я или те, кто все это рассказывают? Судите сами. Те, кто говорят так, а сами не следуют всем этим наставлениям, и есть *сахаджи*.

Кришна дал вам разум, чтобы вы размышляли над всем этим. Не принимайте ничего слепо. Не верьте слухам и пропаганде. В наши дни, в Кали-югу, пропаганда и слухи — главное оружие, однако оно бессильно против вайшнава.

Преданный читает:

Хотя такие люди повторяют Святое Имя Господа, они еще недостаточно чисты. Необходимо оказывать им почтение в уме, но общения с ними следует избегать. К невинным душам, сбившимся с пути из-за дурного общения, следует проявлять милость, если они стремятся следовать указаниям чистых преданных, а преданным-неофитам, уже получившим посвящение у истинного духовного учителя и серьезно выполняющим его указания, необходимо выражать почтение.

ШНМ: Теперь перейдем к комментарию и постараемся правильно понять, что говорит здесь Сваמידжи.

Преданный читает:

Разумное осуществление шести принципов любовных взаимоотношений с преданными, упомянутых в предыдущем стихе, предполагает тщательный отбор людей, составляющих круг нашего общения. Поэтому Шрила Рупа Госвами советует нам строить свои отношения с вайшнавами в соответствии с их местом в преданном служении.

Суть всех наставлений

ШНМ: Какова *парибхаса* (определение) вайшнава? Он использует слово «вайшнав». Каково же его определение? Вайшнав — это тот, кто получил *мантру*: *кришна-* или *рама-мантру* — и поклоняется Божествам с помощью этой *мантры*, следуя вайшнавским предписаниям. Говорит ли Свамиджи: «Вайшнав — значит мой ученик, а все остальные не вайшnavы»? Это было бы оскорблением. Мы не должны совершать подобных оскорблений. Следует принять полное определение вайшнава. Невзирая на происхождение или сословие, любого, кто, следуя указаниям *шастр*, повторяет Святое Имя, имеет посвящение в вайшнавскую *мантру* и поклоняется Божествам с этой *мантрой*, нужно принимать как вайшнава. Все, кто надлежащим образом поклоняются Раме, Нрисимхе, Вишну, Кришне, являются вайшnavами. *Майявади* тоже повторяют имя Кришны, однако они не следуют вайшнавской традиции. Дальше.

Преданный читает:

В данном стихе он рассказывает о том, как вести себя с преданными трех типов: канишитха-адхикари, мадхьяма-адхикари и уттама-адхикари. Канишитха-адхикари — это неофит, который получил от духовного учителя посвящение в хари-наму и старается повторять Святое Имя Кришны.

ШНМ: Зачем человеку, получившему *хари-наму*, получать еще и *дикишу*? Кто-нибудь может ответить?

Преданный: В «Чайтанья-чаритамрите» Прабхупада пишет, что это необходимо для установления более близких отношений с духовным учителем.

ШНМ: Я хочу услышать, в чем разница между *хари-намой* и *дикшей*? Что более важно? Имя или *дикиша*?

Преданный: Имя неотлично от Самого Кришны.

ШНМ: Предположим, я пришел куда-то готовить. Там была плита, была посуда, были огонь и вода, но не было риса. Можно ли так что-нибудь приготовить? Так вот, *нама* подобна рису. Однако без плиты, воды, огня и посуды риса не сварить. А если все это есть, но нет риса, тоже ничего не выйдет. Приготовить и поесть можно, только когда имеется рис и все остальное, что необходимо. Пример понятен?

Глава первая

Итак, *нама* — это Сам Кришна или Радха и Кришна. *Нама* подобна рису. А *дикша-мантры* — это огонь, посуда и все остальное. Они необходимы, чтобы осознать, что Святое Имя — это Сам Кришна, то есть для нашего очищения, а не для очищения имени Кришны. Имя Кришны всегда чисто:

нāма чинтāманих кришнāй чаитанйа-раса-виграхах
пūrнах йуддхо нитйа-мукто ’бхиннатвāн нāма-нāминох

Падма-пурана

«Святое Имя Кришны исполнено трансцендентного блаженства. Оно дарует все духовные благословения, ибо это Сам Кришна, источник всего наслаждения. Имя Кришны совершенно, в нем воплотились все трансцендентные *расы*. Оно не материально, и оно так же могущественно, как и Сам Кришна. Имя Кришны вечно свободно и всецело духовно. Оно и Сам Кришна суть одно, поэтому оно не подвластно законам материальной природы».

Нет разницы между Кришной и Его именем, поэтому Его имя не может оскверниться. Оно всегда чисто, всегда *чинмайя*, *саччид-ананда-майя*. Но на нашем уровне мы не можем принять чистое Имя. Понимаете? Если мы полны невежества, мирских желаний, разного рода *анартх* и оскорблений, тогда то, что мы произносим, не является *кришна-намой*. В настоящий момент вы находитесь на уровне *майи*, *авидьи*, поэтому ваше повторение не будет чистым. Чтобы очистить сердце и развить настоящий вкус к Святому Имени, нужна *дикша*. Она необходима и по многим другим причинам: чтобы установить отношения с Кришной, с Его именем, а также избавиться от всех *анартх* и *авидьи*. Огонь нужен для того, чтобы вскипятить воду, но просто кипящей воды недостаточно — рис тоже необходим. Подобно этому, *дикша* дается для очищения сердца и установления связи с Кришной, чтобы в скором времени мы смогли понять, что *нама* — это и есть Сам Кришна. Теперь понятно?

Дикша помогает развить отношения между преданным и Кришной. В этом смысл слов *гопй-джана-валлабхāйа свāхā*. *Свā-*

Суть всех наставлений

khā означает «я отдаю, полностью посвящаю себя лотосным стопам Кришны». Какого Кришны? Имени Кришны. Каковы мои отношения с Ним? Такие же, как у *gopi* с Гопиджана-валлабхой. Именно в таком настроении мы должны повторять *hari-наму*, отказавшись от всего остального (*кша*). *Ди-кша*. *Ди* означает *дивья-джйāнам дадāti* (передача *дивья-гьяны*). Что это за *дивья-гьяна*? Знание о том, что «Кришна — мой возлюбленный». Не имеет значения, мужчина вы или женщина. *Дикша* дает эти взаимоотношения с Кришной. Если же вы не получите *дикишу*, они не разовьются, и тогда вы не сможете оставить свои мирские желания и дурные привычки. Итак, *дикша* призвана помочь вам. Мы знаем примеры преданных, таких, как Харидас Тхакур, которые повторяли Святое Имя без *дикиши*. У них не было посвящения. Но, постоянно повторяя Святое Имя и общаясь с возвышенными преданными, они обрели *кришна-прему*. Правда, такие случаи довольно редки. Поэтому нам в этом вопросе надо следовать предписаниям *шастр*, то есть получить *дикишу*.

Если вы считаете, что находитесь на уровне Харидаса Тхакура, то ничего не достигнете. Теперь, я думаю, вы поняли разницу между *hari-намой* и *дикшей*. А если вы приняли только *дикишу*, без Святого Имени, что вы получите? Если выбросить имя Кришны из *гопала-мантры*, что останется? *Сваха, сваха...* и все. Пустота, ноль. Таким образом, у Имени две функции. *Клим* и *ирйм* — это *биджа-мантры*, которые в сочетании со словами *свāхā* или *намах* дают особую силу, позволяющую оставить все дурные привычки. Без *дикиши* это невозможно. Имя тоже может в этом помочь, но зачем использовать его в таких целях? Не следует повторять Имя ради этого. Лучше использовать что-то другое. Само по себе Имя может дать все, но это займет очень много времени. Поэтому наши *риши*, наши преданные явили эти *мантры*, с помощью которых можно быстро достичь уровня *шуддха-намы*, чистого Имени. Вот почему в нашей ученической цепи дается *дикша*. Свамиджи объяснил это, и я говорю все то же самое. Кто-то думает: «Если он использует другие слова, я это не приму». А я вижу, что, если я буду говорить языком Сва-

Глава первая

миджи, вы не поймете всей глубины его настроения. Это нелегко объяснить.

Преданный читает:

Мадхьяма-адхикари — это преданный, который получил от духовного учителя духовное посвящение и, следуя его указаниям, отдает все свое время трансцендентному любовному служению Господу. Считается, что мадхьяма-адхикари находится на середине пути преданного служения. Уттама-адхикари — это совершенный преданный, достигший вершин преданного служения. Уттама-адхикари свободен от желания критиковать и оскорблять других, его сердце абсолютно чисто. Он достиг высшей ступени духовного самоосознания — ступени беспримесного сознания Кришны. По словам Шрилы Рупы Госвами, общение с таким маха-бхагаватой, совершенным вайшнавом, и служение ему — это то, к чему должен стремиться каждый преданный.

ШНМ: И снова я задаю вопрос: должен ли это быть ученик того же гуру или любого другого гуру? Свамиджи не говорит: «Только из числа моих учеников». Он никогда так не писал. Ни в одной книге вы такого не найдете: ни в «Чайтанья-чаритамрите», ни в Упанишадах, ни в «Шримад-Бхагаватам». Кто дал посвящение Махарадже Парикшиту? Кто был его гуру?

Преданный: Шукадева.

ШНМ: Нет. Он не давал ему посвящения. Однако Махараджа Парикшит называет Шукадеву своим гуру. Он общается с ним и слушает его *хари-катху*. Поэтому не думайте, что только ваш гуру является вайшнавом, а все остальные нет. Такое умонастроение оскорбительно. Нельзя так думать. Нигде вы не найдете такого. Это *асат-сампрадая*. Любого достойного преданного, особенно из *сампрадаи* Шри Чайтаньи Махапрабху, мы должны принимать как вайшнава. Даже *мадхьяма-адхикари* следует слушать и почитать.

Преданный читает:

Не следует оставаться...

ШНМ: Слушайте очень внимательно эту строку.

Преданный читает:

Не следует оставаться на уровне каништха-адхикари.

Суть всех наставлений

ШНМ: Я постоянно говорю об этом. Кое-кто проповедует, что вы лишь должны все время распространять книги, книги, книги и собирать пожертвования на протяжении всей жизни, и так вы попадете на Голоку Вриндавану, получив служение в настроении *гопи-премы*. Это полный абсурд, совершенный абсурд. Я думаю, те, кто так говорят, — глупцы. Свамиджи такого не писал. Подобная деятельность предназначена для накопления *сукрити*. Она для новичков, которые должны выполнять работу, одобренную Свамиджи. Но им следует знать, что одного лишь распространения книг недостаточно для достижения конечной цели. Они должны глубоко изучать комментарии Свамиджи — тогда придет успех. Если преданный только и делает, что распространяет тысячи и тысячи книг, он неминуемо останется в круговороте рождений и смертей. Подобная деятельность позволит ему лишь накопить *сукрити*.

Свамиджи не советовал оставаться *канишитха-адхикари*. Наоборот, он пишет, что не следует оставаться на этом уровне. Однако некоторые настаивают на том, что мы должны быть такими и что это высочайший уровень служения! Это просто обман. Полнейший обман. Преданный не должен никого обманывать. Почему они падают? В корыстных целях они поносят людей, а когда собирают пожертвования от имени *гуру*, отдают в храм только четверть, а три четверти оставляют у себя в кармане. Свамиджи видит все и не может терпеть такое.

Итак, мы должны прогрессировать. Не следует застревать на уровне *канишитха-адхикари*, надо идти вперед, и в этом поможет слушание. Жадное стремление (*лобха*) придет, если слушать истинного вайшнава. Занимаясь практикой *бхакти* и следуя наставлениям истинных вайшнавов, таких, как Свамиджи, преданный, несомненно, может стать *мадхьяма-адхикари*, *мадхьяма-адхикари* может стать *уттама-адхикари*, а *уттама-адхикари* — обрести *кришна-прему* на уровне *васту-сиддхи*. Мы пришли сюда не для того, чтобы оставаться *канишитха-адхикари* и совершать оскорбления. На уровне *канишитха-адхикари* преданный будет неудовлетворен.

Дальше.

Глава первая

Преданный читает:

Не следует оставаться на уровне канишитха-адхикари, преданного низшего класса...

ШНМ: Все должны стараться стать *мадхьяма-адхикари*, а *мадхьяма-адхикари* — подняться до уровня *мадхьяма-мадхьяма* и потом до уровня *мадхьяма-уттама*. А *уттама-адхикари* должен стараться обрести *сварупа-сиддхи* и далее *васту-сиддхи*. Свамиджи описал все: уровни *шравана-даша*, *варана-даша*, *смарана-даша*, затем *апана-даша* и *сампатти-даша*. Он все это объяснил. Но у нас нет времени прочитать об этом, потому что мы только и заняты тем, что распространяем да распространяем книги. Это не приведет нас к высшей цели.

Преданный: Гурудева, а если человек слушает *расика-таттва-гья* вайшнава и поднимается с уровня *канишитха* до уровня *мадхьяма*, но при этом продолжает распространять книги, это тоже *сукрити*?

ШНМ: Это нормально. На таком уровне распространение книг становится *бхакти*.

Преданный: Значит, именно уровень сознания преданного определяет разницу.

ШНМ: Да, как и в любой деятельности. Допустим, человек подметает пол. Это не относится к шестидесяти четырем видам *бхакти*. Но подметать в *кундже* — *сева* высочайшего уровня. Все можно использовать в *бхакти* — то, что мы делаем, и даже то, что мы делать не должны. Иногда даже глупые занятия мирских людей становятся высочайшим служением Кришне, если это делает возвышенный преданный. Все зависит от нашего уровня. Поэтому мы должны стараться подняться до уровня *мадхьяма-адхикари*, а *мадхьяма-адхикари* — до уровня *уттама-адхикари*. Свамиджи Махараджа не советует оставаться *канишитха-адхикари*. Преданный должен идти вперед. Надо прилагать усилия. Если он не старается, очевидно, у него плохой круг общения. Где-то есть слабинка, изъян, либо в нем самом, либо в его *гуру*. Если *гуру* не истинный, его следует отвергнуть. Если к нам не приходит вдохновение, энтузиазм и мы не пытаемся развить сознание Криш-

Суть всех наставлений

ны, подняться с уровня *канишитха* до уровня *мадхьяма*, нужно оставить такого *гуру*.

Преданный читает:

Не следует оставаться на уровне канишитха-адхикари, преданного низшего класса, которого привлекает только поклонение Божеству в храме.

ШНМ: Одного лишь поклонения даже на протяжении тысяч лет недостаточно, если не служить вайшнавцу высшего уровня. Если вы хотите духовно развиваться, можно поклоняться Божеству, но в то же время следует углублять свое сознание Кришны, общаясь с *уттама-расика*-вайшнавами. Иначе вы не будете прогрессировать.

Слушайте обо всем этом, и постепенно все ваши вопросы будут разрешены. Но слушайте очень внимательно, стараясь проникнуть глубоко. Постарайтесь полностью погрузиться в этот предмет. Не позволяйте своему уму перескакивать на другие темы. Сосредоточьтесь на том, что я сейчас говорю и что говорит Свамиджи. Старайтесь понять обращенные к вам слова, глубокий смысл его утверждений и его настроение — тогда вы сможете прогрессировать.

Преданный читает:

Того, кто с верой и преданностью поклоняется Божеству в храме, но не знает, как вести себя с преданными и другими людьми, называют пракрита-бхактой, или канишитха-адхикари.

ШНМ: Вы должны знать определение *канишитха-адхикари*. А теперь положите руку себе на сердце и постарайтесь определить свой уровень. Это несложно. Иначе вы не сможете продвигаться. А потом пытайтесь подняться выше. Кто такой *канишитха-адхикари*? Тот, кто не общается с возвышенными вайшнавами, а лишь поклоняется Божеству и думает, что более продвинул, чем все остальные. Когда приходит богатый человек, такой *пуджари* думает: «Если я не окажу ему почтения, он уйдет и ничего не пожертвует. Поэтому я должен вести себя с ним почтительно». Он возьмет гирлянду с Тхакурджи, но как он даст ее? Вот так, не касаясь человека, просто бросит ее. Зайдите в Бихариджи Мандир или любой другой храм во Вриндаване, где

Глава первая

все служители *канишитха-адхикари*, и вы увидите, что они швыряют гирлянды даже возвышенным преданным, *уттама-маха-бхагаватам*. Если придет Шукадева Госвами или Нарада Муни, они точно так же бросят ему гирлянду, поскольку ничего не понимают. Они думают: «Вот то Божество не мое, значит, Ему можно и не кланяться, а это мое — я буду выражать почтение только Ему. Почему люди жертвуют тому Божеству? Они должны всё отдавать моему». Неофиты не думают: «Мое Божество повсюду, это Сам Кришна». Они не могут так думать, потому что не развили сознание Кришны. Старайтесь развивать в себе сознание Кришны.

Я полагаю, вам будет интересно глубоко понять учение Свамиджи. Я не говорю ничего нового, а просто объясняю его слова. Не думайте, что я рассказываю что-то другое. То, что я объясняю, вы можете прочесть в любой авторитетной книге. Старайтесь слушать, потому что у вас, наверное, не было возможности близко общаться со Свамиджи и лично служить ему. А у меня такая возможность была. Мне посчастливилось лично служить ему на протяжении более чем тридцати лет, поэтому вы сможете услышать от меня то, что поможет вам развить ваше *бхакти*.

Гаура премананде!

«Нектар наставлений», текст 5

Нью Враджа, 19 мая 1997 г.

ШНМ: В чем особенность произведений Шрилы Рупы Госвами?

Преданный: Шрила Рупа Госвами в полной мере прочувствовал внутреннее настроение Шри Чайтаньи Махапрабху и Его желание познать настроение Шримати Радхики и выразил это в своих произведениях, описав *лилы* Радхи и Кришны. Он глубоко изучил «Шримад-Бхагаватам» и дал развернутое описание этих *лил*, опираясь на свое осознание, а также представил миру науку *бхакти-расы*. Он дал все необходимое, чтобы глубоко погрузиться в *бхакти-расу*.

ШНМ: Очень хорошо. Но из-за моего неглубокого знания английского я не смог выразить суть вопроса. Я имел в виду следующее: все, что написал Рупа Госвами, вначале он сам осознал на практике. Он не написал ничего, что не практиковал, не осознал полностью и не применил в жизни. Сначала Рупа Госвами сам следовал всему совершенным образом, начиная с «Нектара наставлений», *вачо вегам*, затем «Бхакти-расамрита-синдху» и «Удджвала-ниламани». И только потом, осознав эти истины, он писал книги. К сожалению, мы этим не можем похвастаться.

Можете ли вы на своем опыте сказать, что имя Кришны неотлично от Кришны? Или что, повторяя Святое Имя Кришны, мы будем счастливы и в этой, и в будущих жизнях. Осознали ли вы это? И все же мы хотим писать книги, тома и тома книг.

Глава вторая

Возьмем, к примеру, пятерых Пандавов и сто сыновей Дхритараштры во главе с Дурьодханой. В общей сложности у Дроначарьи было сто пять учеников. Он в совершенстве знал военное искусство, а также все *шастры*, Веды, Упанишады и давал уроки своим ученикам. Однажды он дал им задание: научиться говорить только правду. Они должны были обдумать этот предмет и прийти на следующий день.

Дурьодхана сказал:

— Я уже изучил этот предмет. Это совсем не сложно. Я уже научился.

— Нет. Пойди, подумай как следует и возвращайся завтра.

На следующий день все собрались, и Дроначарья спросил Дурьодхану:

— Помнишь, что я вам задал?

— Да, конечно. Вы сказали нам говорить только правду.

— Нет, ты не запомнил.

Дроначарья снова задал вопрос:

— Есть кто-нибудь еще, кто не понял или не запомнил задания?

Поднялась только одна рука. Это была рука Юдхиштхиры:

— Я не применяю это в жизни, я не могу говорить только правду.

— Молодец. Это значит, что ты один и сможешь усвоить это, а остальным будет очень трудно.

Особенность Рупы Госвами в том, что ни одно написанное им слово или даже букву нельзя изменить. Никто не сможет этого сделать. Однажды Санатана Госвами читал его стихи и решил, что нашел ошибку. Он показал Рупе: «Исправь здесь».

Что это был за стих? *Веңй вйāлāйганā пхаңām*. Рупа Госвами сравнил *вени*, косу Шримати Радхики, с ядовитой черной змеей, самкой, потому что самку очень легко разозлить, она сразу нападает. Самца не так просто разозлить. *Веңй вйāлāйганā пхаңām* значит «Ее коса раскачивалась, словно черная змея».

Санатана Госвами спросил: «Ты почему использовал такое слово? *Вйāлā* значит „черная змея“. Зачем ты так написал?» Будучи старшим братом и гуру Рупы Госвами, Санатана Госвами

Суть всех наставлений

посоветовал: «Исправь это». Тогда Рупа Госвами очень смиренно ответил: «Дорогой брат, будет лучше, если ты сам исправишь. Я полагаюсь на тебя».

Санатана Госвами долго пытался подобрать другое слово, более приятное. Он всем сердцем и умом погрузился в размышления, но так и не смог ничего придумать и решил: «Ладно, отложу до утра». В то время они жили на Радха-кунде в разных хижинах. Возвращаясь домой, Санатана Госвами залюбовался видом живописного кадамбового дерева. На его ветви висели на веревках изящные качели. На них сидела прекрасная деревенская девушка: она выглядела совсем обычно, как все индийские девушки. Ее раскачивали подружки и пели нежными голосами.

Издалека Санатана Госвами увидел, что позади головы той девушки раскачивались страшные ядовитые змеи. И конец ее косы тоже раскачивался из стороны в сторону. Он кинулся к ней с криком: «*Лали, лали!*» *Лали* значит «дорогое дитя». «*Лали*, будь осторожна, у тебя в волосах змей!» Он уже поднял свой посох, чтобы прогнать змей, но как только подбежал ближе, девушка улыбнулась и тут же исчезла вместе с подругами. Качели тоже исчезли, осталось стоять только дерево. Тогда он понял, что Рупа Госвами видел эту же самую картину и описал все, как было. Ни одно слово или букву нельзя было исправить. Его стихи рассказывают все, как есть, подобно «Бхагавад-гите, как она есть». Это плод его практического осознания.

Но мы пишем тома и тома книг на самые разные темы, даже ничего не осознав на практике. Кто-то пишет о Шукадеве Госвами, имея в то же время четырех подружек. Или женщина, у которой четыре любовника, будет издавать горы книг. Мы не можем обуздать свой язык и речь, но при этом думаем, что способны писать. А Рупа Госвами не писал ничего, в чем не убедился на собственном опыте.

Махараджа Юдхиштхира тоже никогда не говорил того, чего не осознал на практике. Однако Кришну невозможно постичь с помощью материального сознания. Духовные истины открываются только по милости Самого Кришны. Во время битвы на Курукшетре Кришна велел Махарадже Юдхиштхире громко

Глава вторая

объявить, что Ашваттхама мертв. Но Юджиштхира ответил: «Я не видел его мертвым. Напротив, я вижу, что он продолжает сражаться. Как могу я это сказать?» Кришна настаивал, но Юджиштхира упорно отказывался. Тогда Кришна приказал Бхимасене убить слона по имени Ашваттхама и затем спросил: «Ну, а теперь сможешь объявить?» Юджиштхира ответил: «Нет. Могу сказать только, что слон Ашваттхама мертв, только слон». «Хорошо, тогда иди и скажи всем: „Ашваттхама мертв, слон Ашваттхама“». И Юджиштхира объявил во весь голос: «Ашваттхама мертв...» Но тут по приказу Кришны Бхима, Арджуна, Накула и Сахадева громко затрубили в раковины, и никто не услышал последних слов «слон Ашваттхама». Было слышно только «Ашваттхама мертв».

До этого момента колесница Юджиштхиры все время парила в воздухе, не касаясь земли. Теперь же она опустилась на землю, поскольку он ослушался Кришну, а это большая ошибка. До этого Кришна показал Арджуне, что все воины уже убиты, уже попали в пасть смерти. Все тела были убиты, но не *атма* — она никогда не умирает. Поэтому Юджиштхира совершил ошибку. Надо всегда подчиняться Кришне, *шастрам* и *гуру*. Иначе мы не осознаем истину. Я думаю, все истины этого мира ложны. Как тебя зовут? Скажи, как на самом деле твое имя?

Преданный: Парамахамса дас.

ШНМ: Это неправда. Имя твоей *атмы* — не Парамахамса, оно не относится к пяти элементам. Вода и воздух не имеют имени, поэтому все здесь ложно. Мы не можем сказать ни слова правды, живя в этом мире.

Итак, особенность Рупы Госвами в том, что его слова от начала и до конца были результатом его практического опыта. Подобно Вьясадеве, он сначала созерцал всё в *самадхи*, осознавал, а затем записывал. В Кали-югу люди так не поступают. Они берут понемногу от одного автора, от другого, смешивают все и получают за это Нобелевскую премию. Вы должны постараться осознать то, о чем мы говорим. Хотя, если у вас есть твердая вера в слова *гуру* и *шастр*, вы можете передавать их, подобно почтальону.

Суть всех наставлений

А теперь возвратимся к тексту. Что мы читали вчера? Пятый текст. Свамиджи объяснял признаки *канишитха*-, *мадхьяма*- и *уттама-адхикари*. Можешь сказать что-нибудь обо всех трех?

Преданный: *Канишитха-адхикари* видит Кришну, Бога, только в храме и больше нигде. Также он не различает, кто *бхакта*, кто не *бхакта*, кто невинен, кто греховен. Не видит разные уровни. Поэтому он преданный низшего уровня.

Мадхьяма-адхикари убежден, что Кришна — Бог, однако его знание писаний неполно. Он не до конца изучил эту науку, он не *шастра-вит*. Также *мадхьяма-адхикари* видит различные уровни преданных и других людей и общается с ними соответственно: невинным проповедует, грешников и атеистов избегает, с равными дружит, а преданному более высокого уровня, возвышенному *маха-бхагавате*, поклоняется и служит.

Уттама-адхикари — это *маха-бхагавата*, который видит Кришну повсюду. Для него все происходит по замыслу Кришны и каждый является *кришна-бхактой*. Он не проводит различий между преданными. Повсюду в мире он видит проявления чистой преданности. Итак, начинающий преданный, *канишитха*, не делает различий в силу собственного невежества, а преданный высочайшего уровня, *маха-бхагавата*, — по причине чистого *бхакти*. Преданный среднего уровня, *мадхьяма-адхикари*, видит разные уровни людей и в целях проповеди ведет себя с ними по-разному.

ШНМ: Что-нибудь еще?

Преданный: В «Чайтанья-чаритамрите» объясняется, что преданные различаются в зависимости от уровня их веры.

ШНМ: Свамиджи описал это. Мы прочитаем позже. Продолжай.

Преданный: *Канишитха-адхикари* описывается в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.69):

*īāhāra komāla īradadhā, se 'kaniṣiṭṭha' dṛjana
krame krame teṅho bhakta haibe 'uttama'*

Его веру называют *комала-шраддхой*, мягкой, податливой.

ШНМ: Что значит мягкая?

Глава вторая

Преданный: Слабая, неустойчивая. Когда такой человек сталкивается с противоположным мнением, его вера слабеет. Но: *краме теңхо бхакта хаубе 'уттама'* — получая правильное общение, *садху-сангу* преданных высшего уровня, постепенно (*краме краме*) он поднимется до уровня *уттама*.

Далее *мадхьяма*. Говорится, что у *мадхьяма-бхакты* твердая вера и что он *маха-бхагьяван*, очень удачлив. Но его знание *шастр* не столь обширно, как у *уттама-маха-бхагаваты*.

ййāстра-йукти нāхи джāне др̄дха, шраддхāвāн
'*мадхйама-адхикāри*' *сеи махā-бхāгйавāн*

Ч.-ч., Мадхья, 22.67

ШНМ: Он не знает *шастры* в совершенстве, лишь до некоторой степени. То, что он знает, он усвоил хорошо, но не до конца. Его понимание неполно, но у него твердая вера (*др̄дха шраддхāвāн*). Другими словами, его можно победить в споре. Но его *шраддха*, почитание Кришны, уверенность в словах *гуру*, *шастр* и Бхагавана так сильны, что он никогда не оставит поклонения, повторения, памятования и т.д. Его практика непоколебима. Ясно?

Преданный: Итак, *др̄дха шраддхāвāн*. Он очень тверд, устойчив в своих обетах.

ШНМ: Пример? Харидас Тхакур. Мусульмане били его на двадцати двух рыночных площадях, но он не стал повторять имена Аллаха. Нет. «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». Он не прекращал повторять «Харе Кришна». Он сказал: *кхāнда-кхāнда хаи деха джāйа йади прāна* — «Даже если меня разрежут на тысячи кусков, я не изменю своему обету повторять Харе Кришна *маха-мантру*». Махараджа Прахлада тоже обладал непоколебимой верой и глубоким пониманием *сиддханты*.

Преданный: Поэтому такой преданный — *маха-бхагьяван*, чрезвычайно удачлив.

ШНМ: Дальше.

Преданный: Следующий — *уттама-адхикари*. У него *праудха шраддха*, очень глубокая вера. У *мадхьяма-адхикари* вера твер-

Суть всех наставлений

дая, но у *уттама-адхикари* она очень глубокая и полностью осознанная.

ШНМ: Глубокая вера и что еще? *Шāстра-йуктйе сунипуна*. Что значит *сунипуна*?

Преданный: Он полностью осознал заключения Вед, *шастр*, он очень опытен и...

ШНМ: Обладает пониманием, осознанием. А также его *шраддха* очень глубока.

Преданный: И еще он способен победить всех в споре с помощью *шастр*.

ШНМ: Очень хорошо. А в-третьих? Кто может сказать?

Преданный: Шрила Прабхупада пишет, что иногда *уттама-адхикари* нисходит на уровень *мадхьяма-адхикари*.

ШНМ: Я не об этом спрашиваю. Хотя это тоже верно. *Уттама-адхикари* спускается на средний уровень и становится *гуру*. *Уттама-адхикари* видит всех, кроме себя, слугами Кришны, поэтому он не может никого учить. Например, Шримати Радхика. Она находится на высочайшем уровне *премы*, но при этом думает: «Вон тот олень так замечательно служит Кришне. Я так не могу. Облака тоже служат Кришне, но Я не могу».

Каков же следующий способ определить *адхикару* преданного? Чайтанья Махапрабху описал три способа. Мы обсудили только два из них. Расскажи о третьем.

Преданный: Вчера мы разбирали образ мыслей *канишитха-адхикари*: «Я поклоняюсь Божеству, только Богу».

ШНМ: Нет, не то. Уровень преданного определяется, в первую очередь, его *шраддхой*, а не названием. Мы называем кого-либо *канишитхой*, *мадхьямой* или *уттамой* в соответствии с его *шраддхой*. Что говорится в «Шримад-Бхагаватам»? *Пракрита, мадхьяма, уттама*. Во-вторых, уровень зависит от того, насколько он осознал *шастры*, а в-третьих, от повторения Святого Имени, особенно в Кали-югу. Тех, кто хотя бы раз произнес Святое Имя, следует почитать как *канишитху*. *Йāйра мукхе йуни эка-бāра кришнā-нāма*. Неважно, получил он *дикишу* или нет.

Далее, *мадхьяма-адхикари* — это тот, кто повторяет Святое Имя постоянно. А преданный, один лишь вид которого спонтан-

Глава вторая

но пробуждает *кришна-наму* в нашем сердце, — *уттама*, как Харидас Тхакур. Множество людей начали повторять Харе Кришна *маха-мантру*, просто однажды увидев его. Он был *уттама-бхагаватой*, великой душой, и таким образом мог вдохновлять людей.

Свамиджи описал все это здесь. Теперь продолжим чтение. «Нельзя принимать духовного учителя, если вы не собираетесь следовать его наставлениям».

Преданный читает:

Нельзя принимать духовного учителя, если вы не собираетесь следовать его наставлениям. Нельзя также смотреть на принятие духовного учителя и духовную практику как на дань моде.

ШНМ: Что значит «нельзя принимать духовного учителя, если вы не собираетесь следовать его наставлениям»?

Преданный: Если вы не отдаете себя целиком служению его лотосным стопам, не принимаете каждое его слово как свою жизнь и душу и не следуете его наставлениям с полной самоотдачей.

ШНМ: Верно.

Преданный: Нельзя принимать духовного учителя ради хвастовства, напоказ.

ШНМ: Некоторые думают: «Мой духовный учитель такой возвышенный, поэтому я тоже возвышенный». Так думать нельзя. Надо выполнять указания гуру и слушаться его. Если вы не слушаетесь его, значит, вы притворщик. Мы видели таких: «Я ученик Мауни Бабы, он никогда не произносит ни слова, только пишет — и я тоже». Или: «Я ученик Вамшидаса Бабаджи Махараджи, живу под телегой. Я такой же отреченный, как мой гуру. А еще я курю ганджу». Это не поможет. Мы должны следовать внутреннему настроению нашего гуру, а не просто подражать его поведению. Вамшидас Бабаджи Махараджа был *парамахамсой*. Поэтому предписания *шастр* — не для него. Он мог курить ганджу и разбрасывать рыбные кости у себя за порогом, чтобы мирские люди не мешали его уединенной *бхаджане*. Нам не дано понять, почему он курил ганджу или делал еще что-то подобное. Мы же должны выполнять *садхану*,

Суть всех наставлений

пытаясь уловить внутреннее настроение *гуру*. Те, кто принимает духовного учителя напоказ, рано или поздно упадут. На самом деле они уже падшие, даже если не сделали ничего дурного. Через некоторое время мы увидим, как они оставляют повторение Святого Имени. Недостаточно лишь выглядеть, как преданный: иметь четки, носить шафрановые одежды, *тилак*. Это указывает на что-то, но это отнюдь не всё. Те, кто принимает внешние атрибуты, но не подчиняется указаниям *гуру*, — *сахаджи*.

Свамиджи пишет: «Нужно стать *джигьясу* (пытливым)». Что значит *джигьясу*? В какой *шлоке* из «Гиты» об этом говорится?

Преданный:

*тад виддхи прапиṭена
парипраиṇена севайā
упадекийанти те джйāнам
джйāнинас таттва-дарйинах*

ШНМ: Правильно. Если вы не *джигьясу*, вы ничего не достигнете. Следует служить, размышлять о том, чему учит ваш *гуру*, и внимательно читать книги — тогда у вас возникнут вопросы. Если вы глубоко анализируете, внимательно читаете и слушаете его, придет *парипраина*. Что значит *парипраина*?

Преданный: Вопрошание.

ШНМ: Нет, не вопрошание. Каков смысл этого слова?

Преданный: Смирненное вопрошание.

ШНМ: Вопрошание с полной верой в *гуру*. Сначала служение, потом вопрошание: «Если я достоин, пожалуйста, милостиво ответьте на мой вопрос». Вот так. Тогда мы что-нибудь узнаем. Для чего нам это знание? Чтобы утвердиться в понимании истины, осознать ее. .

Преданный читает:

Нужно стать джигьясу, то есть гореть желанием получить знания от истинного духовного учителя. Необходимо спрашивать его только о том, что имеет отношение к трансцендентной науке (джиджнасух шрейя уттамам). Слово уттамам означает «то, что лежит за пределами сферы материального знания».

Глава вторая

ШНМ: Каков признак *уттама-адхикари*? Помнишь? Определенные *уттама-адхикари* из «Шримад-Бхагаватам».

Преданный: Он одинаково относится ко всем существам. Его видение лишено двойственности, для него все существа — частички Кришны. Он не проводит различий и видит всех существ одинаковыми.

ШНМ: Нет, не так. Это не означает, что все одинаковы. Кто-то толстый, а кто-то худой, кто-то молодой, а кто-то пожилой, кто-то красив, а кто-то не очень. И на Вайкунтхе тоже есть женщины, мужчины, друзья, матери, животные.

Преданный: Он видит все так:

*сарва-бхӯтешу йах паийед
бхагавад-бхāвам āтманах
бхӯтāни бхагаватй āтманй
эша бхāгаватоттамах*

Бхаг., 11.2.45

Он видит все существа в их отношениях с Верховным Господом. *Бхӯтāни*. Он всегда видит Господа и *джиу*. Он обладает высочайшей любовью к Кришне и видит, что все существа также обладают ею, даже если на самом деле это не так. Например, *гопи* видели в деревьях, птицах, облаках ту же любовь к Кришне, которая была у них самих. Но при этом *уттама-адхикари* думает: «У меня нет такой сильной любви».

ШНМ: Правильно. Но здесь есть еще один смысл. Например, Махараджа Прахлада — *таттва-гьяни*. Кришна является высшей *таттвой* (*адвайя-джнāна пара-таттва*). *Ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джнāнам адвайам*. *Уттама-адхикари* видит свое Божество в каждом существе, видит, что у каждого такие же отношения с Кришной, как и у него. *Сарва-бхӯтешу* — во всех существах, *паийед* — видит, *бхагавад-бхāвам* — отношения с Кришной, *āтманах* — подобно себе самому.

Преданный: *Бхāвам* значит «отношения»?

ШНМ: Да. *Бхагавад-бхāвам*. Свою *бхаву*, свои собственные отношения с Кришной он видит в каждом. Если он в *сакхья-расе*, то бу-

Суть всех наставлений

дет думать: «Все — друзья Кришны». А тот, кто в *мадхурья-расе*, думает: «Все вокруг — *гопи*. Все служат Кришне, как *гопи*». Кришна — это Гопиджана-валлабха. Если преданный осознал свои отношения с Кришной, он будет видеть их повсюду. Обманщику все кажутся обманщиками, вору — ворами, а похотливому человеку все будут казаться похотливыми. Например, брат с сестрой сидят рядом в машине, а похотливый человек думает: «Совсем стыд потеряли! Едут развлекаться». Ему и в голову не придет, что это брат с сестрой. «Это любовники», — думает он. Подобно этому, *уттама-адхикари* во всех видит свое настроение служения Кришне. *Бхагавад-бхāвам āтманах бхūtāни бхагаватī āтмани*. И видит Кришну в сердце каждого. Ясно? *Сарва-бхūtешу йах паийед бхагавад-бхāвам āтманах*. Его *ишта-дева* — повсюду. Он видит, что все существа находятся в Кришне, и во всех существах видит одного и того же Кришну. В первую очередь, он видит всех в Кришне, а затем Кришну в каждом. Но что именно он видит? *Āтмани бхāвам*.

Преданный: Свое собственное настроение.

ШНМ: Да. Теперь понятно? Таков *уттама-адхикари*. Если вы встретите такого вайшнава, вы должны служить ему, положив к его стопам свою голову и все, что у вас есть.

*крӣṇа бхакти-раса-бхāвитā матӣх
кр̄й̄ятāм̄ йади куто 'ни лабх̄йате
татра лаӯлийам апи м̄л̄й̄йам экалам̄
джанма-ко̄ти-сукртаир на лабх̄йате*

Падьявали, 14

[О добродетельные люди! Если где-либо найдете разум (*мати*), поглощенный *кришна-бхакти-расой*, спешите приобрести его, не теряйте ни минуты. Единственная цена за него — жадное стремление обрести *враджа-расу*. Без такого стремления вам не видать этого разума, даже если будете совершать благие поступки миллионы жизней.]

Такое *бхава-бхакти* не приходит лишь благодаря впечатлениям из прошлых жизней или общению с обычными *садху*,

Глава вторая

обычными преданными. Его можно обрести только в общении с Раем Раманандой, Сварупой Дамодарой, Рупой и Рагхунатхой дасом Госвами. И Свамиджи прояснил этот вопрос.

Читай дальше.

Преданный читает:

Слово уттамам означает «то, что лежит за пределами сферы материального знания». Тама значит «тьма материального мира», а ут переводится как «трансцендентный». Обычно людей интересует только то, что связано с мирской жизнью...

ШНМ: Что это значит?

Преданный: Мирская жизнь?

ШНМ: Да. «Пожалуйста, помогите мне выдать дочь замуж. Посмотрите на мою ладонь, что ждет меня в будущем? Разбогатею ли я? Увеличу ли свое состояние?» Или: «Он навредил мне. Я должен отомстить. Как это лучше сделать?» Мы задаем бессмысленные мирские вопросы. «Как у тебя дела?» «Все хорошо. А у тебя?» Мы не следуем вайшнавскому этикету, не задаем вопросов о вайшнавизме, и у нас не возникает мысль: «Я законченный негодяй. Как же мне духовно развиваться?» Нас это не интересует.

Дальше.

Преданный читает:

...но как только человек, утрачивая интерес к подобным темам, сосредоточивает свое внимание на трансцендентных предметах, он становится достоин посвящения.

ШНМ: Что это значит?

Преданный: Когда человек теряет интерес к мирскому и стремится обрести *дивья-гьяну*, он становится достойным получить *дикишу*, посвящение.

ШНМ: Но мы видим, что вы не принимаете это наставление. Привлекая в свои ряды новых людей, преданные отдают предпочтение богатым, красивым, ученым и знатным. Рассчитывая на их помощь в будущем, посылают специально обученных преданных, которые вербуют таких людей всеми правдами и неправдами. Однако это совершенно неправильно. В «Шримад-Бхагаватам» (11.3.21) говорится: *тасмāд гурум прападйета*

Суть всех наставлений

джиджй̄асух̄ ӣрейя уттамам. То же самое наставление. Тот, кто понял, что мирская жизнь не имеет смысла, и хочет пересечь океан рождений и смертей, печали и страданий и обрести *кришна-прему*, должен искать настоящего гуру. Таков путь, и Свамиджи объясняет его. Но иногда мы упускаем из виду важные этапы, и поэтому к нам приходит много неискренних преданных, которые потом падают. Даже многие из тех, кто принял отречение от мира, не имеют твердой веры. Достойны посвящения только те, кто отринул мирские желания и хочет развить *кришна-прему* или хотя бы ищет истинного счастья в этом мире или в следующем. Только они могут осознать *атму* и Параматму.

Преданный читает:

Преданного, который действительно получил посвящение у истинного духовного учителя и серьезно занимается служением Господу, следует считать мадхьяма-адхикари.

Повторение Святых Имен Кришны — настолько возвышенный метод, что если человек повторяет Харе Кришна махамантру без оскорблений, то есть тщательно избегая десяти видов оскорблений, он постепенно осознаёт, что между Святым Именем Господа и Самим Господом разницы нет.

ШНМ: Надо постараться это осознать. Мы обусловленные души, как же нам осознать? Однако это возможно. Откуда возникает желание служить Кришне? По милости Кришны к нам приходит гуру. Сами мы не можем прийти к гуру. Это желание исходит от Кришны, который находится в сердце гуру. Кришна необычайно милостив. Мы видим, как люди, чтобы обеспечить себя, трудятся в поте лица с утра до ночи. И даже ночью беспокойства не оставляют их. Но у таких преданных, как Харидас Тхакур, который каждый день повторял три *лакха хари-намы*, нет вообще никаких беспокойств. Много людей приносили ему самую вкусную пищу, но он брал совсем немного. Ему давали одежду и другие подарки, но он не принимал их. Его это не интересовало.

Мы знаем, что Кришна дает милость. Мы повторяем Святое Имя, и весь мир склоняет голову к нашим стопам. Почему? Преданный думает: «Здесь нет моей заслуги, но я повторяю *хари-*

Глава вторая

наму, и потому все служат мне и верят в меня. Весь мир приходит ко мне». Свамиджи показал это на своем примере. За короткий срок он успел объехать с проповедью весь мир, и все приходили к нему. Откуда у него была сила проповедовать? Кришна делал это. Итак, *нама* и *нами* неотличны друг от друга. Иногда милость Святого Имени даже превосходит милость Кришны.

Став *мадхьяма-адхикари*, преданный начинает кое-что осознавать. Постепенно прогрессируя, он осознаёт все больше и больше. Например, Харидаса Тхакура никогда не страшила смерть. То же самое в случае Махараджи Амбариши. Им грозила смерть, но их это нисколько не беспокоило. Махараджа Амбариша волновался только за Дурвасу, но не за себя. А Дурваса, увидев приближающуюся смерть в образе Сударшана-чакры, кинулся прочь. Ему было невдомек, что Сударшана-чакра везде. Куда бы он ни бежал, *чакра* следовала за ним повсюду. Он не мог себя защитити, и Махараджа Амбариша знал об этом. Таким образом, если преданный поймет, что *нама* и *нами* суть одно, ему не грозит падение. Он всегда будет поглощен повторением Святого Имени, и духовное осознание будет приходить к нему на каждом шагу (*наде наде*).

*чето-дарпаṇа-мāрджанаṃ бхава-махāдāвāгни-нирвāпаṇам
īррейаḥ-каирава-чандрикā-витараṇам видийāвадхū-дживанам
āнандāмбудхи-вардханаṃ прати-падаṃ пūrṇāмртāсвāданаṃ
сарвāтма-снапанаṃ параṃ виджайайте īрй-криṣṇа-санкīртанам*

Он постигнет милость Кришны и увидит, что *нама* — это Сам божественный Кришна. Он будет играть со Святым Именем, так как увидит в нем все *лилы*, *пūrṇāмртāсвāданаṃ*. Он осознает все это. .

Преданный читает:

Тому, кто обрел такое видение...

ШНМ: Постарайтесь это осознать. Если вы *канишитха-адхикари*, ничего страшного. Осознайте хотя бы что-нибудь в соответствии со своей верой: «Кришна всегда защищает и вдохновляет меня, значит, гуру дал мне Самого Кришну».

Суть всех наставлений

Понимание *мадхьяма-адхикари* гораздо глубже. А *уттама-адхикари* видит, как Кришна играет, как играет Его имя. В Святом Имени содержится все. В *наме* есть вся Враджа, все разновидности *расы* и все виды энергии.

*nāmnām akāri bahudhā nidja-sarva-śaktis
tatpāritā nīyamitāḥ smarane na kālāḥ
etādriyā tava kṛpā bhāgavan māṁpi
durdaivam idriyam ihādžani nānurāgaḥ*

Как удивительно Святое Имя! Это Сам Кришна со всеми Своими качествами. «Но я настолько неудачлив, что не имею вкуса к нему». Поэтому плачьте, молитвенно сложив ладони, и тогда вы осознаете все это. Таков метод повторения *хари-намы*.

Преданный читает:

Тому, кто обрел такое видение, преданные-неофиты должны оказывать особое почтение. Следует твердо знать, что повторение Святого Имени Господа без оскорблений — неперемное условие прогресса в сознании Кришны.

ШНМ: Сваמידжи всегда старался всех вдохновлять на дальнейшее продвижение. «Не следует оставаться на уровне *канишитха-адхикари*». Он снова и снова повторяет: «Не стойте на месте. Развивайтесь дальше». Не надейтесь, что Кришна придет к вам, если вы будете оставаться на начальном уровне. «Мы стоим во главе общества защиты коров, дойки и ухода за ними. Одно лишь это служение приведет нас на Голоку Вриндавану и дарует высочайшую любовь к Радхе и Кришне». Нет! Это даст лишь *сукрити*, благочестие, которое впоследствии позволит человеку общаться с вайшнавами и получить посвящение у истинного *гуру*. Затем он будет следовать *садхане*, и все *анартхи* уйдут. Тогда придет *нишитха, ручи, асакти* — таков процесс постепенного развития.

Но если служить настоящему *расика-*, *таттва-гья-*, *бхавука-бхакте*, такому, как Сварупа Дамодара или Рай Рамананда, сразу придет *асакти* или *ручи* с жадным стремлением. Это возможно благодаря накопленному *сукрити*. Такой преданный получит возможность общаться с очень возвышенным *расика-*

Глава вторая

вайшнавом. Он не станет принимать обычного гуру. Он будет искать *расика*-вайшнава, последователя Рупы Госвами. Он не будет принимать гуру слепо, но будет слушать какое-то время, анализировать, и только потом с полной убежденностью предается ему. Это может быть и *шикшиа-гуру* — он может и не принимать от него посвящение.

Знаете, кто был гуру Сварупы Дамодары? *Майявади*. Сварупа Дамодара пошел в Каши, но сам он никогда не был *майявади*. Сварупа Дамодара был спутником Бала Гауры, Гаурачандры. С самого детства он был другом Чайтаньи Махапрабху. Живя в Навадвипе, они были близкими друзьями. Поход в Каши и посвящение у *майявади* были лишь его *лилой*. Можете почитать про него и убедиться сами. Чайтанья Махапрабху тоже не был *санньяси-майявади*, хоть и принял *санньясу* от знаменитого *санньяси-майявади*, Кешавы Бхарати. Пусть вас не сбивают с толку внешние атрибуты.

Преданный читает:

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.69) сказано:

*īāhāra komāla īradadhā, se 'kaniṣṭha' dhāna
krāme krāme teṅho bhakta haibe 'uttama'*

«Неофитом называют того, чья вера шатка и неустойчива, однако, следуя предписанному методу, со временем он может стать совершенным преданным».

ШНМ: Это мы уже объясняли. Читай последний абзац.

Преданный читает:

Поскольку люди на Западе не способны на длительное сосредоточение при повторении мантры на четках, для них в Движении сознания Кришны установлена минимальная норма — шестнадцать кругов мантры ежедневно.

ШНМ: Почему Свамиджи разрешил вам повторять только шестнадцать кругов? Здесь дается ответ. Что он говорит?

Преданный читает:

Поскольку люди на Западе не способны на длительное сосредоточение при повторении мантры на четках...

Суть всех наставлений

ШНМ: Но они могут заниматься практическим служением на протяжении двух-трех часов: им это легко. Не нужно медитировать или концентрироваться на чем-то. Пусть выходят на улицы и, как дань моде, прыгают, танцуют и громко, с чувством поют. Для них это нормально, они могут делать это круглые сутки. Но если сказать им: «Пожалуйста, сядьте прямо и повторяйте „Харе Кришна“. Не смотрите по сторонам. Старайтесь видеть Кришну повсюду», они выдержат лишь десять минут, а потом начнут глядеть по сторонам. Непременно так произойдет. Просидев двадцать минут, они вздыхают, встают и начинают ходить туда-сюда: «Харе Кришна, Харе Кришна...» Потом кто-нибудь придет, и завяжется беседа: «Заходи, заходи. Как дела? Харе Кришна, Харе Кришна...» Так не годится. Свамиджи разрешил западным людям повторять шестнадцать кругов, потому что они все время очень заняты. Чем же они заняты? У них столько дел: надо зарабатывать деньги, обустраивать материальную жизнь. Они производят бомбы, чтобы уничтожить весь мир за один миг. Вот чем они заняты.

Преданный читает:

...для них в Движении сознания Кришны установлена минимальная норма — шестнадцать кругов мантры ежедневно. Однако Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил, что того, кто не повторяет каждый день по меньшей мере шестьдесят четыре круга джапы (то есть сто тысяч имен), следует считать падшим (патита).

ШНМ: Да. Кришна ничего не примет от нас, если мы не повторяем шестьдесят четыре круга. Поэтому следует повторять очень старательно: «О Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна». Вот так. «Где мой возлюбленный Кришна? Где Нанда-нандана? Где Яшода-нандана? Где Радха-рамана?» Плача и повторяя «Харе Кришна, Харе Кришна», мы однажды увидим Кришну в роще и бросимся к Нему.

Но Кришна такой проказник! Он отступит на шаг, на два, то там появится, то тут. Вот уже совсем близко — и вдруг исчезает. Преданный падает ничком, и, катаясь по земле, плачет: «О

Глава вторая

Кришна, куда Ты убежал?! Где же Ты?» Если вы так будете повторять, Кришна обязательно придет к вам. Таков метод, который описал Свамиджи.

Преданный читает:

Согласно этому критерию, практически все мы падашие, однако то, что мы со всей искренностью и серьезностью стараемся...

ШНМ: Можно видеть, что спустя какое-то время кто-то падает, оставляет *хари-наму*, всю практику *бхакти* и погружается в мирскую суету. Но те, у кого есть терпение, никогда не сдадутся. Постепенно они будут прогрессировать. Сначала будут повторять шестнадцать кругов, потом тридцать два, потом сорок восемь и, наконец, шестьдесят четыре. Но и это их не удовлетворяет: они попытаются повторять два *лакха*, три *лакха*. Вот тогда придет чистое повторение, *шуддха-нама*. Таков метод повторения *хари-намы*. Что дальше?

Преданный читает:

...однако то, что мы со всей искренностью и серьезностью стараемся служить Верховному Господу, позволяет нам надеяться на милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, которого называют патита-паваной, спасителем падаших.

ШНМ: Свамиджи понимает, в каком положении мы находимся, и идет на уступку, особенно для западных преданных, вечно погруженных в мирские заботы. Так он раскинул сети и заманил нас в них: «Если вы повторяете хотя бы шестнадцать кругов, вы будете счастливы и сейчас, и в будущем». Своей любовью он завлек нас в ловушку. Постепенно у нас разовьется вкус, и нас уже не нужно будет заставлять. Даже повторив три *лакха* Святых Имен, мы не будем удовлетворены. «У меня нет *кришна-премы*». И мы будем все время плакать, скорбеть и молиться:

*найанам̐ галад-аи́ру-дхāрайā
вадана́м̐ га́дгада-ру́ддхайā гирā
пулакаи́р̐ ничита́м̐ вапу́х̐ када́
тава нāма-грахаṇе̐ бхави́шийати*

Шикшаштака, 6

Суть всех наставлений

[О Кришна! Когда из глаз моих польются потоки слез, когда голос мой задрожит от духовного экстаза, а волосы на теле поднимутся при повторении Твоего Святого Имени?]

Можно также произносить такую молитву:

*на према-гандхо 'сти дарāпи ме харау
крандāми саубхāгйа-бхарам̐ пракāиитум
вамий̐-вилāсий̐-āнана-локанам винā
вибхарми йат прāṇа-патаи̐гакāн вртхā*

Ч.ч., Мадхья, 2.45

«В Моем сердце нет ни капли любви к Хари. Всем кажется, что я плачу от разлуки, но на самом деле Мои слезы — притворство. Не видя прекрасного лица Кришны, играющего на флейте, Я влачу бессмысленную жизнь, подобно насекомому. Позор Мне, позор!»

Это поможет нам продолжать заниматься повторением и памятованием.

Гаура премананде!

«Нектар наставлений», тексты 5 и 6

Нью Ваджа, 20 мая 1997 г.

Мы начали чтение с пятой *шлоки*, но не закончили. Хочу снова напомнить: слушайте очень внимательно. Свамиджи объяснил все, что написал Рупа Госвами, а я объясняю еще более подробно, чтобы мы могли принять эти наставления и утвердиться в *шуддха-бхакти*, чистом *бхакти*. Поэтому слушайте, стараясь не пропустить ни слова.

Позавчера я затронул тему о *наме* и *дикше*. Я знаю, что у многих преданных неправильные представления на этот счет. Наверное, мои объяснения стоит распространить повсеместно. Я думаю, они произведут духовную революцию. Изначальный автор этих наставлений — Рупа Госвами, и Свамиджи в этой книге раскрывает их глубинный смысл, а я лишь поясню слова Свамиджи. Наша обязанность — дать правильное понимание этого предмета. Когда я читаю «Нектар наставлений», я думаю: «Насколько же глубоки произведения Рупы Госвами». Без помощи чистого преданного, такого, как Бхактивинода Тхакур, Свамиджи или Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, невозможно все это постичь, хотя все уже написано в книгах. Вот почему *ачарьи* и все чистые преданные, осознав эти истины, пишут комментарии к этим книгам. И так продолжается до бесконечности. Если бы Свамиджи был сейчас с нами, он написал бы еще много книг.

Суть всех наставлений

Читай последний абзац на стр. 54.

Преданный читает:

Осознав себя вечным слугой Кришны, человек утрачивает интерес ко всему, что не связано со служением Кришне.

ШНМ: Что это значит?

Преданный: Он отказывается от чувственных удовольствий и просто хочет служить Кришне.

ШНМ: Он верит только в служение Кришне и забывает обо всем остальном.

Преданный читает:

Всегда думая о Кришне, изобретая все новые и новые методы распространения Святого Имени Кришны, он осознаёт, что единственная его задача — распространять движение сознания Кришны по всему миру. Следует считать такого человека...

ШНМ: Один из признаков чистого вайшнава — проповедь сознания Кришны. Это его занятие. Но что такое Движение сознания Кришны? Существовало ли оно до Свамиджи или нет?

Преданный: Да. Это было общество чистых преданных.

ШНМ: Было ли оно до Чайтаньи Махапрабху?

Преданный: Да.

ШНМ: Да, оно вечно. Один из его участников — Нарада Риши. Это величайший преданный ИСККОН.

Преданный (смеется): Пожизненный член ИСККОН.

ШНМ: Думаю, никто с этим спорить не будет. *Чатур-мухха* Брахма — наш первый гуру. Нарада — тоже в сознании Кришны. Вьяса, Шукадева Госвами, затем Сута Госвами, Мадхвачарья, Рамануджачарья, Вишнусвами, Нимбадитья, Ишвара Пурипада, Мадхавендра Пурипада, Сварупа Дамодара, Рай Рамананда и так далее до Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати и его истинных учеников — все они в сознании Кришны. Дальше Свамиджи объясняет, что такое сознание Кришны. Что это — секта, какая-то вера или организация? Нет. Сознанию Кришны чужд сектантский дух.

Итак, любого, кто распространяет сознание Кришны по всему миру...

Глава третья

Преданный читает:

Следует считать такого человека уттама-адхикари и всегда искать его общества, строя свои отношения с ним на шести принципах (дадати пратигрихнати и т. д.).

ШНМ: Любого! Он не обязан принадлежать к какой-либо группе, движению или организации. Если он распространяет сознание Кришны по всему миру, его следует считать *уттама-адхикари*. Я знаю, что не вхожу в эту категорию. Может быть, я *мадхьяма-канишитха*, но не выше. Это я знаю наверняка. Иногда я нахожусь на уровне *канишитха*, а иногда поднимаюсь до уровня *мадхьяма*, так что я *мадхьяма-канишитха*.

Преданный: Но мы знаем, что вы...

ШНМ: Как ты можешь знать, если ты не достиг освобождения?

Другой преданный: Махараджа, если вы *канишитха*, то как вы можете знать, что он не освобожден?

ШНМ: Что тут можно сказать? Ладно...

Преданный: Вы сами выдаете свое величие.

ШНМ: Итак, любой, кто действительно распространяет *бхакти*, никогда не упадет. Если через какое-то время человек падает, значит ли это, что он спустился с уровня *уттама-адхикари*? *Уттама-адхикари* не падает ни при каких обстоятельствах. Это важно понять. Если кто-то упал, знайте, что он не был *уттама-адхикари*. Свамиджи объясняет это дальше. Итак, любого настоящего вайшнава, который поистине вдохновляет всех и следует нашей традиции, надо принимать как *уттама-адхикари*. Но есть люди, которые, даже будучи *мадхьяма-адхикари*, проповедуют из корыстных побуждений. Они могут упасть в любой момент.

Преданный: Некоторые гуру проповедуют по всему миру и имеют много учеников. Они не падшие, но и не проявляют качеств *уттама-адхикари*.

ШНМ: Свамиджи объяснит это дальше. Мне не нужно говорить что-то еще, Свамиджи сам все скажет. Я лишь следую за ним. Он достаточно опытен, чтобы разъяснить все вопросы. Ни одна тема не останется незатронутой. Мне остается только показать вам, где он об этом пишет.

Суть всех наставлений

Преданный читает:

В сущности, такого возвышенного вайшнава, уттама-адхикари, нужно принять своим духовным учителем.

ШНМ: «В сущности, такого возвышенного вайшнава, уттама-адхикари, нужно принять своим духовным учителем». Но если у преданного есть сомнения, значит, он не уттама-адхикари. Уттама-адхикари никогда не будет изменять сиддханту, сначала говорить одно, потом другое, не будет прыгать с ветки на ветку, то падать, то подниматься. Истина одна и только одна. И он никогда не отклоняется от нее.

Преданный читает:

Все, чем вы владеете, нужно отдать в его распоряжение, поскольку в шастрах говорится: все свое достояние человек должен отдать духовному учителю. Брахмачари, в частности, должен просить подаяние, а затем отдавать все собранное духовному учителю. Однако тому, кто еще не осознал себя, не следует пытаться подражать поведению возвышенного преданного, маха-бхагаваты...

ШНМ: «Возвышенные преданные, такие, как Шукадева Госвами, не носят обуви, и я тоже не буду носить». Это признак неправильного понимания. Нельзя копировать поведение маха-бхагаваты. Его поступки могут быть необычны, из одежды на нем могут быть одни только сандалии. А канишитха-адхикари сразу смекнет: «Если я буду вести себя так же, меня будут почитать». Чтобы привлечь публику, он наденет деревянные сандалии и так наловчится в них ходить, что сможет пройти целый километр. Мы так не можем, а он — запросто: один, два километра. В сильный холод он обходится без теплой одежды, а мы не можем. Но это слепое подражание. Нужно следовать внутреннему настроению маха-бхагаваты. Какой толк просто подражать его поведению? Нас быстро разоблачат. Ведь не это истинные признаки возвышенных преданных.

Преданный читает:

...поскольку в конечном счете это приведет к падению.

ШНМ: Да. Не к продвижению, а к падению.

Глава третья

Преданный читает:

В данном стихе Шрила Рупа Госвами советует преданному научиться различать канишитха-адхикари, мадхьяма-адхикари и уттама-адхикари.

ШНМ: Вот заключение.

Преданный читает:

Преданный также должен знать свой уровень и не пытаться подражать тому, кто находится на более высоком уровне.

ШНМ: Это то, что сейчас происходит, поэтому многие падают.

Преданный читает:

Шрила Бхактивинода Тхакур дал некоторые практические указания, помогающие отличить вайшнава уттама-адхикари, в частности, по его способности обращать многие падшие души в вайшнавизм. Не следует становиться духовным учителем, не достигнув уровня уттама-адхикари.

ШНМ: Что это значит?

Первый преданный: Если кто-то находится на уровне *мадхьяма* или *канишитха*, он не должен становиться духовным учителем.

Второй преданный: *Адхикара* преданного зависит от его веры. Шрила Прабхупада ранее приводил по этому поводу стих из *Мадхья-лилы*. По мере усиления веры преданного его *адхикара* увеличивается вплоть до уровня *уттама*. Вера *канишитха-адхикари* ограничена, он считает, что Кришна только в Божестве. Вера *мадхьяма-адхикари* крепче, он способен различать уровни людей, а *уттама-адхикари* видит, что всё есть Кришна, как мы обсуждали вчера.

ШНМ: Не всё есть Кришна, а всё пребывает в Кришне.

Второй преданный: Всё пребывает в Кришне, и каждый поклоняется Кришне в том же настроении, что и он своему *иштадеве*. Таков *уттама-адхикари*, у которого следует найти прибежище.

ШНМ: Верно. Преданный не должен становиться духовным учителем, не достигнув уровня *уттама-адхикари*. В противном случае он не сможет дать удовлетворительные ответы на все вопросы, не сможет примирить два противоречивых утверждения, не сможет дать преданным верный практический совет. Здесь Свамиджи говорит, что, только достигнув уровня *утта-*

Суть всех наставлений

ма-адхикари, преданный становится способен давать посвящение и по-настоящему проповедовать. Иначе невозможно делать это должным образом. Что происходит, если человек, не обладающий необходимыми качествами, занимает положение *гуру*? Он принимает учеников, потом появляется прелестная ученица, и вот он уже в нее влюблен. Оставляет обязанности *гуру* и исчезает с ней, иногда даже не связывая себя браком. Было уже столько случаев, когда преданные, выступающие в роли *гуру*, становились жертвами накопительства, самовозвеличивания и других соблазнов.

Дальше. «Вайшнав-неофиты...»

Преданный читает:

Вайшнав-неофиты и вайшнав, стоящие на средней ступени, тоже могут принимать учеников, но только из числа преданных того же уровня, и при этом нужно отдавать себе отчет в том, что последние, действуя под их недостаточно компетентным руководством, не смогут достичь осязаемого прогресса на пути к высшей цели жизни. Вот почему так важно принять в качестве духовного учителя преданного уттама-адхикари.

ШНМ: Здесь нужно кое-что пояснить. Настоящий *гуру* — это *уттама-адхикари*, подобный Нараде. Иногда *гуру-уттама* спускается на уровень *мадхьяма*. А иногда *мадхьяма-адхикари*, досконально изучив все *шастры* и поняв *сиддханту*, развивает чрезвычайно сильную веру. Это уровень *мадхьяма-мадхьяма* или *мадхьяма-уттама*. В таком случае он может принять ограниченное число учеников, не слишком много, отбирая их очень тщательно. О себе он думает: «Я пока еще *мадхьяма-адхикари*. Мой уровень не очень высок, поэтому я не способен по-настоящему помочь моим ученикам». Он должен ясно сознавать свое положение: «В настоящее время здесь нет вайшnavов высокого уровня, поэтому я лишь до какой-то степени исполняю их обязанности, действуя, подобно почтальону, — просто передаю письма». Нужно иметь четкое представление о своем уровне и не гордиться, считая себя *гуру* для тысяч и тысяч учеников. В противном случае такой *гуру* неминуемо упадет. Впрочем, о каком падении может идти

Глава третья

речь, когда он и так падший. Если же он будет сохранять смирение, то достигнет уровня *уттама-адхикари* и вскоре сможет по настоящему проповедовать и давать посвящение.

Следует понимать, что под недостаточно компетентным руководством ученики не смогут достичь ощутимого прогресса на пути к высшей цели жизни. Их продвижение будет ограничено. Кто в первую очередь должен понимать это? *Мадхьяма-адхикари*, который дает посвящение. Он не должен гордиться: «Я проявление Нитьянанды Прабху, поэтому поклоняйтесь мне как Ему Самому». Это оскорбление. Нельзя заблуждаться, ставя себя на один уровень с Рупой Госвами или Нитьянадой Прабху. Такая ложная гордость недопустима. Наоборот, нужно сознавать свое положение и молиться: «Я знаю, что лишь немного помогаю своим ученикам». Но что мы видим? Множество учеников принимают такого гуру. И набрав их две тысячи и став «Бхагаваном», куда он идет? Прямоком в ад. «Считайте меня неотличным от Нитьянанды — *sākīyād-dhāritvena samasta īyāstraṁ*. Я — *sākīyād-dhāritvena*». Искренний гуру никогда о себе так не думает. Он будет считать себя всего лишь посланником Нитьянанды Прабху и никогда не скажет: «Я на таком же уровне. Я буду снова и снова приходить за вами и в конце концов заберу вас всех на Голоку». Нитьянанда Прабху или *уттама-адхикари* может так сказать. Но этому нельзя подражать, считая себя *уттама-адхикари*. Такое подражание ставит человека в очень опасное положение. Посмотрите, сколько гуру уже упали и страдают от последствий своих действий. Почему так происходит? А есть и такие, кто без разрешения своего гуру начинают давать посвящения, даже когда он еще присутствует на планете. Кто их уполномочил на это? Такое поведение отвратительно.

Итак, *гуру-мадхьяма* должен понимать, что его ученики не смогут достичь ощутимого прогресса и что ему самому нужно руководство возвышенного духовного учителя. Тогда он не совершит *апарадхи* в адрес вайшнавов высокого уровня. Если он не примет их покровительства, то непременно нанесет массу оскорблений лотосным стопам преданных более высокого уров-

Суть всех наставлений

ня. «Вот почему так важно принять в качестве духовного учителя преданного *уттама-адхикари*». В этом вопросе надо быть особенно осмотрительным. Теперь перейдем к шестому тексту.

Сначала надо научиться выражать почтение трем категориям вайшнавов. Это уже объяснялось: *кришнети йасйа гири там манасāдрийета* — следует уважать даже того, кто хотя бы раз произнес имя Кришны. Не имеет значения, является он вашим духовным братом или нет, — надо принимать и почитать его как вайшнава. Если он не наш духовный брат, то что тогда? Гнать его в шею? «Убирайся отсюда! Не заходи на нашу территорию!» Такие преданные могут выпустить резолюцию: «Никто не должен общаться с тем вайшнавом. Он не является членом нашего Общества и последователем нашего гуру», — даже если это вайшнав очень и очень высокого уровня.

Но мы должны следовать всем наставлениям Рупы Госвами. Человеку, который хотя бы раз произнес Святое Имя, надо оказывать почтение мысленно. Тех, кто действительно получил посвящение и постоянно повторяет Святое Имя, следует почитать мысленно, поклоном и словами. И, наконец, возвышенному преданному — тому, у кого нет *анартх*, кто свободен от *нинды* (склонности хулить других) и *двешти* (зависти), кто постоянно повторяет Святые Имена, помня *ашта-калия-лилы* Кришны, — надо выражать почтение всем сердцем. Сложите к его лотосным стопам свою голову, сердце — все, что у вас есть, и служите ему. Служите его словам, лотосным стопам — всему!

*кришнā бхакти-раса-бхāвитā матиx
крййатām йади куто 'пи лабхйате
татра лаулийам апи мўлийам экалаm
джанма-котти-сукртаир на лабхйате*

Падьявали, 14

Служа такому вайшнаву, вы разовьете жадное стремление к спонтанному служению Кришне. Оно, несомненно, придет.

Ниже Свамиджи объясняет, что *канишитха-адхикари* не может различать вайшнавов *уттама*, *мадхьяма* и *канишитха*.

Глава третья

Мадхьяма-адхикари на это способен, но иногда даже он ошибается. Увидев молодого, красивого, энергичного человека, повторяющего Святое Имя или произносящего пламенную проповедь, кто-то может подумать: «Вот это истинный гуру-вайшнав». А если проповедь читает вайшнав более высокого уровня, но, подобно Аштавакре, он уродлив и не имеет красивого голоса, преданный может подумать: «Это какой-то проходимец». Для таких Рупа Госвами говорит:

*дриштаиꣳ свабхāва-джанитаир вапушаиꣳ ча дошаир
на прākṛтатам иха бхакта-джанасйа наийет
гайгāмбхасāм на кхалу будбуда-пхена-панкаир
брахма-драватвам апагаччхати нйра-дхармаиꣳ*

Преданный читает перевод:

Чистый преданный, сознающий Кришну, пребывает в своем изначальном состоянии и потому не отождествляет себя с телом. О нем нельзя судить с материальной точки зрения. Не следует обращать внимания на низкое происхождение преданного...

ШНМ: Преданный низшего уровня не обладает духовным видением. Из-за мирского склада ума он иногда может неправильно повести себя с чистым преданным. Поэтому ему следует быть очень и очень осторожным. Чистый вайшнав полностью свободен от мирских представлений о жизни. И Рупа Госвами предостерегает нас в этой *шлоке*, что нельзя судить о вайшнавах с мирской точки зрения.

Преданный читает:

Не следует обращать внимания на низкое происхождение преданного, цвет его кожи, на то, что его тело уродливо, поражено болезнью или немощно. Такие недостатки, возможно, бросятся в глаза обыкновенному человеку, но, несмотря на все кажущиеся изъяны, ничто и никогда не осквернит тела чистого преданного. Оно подобно водам Ганги, которые в сезон дождей несут порою пузыри, пену и грязь. Ничто и никогда не осквернит воды Ганги. Люди, обладающие развитым духовным разумом, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды.

Суть всех наставлений

ШНМ: Однажды мудрец Аштавакра пришел в собрание ученых мужей при дворе Махараджи Джанаки. Там сидели возвышенные *риши*, *муни* и *брахмавади*, осознавшие Брахман. И вот вошел Аштавакра, чье тело было искривлено в восьми местах. Расстояние, которое обычный человек проходит за один день, ему удалось преодолеть за месяц. Опираясь на посох, он еле-еле ковылял. От такого зрелища все рассмеялись. И Махараджа Джанака тоже. «Только посмотрите на этого смельчака! Здесь собрались ученые советники, а он заходит как ни в чем не бывало. У него такая грубая и темная кожа. Руки и ноги кривые, рот перекошен, все тело скрючено. Как он осмелился сюда прийти? На нем даже одежды приличной нет. А на ступни посмотрите — все в трещинах». Все собрание хохотало. Аштавакра секунду помолчал, а затем сам расхохотался громче всех. Тут все притихли: «Что это он смеется?» Тогда Махараджа Джанака обратился к нему с вопросом:

— Кто ты такой и почему так веселишься?

Аштавакра отвечал:

— Кто я такой, узнаете позже. А почему смеюсь — на самом деле я не смеюсь, а рыдаю. Я пришел издалека. Вы сами видите, что я едва хожу, но уж больно хотелось посмотреть на советников Махараджи Джанаки. Я был наслышан об их учености. Среди них много *брахма-гьяни*, подобных Ягьявалкье. Я хотел послушать их ученые беседы, но в результате остался ни с чем.

Махараджа Джанака удивился:

— Как ни с чем? Здесь столько ученых мужей!

— Я не вижу ни одного. Здесь одни сапожники.

Махараджа Джанака нахмурился:

— Что значит сапожники? Ты что, не видишь — это великие знатоки Вед из рода ученых *брахманов* и мудрые *риши-брахмавади*.

— Да нет же. Это сапожники. И знаешь, почему? Сапожники работают с кожей. Все, что они знают, — это какая кожа грубая, а какая хорошего качества, мягкая и гладкая. Так что все эти люди из рода сапожников: они не видят, чиста душа или нет, не

Глава третья

сознают ни *атмы*, ни Параматмы — только тело, кожу. Они хорошо разбираются в коже, но не в *атме*.

Всем стало стыдно, и Махараджа Джанака припал к лотосным стопам *риши*, усадил его на свой трон и стал извиняться.

Здесь действует тот же принцип. Нельзя смотреть на преданных с мирской точки зрения. Всегда будьте начеку. Никогда не критикуйте вайшнава ради своей выгоды, будь то на грубом или тонком уровне, ради денег, престижа или чего-либо еще. Но, к сожалению, большинство не следует этому наставлению. Люди думают: «Если к нам придет возвышенный вайшнав, его влияние распространится на нашу зону, и мы потеряем свои доходы, учеников, положение, власть и все остальное. Таким образом он нанесет нам большой ущерб». Мы должны усвоить наставления данной книги. Это мнение не только Свамиджи, но и Рупы Госвами. Давайте почитаем комментарий, начиная с первого абзаца шестидесятой страницы.

Преданный читает:

Необходимо понять, что, обсуждая телесные недостатки вайшнава, мы наносим оскорбление его лотосным стопам.

ШНМ: Мы должны быть очень осторожными.

Преданный читает:

Оскорбление лотосных стоп вайшнава является очень серьезным оскорблением. Шри Чайтанья Махапрабху назвал это оскорбление хати-матой, бешеным слоном. Бешеный слон способен натворить немало бед, особенно если ворвется в прекрасный, ухоженный сад. Вот почему следует быть очень осторожными и стараться не наносить оскорблений вайшнавам. Каждый преданный должен быть готов принять наставления от старшего вайшнава, а старший вайшнав должен всегда и во всем помогать младшим.

ШНМ: Свамиджи пишет это для преданных всех уровней. Что он говорит? Все *садхаки*, от низшего и до высшего уровня, и дающие, и получающие посвящение, — все должны быть готовы принять наставления от старшего вайшнава. А старший вайшнав обязан помогать младшим. Таков признак *мадхьяма-уттама-адхикари*:

Суть всех наставлений

он помогает тем, кто ниже его. Если он не будет поступать таким образом, он нарушит этикет. Его обязанность — помогать им.

Старшинство определяется духовным уровнем преданного, уровнем сознания Кришны. *Мадхьяма-адхикари* всегда должен обращать внимание на уровень преданных: кто выше его, а кто ниже. Тогда он будет прогрессировать. Иначе его духовное развитие остановится. Поэтому всегда действуйте осмотрительно.

Преданный читает:

Подходить к деятельности чистого вайшнава с материалистическими мерками совершенно недопустимо.

ШНМ: Сейчас мы имеем возможность наблюдать, как некоторые преданные смотрят на вайшнавов с мирской точки зрения. Ее следует отбросить, если мы хотим идти дальше. В противном случае оскорбления будут нарастать как снежный ком, и мы погибнем.

Преданный читает:

Это особенно губительно для неофитов.

ШНМ: «Это особенно губительно для неофитов».

Преданный читает:

Поэтому, смотря на чистого преданного, нужно стараться видеть не его внешность, а внутренние качества и помнить о том, что он занимается трансцендентным любовным служением Господу.

ШНМ: Следует быть очень осторожным и наблюдать, как чистый преданный занимается трансцендентным любовным служением Кришне. Тот, кто постоянно совершает оскорбления, не способен правильно оценить вайшнава. Но мы должны стараться.

Преданный читает:

Только так можно избежать опасности материалистической оценки чистого преданного и самому со временем стать чистым преданным.

Те, кто связывает сознание Кришны с каким-то определенным ограниченным кругом людей...

ШНМ: Это очень важный момент. Подчеркните это место. Свободо-мыслящий человек понимает, что Нарада в сознании Кришны, а

Глава третья

также Вьяса, Рамануджа, Вишнусвами, Нимбадитья и их ученики, — все они в сознании Кришны. У них есть свои особенности, но это не так важно. Разумеется, больше почтения мы оказываем тем, кто принадлежит к нашей преемственности, но мы должны уважать всех. Те, кто думает, что сознание Кришны существует только в пределах какой-то группы людей, заблуждаются.

«Только мы истинные вайшнав! Всех остальных отвергнем. Мы не должны больше ни с кем общаться». Такое умонастроение в корне неверно. Даже если вы не хотите общаться с другими вайшнавами, по крайней мере, оказывайте им почтение. Разве это повредит вам? Непочтение к вайшnavу недопустимо. А если он из нашей преемственности (*сваджāтийā снигдха*), нужно общаться с ним. *Сваджāтийā* означает «то же самое настроение». Например, если я стремлюсь развить настроение друга Кришны, то я должен общаться со старшим вайшnavом, у которого такое же настроение. А если я хочу следовать Рупе Госвами, то выберу себе в наставники возвышенного последователя Рупы Госвами и всегда буду глубоко уважать его. При этом ни к кому не следует относиться с пренебрежением.

гурау гоштхе гоштхāлайишу суджане бхўсура-гане

Манах-шикша, 1

К брахманам, которые живут во Вриндаване, тоже нельзя относиться непочтительно. Может быть, они не сосредоточены только на поклонении Кришне. Они могут поклоняться Вишну, Вайкунтхе, Дваракадхише и Кришне на одном уровне — ничего страшного. Они придерживаются определенного стандарта поклонения, и мы не должны оскорблять их или относиться к ним пренебрежительно. Мы не будем общаться с ними, так как они не следуют Рупе Госвами. Но если мы скажем им: «Уходите! Нам нельзя встречаться с вами», — это будет оскорбление, которое повредит нашему *бхакти*.

Ошибочно полагать, будто сознание Кришны — достояние определенной группы преданных. Некоторые думают, что только члены ИСККОН — истинные вайшнав, а все осталь-

Суть всех наставлений

ные нет. Что будет следствием такого мышления? Большие проблемы в духовной жизни.

Преданный читает:

Те, кто связывает сознание Кришны с каким-то определенным ограниченным кругом людей, небольшой группой преданных или с определенной территорией, как правило, придают значение внешности преданного.

ШНМ: Что значит «определенная территория»?

Преданный: Участок суши, например, Америка, Европа. «Это наша земля».

ШНМ: Им следовало бы понимать это. Тогда они были бы искренними вайшнавами, достойными проповедовать и принимать почести. Им надо изменить свои взгляды.

Преданный читает:

Такие неофиты, неспособные оценить возвышенное служение продвинутого преданного, стараются низвести маха-бхагавату до собственного уровня.

ШНМ: Что это значит? Неофит думает: «Маха-бхагавата ничем не отличается от меня. Я завидую и он завидует, я ворую и он тоже. Чем он лучше меня?»

Преданный: Видит в каждом собственное умонастроение.

ШНМ: Такие неофиты думают, что могут управлять возвышенным вайшнавом. Это величайшее оскорбление.

Преданный читает:

Проповедуя сознание Кришны по всему миру, мы не раз сталкивались с этой проблемой. К сожалению, нас окружают духовные братья-неофиты...

ШНМ: Он называет их неофитами. Они не понимали вайшнавского этикета и этой *сиддханты*. Не знали, кто такой вайшнав. Они лишь услышали *мантру*, но еще не стали вайшнавами, *мадхьяма-адхикари*, поэтому допустили столько ошибок. Свамиджи пришлось лично столкнуться с этим. Он видел, как некоторые из его духовных братьев ссорились друг с другом, не уважали возвышенных вайшнавов, не понимали, что делает Свамиджи. Кое-кто из них критиковал его, и поэтому здесь он предупреждает своих учеников от общения с ними.

Глава третья

Преданный читает:

К сожалению, нас окружают духовные братья-неофиты, неспособные оценить исключительного значения деятельности, связанной с распространением сознания Кришны по всему миру. Они постоянно пытаются низвести нас до собственного уровня и критикуют любые наши действия.

ШНМ: История повторяет себя. Сейчас происходит то же самое. Будьте очень осторожны в этих вопросах.

Преданный читает:

Их недалёковидные поступки и скудость знаний вызывают у нас глубокое сожаление. Того, кто наделен могуществом и занят сокровенным служением Господу, ни в коем случае нельзя считать обыкновенным человеком, ибо сказано, что распространить движение сознания Кришны по всему миру способен только тот, кого Кришна наделил особыми полномочиями. Критикуя чистого преданного, человек совершает оскорбление (вайшнава-апарадху), что является серьезным препятствием на пути каждого, кто хочет прогрессировать в сознании Кришны.

ШНМ: «Критикуя чистого преданного, человек совершает оскорбление (вайшнава-апарадху)». Это действует разрушительно и потому очень опасно для тех, кто желает прогрессировать в сознании Кришны. Оскорбители не могут прогрессировать. Оскорбления — неизбежный результат зависти и мирского видения. Поэтому иногда *ачарьи* такого уровня, как Шрила Прабхупада Бхактисиддхант Сарасвати, нисходят в этот мир.

Преданный читает:

Нанося оскорбления лотосным стопам вайшнава, человек лишает себя возможности извлечь духовное благо из своей практики. Вот почему необходимо во что бы то ни стало избавиться от зависти к наделенному особым могуществом вайшнав — шуддха-вайшnavу.

ШНМ: У нас не должно быть ни капли зависти или враждебного отношения. Будьте осторожны: не завидуйте! Нужно мыслить широко и свободно. Старайтесь уважать всех. И не просто старайтесь — это ваша обязанность: уважать вайшnavов. Не осуж-

Суть всех наставлений

дайте их. Не можете общаться — не общайтесь, но не относитесь с пренебрежением. Если вы знаете, что какой-то вайшнав ведет себя недостойно, ходит к проститутке, гуляет с дурной компанией, — не общайтесь с ним, но и не презирайте. В противном случае его дурные качества перейдут к вам.

Преданный читает:

Оскорбительно также думать, будто у вас есть право наказывать такого вайшнава...

ШНМ: Что это означает?

Преданный: Вайшнавов надо почитать при любых обстоятельствах, никого из них не следует осуждать. Это не наша обязанность. Они принадлежат Кришне, и Он Сам позаботится о них. Критиковать или упрекать — не наше дело.

ШНМ: «Наказывать» — что это значит?

Преданный: Ранее уже говорилось, что к могущественному вайшnavу, занятому сокровенным служением Господу, нельзя относиться как к обычному человеку. Ведь говорится, что распространять движение сознания Кришны может только тот, кого Кришна наделил особым могуществом. Значит, в этом абзаце речь идет об *уттама-бхагавате*. Нельзя думать, будто у кого-то есть право наказывать такого преданного. Напротив, надо понимать, что он получил силу и могущество непосредственно от Верховного Господа.

ШНМ: Мы будем управлять ими с помощью правил и запретов. «Ну, заходите, заходите. У нас есть правила, которым вы должны следовать. Шукадева Госвами, пройдите-ка сюда. Оденьтесь сначала, нанесите *тилак* и наденьте бусы из *туласи*. А иначе мы вас слушать не будем и выдворим отсюда». Или: «Уважаемый Харидас Тхакур, а кто, собственно, ваш *гуру*? От кого вы получили посвящение?» Что он ответит? Улыбнется и скажет, что ничего не знает. Тут-то неофит и подумает, что может подчинить его себе. Так что не указывайте *уттама-адхикари*, не давайте ему никаких советов и не пытайтесь подчинить его себе, если хотите достичь хоть какого-нибудь успеха в духовной жизни. Я знаю, что *канишитха-адхикари* лелеет желание повелевать *мадхьямой* и *уттамой*. Иногда

Глава третья

даже *мадхьяма-адхикари*, в силу своего невежества, имеет такую склонность.

Однажды Свамиджи был очень озабочен и поделился со мной: «Мною пытаются управлять. Много людей пытается подчинить меня себе». В доверительной беседе он рассказал мне свои опасения, которые я не могу раскрыть здесь. Но в любом случае мы должны проявлять осторожность.

Преданный читает:

...давать ему советы или поправлять его.

ШНМ: Вы думаете: «*Гуру* надо поправить, он нуждается в совете. Он не знаком с мирской жизнью, у него нет опыта. Он не учился в Оксфордском университете. Все, что он закончил, — это университет Харидаса Тхакура и школу Гауракишоры даса Бабаджи. Он не умеет себя вести с мирскими людьми».

«*Гурудева*, я получил университетский диплом, поэтому у меня больше опыта. Вы знаете только, как повторять „Харе Кришна“ и рассказывать *хари-катху*. Но этого недостаточно. Так что послушайте моего совета». Но духовному учителю не принято давать советы.

В нашем Матхе жил один очень пожилой преданный по имени Муни Махараджа. Он принял *санньясу* вместе со Свами Махараджей. Он часто помогал мне, а я служил ему, когда предоставлялась такая возможность. Ему было уже около ста лет. Однажды, сидя в маленькой комнате, рядом с моей, он поделился своими мыслями: «Все преданные называют меня *гиддха* (беспольный человек, который настолько стар, что уже не способен ничего делать). Но я сижу здесь, наблюдаю за всем, что происходит, и вижу очень многое, потому что сам прошел эту школу». Он много рассказал мне: «Они думают, что я такой же, как они, и пытаются подчинить меня своему уставу, но они меня совсем не знают». Он улыбался, но был озабочен этим. Так что избегайте такого образа мыслей.

В этих строках Свамиджи дает очень важные наставления. Если мы хотим продвигаться по пути *бхакти*, не следует игнорировать их. Наша встреча — это *ишта-гоштли*. Я вижу, что никто не спит. Все воодушевлены. Каждый из вас уже находит-

Суть всех наставлений

ся в обществе преданных десять или даже двадцать лет, но некоторые сейчас переживают из-за того, что не способны следовать этим наставлениям. И все же стоит постараться.

Прочти еще раз последнюю строчку.

Преданный читает:

Оскорбительно также думать, будто у вас есть право наказывать такого вайшнава, давать ему советы или поправлять его.

ШНМ: Старшим не дают советов. Они опытнее вас во всех отношениях — не только в духовной сфере, но и в материальной.

Преданный читает:

Вайшнава-неофита от возвышенного вайшнава можно отличить по его делам.

ШНМ: Но не все могут. Отличить может только *мадхьяма-адхикари*, искренний преданный, а другие нет. Они думают: «Я самый возвышенный преданный, а все остальные ниже меня». Но возвышенный преданный считает: «Я ниже всех».

Преданный читает:

Возвышенный вайшнав всегда выступает в роли духовного учителя, а неофит всегда считает себя его учеником.

ШНМ: Вот какое должно быть умонастроение. Мы всегда должны считать себя учениками такого вайшнава. Я видел Свамиджи. Он проповедовал по всему миру. Он написал так много книг, в том числе комментарии к «Чайтанья-чаритамрите», издал «Гиту, как она есть» на шестидесяти языках. У него были тысячи учеников, но когда ушел из этого мира мой Гурудева, Свамиджи плакал и написал нам письмо, включив туда стих Рагхунатхи даса Госвами с небольшими изменениями:

*ваирāгйа-йуг бхакти-расам прайатнаир
апāйайан мām анабхīпсум андхам
крпāmбудхир йах нара-дуркха-дуркхī
īрī-кеśава-бхакти-праджñāна-нāмах*

Вместо имени Санатаны Госвами он вписал туда имя нашего Гуру Махараджи (Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами). Посмотрите, с каким величайшим почтением он относил-

Глава третья

ся к своему *санньяса-гуру*! Он не был учеником моего *гуру*, но получил у него *санньясу*. Свамиджи всегда относился к нему как к своему *шикшиа-гуру*. И к остальным вайшнавам он относился очень уважительно, к Шриле Шридхаре Махарадже и многим другим.

В последний день перед своим уходом он позвал меня, взял меня за обе руки и сказал: «Я допустил много ошибок, нанес много оскорблений лотосным стопам вайшнавов. Я говорил много того, чего не следовало говорить. Пожалуйста, прости меня». Я его *шикшиа*-ученик, гораздо ниже его, а он берет меня за руки и плачет, моля о прощении. Насколько же он был великодушен! Сколько в нем было смирения! Обычный человек не способен на такое из-за ложного эго, но у Свамиджи его не было. Он осознавая себя душа. Поэтому он советует нам не совершать подобных ошибок. Потом он попросил меня: «Пожалуйста, передай мою мольбу о прощении всем моим духовным братьям».

Я ответил: «Не говори так. Ты не способен совершить ни одного оскорбления. Может, кто-то и думает, что ты кого-то оскорбил, но у тебя были основания так говорить. Даже если ты и сказал что-то не так, все равно это не может считаться оскорблением».

Итак, Свамиджи говорит здесь: «Ученик не имеет права давать советы духовному учителю». Что это значит?

Первый преданный: Духовный учитель не находится в подчинении у учеников, и они не имеют права давать ему советы.

Второй преданный: Ученик может предложить что-то на рассмотрение духовному учителю, но тот не обязан это принимать.

ШНМ: Правильно. Продолжай: «Ученик не имеет права...»

Преданный читает:

Ученик не имеет права давать советы своему духовному учителю, более того, духовный учитель не обязан советоваться с теми, кто не является его учениками.

ШНМ: Что это означает?

Преданный: Духовный учитель не обязан принимать советы от учеников. Если ученик хочет что-то посоветовать, учитель мо-

Суть всех наставлений

жет это и не принять. То же самое и в случае, когда совет дает не его ученик, а кто-то другой.

ШНМ: Правильно. Нужно быть очень тактичным в этих вопросах. Это и есть «нектар наставлений». И заканчивает Свамиджи так.

Преданный читает:

В этом смысл наставления Шрилы Рупы Госвами, изложенного в шестом стихе.

ШНМ: Да. Гаура премананде!

«Нектар наставлений», тексты 6 и 7

Нью Враджа, 22 мая 1997 г.

ШНМ: Для чего вы приходите сюда?

Преданный: Чтобы слушать.

ШНМ: Что вы собираетесь слушать? Сначала полагается заплатить *дакишину* за слушание. Но вы ничего не даете, поэтому и слушаете невнимательно, и в сердце ничего не остается. Те, кто не платит *дакишину* в виде *шраддхи*, не знают ценности *шраддхи* и ценности слушания. Я познал эти истины, день и ночь служа *гуру* и вайшнавам, изучая писания и ведя аскетический образ жизни. Теперь я делюсь с вами всем, что приобрел, не требуя ничего взамен, а вы думаете, что эта *хари-катха* вам не нужна, бесполезна. Попроси я тысячу долларов или десять тысяч долларов за час — и этого было бы недостаточно. Но я не чувствую никакого отклика. Так какой смысл мне было тратить столько денег, чтобы добраться сюда из Англии, если вы просто теряете время и не слушаете по-настоящему? Меня это удручает. Вы должны принять все эти наставления. А иначе какой толк во всем этом? Очень печальное положение. И я так неудачлив, что не могу вложить эти истины в вас. Пожалуйста, не огорчайте меня. Иначе я не смогу давать здесь лекции и вернуться во Вриндавану. Ведь все равно никто по-настоящему не слушает.

Суть всех наставлений

Вы все должны мне чем-то отплатить. В «Хари-бхакти-виласе» Санатана Госвами пишет, что без *дакиши* не будет истинного посвящения. *Шикши* подобна посвящению. Что значит *шикши*? Это разновидность посвящения. Так что я в каком-то смысле даю вам посвящение. А в чем смысл слушания? Считается, что *шикши*- и *дикиша-гуру* неотличны друг от друга. Я оставил Вриндавану, Матхуру, свою *садхану*, *бхаджану*, буквально все, с одной только целью — поделиться с вами тем, что я осознал. К несчастью, вы мне не платите. Как вы можете заплатить? Усвоить то, что я даю вам.

Мы разобрали пятую и шестую *шлоки*. В чем суть шестой *шлоки*? Кто-нибудь может сказать?

*дриштаиḥ свабхāва-джанитаир вапушаиḥ ча дошаир
на прākṛтатвам иха бхакта-джанасйа паййет
гайḡмбхасāṃ на кхалу будбуда-пхена-пайнкаир
брахма-драватвам апагаччхати нйра-дхармаиḥ*

(Преданному:) Расскажи вкратце смысл этой *шлоки*. Не помнишь? Значит, ты не берешь то, что я даю.

Преданный: Нам может казаться, что возвышенный преданный нечист, подобно водам Ганги, несущим пену и грязь, но на него ни в коем случае нельзя смотреть с мирской точки зрения. Нужно понимать, что он абсолютно чист.

ШНМ: Кто еще может ответить? Кто не может, нагните голову, чтобы Махараджа вас не увидел. Но Махараджа все равно видит всех. Расскажи, что говорится в этой *шлоке*: *дриштаиḥ свабхāва-джанитаир вапушаиḥ ча дошаир*.

Преданный: В этой *шлоке* Шрила Рупа Госвамипада учит нас быть осторожными при общении с вайшнавками. До этого он говорил о трех уровнях вайшнавов.

ШНМ: Он рассказал о *канишитха*-, *мадхьяма*- и *уттама-адхикари*, а теперь объясняет, как с ними себя вести. Что же он говорит?

Преданный: Надо быть особо осторожным, общаясь с *уттама-адхикари*, так как все его поступки и поведение находятся на трансцендентном уровне. Внешне он ведет себя, как обычный

Глава четвертая

человек. Иногда он болеет, иногда у него пропадает голос, и он не может говорить. Вчера в спектакле мы видели, как советники Махараджи Джанаки засмеялись при виде искривленного тела Аштавакры Риши. Это совершенно недопустимо, так как чистый преданный целиком пребывает в трансцендентном сознании. Поэтому нельзя пытаться оценивать поступки чистых вайшнавов материальным разумом.

В этом стихе Шрила Рупа Госвами приводит сравнение с Гангой. Ее воды стекают с лотосных стоп Кришны, поэтому они, подобно Брахману, совершенно чисты. Вода Ганги очищает — таково ее могущество. Но подойдя к воде, мы увидим пену и грязь. Если мы подумаем: «Вода грязная. Я не буду касаться ее, а то еще больше осквернюсь», — это будет оскорблением священной реки. Тот же, кто знает природу Ганги и имеет твердую веру, несмотря на грязь на поверхности воды, омоется в ней. И милость Ганги прольется на него.

ШНМ: Что значит *свабхāва-джанитаур* (присущие от рождения)? Каков смысл этих слов?

Преданный: Тело, пораженное болезнью или имеющее физические недостатки.

ШНМ: Нет, болезнь — не *свабхава*. *Свабхāва-джанитаур ванушайй*. *Вану* (тело) — отдельная категория.

Преданный: Если кажется, что у него дурные наклонности...

ШНМ: Нет, наклонности тут ни при чем. Иногда преданный может разгневаться, сделать выговор или даже ударить вас, как например Абхирама Тхакур. Он часто пускал в ход свой хлыст. Это и есть *свабхава*, природа. У некоторых людей такой характер, что они гnevаются без всякой причины. Пусть вас не смущает грубое поведение или грубая речь вайшнава. Если вы увидите золото в выгребной яме, как вы поступите? Оглянетесь по сторонам, не наблюдает ли кто-нибудь за вами, плеснете туда воды и достанете золото. Пример понятен? Любой нормальный человек подберет золото, где бы оно ни лежало. Ведь золото не оскверняется. То же самое справедливо и для *бхакти*. Если какой-то истинный вайшнав обладает *бхакти*, но иногда сердится, употребляет резкие, обидные слова или грубо ведет себя, все

Суть всех наставлений

равно постарайтесь служить ему, чтобы удовлетворить его и получить от него *бхакти*. Понимаете? Если вы думаете: «Я не буду слушать этого грубияна», то окажетесь в проигрыше. Поэтому будьте осторожны.

Сначала *свабхāва*, а затем *вануḥ*.

*кибā випра, кибā нйāсй, ийӯдра кене найа
йеи криṣṇа-таттва-веттā, сеи 'гуру' хайа*

Ч.-ч., Мадхья, 8.128

Идите к любому, кто является *таттва-ветта* (знатоком духовной науки), неважно, *брахмачари* он или *грихастха*, *ванапрастха* или вообще вне системы *варнашрамы*. Может быть, он мусульманин по происхождению, как Харидас Тхакур, — ничего страшного. Идите и получите у него *бхакти*. Если вы плохого мнения о нем из-за того, что у него уродливая внешность, темная кожа, кривые зубы, грубая речь, то это оскорбление его лотосных стоп. За это вы будете обмануты. Не обращайтесь внимания на его так называемые недостатки. И не пытайтесь давать ему советы. Почему? Советы обычно дают тому, кого считают глупее, ниже себя, а это уже оскорбление. Не давайте вайшнавую наставлений и не пытайтесь поправлять его: «Ты неправ, надо делать так-то и так-то».

Вы слышали о Хемалате Тхакурани, дочери Шринивасы Ачарьи? Как-то раз она присутствовала в собрании вайшнавов, слушавших *хари-катху*. Вайшнав по имени Рупа Кавираджа объяснял «Бхагаватам», а она в это время повторяла «Харе Кришна». Он считал себя *уттама-маха-бхагаватой* и осмелился сделать ей замечание: «Во время чтения „Бхагаватам“ невежливо повторять *хари-наму*. Известно ли тебе, что „Шримад-Бхагаватам“ — это Сам Кришна?» Все вайшnavы мгновенно оскорбились и отказались слушать его. Никто не в праве указывать Хемалате Тхакурани, она выше любых правил и ограничений. Она способна распространять себя в сотни тысяч форм, одновременно присутствуя в разных местах. В одно и то же время она может делать все: по-

Глава четвертая

вторять, слушать, памятовать. Невозможно управлять такой личностью.

В конце концов Рупа Кавираджа был отвергнут всей общиной вайшнавов и стал известен как Рупа-атибади (притворщик). Итак, нельзя делать замечания возвышенным преданным. Наоборот, надо быть готовым выслушать их замечания.

Также ошибочно полагать, будто сознание Кṛишны ограничено каким-то кругом людей, группой преданных или территорией. «Мы будем слушать только тех, кто состоит в нашем Обществе». Не совершайте подобных оскорблений. Будьте свободомыслящими людьми и почитайте всех вайшнавов.

Не пытайтесь игнорировать эти наставления, думая: «Я уже *мадхьяма-адхикари*, а эти наставления — для *канишитха-адхикари*. Я не обязан им следовать». Думать подобным образом недопустимо. Так вы совершите оскорбление лотосных стоп Рупы Госвами. Старайтесь никогда не отклоняться от этих истин. Они даны вам в помощь. Вплоть до уровня *бхавы* у нас будут оставаться *анартхи*. И если мы прогневаем вайшнавов, *бхакти* и Бхагавана, то сойдем со ступени *мадхьяма-адхикари*. Поэтому не обманывайте сами себя. Снова и снова читайте эти *шлоки* и старайтесь следовать им. Если вы им не следуете, значит, вы не прогрессируете на пути *бхакти* и постепенно скатываетесь назад к мирской жизни. Те, кто понял это, будут применять эти наставления в жизни и прогрессировать.

Теперь перейдем к седьмой *шлоке*.

*сйāt кри̣ṣṇа-нāма-чаритāди-ситāпй авидйā-
питтопатанта-расанасйа на рочикā ну
китв āдарād анудинам кхалу саива джуштā
свāдвй крамād бхавати тад-гада-мўла-хантрй*

Преданный читает перевод:

Святое Имя, качества, игры и деяния Кришны трансцендентны и сладки, словно леденцы. Хотя язык больного желтухой авидьи (невежества) не способен ощущать вкус сладкого, самое удивительное в том, что если каждый день внимательно повторять

Суть всех наставлений

эти сладостные имена, к языку вернется естественная способность наслаждаться сладким, и со временем болезнь будет вырвана с корнем.

ШНМ: Что происходит сначала — проходит болезнь или появляется вкус?

Преданная: Сначала приходит вкус, затем уходит болезнь.

ШНМ: Она правильно сказала?

Преданные: Да.

ШНМ: А может, сначала должна уйти болезнь, а потом появится сладость? Или же сначала приходит немного вкуса, а потом исчезает болезнь? Что верно?

Преданный: Это происходит одновременно.

ШНМ: Но следует ли сначала дать лекарство, или болезнь постепенно пройдет сама, без лечения?

Преданный: Нет, лекарство необходимо.

ШНМ: Правильно, сначала дают лекарство. *Хари-нама* — это наше лекарство, это всё для нас. Сначала примите *хари-наму*, потом пройдет болезнь. Но если вы думаете: «Пусть сначала уйдет болезнь, и тогда я приму лекарство», — это неверно. Можно начать духовно развиваться, находясь на любом уровне. Вы можете быть лживым или похотливым человеком. У вас может быть множество материальных желаний и скверных качеств. Просто принимайте лекарство. Старайтесь избавиться от дурных привычек, но в любом случае принимайте лекарство — *хари-наму*. С ее помощью постепенно болезнь пройдет, и начнет появляться вкус к лекарству. Каким образом? Если принимать лекарство постоянно, снова и снова и получать хорошее общение. Как, например, здесь мы поем *киртаны* и слушаем много *хари-катхи*. И старики, и молодые, даже дети — все воодушевлены. Все танцуют, поют, слушают и выполняют столько видов служения. Так что примите этот метод.

Теперь перейдем к комментарию.

Преданный читает:

Святое Имя Кришны, Его качества, игры и т. д. имеют природу Абсолютной Истины и исполнены красоты и блаженства.

Глава четвертая

ШНМ: Святое Имя, качества, *лилы* и деяния Кришны целиком духовны. И их сладость духовна. Но тогда почему, повторяя *хари-наму* — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, — мы засыпаем. У нас нет к ней вкуса! Или слушаем *хари-катху*, а ум блуждает. Откуда мне это известно? Если я задаю вам вопрос по философии, вы отвечаете: «Я этого не понимаю». А скажи я: «Давай женим тебя на самой красивой преданной», вы мгновенно навострите уши: «Да?! А где она?» К этому у вас есть вкус. А когда я рассказываю *хари-катху*, ваш ум где угодно, только не здесь, и в конце концов вы засыпаете.

Но если кто-то действительно хочет ощутить сладость этого лекарства, он будет принимать его с большой решимостью и также будет очень осторожным. Это лекарство очень сладкое, но вам сейчас оно кажется горьким. В нашем храме в Матхуре был один преданный, который никогда не участвовал в *кирта-нах*. Мы начинали громко петь под звуки *мриданги*: *дхик, дхик, дхик, та*. С первым же *дхик* он засыпал и начинал храпеть. Он никогда не приходил на лекции. Через некоторое время он вернулся к себе домой, купил *рикшу* и погряз в мирской жизни, даже стал опять есть рыбу.

Итак, если у вас нет вкуса к *хари-катхе*, то не пробудится вкус и к *хари-наме*. Сначала приходит желание слушать, но если его нет, вы должны приложить усилия: «Буду сидеть и стараться слушать».

Однажды во Вриндаване шла *катха* по «Бхагаватам». Рассказывал Рагхунатха Бхатта Госвами. Много преданных сидели и слушали о том, что чувствовали *гопи*, когда Кришна уехал в Матхуру. Погрузившись в настроение разлуки, все плакали. Все, кроме одного. Его сердце не таяло, поэтому он достал немного молотого красного перца и втер себе в глаза. Сразу же хлынули слезы. Рагхунатха Бхатта заметил это. После лекции он подошел к тому человеку и обнял его: «Я слышал, что искренний преданный наказывает свое тело, если оно не служит вайшнавам или „Бхагаватам“. Если слезы не текут из глаз, он наказывает свои глаза. Я видел, как ты достал что-то и втер себе в глаза, чтобы потекли слезы. Ты очень удачлив. В этом нет

Суть всех наставлений

сомнения». От таких слов и объятий Рагхунатхи Бхатты Госвами преданный зарыдал по-настоящему. Он раскаивался, зная, что его сердце очерствело от оскорблений и *анартх*. Чувствуя себя недостойным находиться в обществе столь возвышенных вайшнавов, когда все плакали, он решил наказать себя.

Мы должны осознать все эти истины. Если во время повторения *хари-намы* или слушания *хари-катхи* слезы не текут из наших глаз, волосы на теле не поднимаются, а сердце не тает, значит, мы очень неудачливы. Это происходит из-за оскорблений и множества *анартх*. Все, что связано с Кришной, слаще меда или сахара, но у нас нет никакого вкуса. Должна быть какая-то причина этому.

Читай дальше.

Преданный читает:

Они сладки на вкус, как леденцы, которые нравятся каждому. Неведение же сравнивают с желтухой, вызываемой разлитием желчи. Язык больного желтухой не способен наслаждаться сладким и приятным вкусом леденца. Напротив, все сладкое кажется ему очень горьким. Так и авидья (невежество) лишает нас возможности наслаждаться трансцендентным вкусом имени, качеств, облика и игр Кришны. Однако если человек, несмотря на болезнь, будет строго следовать методу сознания Кришны — повторять Святое Имя и слушать повествования о трансцендентных играх Кришны — с него спадет пелена невежества, и тогда его язык ощутит сладость трансцендентной природы Кришны и всего, что с Ним связано.

ШНМ: Возьмем такой пример. Кришна подобен леденцу, и так же сладки Его имена и игры. Акрура привез Кришну и Баладеву в собрание Камсы в Ранга-стхали. Там были Чанура, Мушттика, Камса и прочие злодеи. Всего там было двенадцать типов людей, и все увидели Кришну по-разному. Каждый пробовал один и тот же леденец, Кришну, в соответствии со своим настроением. Каким Его увидел Камса?

Преданный: Как олицетворенную смерть.

ШНМ: Да. При виде Кришны его буквально затрясло. А что же остальные? Борцам Кришна казался подобным молнии (*айиа-*

Глава четвертая

нир), обычным людям — лучшим из людей (*нр̄нам нара-варах*). Своей красотой, качествами и достижениями Он превосходит всех. Женщинам из рода Яду Он виделся очаровательным Каммадевой, богом любви (*стрӣн̄ам смаро*). Гопы видели Его как своего друга (*гоп̄ан̄ām сва-джано*), а Нанда, Васудева и Девачки — как своего сына (*сва-питрох̄ ӣш̄ӣух̄*). Для брахма-гьяни Он был Высшей Истиной (*таттва̄м парам̄ йогин̄ām*), для Камсы — смертью (*мрт̄йур̄ бходжа-патер*), для царей-демонов, приглашенных Камсой, — повелителем (*асат̄ām киш̄ити-бхудж̄ām*) и потому вызывал страх. А для членов рода Вришни Он был их *иштадевой*, Божеством (*врӣн̄ӣн̄ām пара-девата*).

Итак, каждый видел Кришну по-своему. Камса был болен желтухой *авидьи*, и его придворные тоже, в разной степени. Там также присутствовали *бхакты* разных уровней. Все они пробовали один и тот же леденец — Кришну, но Камса и его приспешники, видя Кришну, пришли в ярость, а родители, Ядавы, их жены и вайшнавцы были очень счастливы.

Кришна подобен леденцу. Поначалу этот леденец кажется чрезвычайно горьким. Но по мере лечения вы почувствуете сладость. Когда это произойдет, вы поймете, что ваша болезнь отступила.

Преданный читает:

Это духовное выздоровление наступает только в том случае, если человек систематически практикует сознание Кришны.

ШНМ: Не сдавайтесь. Если нет вкуса — не беда. В любом случае продолжайте. Если подкрадывается сон — все равно продолжайте. Повторяйте громко, во весь голос. Был один вайшнав, наш *шикшиа-гуру*, который рассказывал о себе: «Когда я встретился со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакурром, вначале я часто засыпал во время повторения *хари-намы*. Однажды мне пришла в голову идея, как бороться со сном. Я взял веревку и привязал себя за *шикху* к крюку под потолком и стал повторять *хари-наму*. Как только появлялась сонливость и голова моя начинала клониться, веревка натягивалась и дергала меня за *шикху*. Теперь я мог повторять всю ночь». Мы видели, что он даже в очень пожилом возрасте постоянно повторял *хари-наму*.

Суть всех наставлений

Даже когда при себе у него не было четок, он продолжал повторять. Его очень любил Шрила Бхактисиддханга Сарасвати Госвами. Наш Гурудева поддерживал с ним очень тесную дружбу. Все *санньяси* и старшие вайшнавцы звали его Нарахари Дада (старший брат), а моего Гурудеву звали Винода Дада. Нарахари Дада был как мать для всей миссии Гаудия Матха. Итак, он привязывал свою *шикху* к потолку, чтобы повторять *хари-наму*. Вы можете поступать так же или придумайте что-нибудь другое, чтобы не засыпать. Когда приходит сон или лень, громко повторяйте: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Можете даже попрыгать. Тогда сон пропадет. Потом сядьте и вспоминайте игры Кришны, *дамодара-лилу* и другие, совершайте мысленно *парикраму* вокруг Говардханы и Вриндаваны.

Дальше.

Преданный читает: *Человека материального мира, которого больше привлекает материалистический образ жизни, нежели сознание Кришны, следует считать больным.*

ШНМ: Все мы в подобном положении. Люди, развившие вкус к духовному, встречаются очень редко. Их уже не интересуют мирские дела: как прокормить себя, стать счастливым, приобрести уютный дом и т.д. Их это уже не привлекает. Все их усилия направлены только на обретение чистой любви и привязанности к Кришне.

Преданный читает:

Нормальное состояние живого существа — оставаться вечным слугой Господа (дживера 'сварупа' хайа — кришнера 'нитйа-даса'). Живое существо утрачивает такое состояние, когда, привлеченное внешним обликом майи, энергии Господа, забывает о Кришне. Мир майи называют дурашрайей, что значит «иллюзорное или ненадежное убежище». Тому, кто связывает свои надежды с дурашрайей, остается уповать только на чудо. Каждый живущий в материальном мире стремится к счастью, и хотя все его материальные попытки обрести счастье неизменно терпят крах, вследствие собственного невежества человек не может понять своих ошибок. Стремясь исправить одну ошибку,

Глава четвертая

он тут же совершает другую. Так идет борьба за существование в материальном мире. Когда же такому человеку советуют принять сознание Кришны и обрести счастье, он не хочет прислушиваться к этому совету.

Мы распространяем движение сознания Кришны по всему миру именно для того, чтобы вылечить людей от грубой формы невежества. Пойдя за слепыми вождями, люди сбились с верного пути. Мы называем лидеров человечества — политиков, философов и ученых — слепыми, потому что они не обладают сознанием Кришны. Людей, ведущих образ жизни атеистов и потому лишенных истинного знания, «Бхагавад-гита» называет негодными, грешниками и самыми падшими среди людей.

на мām душкртино мӯдхāḥ прападйанте нарāдхамāḥ
мāйайāпахрта-джйānā āсурам бхāвам айиритāḥ

«Только лишенные разума неверующие и последние из людей, а также те, чье знание похитила иллюзия, и люди, обладающие безбожной природой, никогда не предаются Мне» (Б.-г., 7.15).

Такие люди сами никогда не предаются Кришне и стараются помешать тем, кто ищет Его покровительства. Когда такие атеисты приходят к власти, в обществе воцаряется невежество. Люди, живущие в этой атмосфере, не проявляют интереса к деятельности движения сознания Кришны — так больной желтухой не чувствует сладкого вкуса леденцов. Однако следует помнить, что сладости являются единственным лекарством от желтухи. Аналогично этому, сейчас, когда человечество сбилось с пути, единственным средством, способным вернуть современный мир в нормальное состояние, является повторение Святого Имени Господа — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

ШНМ: Хочу сказать вам кое-что. Как-то раз я взял камень и бросил его в большое озеро, которое имело два-три километра в диаметре. Тут же пошли круги — первый, второй, третий, четвертый, пятый. В конце концов они достигли противоположного берега. Они разбежались по всей поверхности озера. Точно так

Суть всех наставлений

же, когда кто-то повторяет «Харе Кришна», что происходит? Возникают колебания воздуха, доходящие до противоположной точки планеты. Более того, они заполняют собой все пространство вселенной: Сваргу, Мартью, Паталу, достигают Вайкунтхи и даже выходят за ее пределы. Этой вибрации нет конца, она затрагивает всех и очищает весь мир.

Предположим, я сяду здесь и буду петь. Если использовать специальную аппаратуру, по радио меня можно будет услышать в любом конце земли. Но получают ли что-нибудь те, у кого нет приемников? Да, волны дойдут до них, хотя их не будет слышно. Поэтому, если петь «Харе Кришна», особенно всем вместе, этот звук будет проникать повсюду и вся атмосфера очистится. Так что неверно полагать, будто пение *киртанов* — бесполезная трата времени. Каждый сможет ощутить эффект и очиститься таким образом.

Если повторять «Харе Кришна» так же, как Гауракишора дас Бабаджи Махараджа, Шрила Прабхупада, наш Нароттама Тхакур и Рупа Госвами, что произойдет? Это окажет внешний и внутренний эффект. Например, если бросить камень в воду, на поверхности видна рябь. Однако волны производит сила, действующая изнутри. Так же и при повторении *хари-намы*: внешним результатом будет очищение окружающего мира, а внутренним — изменения в сердце, и не только в вашем, но и у всех остальных во всем мире. Так постепенно вы разовьете *кришна-прему*. Это непременно произойдет, хотя вы и не понимаете, каким образом.

Знайте, что Святое Имя очень могущественно. Если у вас нет вкуса, тем не менее продолжайте повторять, и скоро вы убедитесь, что вкус появляется и сердце начинает меняться. У вас разовьется *кришна-према*, и вся атмосфера вокруг вас станет очень чистой. Будьте в этом уверены.

Этот мир не может вам ничем помочь. Не пытайтесь наслаждаться здесь. Старайтесь одухотворить свое сознание. Свамиджи с большим энтузиазмом проповедовал сознание Кришны. Но что потом произошло? Преданные, которые занимались практикой сознания Кришны на протяжении долгого времени, двадцать —

Глава четвертая

двадцать пять лет, повторяли *хари-наму*, выполняли много видов служения, сейчас сдались и ушли. Почему? Наверняка, из-за оскорблений. Также может быть, что с самого начала у них не было вкуса. Их тянуло к мирским удовольствиям, и они использовали *киртан* и *хари-катху* в материальных целях. У них не было желания развить *кришна-прему*. Они думали: «Я буду повторять Святое Имя, и все станут почитать меня. Тогда мирские наслаждения будут легко доступны для меня. Каждый станет кланяться мне, жертвовать деньги. Ко мне придут сотни тысяч долларов, и я куплю себе машину за сто тысяч, а свою комнату отделаю чистым золотом». Так они лишились *бхакти*. Поэтому всегда помните об этом и повторяйте *хари-наму* исключительно ради того, чтобы обрести *бхакти* и все время пребывать во Вриндаване.

Продолжай читать со слов «настоящая болезнь коренится в сердце».

Преданный читает:

Настоящая болезнь коренится в сердце. Однако, если ум человека, его сознание чисты, ему не страшна материальная болезнь.

ШНМ: Нас не должны страшить болезни тела. Они не могут принести нам вред. Что действительно опасно, так это болезнь сердца. Но нас волнуют только внешние недуги, а не внутренние. Мы втягиваемся в мирские наслаждения, и болезнь поражает нас еще больше.

Преданный читает:

Чтобы очистить ум от всякого рода заблуждений, необходимо повторять Харе Кришна маха-мантру.

ШНМ: Нужно следовать авторитетному методу повторения *хари-намы*, иначе повторение не даст результата и болезнь пойдет еще глубже.

Преданный читает:

Это столь же легко, сколь и благотворно. Повторение Святого Имени Господа мгновенно гасит бушующий пожар материального существования.

ШНМ: Часто можно слышать: «Я каждый день повторяю шестнадцать кругов. Так велел нам духовный учитель». Почему же после стольких лет каждодневного повторения и участия в про-

Суть всех наставлений

поведи они падают? В чем причина? Нас это должно интересовать. Видимо, где-то система дает сбой. Надо провести осмотр и устранить утечку. Иначе воду не удержишь — она вся выльется. Надо быть очень внимательным.

Преданный читает:

Выделяют три стадии повторения Святого Имени Господа — стадию оскорблений, стадию уменьшения оскорблений и стадию чистого повторения. Начиная повторять мантру Харе Кришна, неофит, как правило, наносит Святому Имени множество оскорблений. Существует десять основных оскорблений Святого Имени; если преданный избегает их, он достигает следующей стадии, переходной между стадией оскорблений и чистой стадией повторения Святого Имени. Тот, кто достиг чистой стадии, тотчас получает освобождение. Это называется бхава-махадавагни-нирвапанам. Стоит человеку вырваться из бушующего пожара материальной жизни, как он начинает ощущать нектарный вкус трансцендентного бытия.

Итак, чтобы излечиться от материальной болезни, необходимо повторять мантру Харе Кришна. Основная цель движения сознания Кришны — создать атмосферу, которая располагала бы людей к повторению мантры Харе Кришна.

ШНМ: Но сейчас происходит что-то очень странное. В некоторые храмы не пускают преданных, желающих получить *даршан* Божеств и послушать *хари-катху*, если они ходят на лекции Нараяны Махараджи. Почему? Если преданный повторяет *хари-наму*, а вы говорите ему: «Не приходи сюда. Ты не вайшнав», — это оскорбление и серьезный повод для беспокойства. Будьте всегда осторожны и никогда так не делайте.

Закончим завтра. *Гаура премананде!*

«Нектар наставлений», тексты 7 и 8

Нью Враджа, 23 мая 1997 г.

Наше поведение не должно отличаться от нашего внутреннего настроения. Не должно быть расхождения между нашим сердцем и словами. Иногда преданные вовлекаются в политику. В присутствии человека прославляют его: «Я знаю тебя как очень хорошего преданного», а за спиной говорят: «Он такой негодяй». Не поступайте так. Будьте одинаковыми изнутри и снаружи.

Если вы действительно хотите помочь человеку с дурным характером, дайте ему вежливый совет. Если вы сами обладаете хорошими качествами и он знает о вашем расположении к нему, тогда он прислушается к вашим словам. В противном случае ваши слова не возымеют действия. Сначала очистите собственное сердце, а потом уже пытайтесь помочь другим. Каждый год Чайтанья Махапрабху убирал храм Гундича. Он трудился больше, чем все остальные, чтобы показать пример. И нам нужно следовать Ему.

В комментарии Свамиджи пишет, что все мы поражены недугом. Наши болезни можно разделить на две категории: относящиеся к материальному телу и к сердцу (душе). Искренних преданных волнует не первый тип, а второй. Что такое болезнь сердца? Когда ум чист, все нормально. Поэтому его нужно очистить от двуличия, лицемерия и склонности к интригам.

Суть всех наставлений

Итак, настоящая болезнь коренится в сердце. Что она собой представляет? *Хрид-рога*. Шрила Вьясадева и Шукадева Госвами описали ее. Это *кама-рога*, вожделение, тяга к мирским удовольствиям. Таким образом, двуличие, склонность к интригам и обману — все это очень опасно для нас. Даже полное невежество и слабость не страшны для искреннего человека. Но если в сердце живет лицемерие, человек никогда не сможет прогрессировать. Он может повторять один *лакх хари-намы* и весь день заниматься практикой *бхакти*, но как только появляется возможность, его опять тянет к обману. Отсутствие искренности приводит к тому, что он действует ради денег, почестей и славы.

Как же избавиться от вожделения, *хрид-роги*? Есть только один способ: повторять Святое Имя в обществе возвышенных вайшнавов, чье сердце чисто. Они полностью очистили свое сердце и развили *кришна-прем* до высшей степени. Если находиться под их руководством, подчиняться им и жить во Вриндаване (если не телом, то мысленно), наше сердце очистится. Сначала придет *бхакти*, потом начнется очищение сердца. Не думайте, что все происходит наоборот: сначала уходят *анартхи*, а потом приходит *бхакти*. Так не бывает. Это неавторитетная *сиддханта*. *Бхакти* постепенно придет, а затем без каких-либо усилий исчезнет *хрид-рога*. Слова *викрйдитам враджа-вадхубхир идам ча вишнорх ираддханвито нуи́рнуйа́д* (Бхаг., 10.33.39) означают, что надо слушать со *шраддхой*, с огромным почтением, искренне. *Ануи́рнуйа́д* значит «постоянно слушать». Каким образом? С большой любовью и почтением. Мы должны утвердиться в таком сознании, чтобы оно не прерывалось.

Атха варнайед йах. Что же описывается затем? В конце повествования о *раса-лиле* Шукадева Госвами говорит Махарадже Парикшиту, что те, кто не стремится слушать об этом, должны слушать! Глагол *ануи́рнуйа́д* стоит в повелительном наклонении. Если вы не делаете этого, то совершаете *апарадху*, так как не подчиняетесь указанию Вьясы и Шукадевы Госвами. Так что вы обязаны слушать. *Ануи́рнуйа́д атха варнайед йах бхактим парам бхагавати пратилабдхйа*. Сначала вы, слушая, обретете *бхакти*. Потом придет *кама*: *пратилабдхйа кйам хрд-рогам айив апахи-*

Глава пятая

нотй ачиреңа дхїрах. Какая кама? Здесь кама означает кришна-према. Сначала появится эта кама, и вся хрид-рога — дурные побуждения и невежество — уйдет. Главное, слушайте о лилах Кришны. *Сатїм прасаїгїн мама вїрїа-самвидо:* «Обсуждение игр и деяний Кришны в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце» (Бхаг., 3.25.25). Слушание о лилах Кришны так могущественно, что нет нужды в какой-либо другой садхане. Махараджа Парикшит никогда не делал ничего другого. Он только слушал и благодаря этому отправился на Голоку служить Кришне. Итак, *ануїрнуйїд* — слушайте о лилах, и так вы познаете все *таттвы:* *джива-таттву, майя-таттву, кришна-таттву, йогамайя-таттву, бхакти-таттву, према-таттву, садхана-таттву* — все само придет к вам. Потом проявится *садхана-бхакти*, следом *бхава-бхакти, према-бхакти*, и, наконец, Сам Кришна покорится любви Своего преданного.

Если мы пытаемся избавиться от этой болезни, но она, вопреки ожиданиям, лишь прогрессирует, значит, мы что-то делаем неправильно. Нужно принять авторитетный метод слушания.

Итак, Свамиджи говорит о болезни, которая коренится в сердце. Если ум и сердце чисты, то и все остальное будет чистым. Вам не поможет очиститься омовение в море, даже по двадцать раз на дню, поскольку рыба омывается в море постоянно — она там живет, но при этом очень нечиста и скверно пахнет. Если она выпрыгнет из воды на кого-то, он почувствует отвращение. Так что простым омовением не обойтись. Чтобы очистить сердце, существует лишь одно лекарство.

*нивртта-таршаир упагїямїнїд
бхаваушадхїч чхротра-mano-’бхирїмїт
ка уттамайїлока-гуїїнувїдїт
пумїн вираджджета винї пайїугхнїт*

Бхаг., 10.1.4

[Прославления Верховного Господа передаются по системе *на-рампары*, от учителя к ученику. Сладость таких прославлений

Суть всех наставлений

могут ощутить лишь те, кто потерял интерес к прославлению бренного материального мира. Описания Господа являются настоящей панацеей для обусловленной души, страдающей в круговороте рождений и смертей. Кто же откажется слушать прославления Господа, кроме мясника или убийцы своей души?]

Таков метод. Кем бы вы ни были — преданным, *нирвишешавади*, *вишайи* со множеством желаний или оскорбителем, совершившим немало *апарадх*, — вы должны слушать и повторять Святое Имя. Подтверждение можно найти в следующей *шлоке* из «Бхагаватам» (2.1.11):

*этан нирвидйамānānām
иччхатām акуто-бхайам
йогинām нрна нирнйтам
харер нāmāнукйртанам*

[О царь, постоянное повторение Святого Имени Господа по примеру великих душ избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого — и того, у кого нет никаких желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто, обладая трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в себе самом.]

Чето-дарпаṇа-мāрджанаṁ бхава-махāдāvāgni-нирвāпаṇам. Чистота исходит от Святого Имени. Мы хотим очистить свое сердце. Но если мы занимаемся деятельностью неблагоприятной для *бхакти*, а потом повторяем *хари-наму*, это просто бессмысленная трата времени. Вы можете относиться к любой категории — *ками*, *вишайи*, *бхоги*, *дурджана* (негодяй) — ничего страшного. Главное, будьте искренними и повторяйте *хари-наму* под руководством вайшнава, чье сердце чисто. Тогда начнется *чето-дарпаṇа-мāрджанаṁ*, очищение сердца. Следующий этап — *бхава-махāдāvāgni-нирвāпаṇам*, пожар материального существования будет погашен и придут все добродетели, *йрейах-каирова-чандрикā-витараṇам*. Затем *видйāвадхū-джйванам*. Кто такой Кришна? Он *джйванам* (сама жизнь) для *видья-вадху*, Шримати Радхики. Шримати Радхика — суть всей *видьи*, Она *хладини-*

Глава пятая

шакти. Без *намы* Она не придет. Затем *āнандāмбудхи-вардханām*. Появится безграничный океан *ананды*, блаженства, и мы навсегда погрузимся в его волны. И в конце концов, окунувшись в океан чистой любви, мы никогда уже не вернемся в этот бранный мир. Поэтому начинайте повторение с той стадии, на которой вы находитесь, и будьте искренними. Не лицемерьте, не желайте денег, славы или чего-либо еще материального. Сила нашего *бхакти* исходит только из повторения, памятования и слушания. Сначала слушайте. Не услышав этих наставлений, вы не обретете силы. Так что надо слушать и стараться следовать, чтобы освободиться от мирских желаний. Таков вывод.

Читай дальше.

Преданный читает:

Итак, чтобы излечиться от материальной болезни, необходимо повторять мантру Харе Кришна.

ШНМ: Никакие другие методы не помогут. И не думайте, что сначала надо очиститься с помощью повторения *хари-намы*, а потом уже слушать. Сейчас многие говорят: «Нам не нужно слушать *хари-катху*, обойдемся мы и без старших вайшнавов; единственное, что нужно для очищения сердца, — это повторение *хари-намы*». Это совершенно неправильно. Свамиджи объясняет в комментарии, каков правильный метод. Мы пришли сюда не для того, чтобы до конца жизни оставаться на одном и том же уровне. Нужно стараться подняться от *каништхи* до *мадхьямы*, от *мадхьямы* до *уттамы*. Если вы не делаете таких попыток и хотите навеки остаться *каништхой*, — это ваше дело. Можете оставаться там, где вам нравится, но мы не будем вас ждать. Мы всегда будем стараться с великим энтузиазмом развивать в себе сознание Кришны. А ключ к прогрессу — в руке у *уттама-вайшнава*. Поэтому надо стараться получить его общение, всегда слушать из его уст *хари-катху*. Таков метод, который позволит очень быстро прогрессировать.

Преданный читает:

Основная цель Движения сознания Кришны — создать атмосферу, которая располагала бы людей к повторению мантры Харе Кришна.

Суть всех наставлений

ШНМ: Но если вы ссоритесь между собой, не уважаете старших вайшнавов и не верите ни в кого, кроме своего гуру, вся ваша атмосфера сознания Кришны разрушится. Настоящие, искренние преданные отвергают такой путь *бхакти*: он никуда не приведет. Сейчас это и происходит. Так что надо стараться изменить себя, развивая уважение ко всем вайшнавам и вообще ко всем людям. Тогда любой, кто придет к вам, почувствует: «Какая здесь замечательная атмосфера. Хорошо бы и нам начать повторять *хари-наму*». Но если вы поглощены наслаждениями, ваши гости сразу поймут что к чему, ведь они не глупцы. Они увидят это, перестанут вас уважать и уйдут, а будут приходиться одни только лицемеры. Они будут присоединяться к Движению с целью подзаработать, а потом тоже уйдут. Поэтому ведите себя как истинные вайшnavы, особенно это касается проповедников. Свамиджи начал свое Движение сознания Кришны, чтобы создать атмосферу, вдохновляющую людей на повторение *мантры* Харе Кришна.

Что дальше?

Преданный читает:

Чтобы начать повторять мантру, человек должен обладать верой.

ШНМ: Какая вера здесь имеется в виду? Вера в то, что повторения имен Кришны достаточно для того, чтобы наша жизнь увенчалась успехом. Нет нужды поступать в университеты имперсоналистов. Образование нам дадут лишь «школа» Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи и «университет» Харидаса Тхакура. Этого достаточно! Кришна обеспечит нас всем необходимым в этом мире. Вспомните Вальмики. У него была твердая вера в имя Кришны, и жизнь его чудесным образом изменилась.

Святое Имя чрезвычайно могущественно. С его помощью Агастья одним глотком осушил целое море. Шанкара и Брахма выполняют свои обязанности тоже лишь по милости Святого Имени. Свами Махараджа служил своему духовному учителю, проповедуя повсюду и повторяя имена Кришны. У него не было мирской квалификации. Мир отверг его. Жена и дети отвернулись от него, потому что он перестал зарабатывать деньги. Все

Глава пятая

оставили его. Но он принял покровительство Святого Имени, и за это весь мир теперь поклоняется ему. Нам надо постараться стать такими же.

Вера наша должна быть такой же, как у Харидаса Тхакура. Его били на двадцати двух рыночных площадях так, что кровь хлестала из ран. Лицо его было изуродовано, остались одни кости, но он по-прежнему повторял: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Даже его мучители взмолились: «О господин, пожалуйста, умри. Иначе наши семьи погибнут». Тогда Харидас Тхакур ответил: «Хорошо, я умру». Он перестал дышать, и его тело бросили в Гангу. Это очень обрадовало палачей, они побежали доложить об этом Кази: «Мы прекрасно поработали! Он мертв, и тело его в Ганге». Но через час, к своему изумлению, они увидели Харидаса Тхакура живым и совершенно невредимым — он продолжал повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Повторяя Святые Имена, он как ни в чем не бывало вышел из Ганги и пошел к своему обычному месту. Все остолбенели: как это возможно? Он был мертв, на нем живого места не осталось, а теперь вполне здоров и выглядит даже лучше, чем до экзекуции! Его объявили *джиндапиром* (мусульманским святым), это что-то вроде полубога, принявшего облик человека. *Джиндапиром* можно стать в результате праведных поступков, совершаемых на протяжении миллионов жизней, но Харидасу было достаточно одной жизни.

Вы знаете, кто такой Агастья? Однажды птичка пожаловалась ему, что море забрало ее яйца. Агастья Риши пошел к морю и приказал ему: «Верни яйца. Птичка горько плачет». Но море не слушалось. Тогда Агастья Риши зачерпнул пригоршню воды и выпил — и море тут же высохло. Так птичке были возвращены ее яйца.

Знаете историю о Санатане Госвами? У него был камень *чинтамани*, но он выбросил его в Ямуну и просто повторял: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Он и не вспоминал никогда об этом *чинтамани*. Он ни разу им не пользовался, потому что у него было так много *чинтамани* — Харе

Суть всех наставлений

Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Когда у вас будет твердая вера в то, что Святое Имя дарует вам все желаемое, вас перестанет интересовать все остальное — освобождение, *сварга* (райские наслаждения), *вайбха* (богатство), *раджья* (царство).

Может быть, вы хотите быть президентом Америки, но с помощью *хари-намы* можно стать президентом всего мира. Твердо верьте в это. Но, к сожалению, у нас нет веры. Служа *гуру*, мы отдаем ему лишь четверть, а три четверти оставляем себе, как будто *гуру* и Кришна не видят этого. Если мы обманываем *гуру* и Кришну, о каком успехе в повторении *хари-намы* может идти речь? Поэтому развивайте твердую веру в Святое Имя.

Дальше.

Преданный читает:

В процессе повторения Святого Имени его вера окрепнет, и тогда он сможет стать членом нашего Общества.

ШНМ: Насколько высок был в своих помыслах Свамиджи! Если бы он увидел, что сейчас творится в его Обществе, как его ученики непочтительны к вайшнавам, его бы это сильно огорчило. Что говорить о *канишитха-адхикари* — они никого не уважают.

Продолжай.

Преданный читает:

Мы рассылаем группы санкиртаны по всему миру, и они убеждаются на собственном опыте, что даже в самых отдаленных уголках земли, где никогда не слышали о Кришне, Харе Кришна маха-мантра привлекает на нашу сторону тысячи людей. В некоторых местах люди, услышав ее, уже через несколько дней начинают подражать преданным — обривают головы и повторяют Харе Кришна маха-мантру. Пусть это всего лишь подражание — подражание чему-то хорошему можно только приветствовать. Некоторые из тех, кто сейчас просто подражает, со временем захотят получить посвящение и обратятся за ним к духовному учителю. Посвящение получает тот, кто искренен.

ШНМ: Тот, кто не искренен, будет обманут. Он будет думать: «Гурудева дал мне мантру, я получил посвящение. Теперь я сам могу давать посвящение кому угодно». Разве он знает на-

Глава пятая

уку *бхакти*? Его знания поверхностны. Он сажает у себя дома *туласи*. Потом покупает себе громадные четки, просто гигантские. Иногда, если я даю небольшие четки, некоторые ученики потом приносят огромные за пятьсот рупий с Лой-базара или с Радха-кунды и просят их начитать. Они такие крупные, что не помещаются у меня в руке. Люди думают, что если повторять на таких больших четках, Кришна сразу прибежит. Но Кришну не купишь ни за пятьсот рупий, ни за все богатства мира.

Искрененный преданный может повторять Святое Имя, как Чайтанья Махапрабху, на завязанной в узелки веревке от *каулины*. Но мы должны помнить, что *туласи* священна и очень могущественна, так что нам необходимо повторять на четках из *туласи*. Только не покупайте огромные четки! Берите поменьше, среднего размера, которые удобно перебирать. И старайтесь перенять настроение своего Гурудевы. Служите ему и его словам. «Я получил посвящение, а через несколько месяцев оставлю своего гуру и сам стану гуру». Это нельзя назвать посвящением.

Преданный читает:

Посвящение получает тот, кто искренен. Этот этап духовного развития называется бхаджана-крией. Приняв посвящение, преданный начинает заниматься служением Господу по-настоящему, регулярно повторяя Харе Кришна маха-мантру (по шестнадцать кругов каждый день)...

ШНМ: О значении шестнадцати кругов он говорил раньше.

Преданный: Это значит минимум шестнадцать кругов, никак не меньше.

ШНМ: Свамиджи установил этот стандарт, чтобы преданные могли с чего-то начать, чтобы помочь им приступить к практике. Такая уступка дается только западным преданным, но не индийским. Наш Гурудева никогда такого не говорил, мы такого не слышали. О таком минимуме говорил только Свамиджи, поскольку западные люди все время чем-то заняты. У них не хватает времени. Поэтому, по крайней мере, повторяйте шестнадцать кругов. Но это вовсе не значит, что нельзя повторять, скажем, семнадцать кругов. Я слышал от некоторых: «Очень

Суть всех наставлений

оскорбительно не подчиняться указанию Свамиджи, ведь он велел нам повторять только шестнадцать кругов». Такое понимание в корне неверно. Свамиджи хотел, чтобы все повторяли, по крайней мере, тридцать два круга, а еще лучше шестьдесят четыре, но видел, что его ученики не способны следовать такому высокому стандарту.

Преданный читает:

...регулярно повторяя Харе Кришна маха-мантру (по шестнадцать кругов каждый день), исключив из своей жизни недозволенный секс, одурманивающие и возбуждающие средства, мясо и азартные игры.

ШНМ: Это для очищения сердца. Нужно понимать все правильным образом. Что дальше?

Преданный читает:

Бхаджана-крия помогает человеку очиститься от скверны мирской жизни. Он перестает ходить в рестораны, где подают «изысканные» блюда из мяса с луком...

ШНМ: Но мы видим, как старшие преданные тайком ходят в рестораны и занимаются непонятно чем. Мы должны быть удовлетворены *маха-прасадом*.

Преданный читает:

...прекращает курить, пить чай и кофе. Он не только избегает недозволенного секса — он вообще отказывается от секса. И он не желает больше впустую тратить время на биржевые спекуляции и азартные игры. Таким образом человек очищается от всех пороков и нежелательных привычек (анартха-нивритти). Слово анартха относится ко всему нежелательному. Человек избавляется от анартх, по мере того как растет его привязанность к сознанию Кришны.

ШНМ: Сначала узнайте, что такое *садхья*. Какова наша цель? Узнайте, какова наша цель, потом начнется *садхана-бхакти*. Мы должны знать обо всем этом. Что такое *бхава* и *према*. Тогда вы сможете делать то, что необходимо для достижения *бхавы*. Это и будет *садхана*. А если вы уже достигли уровня *бхавы* и хотите обрести *прему*, это уже будет *бхава-бхакти*. Вы можете заниматься *садхана-бхакти* всю жизнь, но это не будет настоящая *садхана*,

Глава пятая

если ее целью не является достижение *бхава-бхакти*. То, что вы делаете, нельзя назвать *сварупа-сиддха-бхакти*. Скорее, это *аропа-сиддха-бхакти* или *санга-сиддха-бхакти*, то есть *бхакти* с примесью *кармы*, *гьяны*, *йоги*, *тапасы* и прочего. Оно не является чистым. Откуда вы будете это знать, если не слушаете вайшнавов высшего уровня? И как вы сможете начать практику *сварупа-сиддха-бхакти*? Свамиджи дает такое определение *бхавы*: «начало пробуждения дремлющей любви к Богу».

Преданный читает:

Когда человек освобождается от всего ненужного, он становится непоколебимым в служении Кришне. Более того, он начинает ощущать привязанность к своему служению и, занимаясь им, испытывает экстаз. Это называют бхавой, началом пробуждения дремлющей в нас любви к Богу. Таким образом обусловленная душа освобождается от пут материального существования и утрачивает интерес к телесной концепции жизни, материальному достатку, материальным знаниям и всем прелестям материальной жизни. В этот момент ей открывается природа Верховной Личности Бога и Его майи.

Преданный, достигший стадии бхавы, остается невозмутимым даже в присутствии майи...

ШНМ: *Майя* не может коснуться такого преданного. Иногда есть причины для того, чтобы проявить гнев, но преданный этого не делает. В *шастрах* описаны признаки *бхавы*, чтобы каждый мог определить, достиг ли он этого уровня.

*кийāнтир авйартха-кāлатвам̐ вирактир мāна-и'ӯнитāтā
āййāбандхаḥ самуткаṅṅṅхā нāма-гāне садā-ручиḥ*

*āсактис тад-гуṅāкхийāне прīтис-тад-васати-стхале
итийāдайо 'нубхāвāḥ сйур- джāта-бхāвāйнкуре джане*

Бхакти-расамрита-синдху, 1.3.25-26

[Терпение, использование для Кришны каждой секунды своего времени, отказ от мирских наслаждений, отсутствие гордыни, неурушимая надежда на милость Кришны, сильное стремление

Суть всех наставлений

достичь высшей цели, постоянный вкус к повторению Святого Имени, привязанность к слушанию повествований о качествах Господа, любовь к местам Его *лил* — таковы девять признаков *бхавы*.]

Тот, у кого есть *бхава*, проявляет эти признаки. На уровне *садхана-бхакти* у преданного другие признаки. И *кришна-према* тоже имеет свои признаки. Так можно отличить один уровень от другого. Чтобы узнать эти признаки, нужно обратиться к «Бхакти-расамрита-синдху» Рупы Госвами, а также слушать о них из уст истинного вайшнава — таков метод получения знания.

*‘сāдху-санга’, ‘сāдху-санга’ — сарва-ийāстре кайа
лава-мāтра сāдху-санге сарва-сиддхи хайа*

Ч.-ч., Мадхья, 22.54

[Все богооткровенные писания сходятся в том, что даже миг общения с чистым преданным дает возможность достичь высшего совершенства.]

Даже очень непродолжительное общение с настоящим *садху* может изменить всю вашу жизнь. Так что же говорит Свамиджи?

Преданный читает:

Преданный, достигший стадии бхавы, остается невозмутимым даже в присутствии майи, поскольку знает ее истинное место.

ШНМ: *Майя* не может его коснуться. *Киāнтир авйартха-кāлатвай вирактир мāна-ийūнйатā*. С ним может случиться что-то неприятное, но его это не потревожит. Иногда преданного могут беспокоить события этого мира, но в большинстве случаев они его нисколько не затрагивают. Как Махараджа Амбариша: он просто стоял с молитвенно сложенными ладонями. Смерть была на пороге, но он не проронил ни слова. Такими же были Махараджа Прахлада и Харидас Тхакур. Вы знаете эти примеры.

Продолжай.

Преданный читает:

Майя означает забвение Кришны. Забвение Кришны и сознание Кришны всегда вместе, как свет и тень. Тот, кто остается в

Глава пятая

тени, лишен возможности пользоваться преимуществами, которые предоставляет свет, а тому, кто находится на свету, нет дела до тьмы, царящей в тени. Развивая в себе сознание Кришны, преданный со временем достигает освобождения и выходит на свет. Его уже не может коснуться тьма. Об этом сказано и в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.31):

*кришна—сӯрия-сама, м̐й̐ хайа андхак̐ра
й̐х̐ан кришна, т̐х̐ан н̐хи м̐й̐ра адхик̐ра*

«Кришна подобен солнцу, а майя — тьме. Где светит солнце, там нет места тьме. Как только человек принимает сознание Кришны, тьма иллюзии тотчас рассеивается, и он выходит из-под влияния внешней энергии».

ШНМ: На самом деле я начал обсуждение этой книги, «Нектара наставлений», только чтобы поговорить о восьмой *шлоке*. Моей главной целью было глубокое объяснение этого стиха. Здесь содержится суть всех наставлений Шри Чайтаньи Махапрабху и Рупы Госвами. Первые семь *шлок* лишь помогают нам следовать восьмой *шлоке* и глубоко осознать ее смысл.

*тан-н̐ма-ру̐па-чарит̐ди-сук̐ртан̐ну-
см̐ртйох краме̐на расан̐-манас̐й нийодж̐йа
тишт̐хан врадже тад-анур̐аги-джан̐нуг̐ам̐и
к̐алам̐ найед акхилам̐ ит̐й упаде̐й̐а-с̐раам̐*

Так говорит Рупа Госвами. Теперь я объясню самую суть *упадеши* (учения) Чайтаньи Махапрабху. Следуя этой *шлоке*, можно легко достичь цели нашей жизни — *кришна-премы*.

Прочитай перевод Свамиджи.

Преданный читает:

Необходимо стремиться все время — круглые сутки — сосредоточенно повторять божественное имя Господа, воспевать Его трансцендентный образ, качества и вечные игры и всегда помнить о них, постепенно занимая ими свой язык и ум. Для этого следует поселиться во Врадже [Голоке Вриндавана-дхаме] и

Суть всех наставлений

служить Кришне, выполняя указания преданных. Необходимо идти по стопам возлюбленных преданных Господа, которые очень привязаны к преданному служению Ему. Это суть всех наставлений.

ШНМ: Мы объясним это подробно. Я бы хотел прочитать один абзац на странице 70: «В трансцендентной обители...» Сегодня вечером многие уезжают, и мне хотелось бы коснуться этого вопроса.

Преданный читает:

«В трансцендентной обители Врадже [Враджа-дхаме] нужно служить Верховному Господу Шри Кришне с тем же чувством, что и Его приближенные, и, приняв непосредственное руководство одного из приближенных Кришны, идти по его стопам. Этим методом пользуются как на стадии садханы [духовной практики для живых существ, находящихся в материальном рабстве], так и на стадии садхьи [осознания Бога], когда человек уже является сиддха-пурушей — душой, достигшей духовного совершенства».

ШНМ: Свамиджи приводит здесь шлоку из «Бхакти-расамрита-синдху» Рупы Госвами (1.2.295):

*севā sādхака-рӯпеṇa сиддха-рӯпеṇa чāтра хи
тад бхāва липсуна кāрийā враджа-локāнусāратах*

Смысл ее чрезвычайно глубок. Шрила Рупа Госвами говорит в ней, что если вы хотите служить Кришне, то должны следовать *садхане*, предписанной Чайтаньей Махапрабху. Что же это за *садхана*? Каков метод? *Севā sādхака-рӯпеṇa*. Надо служить как *садхака* и как *сиддха* одновременно. Сейчас мы разъясним это на примере.

Как занимаются преданным служением наши шесть Госвами и все наши *ачарьи*, в особенности Рупа и Рагхунатха?

*сайṅхйā-пӯрвака-нāма-гāна-натибхй̣х̣ кālāvасāṅг-кр̣тау
нидрāхāра-вихāракāди-виджитау чāтйāнта-дйāнау ча йау
рāдхā-кришṇа-гуṇа-смрт̣тер мадхуримāнандена саммохитау
ванде рӯпа-санāтанау рагху-йугау ирй̣-джй̣ва-гопāлакау*

Глава пятая

[Я поклоняюсь шести Госвами, которые день и ночь повторяли Святые Имена, прославляли Господа в песнях и смиренно отдавали *дандават-пранамы* установленное число раз каждый день. Они использовали в служении Господу каждое мгновение своей бесценной жизни и так победили сон и потребность в еде. Кроткие и смиренные, они всегда испытывали высочайшее духовное блаженство и с трепетом вспоминали удивительные качества Шри Радхи и Кришны.]

Сваמידжи пел эту песню со слезами на глазах, с глубоким почтением и любовью. *Сайкхийā-пūrвака-нāма-гāна-натибхиḥ* — это и есть *садхана*. Какова ее цель? Достичь *бхавы*. *Сайкхийā-пūrвака-нāма* значит повторять *хари-наму* не меньше одного, двух или трех *лакхов*. Все спутники Махапрабху, такие, как Рупа и Рагхунатха, каждый день повторяли столько.

Далее, *гана* (пение). Какие песни они пели?

*рāдхе джайа джайа мādхава-дайите
гокула-тарунī-маңдала-махите
рāдхе джайа джайа мādхава-дайите*

*говинда-дāмодара-мāдхавети
говинда-дāмодара-мāдхавети*

*намāми-нанда-нанданам
намāми-нанда-нанданам*

Два, три, четыре часа подряд каждый день они были погружены в пение и молитву.

*бхаджāми рāдхāм аравинда-нетрāм
смарāми рāдхāм мадхура-смитāсийāм
вадāми рāдхāм каруṇā-бхарāдрāм
тато мамāнйāсти гатир на кāпи*

**Стававали, Вишакха-анандаабхих-стотра, 131
Рагхунатха дас Госвами**

Суть всех наставлений

[Я поклоняюсь Радхе, чьи глаза подобны лотосам, я помню о Радхе, чье лицо украшено нежной улыбкой, я говорю о Радхе, чье сердце тает от сострадания. У меня нет иных занятий, ибо я отдал Ей душу и сердце.]

Я посвящаю свою *бхаджану* Радхике, непрестанно помня Ее лотосные стопы. Я произношу: «Радхе, Радхе, *джая джая* Шри Радхе». Зачем? Милость Шримати Радхики безгранична. Она даже более милостива, чем Кришна. *Тавайвāсми тавайвāсми* (о Радха, я Твой, я Твой). Всегда возносите такие молитвы. А после совершите *шаитанга-пранаму*. Знаете, что это такое? Нужно коснуться земли восемью частями тела (головой, руками, стопами, коленями и грудью). И главное, сердцем, всей душой. При этом надо произносить «Харе Кришна, Харе Кришна».

Кому следует отдавать *пранамы*? Радхе-Говинде, Радхе-Гопинатхе, Радхе-Мадана-мохане, Радхе-Дамодаре, Радхе-Шьямасундаре, Радхе-Рамане, Радхе-Гокулананде, Радхе-Мадхаве, Радхе-Винода-бихари, Радхе-Банки-бихариджи, Радхе-Валлабхе, Радхе-Гириджари и так далее, а также местам *лил* Кришны и Его вечным спутникам: Нанда Баба́ — *ки джая хо*, Яшода-маия — *ки джая хо*, Кришна-канаия — *ки джая хо*, Даубхаия — *ки джая хо*, Рохини-маия — *ки джая хо*, Расили-расоия (повариха, искусная в приготовлении сладостей) — *ки джая хо*. Варшана — *ки джая хо*, Вришабхану Баба́ — *ки джая хо*, Киртида-маия — *ки джая хо*, Шридама-бхаия — *ки джая хо*, *хладини махабхава-сварупа мама-арадхья* Шримати Радхика — *ки джая хо*, Ананга-манджари — *ки джая хо*. Слава всем местам *лил* Кришны! Слава Вриндаване, Нидхуване, Вамши-вате, Кешигхате, Дхира-самире, Сева-кундже! Отдайте *пранаму* Бхандираване, где Радхика вышла замуж за Кришну и где Они играли на качелях, а также Ямуне, Гирирадже Говардхане, Радхакунде, Шьяма-кунде. Тысячи и тысячи таких прославлений на протяжении четырех часов!

Преданный: Двадцати четырех часов.

ШНМ: Нет, четырех часов. Если вы будете делать это двадцать четыре часа, то упадете без сознания, а потом будете кататься по земле и кричать: «Ха Радхе!»

Глава пятая

*хе рāдхе! враджа-деви́ке! ча лалите! хе нанда-сūно! кутах
і́рї-говардхана-калпа-пāдапа-тале кāлинди-ваніе кутах
ххошантāв ити сарвато враджа-пуре кхедаир махā-вихвалалу
ванде рўпа-санāтану рагху-йугау і́рї-джїва-гопāлаку*

[Я обращаюсь с молитвами к шести Госвами, которые непрерывно зывали: «О Радха! О царица Вриндаваны! Где Ты? О Лалита! О сын Махараджи Нанды! Где вы? Отдыхаете ли вы сейчас под сенью *калпа-врикиши* у Говардханы? Или, быть может, гуляете в рощах вдоль песчаных берегов Калинди?» Так они ходили по Враджа-мандале и, сжигаемые острым чувством разлуки, звали Шри Радху и Кришну.]

Вот что такое *садхана*. Это наставления для внешней *садханы*, не для внутренней. Внутренняя *садхана* проходит на гораздо более высоком уровне. Это означает погрузиться в волны любви Радхи и Кришны, в волны безграничного океана *премы*. Где *садхака* пребывает мысленно? Рупа Госвами — это Рупаманджари, Рагхунатха дас Госвами — Рати-манджари. Они все время служат Божественной Чете, Радхе и Кришне, то омахивая их *чамарой*, то делая массаж Шримати Радхике, то поднося орехи бетеля. Иногда Кришна манит их к Себе, но они отказываются подойти, прячась за Радхику. Это и есть служение. Какое служение самое возвышенное? Рагхунатха дас Госвами в «Стававали» пишет:

*тамбўлāрпаṇа-пāда-марддана-пайо-дāнāбхисāрāдїбхир
врдāраṇїа-махеїварїм прїятайā йāс тошайанти прїйāх
прāṇа-прештха-сакхї-кулāд апи килāсанкочитā бхўмикāх
кели-бхўмишу рўпа-маїджари-мукхас тā дāсикā сāмїрайе*

[Я принимаю покровительство Рупы-манджари и других дорогих служанок великой царицы Вриндаваны, Шримати Радхики, которые ублажают Ее, поднося Ей бетель, воду, массируя Ей стопы, устраивая Ее встречи с Кришной. Эти служанки могут свободно, без стеснения входить туда, где Божественная Чета наслаждается Своей сокровенной *лилой*, поэтому Радхика

Суть всех наставлений

дорожит ими даже больше, чем такими Своими подругами, как Лалита, которые Ей дороже жизни.]

Таково служение в *сиддха-рупе*. А что такое *садхака-рупена*? *Сайкхий-пурвака-нама-гана-натибхи*. Круглые сутки горько плакать, катаясь по земле на берегу Радха-кунды и Шьяма-кунды, иногда во Вриндаване, в Сева-кундже, Вамши-вате, на берегу Ямуны. Вот это *садхана*. *Садхана* — не значит продавать книги до конца жизни и оставлять у себя в кармане три четверти прибыли. Свамиджи поручал распространять книги начинающим преданным — без этого невозможен прогресс. Но если мы навсегда погрузимся в это занятие и не придем к настоящей *садхане*, мы ничего не достигнем. Вот почему Свамиджи прислал меня к вам. Он сказал мне: «Помогай моим преданным. Иначе их росток *бхакти* засохнет, и, оставив сознание Кришны, они покатаются под откос». Если у преданных не будет вкуса, не будет прогресса, как они смогут оставаться в этом Движении? Если река не течет, вода зацветет и в конце концов высохнет. *Бхакти* подобно потоку. Оно все время стремится вверх, выше, выше, еще выше. А если нет движения вверх с помощью метода, описанного Свамиджи, значит, это не *садхана*.

Нужно стараться понять эти наставления и таким образом заниматься *бхаджаной*. Я дал вам лишь каплю вкуса. Если я раскрою вам больше, поднимется шумиха: «Нараяна Махараджа — *сахаджия*, он рассказывает сокровенные вещи, о которых нельзя слушать».

Я давал лекции по «Шримад-Бхагаватам» на протяжении последних семи или восьми дней. О чем я рассказывал? О Махарадже Прахладе, Махарадже Бали, Аджамиле, Читракету, Нрисимхадеве. Но без *враджа-лилы* все это бесполезно. Поэтому я обязан коснуться Десятой песни, чтобы вы почувствовали вкус и не оставили этот путь. Если вы не будете слушать о *лилах* Кришны, вас неминуемо ждет падение. Я лишь слегка касаюсь этих тем. А вы должны развить очень сильную жажду слушать о *враджа-лиле*, — тогда я дам вам гораздо больше.

Глава пятая

Свамиджи пишет: «Даже для живых существ, находящихся в материальном рабстве». Что это значит? Материальное рабство — это обусловленное состояние. Так что даже сейчас вам нужно слушать о *дамодара-лиле*. Надо слушать, как Кришна родился сразу в двух местах — в Матхуре и тайно в Гокуле, как Он наслаждался *ватсалья-расой* и т. д. Итак, мы должны слушать о *враджа-лиле*, даже находясь в материальном рабстве. Совершенно неправильно думать: «Сначала мы получим освобождение, и только потом станем достойными слушать о *лилах* Кришны». Это полнейшее заблуждение.

Гаура премананде!

«Нектар наставлений», текст 8

Нью Враджа, 24 мая 1997 г.

Мы закончили разбор седьмой *шлоки* «Нектара наставлений». Я также дал небольшой обзор восьмой *шлоки*, но хотел бы снова начать с начала. Восьмая *шлока* заключает в себе всю суть учения Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Рупы Госвамипады. Чему она учит? Как заниматься практикой *бхакти*, направленной на удовлетворение Кришны, и как духовно развиваться. В первую очередь Свамиджи подчеркивает, что духовное развитие преданного не должно останавливаться на уровне *канишитха-адхикари*, что мы должны стараться развивать сознание Кришны. Если проходит двадцать пять лет, а мы продолжаем заниматься все той же практикой и развивать то же самое настроение, что и в начале нашего пути, и вполне довольны этим, это никуда не годится. Мы должны прогрессировать — именно поэтому он объясняет данную *шлоку*.

Вступив на путь сознания Кришны, мы начали повторять *хари-наму*. Сегодня мы тоже повторяем *хари-наму*, но это не одно и то же. Как, например, есть геометрия для начинающих и для кандидатов наук. Возьмем треугольник АВС. Для первоклассника и для кандидата наук эти буквы значат не одно и то же. Так что же, мы должны через двадцать лет повторять *хари-наму* так же, как и в начале? Ни в коем случае! Наше повторение и настроение должны быть теперь на гораздо более высоком

Глава шестая

уровне. Как нам его достичь? Это Шрила Рупа Госвами описал в первых семи *шлоках*. Теперь он подходит к описанию внутреннего настроения, начиная со слов *тан-нāма-рūпа*.

Прочитай сначала перевод, потом перейдем к объяснению.

Преданный читает:

Необходимо стремиться все время — круглые сутки — сосредоточенно повторять божественное имя Господа, воспевать Его трансцендентный образ, качества и вечные игры, и всегда помнить о них, постепенно занимая ими...

ШНМ: Почему «круглые сутки»? Как это возможно? Ведь вам нужно как-то поддерживать свое существование, отдыхать, заботиться о своей семье, детях. Так почему же он говорит «круглые сутки»? Как это объяснить? Вы должны быть способны понять это. В этом разница между начальной стадией повторения «Харе Кришна» и уровнем, на котором вы должны находиться сейчас. Свамиджи даст дальнейшие объяснения на этот счет в комментарии. Но можем ли мы делать то, что от нас ожидается? Конечно, это возможно. Тем, кому трудно повторять много кругов, Свамиджи сказал: «Я даю вам некоторую уступку, поскольку западным преданным нелегко повторять больше. Они много времени тратят на заботу о своем теле». Для них он разрешил повторять шестнадцать кругов, но такая уступка — не для опытных преданных. Им он говорит «круглые сутки». Тут старшие преданные возмутятся: «Как такое возможно? Это идея Нараяны Махараджи. Свамиджи такого не говорил». Но Свамиджи очень ясно все сказал, и поскольку преданные неправильно понимают его наставления, я вынужден снова повторять их. Когда-нибудь вам нужно будет подняться на этот уровень, иначе ваша любовь и привязанность к Кришне никогда не окрепнет. Для начинающих преданных он сказал: «Начинайте с двух, трех, четырех кругов, потом дойдите до шестнадцати». Но по мере прогресса вы расстанетесь с мирскими привязанностями и у вас совсем не останется материальных желаний. Тогда начнется настоящее продвижение. И как этого достичь, он объясняет нам.

Дальше, «постепенно занимая...»

Суть всех наставлений

Преданный читает:

...постепенно занимая ими свой язык и ум. Для этого следует поселиться во Врадже...

ШНМ: Неужели он говорит, что все должны оставить свой дом и приехать во Враджу? Как такое возможно? Это станет возможным, когда у вас не будет материальных желаний. Тогда вы станете чистыми преданными, и вам незачем будет жить где-либо еще. Вас будет привлекать только жизнь во Врадже. Те, кто еще не достиг такого уровня, должны стараться жить во Врадже мысленно. Это еще одна уступка. Но в конце концов вы должны будете уехать во Враджу, оставив все мирские желания. Куда вам надо будет отправиться? На Голоку Вриндавану. Он написал в скобках «Голока Вриндавана»: «Следует поселиться во Врадже [Голоке Вриндавана-дхаме]».

Если *садхака* думает, что сможет попасть прямо на Голоку Вриндавану, это недоразумение. *Садхака* не может отправиться на Голоку Вриндавану. Это возможно только после освобождения и обретения *премы*. Однако это конечная цель *садхаки*, поэтому Свамиджи написал в скобках «Голока Вриндавана». Кто-то может засомневаться: «Почему наш Гуру Махараджа написал здесь „Голока Вриндавана“? Неужели это для *садхаков*? Ведь данная *шлока* описывает *садхану*». Знаете, что такое *садхана*? Это практика для тех, кто находится в материальном рабстве. Разве могут они жить на Голоке Вриндаване? Значит ли это, что Свамиджи написал что-то неправильно? Нет. Но вам придется разобраться в этом противоречии. Иначе ваше продвижение остановится. Если вы думаете: «Здесь написано „Голока Вриндавана“, значит, мы отправимся туда, находясь в обусловленном состоянии», то вам следует задаться вопросом, как такое возможно. Для этого нужно использовать разум, который развивается в общении с истинным вайшнавом или гуру. Иначе вы будете сбиты с толку и потеряетесь в сомнениях. Итак, нужно примирить эти несовместимые утверждения. Но сделать это под силу только возвышенному вайшnavу, который глубоко осознал эти истины.

Итак, снова: «Для этого следует...»

Глава шестая

Преданный читает:

Для этого следует поселиться во Врадже [Голоке Вриндавана-дхаме] и служить Кришне, выполняя указания преданных.

ШНМ: Какова разница между преданным и спутником Кришны, *паршадой, парикарой*? Кто-нибудь может объяснить?

Преданный: Преданный значит *садхака*, а спутник Кришны — *нитья-сиддха*.

ШНМ: Спутники Кришны — вечно свободные души. Они называются *парикарами*. Это не обычные преданные, не *садхаки*. Слово «преданный» указывает на *садхаку*. А как *садхака* может оказаться в вечной *дхаме* Голоке Вриндаване? Только после освобождения. Когда он обретет *премену*, Йогамайя навсегда заберет его туда. Но обусловленные преданные не могут попасть в это место. Когда же они отправятся туда? Когда достигнут уровня *кришна-премы*: *снеха, мана, праная, рага, анурага* и т. д. Только так, и никак иначе. Если преданный лишь ухаживает за коровами или распространяет книги, но не изучает их глубоко, или же он все свое время тратит на привлечение свободных членов, все это позволит ему накопить *сукрити*, однако сама по себе эта деятельность не является чистым преданным служением. Но здесь Свамиджи говорит о чистой преданности. Когда-нибудь нам придется подняться на этот уровень — тогда мы сможем обрести *кришна-премену*. Иначе нам никогда не достичь уровня *премы*, даже через миллионы жизней. Если мы не стремимся серьезно к чистой преданности, мы неизбежно будем совершать оскорбления. Свамиджи говорит, что на протяжении всего дня, круглые сутки, надо заниматься повторением и памятованием. Однако некоторые считают, что не обязательно следовать этому наставлению.

Однажды в Индии я посетил один из наших *матхов* и высказал такие же пожелания. Все с радостью выслушали их, но после лекции настоятель храма собрал преданных и сказал: «Не следуйте наставлениям Нараяны Махараджи. Ваше дело — ухаживать за коровами. Выходите на улицу и собирайте *бхикишу* (пожертвования), у вас много дел. Повторяйте не больше шестнадцати кругов. Вы собьетесь с пути, если последуете

Суть всех наставлений

за Нараяной Махараджей. Как вы будете жить, поддерживать себя? Такие наставления приведут к хаосу». И все юноши пришли ко мне жаловаться: «Настоятель нашего *матха* говорит такие вещи».

Итак, «необходимо идти по стопам...»

Преданный читает:

Необходимо идти по стопам возлюбленных преданных Господа, которые очень привязаны к преданному служению Ему. В этом суть всех наставлений.

Комментарий: Ум может быть как нашим другом, так и врагом, поэтому нам нужно с помощью специальной практики сделать ум своим другом.

ШНМ: *Мана эва манушийāñām kārānam бандха-мокшайох.* Ум может быть причиной как рабства, так и освобождения. Он для нас и друг, и враг, поэтому сначала научитесь обуздывать ум. Если вы не дружите со своим умом, значит, он ваш враг. Такой ум увлечет вас за собой в ад. В обусловленном состоянии нельзя советоваться с умом или искать его покровительства. А что же тогда делать? Следовать Рупе Госвами, Рагхунатхе дасу Госвами, Гурудеве и всем нашим *ачарьям*. Не слушайте свой ум. Держите наготове плетку для него. Десять раз на дню бейте плеткой свой ум. Десять раз! Тогда можно будет очиститься. В противном случае ваш ум вечно будет «загибаться крючком», как хвост собаки. Возьмите хоть сто килограммов *ги* и натрите им хвост собаки, чтобы распрямить его. Как только вы отпустите хвост, он снова свернется колечком. Ум такой же. Подчинить его можно, только если постоянно молиться со слезами на глазах, приняв покровительство осознавшего себя *расика-таттва-гья-вайшнава*. Иначе это невозможно. Будьте очень осторожны с умом. Как только он станет вашим другом, вам будет очень легко помнить *лилы* Кришны. Поэтому Свамиджи и Рупа Госвами советуют нам в первую очередь укротить ум. Тогда наши тело и органы чувств будут заняты должным образом.

Продолжай.

Преданный читает:

Движение сознания Кришны придает исключительное значение

Глава шестая

подготовке ума, цель которой — занять его постоянным служением Кришне.

ШНМ: Основоположителем Движения сознания Кришны (Вишва-вайшнава-раджа-сабхи) является Джива Госвами, а все наши *ачарьи* — его члены. Джива Госвами — первый президент, затем пост занял Кришнадас Кавираджа. Потом пришли Шриниваса Ачарья, Нароттама Тхакур и Шьямананда Прабху. Следующим прославленным президентом Вишва-вайшнава-раджа-сабхи стал Вишванатха Чакраварти Тхакур. Вот это Движение сознания Кришны. Спустя некоторое время появился новый могущественный президент — Баладева Видьябхушана. Затем наступил темный период, который закончился с появлением величайшего вайшнава — Шрилы Бхактивиноды Тхакура, которого называют Седьмым Госвами. Он стал президентом Общества и проповедовал повсюду. А после пришел Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, который проповедовал по всему миру с помощью своих рук, таких, как Свамиджи. За короткий срок мир был покорен лишь одной этой его рукой.

Свамиджи был одним из величайших проповедников сознания Кришны и президентом Вишва-вайшнава-раджа-сабхи. Он принес новую бутылку, но в ней было все то же старое вино. Новая бутылка — это название одной из ветвей Движения сознания Кришны: Международное общество сознания Кришны. Человек со здравым рассудком понимает, что это то же самое вино, налитое в новую бутылку. Некоторые последователи Свамиджи отклонились от верного пути и не хотят принимать эту истину, но, я думаю, им просто не хватает разума. Поймите: Движение сознания Кришны вечно. Это никакое не новшество. Его последователи тоже вечны. *Канишитха-адхикари*, преданные третьего класса, не могут считаться участниками этого Движения. Их деятельность — лишь подобие *бхакти*. Все настоящие члены этого Общества — освобожденные души, как Бхактивинода Тхакур. Если вы подниметесь на уровень Бхактивиноды Тхакура, Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджи, нашего Гурудевы, то станете его членами. А иначе так и останетесь простыми *чхокидарами*, привратниками, и бу-

Суть всех наставлений

дете, как сторожевые псы, сидеть у входа, выполняя какое-то подобие *садханы*. Может ли *чхокидар* по своему усмотрению кого-то не пускать? Нет, он не имеет такого права. Очистившись, мы сможем все время помнить Вишва-вайшнава-раджа-сабху, или настоящее Общество сознания Кришны.

Дальше.

Преданный читает:

Ум хранит сотни тысяч впечатлений не только этой, но и множества предыдущих жизней.

ШНМ: Кто-нибудь может объяснить, как ум хранит сотни тысяч впечатлений?

Преданный: Ум содержит впечатления о прошлых жизнях, которые хранятся в тонком теле.

ШНМ: Как они там помещаются? В мгновение ока тысячи и тысячи впечатлений пробегают в уме. Одновременно вы можете размышлять о самых разных вещах: «Я побью этого негодяя», и тут же: «А того человека я очень люблю». К кому-то вы чувствуете симпатию, а кого-то ненавидите и оскорбляете. Все эти мысли оставляют определенные впечатления в уме. И даже за мгновенное впечатление вам придется расплачиваться на протяжении тысяч жизней. Понятно это или нет? Объясни своими словами.

Преданный: Все впечатления о прошлом хранятся в уме как на магнитной пленке.

ШНМ: А также и о настоящем, что бы вы сейчас ни делали. Представьте себе, сколько впечатлений накапливается в вашем уме к пятидесяти-шестидесяти годам! Бесчисленное множество. Никто не в силах подсчитать. Вам придется испытывать их последствия миллионы и миллионы жизней. Сознательно или нет вы убили муравья, идя по дороге. Останется ли впечатление об этом? Вы шли по дороге, где было множество муравьев. Неосознанно вы наступали на них жесткой подошвой. Погибли сотни муравьев, а вы даже не обратили внимания. Но впечатление останется, даже если это было неосознанное действие.

Так, несмышленный ребенок тянет руку к огню. Он не знает, что пламя обжигает. Получит он ожог или нет? Даже нечаянно

Глава шестая

прикоснувшись к огню, человек обожжется. Или если где-то стоит банка с керосином, почувствуете ли вы запах? Знаете вы о ее существовании или нет, от нее будет исходить неприятный запах. Точно так же за любое сознательное или неосознанное действие придут последствия в виде впечатлений.

Если бык поднимет вас на рога и поранит, а вы возьмете палку и в ответ несколько раз как следует ударите его, оставит ли это впечатление в вашем сознании? Несомненно. У быка не останется никаких впечатлений, поскольку он принадлежит к низшим видам. Они все страдают. Если бык боднет вас, знайте, что это последствия впечатлений из ваших прошлых жизней. Если вы останетесь спокойным, понимая, что это следствие ваших действий в прошлом, то не навлекете на себя новых реакций. А ответив ударом на удар, создадите новые впечатления. Этот бык явится в образе человека и должен будет побить вас. Тот, кто ест мясо коровы, родится коровой много раз, и те животные, воплотившись в образе человека, будут снова и снова поедать его плоть. Так нам приходится платить за миллионы прошлых жизней. В результате мы зарабатываем все новые и новые впечатления. Старайтесь избегать новых мирских впечатлений. Создавайте духовные впечатления путем постоянного повторения *хари-намы* и памятования о Кришне. Если кто-то мешает вам, не беспокойтесь. Будьте как Харидас Тхакур. Он обладал огромным могуществом и вполне мог бы предотвратить свое избиение на двадцати двух площадях с помощью молитвы Кришне или даже без нее. Будучи Брахмой, он легко мог бы противостоять бившим его мусульманам, прокляв их. Но он не стал проявлять свое могущество.

Точно так же и вы всегда повторяйте *хари-наму* и помните Кришну. Свамиджи объясняет, что решающую роль играет ваше состояние в момент смерти. Если в последние минуты своей жизни вы повторяете *хари-наму* и помните Кришну, то навсегда освободитесь от материального рабства. И напротив, даже если всю жизнь вы посвятили повторению *хари-намы*, а в момент смерти вспомнили какую-нибудь женщину легкого поведения

Суть всех наставлений

или еще что-нибудь дурное, вам придется родиться в жалких условиях. Так что будьте осторожны.

Продолжай.

Преданный читает:

Налагаясь друг на друга, эти впечатления порой складываются в противоречивые образы.

ШНМ: Что это значит?

Преданный: Это подобно сновидениям. В памяти хранятся образ горы и образ золота, а во сне можно увидеть золотую гору.

ШНМ: Образы из этой жизни?

Преданный: Из этой и из предыдущих тоже.

ШНМ: Как в этой жизни впечатления смешиваются и образуют противоречивые картины?

Преданный: Может быть, человек совершал и греховные, и благочестивые поступки, а они по своей природе противоречат друг другу.

ШНМ: Приведи пример.

Преданный: Можно сажать деревья, жертвовать на благотворительные цели и при этом также совершать греховные поступки, а потом благодаря хорошему общению заниматься духовной деятельностью. Так ум постоянно блуждает и человек совершает противоречивые действия.

ШНМ: В этой жизни вы совершали множество как хороших, так и плохих поступков. Если воспоминания о них всплывут в вашем сознании одновременно, вы будете пребывать в замешательстве, не понимая, что следует делать, а что нет. Например, вам понравилась красивая женщина (или женщине — красивый мужчина), но у вас уже есть благочестивая жена. Вы думаете: «Что мне делать?» Противоречивые чувства, возникающие из прошлых поступков, разрывают вас на части: «Может, завязать отношения с новой женщиной и оставить жену? Эта женщина прекрасна, а жена уже не так молода и привлекательна. Нехорошо, конечно, ее бросать, но зато эта как хороша собой, просто заглядение! Что же делать?» Вот вам задача! А если одновременно всплывут четыре, пять, шесть впечатлений? Наиболее сильное из них перетянет.

Глава шестая

Или ваша жена грозитя: «Если ты и дальше будешь увлекаться своим сознанием Кришны, я отравлюсь». Встает выбор: следовать по пути *бхакти*, повторять *хари-наму*, помнить Кришну, заниматься служением, или нет. А жена еще требует, чтобы вы ели мясо и яйца и спали с ней: «Раз ты не приходишь ко мне и собираешься стать чистым преданным, я приму яд сама и дам его детям». «Что же делать? Вот незадача! Как поступить?» Такое замешательство — следствие ваших прошлых поступков, которые отложились в памяти в виде разнообразных впечатлений. Они могут всплывать по одному, по два, по три, четыре или пять одновременно. В результате человеку сложно разобраться, как правильно поступить. В этом случае спасти вас может только преданный. Вот почему так важно общаться с осознавшей себя душой, которая тотчас укажет вам истинный путь.

Однажды с Нарадой произошла такая история. В лесной чаще ему встретился охотник, вооруженный луком и стрелами. Охотник подстрелил оленя, и тот бился в предсмертных судорогах. Увидев такую картину, Нарарада опечалился: «Бедный олень, какие невыносимые страдания». Немного погодя святой увидел еще одного оленя, потом зайца и несколько птиц, которые так же бились в агонии. Наконец, он повстречал охотника. Охотник подошел с луком и стрелами и дерзко обратился к Нарараде: «Что ты здесь ходишь и мешаешь мне? Ты распугал всю мою дичь. Сейчас я расправлюсь с тобой!»

Нарарада ответил: «Ты не можешь убить меня, это не в твоих силах. Тебе не дано даже прикоснуться ко мне. Посмотри-ка», — и он побрызгал на него водой из своего кувшина. Вдруг охотник увидел тысячи и тысячи зверей, которые угрожающе надвигались на него со всех сторон, и закричал: «Они убивают меня снова и снова, я рождаюсь вновь, а они опять убивают меня! Их целые ряды, тысячи и тысячи ожидают, когда придет их черед убить меня!» Тут он потерял сознание и упал. Мудрец снова брызнул на него водой, и, очнувшись, охотник распросерся в поклоне у лотосных стоп Нарарады Риши: «Спаси меня! Спаси! Спаси!»

Суть всех наставлений

Святой приказал ему сломать лук и стрелы.

— Но чем я буду жить?

— Об этом не беспокойся. Ты получишь все необходимое в изобилии, но себе бери лишь малую толику, а остальное раздавай людям.

В мгновение ока охотник изменился, превратившись в великого святого. Через несколько дней Нарада снова шел той же дорогой вместе с Парватой Риши. Охотник стал таким благочестивым, что, кланяясь Нараде Риши, боялся наступить даже на муравьев. Такие изменения произошли с ним! Парвата Риши спросил:

— Кто это?

— Это мой ученик. Он был жестоким охотником, а теперь стал очень праведным.

— О Нарада! Ты подобен волшебному камню. Ты можешь изменить любого в одно мгновение.

Итак, если нас коснется преданный, подобный Нараде Риши, мы сможем обуздать свой ум, — иначе никак. Поэтому отправляйтесь во Вриндавану.

Читай дальше.

Преданный читает:

*йам йам вāпи смаран бхāвам тйаджатй анте калеварам
там там эваити каунтейа садā тад-бхāва-бхāвитах*

Б.-г., 8.6

«О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело, этого состояния он непременно достигнет».

В момент смерти ум и интеллект живого существа создают тонкую форму определенного типа тела, которое живое существо получает в следующей жизни. Если в этот момент в уме неожиданно всплывет какой-нибудь нелепый образ, в следующей жизни человеку придется родиться в соответствующем теле. Но если в момент смерти человек будет думать о Кришне, он перенесется в духовный мир, на Голоку Вриндавану.

ШНМ: Есть какие-нибудь примеры тому?

Глава шестая

Преданный: Махараджа Бхарата в момент смерти подумал об олене и стал оленем.

ШНМ: Верно. Он думал об олене. А если думать о Кришне и Его спутниках, вы непременно станете подобными им. Есть ли тому пример? Да. Такое произошло с Аджамилой и многими другими. Олицетворенные *шрути* поступили точно так же. *Шрути* означает «Веда», и это не просто бумага. «Шримад-Бхагаватам» — не листы бумаги, «Гита» тоже. Без этих книг мы ничего не увидим, поскольку мы слепы, смертны. Но «Шримад-Бхагаватам», «Гита» и все Веды бессмертны, подобно Кришне. Сейчас мы не понимаем этого. Наставления Кришны вечны, хотя пока мы не можем это осознать. Только посвятив всю свою деятельность Кришне, мы начнем что-то понимать. Осознание же придет на стадии *бхавы*, и то лишь до некоторой степени. Поэтому нужно развивать сознание Кришны и совершать *садхану*, чтобы достичь уровня *бхавы*.

Олицетворенные Веды и *шрути-мантры* достигли положения *гопи*. Мудрецы Дандакаранны тоже стали *гопи* благодаря своим молитвам в момент смерти. С самого начала они медитировали, поставив перед собой эту цель. В последний миг жизни их мысли были сосредоточены на ней, поэтому они получили возможность родиться как *гопи*.

Можно приводить тысячи подобных примеров. Если вы всегда будете думать о *гопи*, то станете *гопи*, или если думаете о Шридеме и Субале, то родитесь *гопами*. Не думайте об одном только Кришне. Так вы растворитесь в Брахмане, утратив свою индивидуальность. Нужно думать о Кришне вместе с Его спутниками, особое внимание уделяя Шримати Радхике. Это и есть *бхакти*. Попробуйте осознать этот факт. Кого мы должны прославлять и помнить? Тех, кто служит Кришне. Те, у кого есть желание любить Кришну, подобно Его матери и отцу, должны следовать Нанде и Яшоде, относясь к Кришне как к своему сыну. Если в момент смерти ваши мысли будут таковыми, вы станете слугой Нанды и Яшоды и будете иметь с Кришной родительские отношения. А если вы хотите служить, как *гопи*, нужно следовать их примеру и научиться служить им. В этой жиз-

Суть всех наставлений

ни нужно овладеть всеми этими премудростями и научиться размышлять о том, как *гопи* служат Кришне. Помня об этом в момент смерти, вы станете служанкой *гопи*. В этом кроется весь секрет. Свамиджи говорит об этом не прямо, а лишь намеками, как в *сутрах*.

Продолжай.

Преданный читает:

Переселение души — очень тонкий процесс; поэтому Шрила Рупа Госвами рекомендует преданным подготовить свой ум таким образом, чтобы всегда помнить о Кришне и только о Нем.

ШНМ: Примите всем сердцем эти наставления, если хотите духовно развиваться. Если вы развиваете в себе только мирские желания и все время думаете о них, вы не повысите свой уровень *бхакти*. Это значит, что вы не следуете Свамиджи. Нужно развиваться согласно предписанному методу, постепенно приводя свою жизнь в соответствие с учением. «Переселение души — очень тонкий процесс». Примите этот метод. Нельзя сосредоточиваться только на внешних принципах, скользя по поверхности. Старайтесь проникнуть вглубь. Иначе невозможно понять учение Рупы Госвами.

Продолжай.

Преданный читает:

Переселение души — очень тонкий процесс; поэтому Шрила Рупа Госвами рекомендует преданным подготовить свой ум таким образом, чтобы всегда помнить о Кришне и только о Нем.

ШНМ: Здесь что-нибудь говорится о том, что достаточно лишь половину вашего сознания направить на Кришну, а вторая половина может быть в *майе*? Что тут сказано? Если мысли человека полностью не заняты Кришной, а витают в материальной сфере, в таком случае даже *санньяси* может упасть — и он непременно упадет. И напротив, *грихастха*, который все больше и больше занимает свой ум размышлениями о Кришне, постепенно достигнет Голоки Вриндаваны.

Преданный читает:

Точно так же язык нужно приучить говорить исключительно о Кришне и вкушать только кришна-прасад.

Глава шестая

ШНМ: Разве он говорит, что даже на высших стадиях нужно продолжать *аропа-сиддха-бхакти*, внешнюю деятельность, например, ухаживать за садом, открывать рестораны или производство благовоний? Подобные занятия даются на начальной ступени, чтобы начинающие преданные могли накопить *сукрити*, какие-то впечатления. Но что Свамиджи дает для более опытных преданных? Он говорит то же, что и я, а я — то же, что и он; мы говорим одно и то же. Между нами нет никакой разницы. Я не знаю, где некоторые его ученики видят какие-то различия. Мы оба даем одно и то же, в той же самой бутылке — даже бутылка такая же! Мои наставления — та же бутылка, то же вино, то же учение, которое дают все наши *ачарьи*.

Преданный читает:

Шрила Руна Госвами далее советует нам: тишитхан врадже — поселитесь во Вриндаване или в любом месте Враджабхуми.

ШНМ: Почему он об этом говорит, и кому адресованы его слова? Преданным или непреданным?

Преданный: Преданным.

ШНМ: Так почему же Нараяну Махараджу обвиняют в каких-то расхождении с ним? Я говорю то же самое, однако данное наставление предназначено не для всех. Только достойные должны жить во Врадже. Те, кто отказывается от всех материальных привязанностей, со временем смогут жить во Вриндаване, поселившись там навеки. Разве Свамиджи говорит не то же самое?

Преданный читает:

Враджабхуми — это окрестности Вриндаваны площадью в семьдесят четыре кроши. Одна кроша равна пяти квадратным километрам. Поселившись во Вриндаване, необходимо найти прибежище у стоп возвышенного преданного.

ШНМ: Кого нужно там искать? Есть ли там возвышенные преданные? Свамиджи всегда хотел, чтобы его ученики слушали возвышенных вайшнавов. Он вовсе не хотел, чтобы его ученики подражали царям, живя в роскошных дворцах со всеми удобствами. Нельзя идти по этому ложному пути. Напротив, они должны оставить все мирские желания и развивать стремление служить, а не принимать служение. Только служить! Слу-

Суть всех наставлений

жить кому? Чистым преданным, живущим во Врадже. Там нельзя искать развлечений и ссориться. Мы все должны следовать этим наставлениям. Очень опасно жить во Вриндаване, сохраняя мирские привязанности. Греховная деятельность там повлечет суровое наказание, подобное удару молнии. Поэтому тщательно избегайте ее. Сначала занимайтесь духовной практикой здесь, а потом уже сможете жить во Вриндаване.

Продолжай.

Преданный читает:

Это даст нам возможность все время думать о Кришне и Его играх.

ШНМ: Человек со множеством проблем все время обеспокоен: «Что мне делать? Жена ушла к другому. Что будет с моими детьми? Как зарабатывать на жизнь? Как быть?» Если человек живет во Вриндаване и постоянно беспокоится о таких вещах, ссорится с другими, строит интриги, то разве он пребывает во Вриндаване? Он не живет во Вриндаване, а просто занимается греховной деятельностью. «Шрила Рупа Госвами...»

Преданный читает:

Шрила Рупа Госвами подробно разъясняет это в своей книге «Бхакти-расамрита-синдху»...

ШНМ: Обсудим этот важный момент завтра. Я хотел закончить эту шлоку, но сегодня не получилось. Отложим до завтра.

Гаура премананде!

«Нектар наставлений», текст 8

Нью Враджа, 25 мая 1997 г.

Я хочу навеки стать пылинкой на стопах Шрилы Рупы Госвами. *Джанма джанмани* означает «жизнь за жизнью». Не беда, если мне суждено родиться вновь — лишь бы только быть пылинкой на стопах Шрилы Рупы Госвами. Такова наша высочайшая цель. И мы можем достичь ее. В чем же заключается эта цель?

*таваивāсми таваивāсми на дживāми твайā винā
ити виджйāйа рādхе твам найа мām чараñантикам*

**Вилапа-кусуманджали, 96
Рагхунатха дас Госвами**

[Я Твой! Я Твой! Я не могу жить без Тебя! О Радха, услышь меня и даруй прибежище под сенью Твоих стоп!]

Это самая высшая цель — служить Шримати Радхике. Единственный способ достичь этого — стать пылью на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами.

*āдадāнас трṇам дантаир идам йāче пунах пунах
ирймад-рūпа-падāмбходжа- дхулих сйām джанма джанмани*

**Дана-кели-чинтамани, 175
Рагхунатха дас Госвами**

Суть всех наставлений

«Зажав солому в зубах, со сложенными ладонями я молюсь всем сердцем. Я посвящаю свою жизнь и отдаю всего себя лотосным стопам Шрилы Рупы Госвами. В каждой из последующих жизней я хочу служить ему, став пылью на его лотосных стопах».

Мы разбираем восьмую *шлоку* «Нектара наставлений». Что пишет Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.294)?

*кринамі смаран джанам чāсйа преиштхам ниджа-самйхитам
тат-тат-катхā-ратай чāсау курйād вāсам врадже садā*

В восьмой *шлоке* он говорит: *тиштхан врадже* — надо все время быть во Вриндаване. Но этого недостаточно. Нужно находиться под руководством вайшнавов. Это означает все время слушать их *хари-катху*, следовать их указаниям и оставаться во Вриндаване. Однако необходимо еще кое-что. Что же? *Тан-нāма-рūпа-чаритāди* — постоянно повторять Святое Имя, и что еще? Слушать и помнить о *лилах* Кришны, связанных с этим именем. Каким именем? Например, Дамодара. Повторяя имя Дамодары, нужно вспоминать Его *лилы*. Есть два Дамодары: Яшода-Дамодара и Радха-Дамодара. Это разные *лилы*. Нужно помнить, как Яшода-деви пыталась связать необъятного Кришну и как Он плакал, а также как *гопи* привязали Кришну к Шримати Радхике Ее вуалью, так что Он не мог уйти с танца *раса*. Вот откуда произошло имя Радха-Дамодара.

О чем надо помнить, повторяя имена Кришны? Всегда думайте о *лилах*, связанных с Кришной: как Он привлекает павлинов, кукушек, оленей, лианы, деревья, реки, горы, *гопов*, *гопи*, коров и очаровывает их Своим сладким голосом и игрой на флейте. Повторяя «Харе Кришна», нужно помнить обо всем этом. Но что творится у нас в уме? Мы думаем: «Что станет со мной? Что предпринять в этой ситуации?» Никогда не повторяйте «Харе Кришна» с такими мыслями. Повторяя *хари-наму*, помните *лилы* Кришны и следуйте предписанному методу. Постепенно надо приучить ум всегда думать о Кришне. Преданные высшего уровня обладают такой способностью.

Глава седьмая

Повторяйте и помните имена Кришны правильным образом. «Харе Кришна, Харе Кришна». Глаза закрыты, ум сосредоточен. Сама собой перед вами начинает разворачиваться *лила*. Кришна на Кеши-гхате во Вриндаване, окруженный сотнями тысяч коров и пастушков, играет на флейте, совершает *шрингару* и устраивает самые разные игры со Своими друзьями. Иногда мальчишки играют в обезьянок, привязывая себе хвосты, как у Ханумана. Поймав за хвост большую обезьяну, они прыгают за ней с дерева на дерево. Все хлопают в ладоши и смеются. Так проходит время в шутках и развлечениях. Иной раз они подражают лягушкам: сидя на корточках, все с кваканьем прыгают туда-сюда. А бывает так, что Кришна вдруг убегает, и все бросаются за Ним. Кто первый догонит Кришну?

Однажды Мадхумангала подошел к Кришне и сказал: «Ты такой эгоист, просто невозможно. *Гопи* так чувствуют Тебя, приносят Тебе столько всего вкусного, а нам, Твоим друзьям, ничего не достается. Всегда всё только Тебе одному. И я знаю, почему. Потому что у Тебя *питамбара*, флейта и павлинье перо на голове. Любой, кто возьмет их себе, будет всем казаться красивым и достойным почитания. Лишь благодаря им все заглядываются на Тебя. Давай поменяемся одеждой. Дай мне Свою флейту и возьми мою *шрингару*. И одолжи мне Свое павлинье перо. Вот теперь увидишь, *гопи* полюбят меня и всё отдадут мне: *расагуллы*, *пера*, *бурфи*, *макхан* и *мишири*. О Тебе все позабудут, а я буду в центре внимания». Кришна улыбнулся и ответил: «Что ж, проверим. Давай меняться одеждой».

Преданный повторяет «Харе Кришна», и все эти картины всплывают у него в уме. Он видит, как они меняются одеждой. Кришна отдает Мадхумангале флейту и павлинье перо, а Сам надевает одежду Своего друга. И тут появляется демон Кеши в облике исполинского коня. От его ржания вся Враджа пришла в смятение. Что это — смерч? Столбы пыли взвились в небеса, все погрузилось во тьму. Страх и недоумение сковали жителей Враджи, а Кришна куда-то скрылся, остался только Мадхумангала.

Кеши искал Кришну, поскольку Камса приказал убить Его. Кеши спросил Камсу: «А как выглядит этот Кришна?» Камса

Суть всех наставлений

сказал: «Узнать Его очень легко. Он носит желтые одежды, павлинье перо на голове, держит флейту у губ, и у Него темноватая кожа».

У Мадхумангалы кожа тоже слегка темная. Обменявшись с Кришной одеждой, он выглядел почти как Кришна: с флейтой, павлиньим пером и *нитамбарой*. Кеши заметил его издали и подумал: «А вот и Кришна». Демон с диким ржанием высоко подпрыгнул, намереваясь растоптать мальчика-*брахмана*. Своим хвостом он поднял такую бурю, что Мадхумангала свалился с ног, причитая: «*Аре баба! Аре баба!*» Знаете, что это значит? «Батюшки родные». Что-то в этом духе. Или: «Мама родная, Боже мой, спасите меня!» Катаясь по земле, Мадхумангала отбросил флейту, потерял павлинье перо, *нитамбару*. Ему крупно повезло, что Кеши не достал его копытами. Иначе страшно подумать, что могло бы произойти. Мадхумангала задал такого стрелача. Хорошо еще, Кришна находился поблизости, схватил Своего друга и сказал:

— Поноси Мою одежду еще денек-другой.

— Нет-нет, только не это. Забирай Свои вещи, а мне верни мои. Кришна заупрямился:

— Нет, не отдам.

— Как не отдашь?! Иначе меня убьют. Я был на волоске от гибели, лишь случай спас меня. Наверное, вмешался Сам Господь Бог. Так что я забираю свои вещи. Не хочу никаких *ладду* и всего остального.

Преданный вспоминает это, улыбается и повторяет: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе». Почему он смеется — никто не знает. У него есть вкус к созерцанию этих *лил*.

Я описал лишь одну *лилу*, но у Кришны их миллионы. Вот, например, еще одна.

Однажды Кришна отправился на Говардхану пасти коров. С Ним были тысячи и тысячи пастушков. Коровы мирно щипали траву, а Кришна играл с друзьями. Это происходило в Дан-Гхати. Знаете Дан-Гхати? Это узкий проход на Говардхане. Играя там, Он вдруг услышал мелодичные голоса. «Кто это идет? А,

Глава седьмая

это *гопи* куда-то направляются». Кришна сказал друзьям: «Сегодня мы соберем с них налоги или не пропустим их здесь».

Преданный повторяет: «Харе Кришна, Харе Кришна», и перед его глазами сама собой, как в кино, возникает *лила*. Он видит, как Шримати Радхика со Своими подружками близко подходит к Кришне.

Кришна спрашивает:

— Ты кто?

Она не отвечает. Он снова задает вопрос:

— Ты кто такая?

Шримати Радхика говорит очень нежно, а Кришна, наоборот, грубо спрашивает: «Эй, Ты кто?», как некоторые мужчины имеют привычку грубо разговаривать. Она очень мягко отвечает:

— Разве Ты не знаешь, кто Я?

— Понятия не имею.

— Не знаешь?

— Почему Ты не отвечаешь на Мой вопрос, а Сама задаешь вопросы? Ты что, не знаешь, кто Я такой?

Она опять молчит. Кришна вновь принимается за свое:

— День за днем Я наблюдаю, как приходит в упадок Мой сад, Вриндавана. Вы вредители зеленых насаждений. Я все гадал, куда деваются все цветы, кто их крадет. Но теперь Я поймал вас с поличным, так что приготовьтесь к наказанию за вторжение в частные владения. Я *дхармика-пуруша* (поборник устоев религии). Известно ли Тебе, что этот сад принадлежит Мне?

Шримати Радхика отвечает нежным голосом:

— А Ты хоть одну травинку здесь посадил? Как же Ты стал здесь хозяином?

Садхака слышит этот разговор, наслаждается им и все глубже погружается в повторение *маха-мантры*. Один за другим перед ним проходят эти образы.

Шримати Радхика спрашивает:

— Ты хоть что-нибудь здесь посадил? Хоть один росток?

Кришна молчит.

— А Ты когда-нибудь поливал эти растения? Хотя бы один кустик?

Суть всех наставлений

— Нет, — уже не таким решительным тоном отвечает Кришна.

— Ты приходишь с тысячами коров, и они вытаптывают всю зелень. Растения и вода здесь только благодаря нам. Моя *сакхи* Вринда-деви все время старается озеленить Вриндавану. Поэтому это место и называется Вриндавана, сад Вринды, а не Кришнавана. С чего Ты взял, что Ты здесь хозяин? Разве Твои предки, отец, дед или прадед, владели Вриндаваной? Как Ты осмеливаешься такое заявлять? Ты губишь Вриндавану, а не защищаешь и не облагораживаешь.

— Что ты такое говоришь? — отвечает Кришна. — Я тут хозяин. Я *садху-пуруша*, праведник.

На что Шримати Радхика говорит:

— Скажи на милость, а как Тебя зовут?

— Кришна.

— Ах, вон оно что. Кришна — неблагочестивое имя. Я слышала об одном таком Кришне. Еще будучи младенцем, шести дней от роду, Он убил женщину. Это что, признак праведника — убивать женщину, чью-то жену? А еще я слышала о Кришне, который с детства лазил по чужим домам и воровал простоквашу, молоко и масло. Ты, случайно, не тот Самый Кришна? Он был таким праведным! Всегда говорил чистую правду. Я слышала, как однажды Он наелся земли, а когда Яшода-маия спросила Его об этом, Он соврал: «Нет, мамочка, ничего такого Я не ел». «А почему же тогда Баладева и все остальные мне жалуются на Тебя?» Ты, случайно, не тот самый плут Кришна? А еще Я слышала о мальчишке, которому мало было вранья. Он был такой праведный, что, когда девушки Вриндаваны омывались в реке, Он похитил их одежду и залез на высокое дерево. А потом приказал им: «Подходите нагими и кланяйтесь Мне». Ты и есть тот самый праведник Кришна? Такой приверженец *дхармы*! Но и этим Он не удовлетворился. Однажды Он решил поиграть на флейте, созвал всех *гопи* и предложил: «Давайте вместе устроим танец *раса*!» Ты и есть тот праведник?

Тут все *гопи* захлопали в ладоши, а Кришна смутился.

Глава седьмая

Садхака продолжает повторять *хари-наму* и улыбается. «Харе Кришна, Харе Кришна». Этот *садхака* — Рупа Госвами. Так случилось, что мимо проходил хромой преданный, услышал его смех и подумал: «Наверное, он смеется над моей хромотой». Но в чем была причина его смеха? Он так погрузился в повторение «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе» на протяжении трех-четырех часов, что воочию видел эту *лилу*.

Каждый может видеть эти *лилы*. На высоких уровнях преданности они проявляются сами. Такие преданные никогда не думают во время повторения *хари-намы*: «Надо сходить в обувной магазин, а то ботинки поизносились. Куплю-ка я новую пару». Или: «Куплю красивые золотые цепочки жене и старшей дочери». И не закончив повторять, с четками в руках неопит идет за покупками в ювелирную лавку. Нет, так *хари-наму* не повторяют. Нужно погрузиться в повторение полностью, всеми чувствами и в особенности умом. Вот о чем здесь говорят Рупа Госвами и Свамиджи.

Продолжай, «преданный должен...»

Преданный читает:

Преданный должен всегда жить в трансцендентной обители Враджа...

ШНМ: Да. Здесь говорится о жизни во Врадже, о том, как преданный может всегда находиться там. А как это возможно? Любой может телом пребывать во Врадже, водить *рикшу*, обманывать людей, особенно преданных, и так зарабатывать деньги. Если кто-то ничего не жертвует *брахманам* Матхуры и Вриндаваны, они ему скажут: «Ты отправишься прямиком в ад, за то что не даешь нам денег. И отец твой пойдет в ад, так что выкладывай *дакшину*, а мы дадим тебе благословения». Это не жизнь во Вриндаване. Преданный может приехать во Вриндавану издалека лишь за тем, чтобы открыть магазин, заниматься бизнесом, покупать и продавать разные товары. Иногда он повторяет «Харе Кришна», но ум его при этом всегда в магазине. Это не *враджаваса*.

Суть всех наставлений

Если вы действительно хотите жить во Врадже, будьте как Рупа и Санатана Госвами, постоянно повторяйте *хари-наму* и помните все эти наставления.

*сайкхийā-пурвака-нāма-гāна-натибхих кālāvасāнī-кртау
нидрāхāра-вихārākāди-виджитау чātйанта-дйāнау ча йау
рādхā-кришнā-гуна-срмтер мадхуримāнандена саммохитау
ванде рупа-санātанау рагху-йугау ирйī-джйива-гопāлакау*

[Я поклоняюсь шести Госвами, которые день и ночь повторяли Святые Имена, прославляли Господа в песнях и смиренно отдавали *дандават-пранамы* установленное число раз каждый день. Они использовали в служении Господу каждое мгновение своей бесценной жизни и так победили сон и потребность в еде. Кроткие и смиренные, они всегда испытывали высочайшее духовное блаженство и с трепетом вспоминали удивительные качества Шри Радхи и Кришны.]

Не пытайтесь положить солидную сумму в банк, планируя остаток жизни беззаботно жить на проценты. Не приезжайте во Вриндавану, чтобы окружить себя роскошью, ванной в квартире, вентилятором, обогревателем, дорогими предметами обихода, столами, креслами и т.д. Не привозите дорогих вещей из-за границы, из Чикаго, Нью-Йорка или Лондона: это лишь увеличивает вашу гордыню. Так не совершают *бхаджану* во Вриндаване. Возьмите с собой только *каутину* и, став *нишкинчаной*, погрузитесь в *бхаджану*. Иначе вы не сможете следовать этим наставлениям и прогрессировать. Вот как нужно жить во Вриндаване. Свамиджи говорит: «Он должен всегда жить в трансцендентной обители Вриндаване», и что дальше?

Преданный читает:

...и заниматься кришнам смаран джанам часйā прештхам...

ШНМ: *Смаранам.* Что такое *смаранам*? Если вы повторяете *наму*, но в сердце не помните *лилы* Кришны, разве вы находитесь во Вриндаване, во Врадже? У вас должно быть настроение Вриндаваны, настоящее чувство: «Я во Вриндаване». Поэтому погрузитесь в *смаранам*, это очень важно. Почему? Ум — пове-

Глава седьмая

литель всех органов чувств. Именно он управляет нашими чувствами. Например, мы идем пешком. Как идем? С помощью ног. Но если ваш ум не даст согласия, вы не сможете двигаться, а, наоборот, упадете. Беря что-то, вы думаете, что делаете это рукой. Но на самом деле это не так. В первую очередь действует ум. Если ум не согласен, вы не сможете ничего взять. Когда вы идете куда-нибудь, сначала ум должен дать добро. С заместителем директора моей школы произошел такой случай. Он был учителем истории и увлеченным философом. Однажды он направлялся в школу и прошагал мимо лишних три километра, думая о чем-то своем. Ученики увидели и остановили его:

— Учитель, а куда вы идете?

— В школу.

— Но вы прошли мимо три километра!

— Правда? А я думал, я уже у школы...

Таким образом, мы идем, и части тела следуют за умом. Если ум отсутствует, мы обязательно пройдем мимо. Когда у нас действуют руки, рот или другие органы, на самом деле это действует ум. Если во время повторения *хари-намы* ваш ум думает о чем-то постороннем, время пройдет практически впустую. А когда ум вовлечен в процесс, само собой появляется настроение. Повторение без настроения *вradжаваси* не позволит развить отношения с Кришной, поскольку эти отношения возникают из определенного настроения. С каким настроением нужно повторять Святое Имя? О ком думать? О Гопиджана-валлабхе. «Кришна — мой возлюбленный», «Кришна — мой сын» или «Кришна — мой друг». Должны присутствовать те или иные отношения с Кришной, и их дает вам *гуру*. Если вы не осознали их, значит, вы еще не получили по-настоящему посвящения от вашего Гурудевы. Может быть, он обманул вас, поскольку вы были недостойны. А может, *гуру* не обладает необходимыми качествами, сам ничего не знает и, стало быть, не может помочь своему ученику. Однако любому достойному человеку *гуру* должен дать эти отношения — именно в этом смысл *дикши*. Кроме того, *гуру* поможет вам избавиться от всех желаний, связанных с те-

Суть всех наставлений

лом. Это и есть посвящение. Итак, главную роль играет деятельность ума, а не органов чувств. Понятно?

Например, если мужчина увидит обнаженную девушку, он почувствует сильное влечение к ней, даже не общаясь с ней непосредственно. Он погрузится в размышления о ней и будет видеть ее повсюду. У него нет реальной связи с ней, она скроется из виду, но мысли его будут устремлены к ней. Именно это случилось с Аджамилой. Он увидел блудницу низкого происхождения, которая пила вино и обнималась с мужчиной, и не смог совладать с умом. Вы знаете, что произошло дальше. Он связался с этой блудницей, оставил отца, мать, детей, свою верную жену и превратился в отпетого негодяя. Но благодаря прошлым *самскарам* Аджамила назвал своего сына Нараяной, и это имя спасло его.

Можно видеть, какой силой обладает ум. Поэтому его нужно воспитывать, как советует Свамиджи. Мы должны делать это, поскольку ум — источник всех пороков, а также всех добродетелей. Необузданный ум — наш враг, а когда мы укротим его, он станет нашим другом. Так что нужно научиться держать его в узде и влиять на него.

Преданный: У меня возник вопрос. А что если во время повторения *хари-намы* ум думает о служении гуру на телесном уровне? Например: «Я должен приготовить пищу для гуру, надо купить продукты для гуру».

ШНМ: Это служение Кришне.

Преданный: Даже во время повторения *хари-намы*?

ШНМ: Да, ничего страшного. Начинаящий преданный может думать о практическом служении во время повторения, это не беда. На более высоком уровне вы сможете созерцать одну за другой *лилы* Кришны — они будут проявляться сами собой. Даже если вам и не захочется этого, остановить их вы уже будете не в силах. Например, *гопи* думают: «Нужно забыть Кришну. Мы стараемся забыть Его, но не можем». В уме у них возникают все новые и новые образы Кришны. «Мы не желаем идти на Ямуну, но ноги не слушаются нас. Что же делать? Они сами идут туда. Уши наши так и норовят услышать сладчайший звук

Глава седьмая

Его флейты. Я бы побила эти уши, но они все равно не подчинятся мне. Нам говорят: „Не слушайте, не ходите к Кришне“. Почему же наши органы чувств не слушаются нас? Мы хотим забыть Кришну, потому что Он забыл нас. Почему Он не думает о нас? Но мы не в силах забыть Его».

Таковы преданные высочайшего уровня. Иногда им хочется забыть Кришну, но это невозможно. В их сердце сами собой проявляются *лилы* и сладостный образ Кришны. Это придет постепенно. Нужно только тренировать ум.

Здесь Свамиджи говорит, что *смарана* лучше. Но как она проявится? Только при помощи *киртаны*: *кīртана прабхāве смарана хоибе* — если вы должным образом повторяете *хари-наму*, сама собой придет *смарана*, непрерывное памятование. *Смарана* подобна речному потоку, текущему без препятствий. Тогда станет очень легко управлять всеми органами чувств. Я говорю, что легко, но на самом деле это не так уж и легко. Вам придется отбросить все мирские желания. Это первое, что нужно сделать, неважно, семейный вы человек или живете в отречении. Нет ничего плохого в семейной жизни. Шриваса Пандит и многие другие близкие спутники Махапрабху, такие, как Мадхавидеви, Шикхи Махити, жили в семье. Это не страшно. Так что не беспокойтесь и не отчаивайтесь из-за этого.

Дальше: «...и заниматься *кришнам смаран...*»

Преданный читает:

...кришнам-смаран джанам часйа прештхам, то есть помнить о Кришне и Его возлюбленных спутниках.

ШНМ: О каких спутниках? О Его друзьях, об отце и матери — Нанде и Яшоде, о Лалите, Вишакхе, Рупе-манджари и других *гопи*. Нужно помнить тех, кому нам хотя бы немного хочется следовать. Думайте не только о Кришне, иначе вы станете *гьяни*, имперсоналистами. Всегда думайте о Кришне вместе с Его спутниками. Мы должны развивать в себе настроение этих спутников, а не Самого Кришны. Мы не можем подражать Кришне. А кто для Него дороже всех? *Гопи*. Поэтому наиболее удачлив тот, кто развил жадное стремление служить Кришне в настроении *гопи*. Он должен всегда думать о них, вспоминая,

Суть всех наставлений

как они служат Кришне. «...помнить о Шри Кришне и Его возлюбленных спутниках. Идя...»

Преданный читает:

Идя по стопам Его спутников...

ШНМ: По чьим стопам вы должны идти? Не по стопам Кришны, поскольку Он — *карта*, тот, кто наслаждается. А кто такие *гопи*, Его друзья и слуги?

Преданный: Те, кем Кришна наслаждается.

ШНМ: Да. Они служат Кришне, и вам нужно служить так же. «Идя...»

Преданный читает:

Идя по стопам Его спутников и отдав себя под их вечное покровительство, человек проникается неотступным желанием служить Верховной Личности Бога.

ШНМ: А как обрести их покровительство? «О Рупа Госвами, о Санатана Госвами, будьте добры ко мне. Я не достоин даже пылинки с ваших лотосных стоп. Но я знаю, что вы беспричинно милостивы. Я все время нахожусь в ожидании вашей милости, хоть и не совершил ничего, чтобы обрести ее. Это мое единственное желание». Кришна скажет: «Сделай что-нибудь, а иначе как Я дам тебе Свою милость?» Мы ответим: «О Кришна, зачем Ты меня обманываешь? Что сделали для Тебя Калия, Агхасура, Джагай и Мадхай? Тем не менее они получили Твою милость. Я еще больший негодяй, чем они, значит, я вполне достоин Твоей милости. Во всем мире не найти более низкого грешника, чем я. Я самый ничтожный и потому более всех достоин Твоей милости. Ведь Ты беспричинно милостив! Как иначе Ты это докажешь, скажи? Второго такого, как я, не найдешь, так что я заслуживаю Твоей милости. Кроме того, я знаю, как повлиять на Тебя. Если Ты не одаришь меня милостью, я расскажу всем, что Ты вовсе не милостив, что Ты забыл пролить милость. И все узнают, что Ты такой жестокосердный. Что Ты тогда будешь делать? Так что Ты просто обязан дать мне милость, ведь Ты беспричинно милостив». Вот так нужно молиться о милости и плакать: «О Кришна, о преданные, я просто жду вашей милости».

Глава седьмая

В этом и заключается их покровительство. Если вы отдаете всего себя Кришне, Он просто вынужден дать вам милость, а если вы не молитесь об этом, дело безнадежно. Нужно хоть что-то делать. Вы делаете один шаг вперед, а Кришна тысячи шагов навстречу вам. А если отступаете на шаг, Он отходит от вас на тысячи километров. Поэтому надо очень проникновенно молиться.

Что дальше?

Преданный читает:

...человек проникается неотступным желанием служить Верховной Личности Бога.

Далее в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.295) Шрила Рупа Госвами говорит...

ШНМ: Это очень важный момент. Постарайтесь вписать в свое сердце наставления Свамиджи. Я не изобретаю ничего нового. Сам я ничего не знаю. Я просто пытаюсь следовать тому, что написал здесь Свамиджи. Ничего нового: я только повторяю слова, написанные Свамиджи. Кто-то говорит, что Нараяна Махараджа дает лекции, которые расходятся с наставлениями Свамиджи. Но я уверяю вас: у меня нет никаких личных интересов. Я просто следую словам Свамиджи. Убедитесь сами, что я проповедую то же самое. Что говорит Свамиджи? «В трансцендентной обители...»

Преданный читает:

«В трансцендентной обители Врадже [Враджа-дхаме] нужно служить Верховному Господу Шри Кришне с тем же чувством, что Его приближенные...»

ШНМ: Какие приближенные? Четыре типа приближенных, из которых наилучшие — *гопи*, чье настроение преданности самое возвышенное.

Дальше, «...и, приняв...»

Преданный читает:

«...и, приняв непосредственное руководство одного из приближенных Кришны, идти по его стопам. Этим методом пользуются как на стадии садханы [духовной практики для живых существ, находящихся в материальном рабстве], так и на стадии

Суть всех наставлений

садхьи [осознания Бога], когда человек уже является сиддха-пурушей — душой, достигшей духовного совершенства.

ШНМ: Эти наставления следует выполнять на стадии *садханы*, обусловленного бытия, когда сердце еще полно *анартх*. Это не препятствие. Какое значение имеют материальное рабство, множество *анартх*? Даже многочисленные мирские желания — не помеха, если есть *шраддха*, вера в слова *гуру*, вайшнавов и Кришны. В таком случае можно следовать этим наставлениям. В последний миг своей жизни Махараджа Бхарата вспомнил об олене и стал оленем. А кем станет тот, кто думает о Рупе Госвами и следует его наставлениям в момент смерти? Служанкой Рупы-манджари. Если его мысли направлены на служение Рупе-манджари, без сомнения, он получит тело, подобное ей. Почему бы и нет?

В этом нет сомнений. Если так не случится, значит, все наши писания лгут: «Гита», «Бхагаватам». Если мы хотим что-то изменить в своей жизни, почему бы не следовать этим наставлениям? Это легко. Свамиджи говорит, что они одинаково применимы как для обусловленных душ, находящихся в материальном рабстве, так и для *сиддха-маха-пуруш*; как для *садхаки*, так и для *сиддхи*. Поэтому старайтесь выполнять их. Свамиджи никогда не говорил: «Когда мы получим освобождение, только тогда будем размышлять о Кришне и Его спутниках». Нигде у него такого не написано! А сейчас столько преданных бьют тревогу: «Не слушайте о *лилах* из Десятой песни, иначе вы погубите свою жизнь! Свамиджи запретил нам слушать об этом». Где он запретил? Покажите мне. Он мог говорить это обманщикам, которые не хотят служить Кришне. Но он не стал бы говорить такое тем, у кого есть хоть капля почтения к Кришне. Его слова никогда не расходились с *шастрами*. В *шастрах* говорится:

*сататам кīртаяанто мām йатантайī ча др̥дха-вратāх
намасйантайī ча мām бхактйā нитйа-йуктā упāсате*

Б.-г., 9.14

Глава седьмая

[Постоянно воспевая Мое величие, действуя решительно и целеустремленно, выражая Мне почтение, эти великие души всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью.]

Так написано в книгах Свамиджи.

Итак, неправда, что нам в этом мире запрещено слушать о *лилах* Кришны. Совершенно неверно думать, будто сначала мы должны освободиться от всех материальных желаний, потом достичь Голоки Вриндаваны и только там слушать о *лилах* Кришны. Это полное недоразумение!

Думаю, мы закончим обсуждение этой *шлоки* завтра. Она имеет особое значение, поэтому нужно дойти до конца. Я хотел рассказать вам о сладостных *лилах* Кришны, но успел лишь немного коснуться Его детских *лил*. Мне хотелось рассказать хотя бы о *дамодара-лиле*, *говардхана-дхаре* и других важных *лилах*, но, наверное, я успею рассказать только *дамодара-лилу* — сегодня вечером или завтра.

Гаура премананде!

«Нектар наставлений», текст 8

Нью Враджа, 26 мая 1997 г.

Как-то раз два вайшнава пришли в город. Один из них остановился под баньяном. Дерево это росло рядом с красивым домом, на втором этаже которого жила распутная женщина. А другой вайшнав поселился в храме, в центре города, и думал про своего знакомого: «Живет с распутницей!» И наблюдал издалека, как множество людей заходили в тот дом, сменяя друг друга. Первый вайшнав постоянно сокрушался: «Бедный я, несчастный! Я не могу себе позволить жить в храме. Как удачлив мой друг: он все время находится рядом с Божествами, поет в *киртане*, повторяет Святые Имена и помнит Господа». Второй же на самом деле все время думал о блуднице и осуждал своего друга: «Я живу в храме, а этот негодяй — с женщиной!»

Поглощенный этими мыслями, вайшнав в храме не заметил, как настал его смертный час. Вдруг он увидел трех ужасных существ, они приближались к нему.

— Вы кто?!

— Твоя смерть. Мы ямадуты, пришли за тобой.

— Нет, нет, вы ошиблись. Тот, кого вы ищете, живет с распутницей, вы перепутали! Я праведный человек, живу в храме.

— Мы знаем, за кем пришли.

— Куда же вы меня заберете? На Сваргу?

Глава восьмая

— Нет! Мы заберем тебя в самое ужасное место для наказания. Ты все время осуждал того вайшнава, а ведь он был *садху* и всегда прославлял твою удачу жить в храме и петь *киртаны*.

Поэтому, мой вам совет: следуйте наставлениям Рупы Госвами и никого не осуждайте. Тот, кто совершает дурные поступки, вредит сам себе. Если вы обращаете внимание на чьи-то недостатки и критикуете его, эти плохие качества перейдут к вам, и за вами придет Ямараджа. Поэтому всегда старайтесь видеть хорошее в вайшнавах и погрузиться в слушание, повторение и памятование о Кришне. Даже неприкасаемых нельзя осуждать за их грехи. Старайтесь видеть хорошие качества и прославлять преданных. Таков наш путь. Рупа Госвами и Свамиджи предупреждают, что мы никого не должны осуждать.

Какое следующее наставление Шрилы Рупы Госвами объясняет в своем комментарии Свамиджи?

Преданный:

*сеvā sādхака-рӯпеṇa сиддха-рӯпеṇa чāтра хи
тад бхāва липсуна кāрийā враджа-локāнусāратах*

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.295

[«*Садхака*, развивший лобху, жадное стремление к *рагануга-бхакти*, должен служить Шри Кришне как в *садхака-рупе*, так и в *сиддха-рупе*, следуя *бхаве* вечных жителей Враджи (*враджа-парикара*), обладающих тем настроением, которое *садхака* стремится обрести». *Садхака-рупа* — это нынешнее физическое тело преданного, а *сиддха-рупа* — его духовное тело, которое он созерцает в медитации и которое позволяет ему служить Кришне так, как он того желает.]

ШНМ: Объясни значение слов *сеvā sādхака-рӯпеṇa*.

Преданный: Это означает, что внешне мы занимаемся практикой *садханы* по примеру *ачарьев*, таких, как Рагхунатха дас Госвами, а внутренне следуем настроению Рати-манджари, как она служит Шримати Радхике в *сиддха-рупе*. Таким образом, в *садхака-рупе* мы следуем примеру Госвами.

Суть всех наставлений

ШНМ: Как мы следуем внешне?

Преданный: *Сайкхийā-пūrвака-нāма-гāна-натибхих.*

ШНМ: Да, это и есть *сāдхака-рūпеṇа* — как Рупа Госвами совершал *садхану*, постоянно памятуя и повторяя *хари-наму. Сайкхийā-пūrвака-нāма-гāна-натибхих.* Такова внешняя сторона *садханы*. Нам нужно следовать *садхане*, которую совершал Рупа Госвами. А что означает *сиддха-рупена*?

Преданный: Это описано в «Вилапа-кусуманджали» (72): *ирī рупа-майджарī карārчитā пāда-падма.*

ШНМ: Очень хорошо. Какая еще есть *илока*?

Преданный:

*тамбūлārпаṇа-пāда-марддана-пайо-дāнāбхисārāдибхир
врндāраṇйā-махеиварīm прийтайā йās тошайанти приийāх
прāṇа-прештха-сакхī-кулād апи килāсайкочитā бхūмикāх
кели-бхūмишу рупа-майджари-мукхас тā дāsикā сāmīрайе*

Враджа-виласа-става, 38

Рагхунатха дас Госвами

[Я принимаю покровительство Рупы-манджари и других дорогих служанок великой царицы Вриндаваны, Шримати Радхики, которые убажуют Ее, поднося Ей бетель, воду, массируя Ей стопы, устраивая Ее встречи с Кришной. Эти служанки могут свободно, без стеснения входить туда, где Божественная Чета наслаждается Своей сокровенной *лилой*, поэтому Радхика дорожит ими даже больше, чем такими Своими подругами, как Лалита, которые Ей дороже жизни.]

ШНМ: Эта *илока* описывает, как Рупа Госвами постоянно служит Шримати Радхике, находясь в *сиддха-рупe*: подносит орехи бетеля (*тамбūлārпаṇа*), массирует стопы (*пāда-марддана*), помогает Радхике встретиться с Кришной. Рупа-манджари искусна в любом виде служения.

*никуйджа-йūно рати-кели-сиддхйаи
йā йāлибхир йуктир апекшианйī*

Глава восьмая

*татрāти-дāкиийād ати-валлабхасйа
ванде гурох śрī чараṇāравиндам*

Такова *сиддха-сева* у Гурудевы. А что представляет собой его внешняя *сева*? Она описана во второй *шлоке* «Гурваштаки»:

*махāпрабхох кīртана-нртīа-гītā-
вāдитра-мāдīан-манасо расена*

Это *гуру* делает в своей *садхака-рупе*. *Сādхака-рūпеṇа* — это образ жизни *садхаки*, который вел Рупа Госвами. Гурудева как *садхака* занимается *шраванам*, *киртанам* и всеми остальными видами *бхакти*. Но внутри Рупа Госвами — это Рупа-манджари, а Рагхунатха дас Госвами — Рати-манджари. Они являются *самсиддхами*, и какую же *севу* они совершают в своей *сиддха-рупе*?

*śрī рўпа-майджари карārчита пāда-падма
гошпхендра-нандана-бхуджāрпита-мастакāйāх
хā модатах канакагаури падāравинда
самвāханāни śананакаис тава ким кариййе?*

**Вилапа-кусуманджали, 72
Рагхунатха дас Госвами**

«Скоро ли наступит тот день, когда Рупа-манджари позовет меня и поручит эту *севу*?»

Радха и Кришна устали гулять по Вриндаване. Радхика очень нежная и хрупкая, поэтому Она больше устала. Она положила голову Кришне на колени, а стопы на колени Рупы-манджари. Кришна гладит Ее по голове и нежно вытирает Своей *питамбарой* Ее лицо. А Рупа-манджари очень мягко и ласково растирает Ее стопы. Рядом стоит Рати-манджари и омахивает Их *чамарой*. Рупа-манджари подзывает ее взглядом: «Иди, иди сюда. Я поделюсь с тобой остатками этого *маха-маха-маха-прасада (севы)*. А сама принесу прохладной воды, чтобы утолить Их жажду». Сказав это, Рупа-манджари передает стопы Радхики в руки Рати-манджари. Когда же и мне выпадет удача полу-

Суть всех наставлений

читать такое служение? Когда Рупа-манджари и Рати-манджари поделаются со мной этим *маха-маха-маха-прасадом*? Вот это *сиддха-рупена*.

Итак, Рупа Госвами говорит:

*sevā sādхака-рӯпеṇа сиддха-рӯпеṇа чāтра хи
тад бхāва липсуна кāрийā враджа-локāнусāратах*

Липсуна означает, что те, у кого есть хоть малая толика жадного стремления к служению Радхе и Кришне, должны возносить такие молитвы. Что значит *враджа-локāнусāратах*?

Преданный: Идти по стопам.

ШНМ: Нужно следовать *враджаваси*. Каким образом? Можешь объяснить?

Преданный: Как Его дорогие преданные во Вриндаване служат Ему.

ШНМ: Кто, например?

Преданный: Радхарани и *гопи*. Рупа-манджари, Рати-манджари, Лабанга-манджари.

ШНМ: Нет, не они. Для нас *локāнусāратах* значит следовать Рупе, Санатане и другим нашим Госвами. Они *враджаваси* и при этом соблюдают *экадаши*. Столько людей не соблюдают *экадаши*, ссылаясь на пример *гопов* и *гопи*. На самом же деле они не следуют их примеру. Мы слышали о том, как Нанда Бабá со всеми мальчиками-пастушками отправился в Матхуру, в Амбикавану, и соблюдал *экадаши*. Однако последователи Нимбарка-сампрадаи и Радха-валлабхи считают, что нет нужды соблюдать *экадаши*. Итак, *враджа-локāнусāратах* означает, что Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рагхунатха дас Госвами и все *ачарьи* нашей преемственности являются *враджаваси*. И мы должны следовать им. Они не поклоняются Рукмини-рамане. *Враджа-локāнусāратах* означает поклонение исключительно во Врадже, не в Двараке, Пури или где-либо еще. *Враджа-локāнусāратах* значит делать то, чем занимался Рупа Госвами во Вриндаване. Мы не следуем Рупе-манджари или Рати-манджари внешне. Мы можем следовать им мысленно, погрузив-

Глава восьмая

шись в *сиддха-бхаву*. Можно развивать желание стать подобными им, но в своей практике мы должны быть *садхаками*.

Разве Рупа Госвами или другие наши Госвами поклонялись Рукмини-рамане или Джаганнатхе, Балараме и Субхадре? Нет. Они лишь молили Их о милости, и мы тоже можем так делать, но не будем Им поклоняться. Невозможно быть преданным сразу двум, трем, четверем или пяти *иштадевам*. У вас в сердце должны быть только Кришна и Шримати Радхика. Они наши *иштадевы*, и мы хотим служить только Им, но при этом с почтением относимся ко всем. Мы почитаем Гопишвару Махадеву, Ханумана, почитаем Балараму, Джаганнатху, Субхадру, потому что Они неотличны от Кришны с точки зрения *таттвы*. Но в сердце мы храним только Шримати Радхика и Кришну. Мы также пускаем в сердце Лалиту, Вишакху, всех спутников Кришны, Гирираджу Говардхану, Ямуну — они будут нам помогать. Но не называйте Ямуну Ямуна-маией. Ей закрыт путь во Враджу, туда может попасть только Ямуна-сакхи. Подумайте как следует над этим. Радхика-маия тоже не приходит во Враджу, ведь она Сатьябхама. Кто такая Шримати Радхика? Возлюбленная Кришны. Разве Она замужем за Кришной? В этом нет нужды. Их взаимоотношения гораздо выше всех остальных.

Если у вас есть какое-то желание, его исполнит Гирираджа. Не просите ничего у Ганеши или у кого-либо еще. У нас никого больше нет, кроме Радхи-Кришны. Не следует ничего просить и у Кришны, ведь Он наш возлюбленный. Он Нанда-нандана, Яшода-нандана, Радха-канта. Он не Ишвара, способный исполнить наши желания. Во Вриндаване никто не считает Кришну Ишварой. Там Он не полубог и не Верховный Господь. Кто же Он? Только лишь сын Яшоды, Яшода-нандана, который слушается Яшоду. Он Радха-канта, не Кришна. Если *гопи* хотят о чем-то попросить, они отправляются к Гирирадже Говардхане. Нанда Баба поклоняется *шалаграме* и просит: «Пусть мой мальчик всегда будет счастлив. Пусть у Него все будет благополучно».

У вас должно развиваться такое настроение. Это и есть *враджалока́нусāратах*. Следует принимать только те виды практики

Суть всех наставлений

садхана-бхаджаны, которыми занимались *враджаваси*, такие, как Рупа и Санатана. Не думайте, будто вы можете их в чем-то превзойти, что вы более велики, чем Рупа и Санатана. Нужно узнать, как занимались *бхаджаной* шесть Госвами и все остальные наши *ачарьи* и как им следовать. А если вы думаете, что нет нужды слушать об этом от опытных, старших вайшнавов, вы никогда не поймете этого. «Мой гуру обо всем написал в своих книгах, и нам не следует читать что-либо еще. Он дал все, что нам нужно». Зачем же тогда Вьяса создал столько книг? И если Вьяса дал все, какой был смысл Рупе Госвами писать столько книг? А если Рупа Госвами описал все, зачем Джива Госвами создал еще больше книг? Зачем Вишванатха Чакраварти Тхакур так много писал? И ради чего Бхактивинода Тхакур написал более сотни книг? Зачем? Если все уже было сказано раньше, зачем было Свамиджи писать столько книг? Если бы он до сих пор был с нами, то, я думаю, он написал бы еще больше. Невозможно описать все качества Кришны. Он неизмерим, бесконечен, запределен.

Я думаю, это верно, что Свамиджи дал в своих книгах всё, но чтобы понять его труды и его настроение, вам потребуются дальнейшие объяснения. Он не написал каких-то новых книг, а лишь объяснил «Чайтанья-чаритамриту», «Шримад-Бхагаватам», «Гиту» — ничего нового. Эти книги — основа. Когда приходит могущественный *ачарья*, он пишет много произведений, поскольку, даже если все уже было дано раньше, истина время от времени скрывается невежеством — таково влияние Кали. Поэтому *ачарьи* приходят в этот мир, чтобы рассеять сомнения. В каком положении мы сейчас находимся? У людей Кали-юги возникает множество новых вопросов, и чтобы разъяснить все истины, наши *ачарьи* вынуждены писать столько книг.

Враджа-локāнусāратах. Нам нужно научиться совершать все свои действия в настроении Враджи. Далеко не все во Врадже — *враджаваси*. Некоторые *рикши* там держат за пазухой нож. Поздно вечером они сажают вас в свою *рикшу*, а на полпути нападают и грабят. Это не *враджаваси*. *Панды*, которые все время требуют денег, — тоже не *враджаваси*. Настоящие *врад-*

Глава восьмая

жаваси встречаются редко. Истинные *враджаваси* — это Рупа Госвами, Санатана Госвами, Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада. Свамиджи говорил: «Мой офис в Бомбее, место моей *бхаджаны* в Майяпуре, но мой дом во Вриндаване». Его дом — Вриндавана, поэтому он *враджаваси*. Разве нет? Нам нужно стараться следовать его внутреннему настроению. А некоторые говорят: «Нараяна Махараджа принижает его, а не прославляет». Но как можно еще больше прославить его? Думаю, никто не может сказать подобные слова прославления.

Читай дальше: «Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур...»

Преданный читает:

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур так прокомментировал этот стих: «Тот, в ком еще не проснулся интерес к сознанию Кришны, должен отбросить все материальные желания и укротить ум, следуя регулирующим принципам, благоприятным для духовного развития, то есть повторять имя Кришны, воспевать Его образ, качества и помнить о них».

ШНМ: Он велел нам отбросить все материальные желания. Выполняем ли мы это? Если нет, значит, мы по-настоящему не следуем Свамиджи. А те, кто выполняет эти наставления, являются истинными членами ИСККОН. Я говорю это с абсолютной убежденностью. Нужно стараться следовать Свамиджи не на словах, а всем сердцем.

Продолжай.

Преданный читает:

Почувствовав вкус к подобным занятиям, следует поселиться во Вриндаване, где под покровительством и руководством опытного преданного проводить время в постоянных размышлениях об имени, славе, играх и качествах Кришны.

ШНМ: Это очень важный момент: «Под покровительством и руководством опытного преданного». Допустим, вы живете во Вриндаване, занимаетесь повторением и памятованием о Кришне. Но если вы не общаетесь с опытными преданными, что вы получите? Много нулей без единицы. Что я имею в виду? Ноль без единицы — ничто. И вся ваша деятельность будет по-

Суть всех наставлений

добна складыванию нулей: в ней нет сознания Кришны. В таком случае все ваши усилия, повторение, памятование не принесут никаких плодов, полный ноль. Если вы думаете: «Я сам достаточно опытен. Зачем мне покровительство опытного преданного?», то вы не следуете Рупе Госвами.

Дальше.

Преданный читает:

В этом суть всех наставлений, касающихся практики преданного служения.

ШНМ: После этого он объясняет еще кое-что. Дав самую суть, он хочет разъяснить еще кое-что. Что же это?

Преданный читает:

На начальном этапе необходимо все время слушать кришна-катху. Этот этап называется иравана-дашей, стадией слушания. Постоянно слушая трансцендентное Святое Имя Кришны и описания Его трансцендентного облика, качеств и лил, человек достигает стадии принятия, называемой варана-дашей.

ШНМ: Какие еще лилы? Ведь мы не готовы слушать кришна-катху. Кто-то может спросить: «Какие лилы? Он ведь написал книгу „Кришна“, там есть все лилы». Но для кого написана эта книга? Для начинающих. Кто такие начинающие? Вот я, к примеру, повторяю хари-наму уже пятьдесят лет. Начинающий я или уже опытный?

Преданный: Опытный.

ШНМ: Нет. Пока вы не достигли уровня *уттама-адхикари* или *мадхьяма-адхикари*, вы все еще остаетесь начинающим. Недостаточно рассказывать о чем-то. Нужно достичь определенного уровня. Поэтому Свамиджи пишет для начинающих и всех остальных, что для начала нужно заниматься слушанием, — это называется *иравана-даша*. Шрила Бхактивинода Тхакур описывает эти пять стадий в заключительной части «Джайвадхармы». Эти объяснения предназначены как для опытных, так и для начинающих преданных. Так в чем же отличие? Нет никакого отличия, это то же самое. Вам надо разобраться в этом. Если вы не способны разобраться, значит, вы не на верном пути. Старайтесь общаться с опытными преданными, слушать ха-

Глава восьмая

ри-катху и все *лилы*, описанные в книгах Свамиджи. Слушайте «Чайтанья-чаритамриту», «Шримад-Бхагаватам», в том числе Десятую песнь. Кто достоин слушать это? Тот, у кого есть почтение к словам *гуру*, Кришны и *шастр*. Это единственное условие. Если у вас есть почтение и жадное стремление развивать в себе сознание Кришны, вы достойны слушать обо всем этом.

Преданный читает:

Затем человек достигает стадии принятия, называемой варана-дашей. На этой ступени...

ШНМ: Что такое *варана-даша*? *Варана* означает, что человек решил практиковать что-то правильным образом. После того, как вы услышали нечто, вам нужно принять сознательное решение, чтобы согласиться с услышанным и практиковать это. Нужна убежденность: надо действовать так-то и так-то, «я непременно должен так поступать», «мне надо стать таким-то». Это и есть *варана-даша*: принять решение и посвятить себя предписанной практике. Гурудева велит вам повторять один *лакх хари-намы* и всегда помнить Кришну. Если вы думаете: «Я слышал, но следовать этому не могу», значит, вы еще не достигли стадии *варана-даша*. А если действительно следуете, значит, находитесь на этой ступени. Сейчас Свамиджи объяснит это.

Преданный читает:

На этой ступени у него развивается привязанность к слушанию кришна-катхи.

ШНМ: Достигнув *варана-даши*, преданный обретает некоторую привязанность к слушанию *хари-катхи*. У него будет определенный вкус.

Преданный читает:

Обретя способность в экстазе повторять Святые Имена, он достигает уровня смаранавастхи, памятования. Вспоминание, погруженность в размышления, медитация, постоянное памятование и транс — таковы пять ступеней поступательного развития кришна-смараны. Вначале памятование о Кришне может временами прерываться, но затем оно становится непрерывным. Непрерывное памятование переходит в сосредоточение, называемое медитацией. Когда медитация углубляется и

Суть всех наставлений

становится постоянной, ее называют анусмрити. Непрерывная и непрекращающаяся анусмрити приводит человека на стадию самадхи, духовного транса. Достигнув совершенства в смарана-даше, или самадхи, душа приходит к осознанию своего естественного изначального положения.

ШНМ: Это называется *сварупа-сиддхи*. Дальше.

Преданный читает:

В этот момент она обретает совершенное и ясное представление о своих вечных взаимоотношениях с Кришной. Это называется сампатти-дашей, совершенством жизни.

ШНМ: Разве Свамиджи говорит, что вам не нужно проходить эти пять стадий и слушать все это? Он сказал, что *бхакти* подобно речному течению. Мы должны стараться развиваться, проходя через стадии *иравана-даша*, *варана-даша*, затем *смарана-даша*, *бхава-апана-даша* и наконец *сампатти-даша*. «Ох, мы не готовы к этому». Конечно, вы не готовы. Но почему вы спорите с теми, кто уже готов? Какие на то у вас основания? У вас нет на это права. Вы просто хотите всех подчинить себе, потому и говорите: «Вы не готовы слушать это. Вы не готовы думать о чем-либо, связанном с *гопи* или Враджей. Для вас подходит только то, что рассказываем мы». Таким образом они пытаются управлять вами. У Свамиджи совсем другой подход. Он предоставил вам свободу проходить через все эти стадии. На самом деле он велит нам делать это. А если вы не следуете и не подчиняетесь ему, это говорит о вашей слабости. Итак, по-настоящему следовать ему означает выполнять эти наставления. Таков путь, указанный Шрилой Рупой Госвами и одобренный всеми нашими Госвами вплоть до Свамиджи.

Преданный читает:

«Чайтанья-чаритамрита» советует неопфитам оставить все корыстные желания и, руководствуясь указаниями писаний, заняться регулируемым преданным служением Господу.

ШНМ: На какой стадии можно отказаться от всех посторонних желаний? На начальном этапе нет *ништхи*. Когда развивается *ништха*, уходит множество желаний. Когда приходит *ручи*, еще остаются кое-какие желания, но большая часть, примерно три

четверти, исчезает. На уровне *асакти* почти все виды *анартх* ушли, но небольшая часть еще осталась. На уровне *бхавы* уже ничего нет, но остаются легкие следы. Они могут снова стянуть любого вниз. Но когда Кришна дает преданному Свой *даршан* и приходит *према*, даже легкие следы *анартх* улечучиваются. Тогда уже не может быть и речи о падении.

Примеры тому — Махараджа Читракету, Махараджа Бхарата, Джая и Виджая в роли демонов. Они не были обусловленными душами и приходили лишь для того, чтобы чему-то научить нас и дать наставления. Они находились на уровне *бхавы*, имея некоторые следы *анартх*. По этой причине Махараджа Бхарата так сильно привязался к оленю, в результате чего ему пришлось провести здесь три жизни. Так куда же можем попасть мы? Мы можем потеряться навеки! Они были осознали себя душами, на уровне *бхавы*. Вот почему им понадобилось лишь три жизни. Но нам это не удастся так легко. Они лишь играли роль падших, чтобы показать нам пример. На самом же деле они не были падшими. Нельзя относиться к ним как к падшим, но следует осознать, как легко можно упасть. Поэтому надо быть очень осторожным.

Некоторые материальные привязанности сохраняются вплоть до уровня *бхавы*. Но надо прилагать усилия, чтобы идти вперед. Не следует впадать в отчаяние и думать: «Боже мой, я еще даже до *ништхи* не дошел». Не думайте таким образом. Старайтесь духовно развиваться и следовать всем наставлениям нашего Рупы Госвами и всех *ачарьев* нашей *парамтары*.

Преданный читает:

Следует оставить все корыстные желания и, руководствуясь указаниями писаний, заняться регулируемым преданным служением Господу.

ШНМ: Что значит «регулируемым»? *Вайдхи-бхакти*. На самом деле у нас нет естественного желания служить Кришне. Но мы испытали на себе страдания этого мира, и у нас есть *шраддха*, вера в то, что, служа Кришне, можно избавиться от них. Поэтому мы занимаемся практикой *бхакти*, следуя предписаниям *шастр*.

Суть всех наставлений

Преданный читает:

Таким образом у неофита постепенно разовьется привязанность к имени Кришны, Его славе, образу, качествам и т.д. Развив в себе такую привязанность, он сможет служить лотосным стопам Кришны спонтанно, даже не следуя регулирующим принципам. Эту стадию называют рага-бхакти — преданным служением в спонтанной любви.

ШНМ: О чем здесь говорится? «Он сможет служить лотосным стопам Кришны спонтанно, даже не следуя регулирующим принципам». Может кто-нибудь объяснить эту строчку?

Преданный: Ему не обязательно слушать утверждения *шастр* о том, что нужно служить Кришне. В его сердце живет спонтанное желание служить.

ШНМ: Нет, нет. Это значит, что существуют определенные предписания, которым ему не обязательно следовать. Ему нет нужды выполнять указания, бесполезные для спонтанного преданного служения Кришне.

Преданный читает:

Эту стадию называют рага-бхакти — преданным служением в спонтанной любви.

ШНМ: Здесь Свамиджи описывает для преданных *рагануга-бхакти*. Свамиджи сам заговорил о *рагануга-бхакти*, а я лишь повторяю его слова. Я следую ему. Так как же меня можно называть отступником? Неужели и Свамиджи отступник, раз пишет о *рагануга-бхакти*? Нет, он не отступник — он *гуру-таттва*. Он подобен Рупе и Санатане Госвами. Он сотворил чудо для нас, и мы должны следовать всем его наставлениям. Его нельзя критиковать. Он не совершил ничего предосудительного.

Мне кажется, больше всего на меня жалуются именно за то, что я иногда говорю о *рагануга-бхакти*, но вот я уже почти две недели даю здесь лекции дважды в день. Разве я сказал что-нибудь, за что меня можно осудить? Ничего, в самом деле, ничего.

Преданный читает:

На этой стадии преданный может идти по стопам одного из вечных спутников Кришны во Вриндаване. Такое служение называют рагануга-бхакти.

ШНМ: Что такое *рагануга-бхакти*? Для кого он это пишет? Для всех или нет? Для каждого, кто хочет служить Радхе и Кришне. А для тех, кто не желает служить Радхе и Кришне, это не подходит. Свамиджи хотел, чтобы все преданные, которые оставили дом в надежде обрести *бхакти*, следовали этим наставлениям. Если они еще не созрели для *рагануги*, им нужно практиковать *вайдхи-бхакти*.

Преданный читает:

Рагануга-бхакти, спонтанным преданным служением, можно заниматься, находясь в шанта-расе. При этом преданный стремится стать короной Кришны, Его посохом, флейтой в Его руках или цветами, украшающими Его шею.

ШНМ: Да, это верно. Но это нужно правильно понимать. Рупа Госвами пишет, что во Врадже нет *шанта-расы*. Но если бы совсем не было *шанта-расы*, это означало бы, что во Врадже чего-то недостает. Поэтому она есть, но смешана с другими *расами*. Лианы очень смущаются, когда Кришна срывает с них цветы. Они находятся в настроении возлюбленных Кришны и краснеют: «Он прикоснулся ко мне!» Деревья подобны друзьям Кришны. Коровы хотят служить Ему, как Его мать. А телята подобны братьям: Кришна обнимает их. Флейта во Вриндаване находится не в *шанта-расе*. *Гопи* сильно завидуют ей, поскольку *вамши* и Кришна постоянно целуются. Если забрать *вамши* из Враджи, что произойдет? Враджа превратится в Двараку. Там у Кришны нет флейты. Он думает: «Для кого Мне брать *вамши* из Враджи в Двараку? Она нужна Мне во Врадже, чтобы подчинять Себе *гопи*. Но в Двараке, стоит Мне только сказать Моим царицам: „Уходите из Моего дворца!“ — они послушаются. Там флейта не нужна. Зачем Мне падать к стопам Дваракарани? В этом нет никакой нужды, достаточно сказать лишь слово. Стоит Мне только нахмуриться, как они тотчас же испугаются и подчинятся».

Но во Врадже Кришне приходится потрудиться, чтобы умиловить *гопи*, а *гопи* потом скажут: «Эй, уходи из нашей *кунджи*. Не позволим Кришне приходить к Шримати Радхике». Такова Враджа. Таково *рагатмика-бхакти*! Тех, кто следует ему, называют *рагануга-бхактами*.

Суть всех наставлений

Итак, сейчас мы говорим о том, что во Врадже нет никого в *шанта-расе*: ни телят, ни коров, ни *вамиш* Кришны, хотя Его флейта — просто палочка. Никого! Там все либо друзья, либо возлюбленные, либо матери, либо отцы. Однако Рупа Госвами упоминает о *шанта-расе* во Врадже, так же как и Свамиджи написал здесь для обычных людей, не имеющих вкуса к *враджа-бхакти*. *Шанта-раса* является односторонней (*эка таранха*). Дерево не может служить Кришне, пока Он Сам не подойдет к нему, чтобы насладиться его тенью или плодами. Только тогда оно может служить. В противном случае нет возможности служить, так что это односторонняя *раса*. Кришна подходит и берет что-то у него, а само дерево не может служить. Это и называется *шанта-раса*. Но во Врадже, как только дерево видит Кришну, его ветви сразу покрываются цветами, бутонами и плодами: они сами появляются, как только Кришна окажется рядом. Деревья сразу же тянутся ветвями к Нему. Они относятся к Кришне как к другу, а лианы — как к возлюбленному. Они наслаждаются самыми разными *бхавами*.

Кому-то может показаться, что холм Гирираджа находится в *шанта-расе*, но мы не должны так думать. У нас должно быть правильное понимание. Тогда мы увидим, сколько во Врадже любви и привязанности к Кришне. Когда лианы видят Кришну, их переполняет такая радость, что они покрываются все новыми и новыми *манджари* и листьями. Они улыбаются Кришне, поворачивая к Нему цветы, и наклоняются, как будто говоря: «Иди сюда, иди, иди». Так что они не в *шанта-расе*. Если даже растения испытывают столько наслаждения и любовных переживаний, то что уж говорить о *сакхья-расе*, *ватсалья-расе* и *мадхурья-расе*. В этом столько вкуса! И любой, у кого есть стремление испытать этот вкус в служении Кришне, достоин встать на путь *рагануга-бхакти*. Такой преданный уже не будет зависеть от каких-либо правил и предписаний.

Продолжай.

Преданный читает:

В дасья-расе преданный идет по стопам таких слуг Кришны, как Читрака, Патрака или Рактака.

Глава восьмая

ШНМ: Когда мы слышим, что у Кришны есть слуги, которых зовут Читрака, Патрака и Рактака, можно спросить, кто это такие и в какой *шастре* говорится о них. Откуда Свамиджи услышал о них? Когда Свамиджи говорит о них, возникает любопытство узнать, кто это такие и каким служением занимаются. Если у вас не возникает таких вопросов, значит, нет вкуса к этому. Свамиджи описал значение *рагануга-бхакти*, поэтому можно задать вопрос: «Прабхуджи, что такое *рагануга-бхакти*? Я раньше ничего о нем не слышал, но здесь Свамиджи упомянул об этом». Спросите вы или нет? «Если я буду задавать такие вопросы, меня обвинят в *сахаджие*». Не думайте так. Пытайтесь понять книги Свамиджи. Это обязанность любого искреннего, истинного ученика. Будет возникать множество вопросов.

Преданный читает:

В дружеской сакхья-расе он может стать другом Господа, подобным Баладеве, Шридаме или Судама. В ватсалья-расе, отношениях родительской любви...

ШНМ: Почему он упоминает имена нескольких друзей Кришны, а не одного? Потому что у Баладевы Прабху не такое настроение, как у Субалы, Мадхумангалы, Удджвалы или Шридамы. Есть пять типов друзей, у каждого из них свое настроение, поэтому Свамиджи называет несколько имен. Иначе можно было бы назвать лишь Баладеву, старшего брата Кришны. В Нем проявлены не все дружеские настроения. Баладева Прабху не будет шутить и смеяться с Кришной, подобно другим *сакхам*, не будет залезать Кришне на плечи. В настроении Баладевы есть примесь *ватсальи*, чего нет у других друзей. Чем глубже вы будете изучать этот предмет, тем больше у вас возникнет любви и привязанности к Кришне. Если это затронет ваше сердце, в вас разовьется подлинный интерес к этим темам.

Преданный читает:

В ватсалья-расе, отношениях родительской любви, можно идти по стопам Нанды Махараджи и Яшоды...

ШНМ (шутливо): Наверное, тут Свамиджи ошибся. Почему он не написал имена настоящих отца и матери Кришны? Кто Его родители? Деваки и Васудева. Но он не упомянул их имена. Я не могу слышать такое.

Суть всех наставлений

Я знаю, что Свамиджи Махараджа считал настоящими родителями Кришны Нанду и Яшоду, поэтому здесь он называет их имена. Для тех, кто находится на очень низком уровне, он мог сказать: «На самом деле отцом и матерью Кришны были Васудева и Деваки. А Нанда и Яшода — всего лишь Его приемные родители». Здесь Свамиджи очень ясно излагает свою точку зрения: он не считает Деваки и Васудеву настоящими родителями Кришны. Поэтому и вы должны принять эту точку зрения.

Преданный читает:

...а в мадхурья-расе, любовной расе, стать подобным Шримати Радхарани и таким Ее подругам, как Лалита, или таким служанкам (манджари), как Рупа и Рати.

ШНМ: В мадхурья-расе есть три типа преданных. Не все они *гопи*. И среди *гопи* тоже присутствует разнообразие настроений. Но у нас не может быть настроения Шримати Радхики. Настроения Лалиты и Вишакхи тоже очень особенные. *Дживам* этого не дано, они могут стать лишь служанками Радхики, как Рупа и Рати. Тут Свамиджи написал слово *манджари*. Это очень плохо! Если бы я издавал эту книгу, я бы вычеркнул это слово. Кто напечатал эту книгу? Какой-то неавторитетный человек? Или Свамиджи? Наверное, все же нет ничего плохого в слове *манджари*. Нет, нет, не слушайте это слово — *манджари*, иначе вы все станете *сахаджиями*!

Наша цель — стать *манджари*. Это очень и очень возвышенно. Это наше настроение и наша цель. Но не думайте раньше времени, что вы уже стали *манджари*, иначе вам придет конец. Можно иметь желание жениться на принцессе, это не страшно. Но не подходите к ней со словами: «Я собираюсь жениться на тебе». Сразу лишитесь головы! Храните это в сердце, никому не говорите. Наше желание нужно прятать в сердце, как камфару [иначе испарится].

Преданный читает:

В этом суть всех наставлений, касающихся преданного служения.

ШНМ: Рупа Госвами — *ки джая!* Рагхунатха дас Госвами — *ки джая!* Шесть Госвами — *ки джая!* Гуру-парампара — *ки джая!*

Гаура премананде!

«Нектар наставлений», тексты 8 и 9

Нью Враджа, 29 мая 1997 г.

Рагхунатха дас Госвами молится: «Я хочу служить пыли с лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами. Я не могу служить Рупе Госвами лично. Я не достоин этого. Поэтому я хочу лишь служить пыли с его стоп, лишь одной пылинке, жизнь за жизнью, *джанма джанмани*. Если же я получу освобождение и рожусь во Врадже, я также буду служить пыли с лотосных стоп Шрилы Рупы Госвами. Почему? Эти пылинки очень сладостны и полны любви. Поэтому и в этом мире, и после освобождения, попав во Враджу, я хочу служить пыли с его стоп».

Мы уже разобрали суть наставлений Шрилы Рупы Госвами, как она представлена в «Нектаре наставлений». Что значит *сукйртанану*?

Преданный: Это *киртана* Святых Имен, совершаемая под руководством *враджаваси-расика-бхакт*, в результате чего Святое Имя являет свое могущество.

ШНМ: Сначала *ану*. *Ану* значит «под руководством», то есть слушать от Гурудевы — *шикшиа-гуру* и *дикшиа-гуру*. Тот, кто не слышал наставлений Гурудевы или *шикшиа-гуру*, не сможет совершать *сукйртанану*. Также *ану* означает *нирантара*, то есть всегда, спонтанно, непрерывно. Тот, кто следует этому, является *уттама-адхикари*.

Суть всех наставлений

Итак, сначала надо слушать *дикиша*- или *шикиша-гуру* в преемственности Рупы и Рагхунатхи даса Госвами — тогда это будет *сукїртанāну*. Здесь есть еще фраза *тад-анурāги-джанāнугāмї*. Что подразумевается под *тад-анурāги*?

Преданный: Тот, кто имеет *анурагу*, привязанность к Кришне.

ШНМ: Приведи пример.

Преданный: В первую очередь, Рупа Госвами, Рагхунатха дас Госвами.

ШНМ: Сначала обдумайте, о чем я спрашиваю, а потом только отвечайте. Я задаю вопрос о *тад-анурāги*. Те, у кого естественная *рага* (привязанность) в самой *атме*, — кто это? Шридама, Субала, Мадхумангала. А у кого этой привязанности еще больше? У Нанды. А больше, чем у Нанды? У Яшоды. А еще больше? У Лалиты, Вишакхи и остальных *гопи*. Все они — *анурāги-джана*. Мы не можем стать подобными им. В этом мире Рупа Госвами, Рагхунатха дас Госвами являются *тад-анурāги-джанāнугāмї*.

Анурāги-джана здесь означает *гопи*. А *джанāнугāмї*? Это Рупа, Рагхунатха, все наши Госвами и спутники Махапрабху. Они играют роль *рагануга-бхакт*. *Раги* — это *враджаваси*. Они постоянно служат Кришне, своей *пране*, в настроении спонтанной любви. *Прана* значит «жизнь и душа». Мы разобрали *анураги джана*. А что значит *анугāмї*? Мы не можем общаться с *тад-анурāги*. Но мы желаем следовать им. Поэтому нам нужно общаться с *тад-анурāги-джанāнугāмї*, подобными Рупе, Санатане и Рагхунатхе дасу Госвами, особенно Рупе и Рагхунатхе.

*їрї рўпа-рагхунātха нāде йāра āїїа
чаитанїа-чаритāмрта кахе кришнāдāса*

*рўпа-рагхунātха-наде хоїбе āкути
кабе хāма буджхабо се йугала-нїрїти*

«Когда я узнаю обо всем этом?» Когда у нас будет столько любви и привязанности к Рупе и Рагхунатхе, тогда мы что-то поймем.

Итак, преданные должны жить во Вриндаване под руководством *тад-анурāги-джанāнугāмї*, вайшнавов, подобных Рупе

Глава девятая

Госвами и его последователям, постоянно повторяя *хари-наму* и памятуя о Кришне, слушая *хари-катху* от своего *дикша-* или *шикшиа-гуру*. Они должны повторять и петь Харе Кришна *маха-мантру*, а иногда:

úrī kṛiṣṇa goṇāla hare mukunda
govinda xe nanda kīyōra kṛiṣṇa
xā úrī īaiōdā tanaiya prasīda
úrī ballavī dživana rādhikeiā

Брихад-Бхагаватамрита, 2.4

rādhā ramaṇa hari govinda džaiya džaiya
rādhā ramaṇa hari govinda džaiya džaiya

xe rādhe! vradža-dēvike! ča lalite! xe nanda-sūno! kutaḥ
úrī-govardhana-kalpa-nādaṇa-tale kālindi-vanīe kutaḥ
ghoṣantāv iti sarvato vradža-pure kṛedair mahā-vihvalau
vande rūpa-sanātanau raghu-īugaу úrī-džīva-goṇālaкау

Вот так постоянно совершайте *киртану*. Куда при этом должен быть направлен ум? *Манасī нийоджйа* — ум должен быть поглощен *лилами* с *тад-анурāги-джана* во Врадже. Иногда Кришна выполняет просьбы матери, иногда весело играет с друзьями-пастушками. Иногда Он изумительно танцует вместе с павлинами, а иногда забавляется с *гопи*. Я рассказывал о некоторых *лилах* Кришны. Ум должен погрузиться в эти *лилы*. Старайтесь круглые сутки заниматься такой практикой, глубоко погрузившись в нее, со слезами на глазах, — такова суть «Нектара наставлений» Шрилы Рупы Госвами.

В следующей, девятой, *шлоке* он переходит к еще более важной теме. Каковы признаки разумного человека? Разумным следует считать того, кто видит Радха-кунду неотличной от Самой Шримати Радхики. Надо понять настроение Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджи, когда он объясняет эту *шлоку*. Он хочет, чтобы все поднялись на более высокий уровень и поняли, что такое Радха-кунда. Разумный преданный служит

Суть всех наставлений

Радха-кунде как Самой Шримати Радхике. Здесь Свамиджи не упоминает о Кришна-кунде (Шьяма-кунде). Почему? Потому что у него особая привязанность к Шримати Радхике. В Радха-кунде, воплощенной Радхе, есть и *кришна-према*, и служение Кришне. Все есть в Шримати Радхике, и Кришна в том числе. Иногда случается так, что Кришна остается без Радхики. В Матхуре Он не с Радхой. В битве на Курукшетре тоже. В Двараке Он Рукмини-рамана — любимый Рукмини и Сатьябхамы, а не Шримати Радхики, по крайней мере внешне. При этом может быть так, что Радхика у Него в сердце. Но Шримати Радхика не бывает одна: Она всегда с Кришной. Даже когда Кришна уезжает в Матхуру и Двараку, Он все равно остается со Шримати Радхой.

Итак, Рупа Госвами рассказывает, кто такая Шримати Радхика, как нам относиться к Ней и кто является самым разумным преданным.

*вайкуṅṭхādжа джанито варā мадху-пурī татрāпи рāсотсавāд
врдāраṅгям удāра-пāṅги-рамаṅгāt татрāпи говардханах
рāдхā-кундам ихāпи гокула-патех премāmртāплāванāt
курīад асия вирāджато гири-татхе севām вивекī на ках*

Прочитаем, как Свамиджи переводит эту шлоку. Если что-нибудь будет непонятно, можете спрашивать.

Преданный читает:

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

Глава девятая

ШНМ: Как назвать людей, не желающих служить Радха-кунде? Те, кто хотят служить Радха-кунде, разумны. Как же тогда назвать тех, кто не хочет служить ей?

Преданный: Глупцами.

ШНМ: Свамиджи не говорит этого прямо, но, несомненно, подразумевает, что те, кто не хочет служить Радха-кунде, являются... Нет, я не буду произносить слово «глупцы», но вы можете сказать. По сути, это действительно так. Те из нас, кто практикует лишь *вайдхи-бхакти*, не слишком разумны. Те же, кто принял метод, данный в последней *иллоке*, по-настоящему разумны. А среди них самые разумные те, кто желает служить Божественной Чете, Радхе и Кришне, на берегу Радха-кунды. Они хотят все время находиться там, если не телом, то, по крайней мере, мысленно, сердцем. Это самые разумные. А те, кто всегда находится там — Рагхунатха дас Госвами, Рупа Госвами, Джива, Гопала Бхатта, Рагхунатха Бхатта, Кришнадас Кавираджа и все остальные наши Госвами, — имеют там свои постоянные места пребывания. Вы были там? Если вас водил туда возвышенный преданный, вы могли увидеть их места — там всё есть. На Радха-кунде также живут пять Пандавов и Драупади, они совершают *арадхану* (поклонение) *гопи*. Они все разумны. А еще выше те, кто в своем духовном теле постоянно служит там Шримати Радхике под руководством Рупы и Рати-манджари. Время от времени они служат Божественной Чете. Они в высшей степени разумные. И мы хотим следовать им. Рупа Госвами тоже хочет следовать им, и Рагхунатха дас Госвами, и все наши *ачарьи*, в том числе и Свамиджи.

Я слышал от многих учеников Свамиджи, что за два или три дня до своего ухода он просил их: «Отвезите меня на Радха-кунду. Я хочу прямо сейчас отправиться на Радха-кунду на воловьей повозке. Я не хочу ехать на машине. Возьмите воловью повозку, я поеду как Нанда и Яшода, как все *гопи* Враджи». Таково было его желание, я знаю об этом. Но он тогда не был волен поступать по своему желанию: ученики не пустили его. Хотя на самом деле никто не может им управлять, я знаю: он отправился туда душой, в своем духовном теле. Он всегда находится в

Суть всех наставлений

обществе *тад-анурāги-джанāнугāmī* — Рупы, Санатаны, Рагхунатхи. Как *джанāнугāmī* (последователь жителей Враджи), он там. И таково было его последнее желание. В этом настоящая слава Свамиджи. Тот, кто не понимает этого, также является глупцом, поскольку ему не дано соприкоснуться с истинным величием Свамиджи. Такие люди не способны по-настоящему прославить его. Они не понимают, что Свамиджи наделен возвышенными качествами, прежде всего высочайшей любовью к Шримати Радхике. Встретив *уттама-бхакту*, они скажут: «Это *сахаджия*». Они стремятся низвести всех возвышенных преданных, *уттама-бхагават*, до своего уровня *канишитха-адхикари*, поскольку ничего не понимают.

Я знаю, что Свамиджи хотел служить там вечно, ибо он глубоко осознал эти стихи Шрилы Рупы Госвами. И он раскрывает свое настроение в комментарии. Мы можем послушать.

Преданный читает:

Духовный мир составляет три четверти всего творения Верховной Личности Бога...

ШНМ: Об этом говорится в «Бхагавад-гите». Помните эту *шлоку*? *Экāmīена стхито джагат* (Б.-г., 10.42). Этот мир не так велик. Это всего лишь один мир. Из тела Маха-Вишну, возлежащего в Причинном океане, исходят тысячи и миллионы миров, на поверхности Причинного океана плавают бесчисленные вселенные. И все эти вселенные, взятые вместе, составляют лишь одну четверть творения Бога. Говорится, что это одна четверть, но я думаю, что миллионы и миллионы миров — лишь крошечная часть всего творения.

Преданный читает:

...и является самой возвышенной его частью. Духовный мир, по определению, выше материального, однако, несмотря на то, что Матхура...

ШНМ: Мы боимся, что если, совершая *бхаджану*, получим освобождение, то лишимся всего. Именно так думал Индра, когда был вынужден родиться в этом мире свиньей за то, что совершил оскорбление лотосных стоп своего гуру, Брихаспати. В теле свиньи он мог осуществлять свои мирские желания, развлека-

Глава девятая

ясь с многочисленными женами-свиньями. У него было множество сыновей и дочерей. Семья его все время росла, и Индра был вполне счастлив. У них не было недостатка в пище, жилье или в чем-либо еще. Индра был очень доволен этой свинской жизнью.

Как-то раз Брахма по дороге в Пушкар увидел эту свинью и узнал ее: «Это же не свинья, а Индра, попавший в такое тело из-за оскорбления своего гуру». Брахма сжалился над несчастным и обратился к нему со словами:

— Ты не свинья, а твоё окружение — не жены тебе и не дети. Пойдем со мной, я отведу тебя домой, в райское царство.

Но тот, очень удивившись, отказался:

— Я не могу туда отправиться.

— Почему же?

— Как? Оставить свою прекрасную семью, сыновей, дочерей, жен? У меня их тут столько — не одна и не две, а больше шестидесяти тысяч! Разве я могу их бросить? Никуда я не пойду, я здесь вполне счастлив. Ты иди, а я останусь.

Брахма изумился:

— Ты отказываешься?! Но ведь в раю так замечательно, ни в какое сравнение не идет с твоей жизнью. Погрузившись в невежество, ты проводишь время со свиньями, поедая испражнения, ночуя в зловонных канавах. Идем лучше со мной!

Тогда Индра спросил:

— А можно мне взять с собой своих детей и жен? И дадут ли нам там свежие испражнения?

— Зачем? Там ты будешь наслаждаться райским нектаром!

И Брахма попытался увести его. Но Индра в теле свиньи стал прыгать, отбиваясь:

— Я не желаю никакого нектара, я хочу то, что мне нравится!

— Хорошо. Я дам тебе.

С этими словами Брахма брызнул на него несколько капель воды из *камандалу* и произнес: «*Мангалам бхавату, мангалам бхавату*», — и тогда Индра узрел истину: «И вправду, как отвратительно это место! А в раю множество прекрасных *ансар*: Менака, Урваши и их подруги. Меня ждет жена, и все очень

Суть всех наставлений

обеспокоены моим отсутствием. Там рекой течет нектар. Я могу наслаждаться в живописных садах Нандана, где много цветов *париджата* и других чудес. Конечно же, мне нужно возвращаться туда».

Он обратился с молитвами к Брахме, и тот снова брызнул на него водой. В тот же миг из свиньи он превратился в Индру и отправился в рай.

Мы находимся в таком же положении. Мы думаем: «Я так счастлив со своей дражайшей супругой. А когда ее красота уйдет, я разведусь и возьму себе новую жену. А когда и она состарится, я снова поменяю ее на молодую». Женщины тоже думают: «Я могу менять мужей сколько угодно раз».

Но у человека гораздо больше проблем, чем у свиней. Свиньи спят спокойно, а мы часто не можем заснуть из-за разных беспокойств. И самая большая проблема — приближается старость. Мы стареем, и голова седеет. Если появится пара седых волос, их можно вырвать, но что делать, когда они покрывают всю голову? Выпал зуб — не беда, можно заменить на золотой, но как быть, когда выпадут все зубы? В конце концов мы умрем, оставив здесь все. Поэтому нужно быть очень серьезными.

Мы думаем, что у нас все в порядке, у нас прекрасный муж или жена. Но есть нечто гораздо большее, чем такое счастье. Особенно на Голоке Вриндаване. Там все любят только Кришну. Нужно молиться о служении Ему. Нам даже не вообразить, какой это нектар. Осознав это, человек оставит все материальные привязанности. Он примет отречение от мира, и его совершенно перестанет интересовать мирская красота. Как Шукадева Госвами, как Чайтанья Махапрабху, как Рагхунатха дас Госвами. Когда-нибудь нам придется стать, как Рагхунатха дас Госвами или как блудница, которая по милости Харидаса Тхакура превратилась в возвышенную преданную. Раздав все свое имущество, она стала *акинчаной-нишкинчаной* и полностью погрузилась в повторение *хари-намы* и служение *туласи*; у нее не осталось никаких других желаний. И нам надо будет стать такими же. Иначе мы не сможем служить Радха-кунде.

Глава девятая

Итак, «Матхура и прилежащие земли, хотя и проявляются в материальном мире, считаются выше того духовного мира, поскольку в Матхуре явился Сам Верховный Господь». Именно там, и нигде больше. В Двараке Кришна не родился. Там лишь живут Его отец и мать, но родился Он в Матхуре. Где именно в Матхуре? В Гокуле, во Вриндаване, месте Его истинного рождения. В самой Матхуре, в тюрьме Камсы, Он явился как сын Васудевы, — это описывается лишь для тех, кто привязан к Двараке или Матхуре. Шукадева Госвами рассказал это специально для Парикшита. Но после общения с Шукадевой Госвами Парикшит поднялся на более высокий уровень и сказал, что Кришна — это сын Нанды, Враджендра-нандана Шьямасундара.

В Двараке происходит много чудесных *лил* Кришны. Однажды Кришна находился во дворце Рукмини. Рукмини была самой прекрасной женщиной на свете. Она всегда оставалась юной, как *кишори*, и обладала всеми божественными качествами. Кришна сидел на ложе Рукмини-деви. Она взяла у служанки *чамару* и стала сама с большой любовью нежно омахивать Кришну. В тот день Кришна был очень серьезен. Он обратился к Рукмини не так, как обращаются к возлюбленной: «О Рукмини-деви, Я знаю, что ты самая прекрасная царица во всем мире. Все красавцы-цари и царевичи добивались твоей руки. Ведь ты обладаешь всеми достоинствами. А Я черный и безобразный, совсем не такой, как ты. Ты дочь прославленного царя Бхисмаки. А Я даже не царского рода. Я не царевич, а простолюдин. Мой отец не знатен. И вообще Камса посадил Моих родителей в тюрьму. Так что Я самый обыкновенный человек. Я не отличаюсь ни красотой, ни какими-либо достоинствами. Ко Мне обращаются только нищие и попавшие в беду. Мне служат одни лишь бедняки и неудачники, которые постоянно скорбят и у которых за душой нет ни гроша — *акинчана-нишкинчана*. Только таким Я по душе. Я знаю, что множество богатых царей, таких, как Шишупала, желали взять тебя в жены. Ты говоришь, что на самом деле они лишь хотели победить и унижить Меня, но Я-то

Суть всех наставлений

лучше знаю. Так что пойдем, сядем на Мою колесницу, и Я отвезу тебя к тому, кто тебе по-настоящему мил».

Услышав такие речи, Рукмини тотчас лишилась чувств и как подкошенная рухнула на пол. Никто не мог понять, жива она или нет. Кришна, очень обеспокоенный, поднес пушинку к ее носу и увидел, что жизнь еще теплится в ней. Он стал успокаивать ее: «Моя дорогая Рукмини, Я ведь говорил это не всерьез. Это была просто шутка. Семейная жизнь — единственная отрада в этом мире. Но иногда супруг хочет рассердить жену, чтобы проверить силу ее любви. Поэтому он намеренно старается вызвать в ней гнев. Приходя домой вечером утомленный, он сразу забывает о работе и усталости, как только жена ласково заговорит с ним. Я уже все это испытал. И теперь Мне захотелось насладиться твоим гневом. Если муж не увидит этого, его семейное счастье не будет полным. Я хотел посмотреть, насколько ты прекрасна в гневе. Ты — Моя любимая жена, Я не могу жить без тебя.

Я привык так поступать с самого детства. Во Врадже Я часто шутил так с *гопи*. Они гораздо более находчивы, чем Я. Они сердито отвечали Мне: „Убирайся из нашей *кунджи*. Рупа-манджари, скажи этому черному парню, чтобы больше здесь не появлялся“. И Радхика приказала двум *гопи*, Рупе и Рати-манджари, встать на входе в Ее *кунджу*. „Ни в коем случае не пускайте Его. Он очень хитер. Он может принять облик юной девушки, которая делает красивые гирлянды из цветов, или какой-нибудь другой облик. Его друг, Субала, может сделать Его похожим на *кишори*, так что будьте начеку и не пропустите этого плута“.

Я просил этих *гопи* со сложенными ладонями: „Позвольте Мне увидеть Шримати Радхику“, а они отвечали: „Ни за что. Уходи. Иди туда, откуда пришел, и больше тут не появляйся!“ Я привык к такому обращению и потому стал так шутить с тобой, предвкушая твой ответ. Но, видимо, ты не способна шутить таким образом. Твое сердце слишком мягкое».

Услышав этот рассказ, Рукмини пришла в себя, и ее *лилы* с Кришной продолжались. В Двараке проходит очень много сокровенных *лил*, и все же Кришна рождается не там. Главная особенность Матхуры в том, что в нее входят Вриндавана и Гокула.

Глава девятая

*вайкунтхād апи содарātмаджа-вртā двāрāvати сā прīйā
йатра ірī-йāта-нинди-паṭṭа-махишī-врдидих прабхух кхелати
према-кшетрам асау тато 'ни матхурā преиṭхā харер джанмато
йатра ірī-вradжа эва рādжатитарām эва нитйām бхадже*

Враджа-виласа-става, 5 Рагхунатха дас Госвами

[Вайкунтха — это вечная *дхама*, где Бхагавану всегда служит Лакшми-деви и другие Его вечные спутники, но выше Вайкунтхи находится Дварака-пури, обитель, которая бесконечно дорога Шри Хари. Там Он живет в окружении Своих братьев, сыновей и других родственников и наслаждается обществом Своих главных цариц, которые своей добродетелью, красотой и удачей превосходят сотни богинь процветания. Но еще дороже Шри Хари Его обитель Матхура-пури, место Его рождения. Земля Матхура-пури целиком состоит из любви и лучшим ее украшением является Шри Владжа-мандала. Поэтому я вечно поклоняюсь Матхура-дхаме.]

Матхура выше Двараки, потому что в нее входит Вриндавана. Внутри Матхура-мандалы находится Владжа-мандала. Это подобно тому, как во вселенной планета Земля выше других благодаря присутствию Бхарата-бхуми.

Итак, в Матхуре есть Вриндавана, которая превосходит ее, потому что во Вриндаване находится Говардхана. А Говардхана — еще более возвышенное место, ибо там есть Радха-кунда и Шьяма-кунда. Так постепенно можно прийти до самой сути: сначала тело, затем ум, разум, ложное эго, сердце (*читта*) и наконец душа. В душе находится Кришна, а в Кришне — Радхика. Вот почему человеческое тело превосходит все остальные: в нем можно достичь высшей цели жизни. Радха-кунда — жизнь и душа всего сущего. И Сваמידжи подтверждает это.

Преданный читает:

Леса, окружающие Вриндавану, превосходят Матхуру, поскольку в их число входят двенадцать лесов (двадаша-вана)...

Суть всех наставлений

ШНМ: Да, Матхура-мандала включает в себе двенадцать лесов, один из которых — Вриндавана. Там также расположены Говардхана, Нандагаон, Варшана.

Преданный читает:

...двенадцать лесов (двадаша-вана), такие, как Талавана, Мадхувана, Бахулавана и другие, знаменитые тем, что там проходили игры Господа. Итак, леса, окружающие Вриндавану, превосходят Матхуру, но даже их превосходит божественный холм Говардхана, потому что Кришна поднял этот холм, словно зонтик...

ШНМ: Здесь Свамиджи затрагивает сокровенные темы. Он не раскрывает всех тайн, поскольку мы не достойны этого. Он не объясняет всех причин, почему Кришна поднял Говардхану. Холм Говардхана неописуемо прекрасен. Там множество живописных роц, прудов, водопадов, пещер, где *гопи* играют с Кришной, и лугов, куда они ходят пасти коров. Говардхана служит Кришне всеми органами чувств, всеми частями своего тела: дает траву, сладкие фрукты, чистейшую воду, места, где сидит Божественная Чета, и потайные *кунджи* для *лил* Радхи и Кришны. Там также находятся Радха-кунда и Шьяма-кунда, которые неотличны от Самих Радхи и Кришны. Поэтому Говардхана превосходит Вриндавану. Вриндавана превосходит Матхуру лишь потому, что там под сенью Вамши-ваты проходила *раса-лила*. Однако эта *раса-лила* не самая возвышенная, поскольку это была *панчаяти-раса*. *Панчаяти-раса* означает, что в ней участвовали все *гопи* — даже те, которые сначала были *садхана-сиддхами*, в том числе шестнадцать тысяч мудрецов из Дандакараньи, преданные из Джанака-пури, из Айодхьи и множество других. Там также были *гопи*, которые не являются подругами Радхики или экспансиями Ее тела. Там были и *свапакиша*-, и *випакиша*-, и *сухрит*-, и *татастха-гопи* — самые разные *гопи*. Среди них встречались и те, которых не пустили мужья. Тогда им пришлось оставить тела и созерцать Кришну в глубине сердца. Так они избавились от всех препятствий. Эти *гопи* тоже участвовали в том танце *раса*.

Однако на Говардхану и Радха-кунду приходят только особые *гопи*: только подруги Шримати Радхики, и больше никто. Поэтому *раса-лила* на Говардхане превосходит вриндаванскую.

Преданный читает:

На холме Говардхана Кришна со Своими друзьями-пастушками пас коров, там Он назначал свидания Своей возлюбленной Шри Радхе, там же проходили Их любовные игры. Однако ничто не сравнится с Радха-кундой, расположенной у подножия Говардханы, потому что там любовь Кришны выходит из берегов. Возвышенные преданные предпочитают селиться на берегах Радха-кунды...

ШНМ: Возвышенные преданные. Кого он имеет в виду под возвышенными преданными? Тех, кто служит Гурудеве, слушая его наставления, кто поднялся до уровня *мадхьяма-адхикари* и все время помнит о Кришне, повторяет *хари-наму* и занимается другими видами *бхакти*. Мы должны стать возвышенными преданными. Никуда не годится заниматься духовной практикой пятнадцать, двадцать пять, пятьдесят, сто и тысячи лет и оставаться *канишитха-адхикари*. Свамиджи не хочет, чтобы наша духовная практика стояла на месте. Ранее он уже сказал, что не следует задерживаться на уровне *канишитха-адхикари*. Нужно стараться идти вперед.

Итак, «возвышенные преданные предпочитают селиться на берегах Радха-кунды, где воздух напоен воспоминаниями о вечных любовных играх Кришны и Радхарани (*рати-виласе*)».

Продолжим завтра, поскольку уже прошел час. А кажется, будто мы беседовали лишь пять минут. Я думаю, потребуется очень много времени, чтобы объяснить все, что здесь описывает Свамиджи. Я хочу прочитать до конца его комментарий и дать вам почувствовать вкус этого. Зная об этом, вы сможете пытаться прогрессировать. Не оставайтесь *канишитха-адхикари*. Не следует останавливаться на полпути к Кришне, думая, будто вы недостойны читать это и никто никогда не будет достоин. «Не читайте Десятую песнь „Шримад-Бхагаватам“». Зачем же тогда Вьяса написал ее? Когда Махараджа Парикшит слушал «Бхагаватам», там присутствовали самые разные люди: *карми, гьяни, йоги, тапасви*, но слова Шукрадевы Госвами очистили их всех. Так почему же мы не сможем очиститься, если мы стали последователями Чайтаньи Махапрабху и Свамиджи? Мы то-

Суть всех наставлений

же достойны получить это. Мы станем достойными, поэтому нужно пытаться понять глубокий смысл того, что дали нам Свамиджи, Рупа Госвами, Санатана Госвами и Чайтанья Махапрабху. Я молю Чайтанью Махапрабху, Рупу Госвами и всех наших *ачарьев* пролить милость на всех вас и меня в том числе. Они обязательно одарят нас милостью.

Гаура премананде!

«Нектар наставлений», тексты 9 и 10

Сан-Франциско, 30 мая 1997 г.

ШНМ: Мы уже прочитали перевод и половину комментария. Теперь давайте закончим его.

Преданный читает:

В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила) говорится, что когда Шри Чайтанья Махапрабху впервые посетил Враджа-бхуми, Ему не сразу удалось найти Радха-кунду. Это значит, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел во что бы то ни стало установить точное местонахождение Радха-кунды. В конце концов Он отыскал это святое место. От озера к тому времени остался небольшой пруд. Совершив в нем омовение, Чайтанья Махапрабху сообщил Своим преданным, что это и есть подлинная Радха-кунда. Позднее преданные Господа Чайтанья, первыми из которых были шесть Госвами, в частности Руна и Рагхунутха дас, расширили этот пруд. Сейчас там большое озеро, которое называют Радха-кундой. Шрила Руна Госвами придает Радха-кунде такое значение потому, что ее стремился найти Шри Чайтанья Махапрабху. Кто, зная это, покинет берега Радха-кунды и станет искать пристанища в другом месте? Ни один человек, обладающий трансцендентным разумом, не сделает этого. Однако представители других вайшнавских сампрадай не осознают значения Радха-кунды. Люди, которых не привлекает преданное служение Господу Шри Чайтанье Махапрабху, также

Суть всех наставлений

не способны постичь божественной природы Радха-кунды и ее духовной ценности. Вот почему Радха-кунде поклоняются главным образом Гаудия-вайшнавцы, последователи Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху.

ШНМ: После этих объяснений может возникнуть вопрос: почему Чайтанья Махапрабху так прославлял Радха-кунду? Что такое Радха-кунда? Ведь это просто озеро, не такое уж большое, даже совсем маленькое по сравнению с океаном или Каспийским морем. В Индии много озер в тысячи раз больше, например Чилка Храда и другие. За что же Чайтанья Махапрабху прославляет именно Радха-кунду? За один такой вопрос вас могут обвинить в *сахаджие*. Но если кто-то хочет узнать о славе Радха-кунды и читает это описание из «Чайтанья-чаритамриты», у него сам собой возникнет этот вопрос.

Он поймет, что Радха-кунда неразрывно связана со Шримати Радхикой. А в чем слава Шримати Радхики? Понимание этого придет естественным образом, если у человека есть такое желание. Свамиджи говорит, что Радха-кунде поклоняются в основном Гаудия-вайшнавцы, последователи Чайтаньи Махапрабху. Другие *сампрадаи* — Нимбарка, Рамануджа, Мадхва — не связаны с Радха-кундой. Они не знают тайн этого особого озера. Но члены семьи Чайтаньи Махапрабху глубоко почитают Радха-кунду. Они ценят Радха-кунду больше, чем Варшану, Равал (место рождения Шримати Радхики), Нандагаон, Говардхану, Вриндавану или что-либо еще. Почему? Что в ней такого особенного? Может, там находится величественная гора, река или живописный лес? Но мы не видим там ничего необычного. Естественным образом нам захочется узнать, почему. Уникальность этой *кунды* в том, что она — Сама Шримати Радхика, так же как Шьяма-кунда — воплощение Самого Кришны, Враджендра-нанданы, Радха-канты. Радха и Кришна встречаются во Вриндаване и на Говардхане. И здесь, и там Они наслаждаются танцем *раса*, так что же особенного в Радха-кунде? Именно там Кришна всегда покорен Шримати Радхике, и именно там Шримати Радхику называют *свадхина-бхартрика*. Не зная всего этого, разве можем мы должным образом прославить

Глава десятая

Радха-кунду? Редко встречается человек, способный оценить ее славу. Что же говорить о тех, кто даже не слушает о ней, — они не обретут этой способности и спустя миллион жизней.

Если кто-то еще недостаточно чист или не развил любви и привязанности, чтобы быть достойным слушать об этом, что же ему делать? Должен ли он навсегда потерять надежду? Нет, никогда не теряйте надежду. Даже если у кого-то еще много *анартх*, но при этом он жадно стремится слушать об этих вещах, его следует считать достойным. Единственное условие для слушания — жадное стремление.

Кто-то может родиться в семье *брахмана* и, занимаясь практикой *вайдхи-бхакти* на протяжении тысяч жизней, избавиться от большинства *анартх*. Тем не менее, если у него нет почтения к этим темам, нет вкуса к слушанию, он не достоин слушать. С другой стороны, Билвамангала был падшим и похотливым человеком. В сердце у него жила сильная привязанность к распутной женщине. Но однажды он пришел к ней, и она запела: *говинда джайа джайа, гопāла джайа джайа, рāдхā-рамаṇа хари, говинда джайа джайа*. И Билвамангала словно проснулся. Женщина погрузилась в пение *киртаны*, и это привлекло его. Он тоже стал самозабвенно петь. В этом заключается единственное условие. Несмотря на то, что человек может быть похотливым, низким, необразованным и не обладать никакими достоинствами, если у него есть вкус к слушанию об этих вещах, значит, он достоин слушать.

*криṣṇа бхакти-раса-бхāвитā матиḥ
крīятāй йади куто 'ни лабхйате
татра лауļаам апи мўļйам экалам
джанма-коти-сукртаир на лабхйате*

Здесь не поможет *сукрити*, накопленное даже за миллионы жизней. Однако можно легко развить необходимые качества, слушая таких преданных, как Рай Рамананда, Сварупа Дамодара, Рупа Госвами или их последователи, которые так сладостно рассказывают о *лилах* Кришны. Их сердца (*мати*) постоян-

Суть всех наставлений

но погружены в океан любви к Шримати Радхике. Для того чтобы стать достойным слушать, не требуется никаких мирских или даже духовных качеств. Единственное требование — хотя бы небольшой вкус к слушанию, который может возникнуть благодаря впечатлениям из прошлых жизней или зародиться в этой жизни. *Ручи*, возникший в прошлых жизнях, гораздо сильнее. Но даже появившись из недавних впечатлений, он принесет большие плоды. Так что имеет значение лишь вкус к слушанию этих тем, и ничто иное.

Свамиджи объясняет, что другие *сампрадаи* не почитают Радха-кунду. Почему же тогда она считается превыше всего? *Премāmртāплāванīt курйād асия вирādжато гири-таѳе севām вивекī на каѳ. Премāmртāплāванīt.* Иногда река разливается. Почему случается наводнение?

Преданный: Река не может вместить столько воды и выходит из берегов.

ШНМ: Да, русло слишком мало и узко, и вдруг появляются потоки воды. Тогда река уже не способна вместить воду и разливается во всю ширь. Подобным же образом, во Вриндаване поток течет в русле. На Говардхане вода выше, но еще не выходит из берегов. Но на Радха-кунде сплошной разлив! Вся Враджамандала затопляется. Даже Кришна погружается в волны и плещется, а Шримати Радхика плывет по течению, и Ими обоими движет лишь *према*. *Према* полностью подчиняет Их себе. Под воздействием *премы* Кришна танцует, Радха танцует, *гопи* танцуют, все *враджаваси* танцуют. Сама *према* тоже танцует, и любой, кого она коснется, тоже начинает танцевать.

Итак, *премāmртāплāванīt* — *према* есть во Вриндаване, во Врадже и в Гокуле. В Гокуле преобладает *ватсалья-раса*, в Нандагаоне — *ватсалья* и *сакхья*. Иногда там возникает настроение разлуки. На Говардхане присутствуют все *расы*, но там у них есть предел. Но на Радха-кунде *према* ничем не ограничена. В этом слава Шримати Радхики. На Радха-кунде и Шьяма-кунде на первом месте не Кришна. А кто же? Шримати Радхика! Чувствуя разлуку с Ней, Кришна приходит туда и, вознося молитвы Шримати Радхике, трижды совершает омовение в Радха-

Глава десятая

кунде. Словно обычный преданный, Кришна молит Шримати Радхикау о милости, повторяя *радха-мантру* со сложенными ладонями, и смиренно просит Ее: «Будь довольна Мною. Будь довольна Мною».

*агха-рипур апи йатнāд атра девйāх прасāда-
прасара-крта-катāкиша-прāпти-кāмах пракāмам
анусарати йад уччаих снāна-севāну-бандхаис
тад ати-сурабхи рāдхā-кундам эвāйрайо ме*

Шри Радха-кунда-аштака, 3

Рагхунатха дас Госвами молится: «О Радха-кунда, ты — Сама Шримати Радхика. Ты приняла облик озера лишь для того, чтобы пролить милость на преданных, которые служат тебе здесь. Ты даешь даже больше милости, чем Шримати Радхика. Любой может прикоснуться к тебе, омыться в твоих водах или вознести тебе молитвы». Даже Сам Кришна так молится.

Почему Шримати Радхика всегда там? На Радха-кунде и Шьяма-кунде проходит так много *лил*, что Брахма, Шанкара и многие другие жаждут поселиться там, но не могут. Вы слышали, что Хануман тоже желает посетить Враджу? Но он не приходит. Знаете, почему? Он боится совершить там оскорбление.

Однажды Брахма пришел во Враджу, чтобы увидеть величие Кришны, но думал, что это возможно с помощью его собственных усилий, а не по милости Кришны. Вот почему он совершил неблагоприятный поступок, украв пастушков и телят. И Хануман говорит: «Я обезьяна. Я могу совершить оскорбления. Если я увижу, как Яшода таскает Кришну за уши, я схвачу свою палицу, и что же дальше будет?» Вот он и боится: «Мне нельзя приходить во Вриндавану, иначе я натворю там что-нибудь». Точно так же большинство преданных не ходят на Радха-кунду и не могут узнать о славе Шримати Радхики.

Хотите увидеть Радха-кунду? Пойдемте со мной. Сначала мы подходим к Кусума-сароваре — оттуда начинается сказочно прекрасная Радха-кунда. В самом центре Радха-кунды находится Свананда-сукхада-кунджа — живописная роща, где

Суть всех наставлений

благоухают цветы, поют павлины и кукушки. Ее украшает для Радхи и Кришны младшая сестра Шримати Радхики, Анангаманджари. А вокруг Радха-кунды расположены восемь удивительных по красоте *кундж*, принадлежащих Лалите, Вишакхе, Читре, Чампакалате, Тунгавидье, Индулекхе, Рангадеви и Судеви. Это внутреннее кольцо окружено тысячами других прекрасных рощ. Кроме того, вокруг Радха-кунды находятся *кунджи* Рупы, Рати, Лабанги, Гуны-манджари, Манджулали-манджари, Кастури-манджари, Виласы-манджари и множества других *манджари*.

А вокруг Шьяма-кунды расположены *кунджи* восьми главных друзей Кришны: Дамы, Шридамы, Васудамы, Стока-Кришны, Лабанги, Арджуны и других, но они отдали их подругам Радхики. Мальчики-пастушки там не живут. Иногда они приходят туда, но очень редко, только тогда, когда этого хочет Кришна. Обычно там поют, танцуют и играют Кришна, Радхика и Ее *сакхи*.

Шримати Радхика живет там со всеми Своими *сакхи*. Они доставляют удовольствие и служат Кришне, но особенность этого места в том, что там Кришна служит Радхике. Оно называется *маха-йоганитха*. Где во Вриндаване находится *йоганитха*? В Вамши-вате, в месте *раса-лилы*, где Кришна танцевал и пел с *гопи*. Но Радха-кунда, *маха-йоганитха*, намного превосходит Вамши-вату. Там *лилы* происходят постоянно, и они настолько удивительны, что вы даже вообразить не можете. Итак, среди всех *лила-стхали* Радха-кунда — самое возвышенное место.

Когда Чайтанья Махапрабху пришел во Вриндавану, Радха-кунда была совсем маленьким водоемом. Махапрабху разыскал деревню поблизости и спросил местных жителей: «Где здесь Радха-кунда и Шьяма-кунда?» Деревня эта называлась Аритгаон. Название Аритгаон происходит от слова *ариттасура*. Он спрашивал многих старожилков, но все они отвечали: «Мы не знаем, где Радха-кунда и Шьяма-кунда, но вот это Кали-кхета, а вон там — Гаури-кхета». Кали-кхета значит «черное поле», а Гаури-кхета — «золотое поле». И Махапрабху понял: «Кали — это „Кришна“, значит, здесь и есть *кунда* Криш-

Глава десятая

ны. Это не *кхета*, а *кунда*». А Радха-кунду там называли Гаури-кхета, но на самом деле это была Гаури-кунда. Махапрабху омылся там и объявил всем, что это Шьяма-кунда и Радха-кунда.

Затем Махапрабху открыл изначальную Вриндавана-дхаму. Мы знаем, что до Махапрабху Вриндаваной называли Камьяван. Чайтанья Махапрабху объяснил, что в Камьяване нет Ямуны и нет рядом Говардханы. Там также нет Калия-храды, Брахма-храды, Брахма-кунды, Вамши-ваты, Кеши-гхаты, так как же это может быть Вриндаваной? Валлабхачарья пришел к Чайтанье Махапрабху и сказал, что Камьяван — это Вриндавана. Но Чайтанья Махапрабху возразил: «Вот здесь Камьяван, а там — Вриндавана». Чайтанья Махапрабху обнаружил все леса и все места *лил*.

Однажды император Акбар, мусульманский правитель, приехал во Враджу со своей армией — сотни тысяч солдат и лошадей. Кони и слоны изнывали от жажды. Сам император тоже очень хотел пить. Проезжая мимо Радха-кунды, он спросил: «Есть ли здесь большой водоем, где мы могли бы набрать воды?» Деревенские жители ответили: «Нет, здесь нет поблизости большого водоема, но воду можно взять из Кали-кхеты и Гаури-кхеты». Император удивился: «Там ведь даже для одного коня мало воды! Слон выпьет все одним глотком!» Но жители настаивали: «Не беспокойтесь. Приводите всех сюда». Тогда император подошел туда со всеми воинами, слонами и лошадьми. Их было огромное множество. Все они начали пить, но вода не кончалась. Все утолили жажду, и тем не менее воды лишь прибавилось. Император изумился такому чуду и захотел расширить пруд, но ему было некогда.

Спустя какое-то время на Радха-кунду пришел Рагхунатха дас Госвами. Он захотел восстановить пруды, но не решался: его беспокоило то, что эти *кунды* — *чинтамани*. Вода в них — *сваям амритам*, чистый нектар. Подумав об этом, он раскаялся в своих намерениях. Но тут к нему пришел один богатый торговец и сказал: «Меня прислал сам Бадринараяна. Он явился мне во сне и говорил: „Отправляйся на Радха-кунду и передай Раг-

Суть всех наставлений

хунатхе дасу Госвами, что я велел тебе пожертвовать деньги на восстановление *кунд*“. Так что я хочу помочь тебе в этом деле». Рагхунатха дас отказался, и тогда Бадринараяна явился ему во сне и приказал: «Ты должен это сделать».

Итак, Рагхунатха дас взял деньги и организовал восстановительные работы. Первым делом он придал Радха-кунде простую, квадратную форму, поскольку Шримати Радхика очень проста, *сарала*. Перейдя к Шьяма-кунде, он хотел сделать ее такой же квадратной, но на берегу росло много деревьев, которые предстояло срубить. В ту ночь эти деревья явились Рагхунатхе дасу во сне и взмолились со слезами: «О Рагхунатха, не срубай нас. Мы поклоняемся Кришне на берегу Шьяма-кунды, поэтому не губи нас».

Из этого Рагхунатха дас заключил: «Значит, Кришна хочет, чтобы Его *кунда* была не простой, а такой же, как и Он Сам». Кришна очень хитер и, даже когда стоит, изгибается в трех местах, и всё, что связано с Ним, имеет такую же замысловатую природу. Поэтому Рагхунатха дас придал Шьяма-кунде неправильную форму, которую мы можем видеть и по сей день.

Однажды Радха и Кришна играли в том месте. Вдруг появился демон в облике быка, который хотел убить Кришну и всех жителей Враджи. Кришна схватил его за задние ноги, раскрутил в воздухе и отбросил. Бык тотчас же испустил дух. *Гопи* видели все это и сказали Кришне:

— Не прикасайся к нам. Ты убил священное животное.

— Да нет же, это был демон в облике быка.

— Все равно Ты убил быка, так что не притрагивайся к нам.

— Что же Мне теперь делать? Я такого не переживу.

— Ты должен очиститься.

— Но как?

— Омойся в океане и во всех *тиртхах* мира, а потом можешь приходить.

Кришна улыбнулся и призвал все *тиртхи* в одно место. Они явились, вознося молитвы: «Как мы можем служить Тебе?» «Станьте водоемом в этом месте». Кришна сделал пяткой углубление в земле, и оно превратилось в большой пруд.

Глава десятая

Тотчас же все *тиртхи* превратились в воду и заполнили пруд. Кришна омылся в нем и сказал:

— Я уже чист. Можно теперь касаться вас?

— Ни за что. Теперь мы сделаем пруд — сами, без Твоей помощи. Когда омоешься в нем, тогда очистишься.

Шримати Радхика сделала углубление для Своей *кунды* большим пальцем ноги, а все *сакхи* стали копать, помогая Ей. Делая углубление, Радхика танцевала и покрывалась капельками пота, — это было восхитительное зрелище.

Образовалась большая яма, но в ней не было воды. Кришна предложил:

— Возьмите из Моего пруда, — и приказал всем *тиртхам* потихоньку заполнить новую *кунду*.

Но *гопи* отказались:

— Мы не желаем касаться воды из Твоей *кунды*. Мы пойдем к Манаси-ганге на Говардхане, принесем воду оттуда и сами наполним нашу *кунду*.

Они взяли тысячи кувшинов и собрались идти, но тут все *тиртхи* легли у них на пути, умоляя со слезами на глазах: «Шримати Радхика, мы хотим служить Тебе. Почему Ты идешь туда?»

Их смиренные мольбы тронули сердце Шримати Радхики. Довольная ими, Она позволила *тиртхам* заполнить Свою *кунду*. В тот же миг между прудами образовался канал, и воды Шьяма-кунды вошли в Радха-кунду. Кришна омылся там и коснулся всех *гопи*.

Такова Радха-кунда. Это Сама Шримати Радхика, а Кришна-кунда — Сам Кришна, однако Радха-кунда превосходит Шьяма-кунду.

Рупа Госвами прославлял Радха-кунду. Везде можно найти прославления Радха-кунды. Свамиджи тоже пишет, что тот, кто прикоснется к воде Радха-кунды, совершив *ачаман*, или омоется в ней, получит милость Шримати Радхики, чтобы служить Ей в этом месте. Это самое возвышенное прославление Радха-кунды. Мы должны знать, что такое Радха-кунда. Она выше любого другого места во Врадже. Есть такой стих:

Суть всех наставлений

*īrī vṛndāviṇiṇāṃ suraṃyāṃ aṇi taṇṇṇhṛīmān-sa govaṛḍhanaḥ
ca rāsa-stḥalīkāṇī aḷaṃ rāsaṃaī kīṃ tāvaḍ aṇīat stḥalāṃ
īsaīyāṇī aṃīa-lavēna nārḥati maṇāk sāmīaṃ muḥḍasīa taṃ
prāṇebḥīo 'nī adḥīka-pṛīēva ḍaīītaṃ taṃ kuṇḍaṃ ēvīīraīe*

Враджа-виласа-става, 53
Рагхунатха дас Госвами

«Вриндавана прекрасна, ибо там проходит танец *раса*. Слава Гирираджи Говардханы безмерно велика, что же говорить о других *тиртхах* Враджи. Но им всем не сравниться даже с одной каплей воды из Радха-кунды. Я принимаю покровительство Радха-кунды, которая дороже Кришне, чем Его собственное дыхание».

Слава Радха-кунды очень возвышенна. Очень редко встречаются души, способные понять ее. Свамиджи говорит, что только по-настоящему разумные могут прикоснуться к славе Радха-кунды, в результате чего у них разовьется желание служить Шримати Радхике. Кришна, может быть, и готов дать вам служение Себе, но если на то нет милости Радхики, ничего не поделаешь.

В «Сва-нияма-дашаке» Рагхунатха дас Госвами говорит: «Меня не привлекает Кришна без Радхики. Без Нее я не желаю жить на Радха-кунде или Говардхане и не хочу служить Кришне. Но если я услышу, что Шримати Радхика ушла к Кришне в Двараку, я в ту же секунду без всякого приглашения помчусь туда. А если узнаю, что Шримати Радхика на Радха-кунде одна, без Кришны, — я буду с Ней. Я хочу быть на Радха-кунде, даже если буду слушать там сплетни местных жителей. Я готов принимать остатки их пищи и слушать их мирские разговоры, *грамья-катху*. Я не променяю это место ни на рай, ни на Вайкунтху, ни на что другое во Врадже». Таково величие Радха-кунды.

Теперь перейдем к десятому стиху. Прочитай перевод.

Преданный читает:

В шастрах сказано, что из всех занимающихся кармической деятельностью Верховный Господь Хари предпочитает того, кому

Глава десятая

известны высшие ценности жизни. Из множества людей, постигших высшую мудрость [гьяни], тот, кому его знания помогли обрести освобождение, обращается к преданному служению. Он стоит выше всех остальных. Однако его превосходит тот, кто действительно обрел премю, высшую любовь к Кришне. А самыми возвышенными из всех великих преданных являются гопи, которые всегда и во всем зависят от Шри Кришны, трансцендентного пастушка. Из всех гопи наиболее дорога Кришне Шримати Радхарани. Ее кунда [озеро] так же бесконечно дорого Кришне, как и эта самая любимая Им гопи. Кто же откажется поселиться у Радха-кунды и в духовном теле, исполненном экзотических эмоций [апракрита-бхава], с любовью служить Божественной Чете, Шри Радхе-Говинде, ежедневно являющей Свои ашта-калия-лилы (восемь видов вечных игр). Те, кто занимается преданным служением на берегах Радха-кунды, — поистине, счастливейшие люди во вселенной.

ШНМ: Я вижу, что многие преданные отправляются на Варшану: им там нравится больше, чем на Радха-кунде. Они хотят идти в Гахаварвану. Там есть Мана-гхара, Дана-гхара, Виласа-гхара, Моркути. Шримати Радхика устраивает там разнообразные лилы с Кришной. Думаю, все *враджаваси* почитают Варшану превыше всех остальных мест. Им не доступны сокровенные тайны. Если хотите узнать о славе Радха-кунды, прочитайте седьмую главу первой части «Брихад-бхагаватамриты», а также седьмую главу второй части.

Чем так примечательна Радха-кунда? Почему Кришна ушел из Вриндаваны в Двараку? Обычный преданный не сможет ответить на подобные вопросы. Только те, кто знает величие *премы* Шримати Радхики, могут что-то сказать. Рохини-деви, мать Баладевы, Сам Баладева Прабху и Уддхава, поскольку были там, могут кое-что рассказать о Радха-кунде и Врадже. Почему Кришна покинул Вриндавану, Враджу и переселился в Двараку? На то было много скрытых причин. Кришна хотел доставить удовольствие *гопи*, но во Врадже Он не мог этого сделать: *на пāрайе 'хам ниравадйа-самйуджам*. Почему? Как известно, у *премы* есть две стороны: настроение разлуки (*виप्रаламбха*) и встречи

Суть всех наставлений

(*самбхога*). Встречаясь с Кришной, *гопи* радуются, а в разлуке печалются. В этот момент никому не постичь славу *гопи*, настолько она возвышенна. Когда Уддхава приехал во Враджу, он увидел, что слава *гопи* подобна Гималаям: так высока, что он почувствовал себя крошечной пылинкой. Кришна послал его туда, чтобы Уддхава мог увидеть переживания *гопи* и понять их настроение. В Двараке Кришна иногда говорит кому-нибудь из членов Своей семьи: «Я хотел бы жить во Вриндаване, Врадже, и всегда оставаться на Радха-кунде, но не могу. Почему? Потому что любовь и привязанность *гопи* ко Мне так возвышенна, что даже в разлуке они чувствуют *самбхогу*, а встречаясь со Мной, переживают *вираху*. Это приносит Мне нестерпимые страдания. Так, однажды Шримати Радхика сидела у Меня на коленях, и тут подошел Мадхумангала. Рядом жужжал шмель, и Радхика испугалась. Мадхумангала, заметив это, отогнал шмеля палкой и сказал: „Я прогнал Мадхусудану, больше Ты его не увидишь“. Услышав это, Она заплакала: „Кришна, Кришна, где Ты?“ — и лишилась чувств, хотя при этом сидела у Меня на коленях».

Даже на коленях у Кришны Радхика почувствовала такую сильную разлуку с Ним, что потеряла сознание. Однажды Кришна куда-то ушел, и Шримати Радхика погрузилась в настроение разлуки настолько глубоко, что, увидев дерево *тамала*, обняла его со словами: «Ах, Ты вернулся!» Она стала смеяться, шутить и подтрунивать над этим деревом, будто это был Кришна. В то время вернулся Сам Кришна и стал наблюдать за поведением Радхики. Он видел, как иногда Она, охваченная чувством разлуки, целовала темноту и хотела обнять ее, думая, что это Кришна. Это так поразило Кришну: «На Радха-кунде у Шримати Радхики просто небывалая *према*!» Он не может полностью удовлетворить *гопи*, потому что, встречаясь с Ним, они думают о предстоящей разлуке. Поэтому они всегда испытывают боль. Он сказал: «Мне невыносимо видеть их страдания. Видя Меня, они чувствуют скорбь, оттого что погружаются в настроение разлуки. Поэтому лучше Мне здесь не оставаться. Я не

Глава десятая

смогу удовлетворить их. А на Радха-кунде это настроение усилится, и они будут горько плакать и упадут без чувств».

Шримати Радхика говорит Своим подругам: «О *сакхи*, Мне гораздо лучше, когда Я теряю сознание. В такие моменты Я забываю обо всем, так зачем же вы стараетесь привести Меня в чувство? Мне так хорошо, но когда Я прихожу в себя, Меня одолевает скорбь. Зачем вы это делаете?»

Кто-нибудь из вас может представить себе это? Такова особенность Радха-кунды, где проявляются все эти настроения, а *према* подобна наводнению, где проявляется *према-вайчиттья*. В «Бхрамара-гите» (Бхаг., 10.47) описаны различные виды этих настроений: *читраджалпа*, *праджалпа*, *суджалпа*, *абхиджалпа*, *ануджалпа** и многие другие.

Поэтому я считаю, что одного лишь *вайдхи-бхакти* с примесью *кармы* и *гьяны* недостаточно для того, чтобы войти в семью Чайтаньи Махапрабху, в Его *сампрадаю*. Если вы хотите быть в *сампрадае* Чайтаньи Махапрабху, вам надо практиковать *рупануга-бхакти*. Что значит *рупануга*? Люди, не понимающие разницы между *рупанугой* и *сахаджией*, боятся: «Говоря о *рупануге*, я стану *сахаджией*». Нет! Каждый день мы произносим: *рупануга варга — ки джая!* Нужно понять смысл этого слова. Надо узнать, кем был Рупа Госвами, что он делал, в чем особенность его служения, каково было его настроение, — тогда мы сможем стать *рупанугой*.

Быть *рупанугой* значит служить Шримати Радхике, и ничего больше. Эта книга («Упадешамрита») — лишь краткий обзор данной темы. Чтобы понять ее глубже, нужно слушать осознавшую себя душу, способную объяснить все это, — тогда у вас останется более сильное впечатление от этой книги. Шрила Рупа Госвами написал ее лишь с этой целью. У Сваמידжи не было

*Безумные, эмоциональные беседы с воображаемым объектом, называемые *читра-джалпа*, можно разделить на десять категорий: *праджалпа*, *париджалпа*, *виджалпа*, *удджалпа*, *санджалпа*, *аваджалпа*, *абхиджалпа*, *аджалпа*, *пратиджалпа* и *суджалпа*. В нашем языке нет эквивалентов этим разновидностям *джалпы*.

Суть всех наставлений

времени дать объяснения «Шикшаштаки», «Манах-шикши» и других трудов *ачарьев*, но он понимал, насколько важна эта книга, поэтому написал к ней комментарий. Но те, кто, взглянув на первую *шлоку* — *вāчо вегам манасах кродха-вегам*, — сразу же закроют книгу, думая: «Этого достаточно. Мы не можем следовать даже *вāчо вегам манасах*, что толку читать дальше?» — не смогут прогрессировать.

Свамиджи пришел, чтобы продолжить традицию *рупануги* и дать ее нам. Поэтому не теряйте надежду. Старайтесь развивать свое сознание Кришны в этой традиции.

Гаура премананде!

«Нектар наставлений», тексты 10 и 11

Сан-Франциско, 31 мая 1997 г.

ШНМ: Мы прочитали десятую *шлоку* и часть комментария к ней. Давайте начнем читать со строки: «Занимаясь преданным служением...»

Преданный читает:

Занимаясь преданным служением в соответствии с предписаниями шастр, человек может достичь уровня спонтанной любви к Богу, следуя примеру таких великих преданных, как Нарада или Санака и Санатана.

ШНМ: Почему Свамиджи говорит: «Занимаясь преданным служением в соответствии с предписаниями *шастр*, человек **может** достичь уровня спонтанной любви к Богу»? Почему «может»?

Преданный: Потому что нет уверенности, что практика *вайдхи-бхакти* сама по себе приведет к...

ШНМ: Думаю, это вполне очевидно. Он пишет «может», то есть не дает никакой гарантии. Те, кто следует наставлениям писаний и общается с осознавшим себя *расика-бхактой* в преемственности Рупы Госвами, обретут спонтанную любовь. Иначе, просто следуя предписаниям *шастр* даже на протяжении миллионов жизней, невозможно подняться на уровень спонтанной любви. На самом деле нам очень повезло, потому что мы соприкоснулись с последователями Шри Чайтаньи Махапрабху. Нам нравится, когда нас называют *рупануга-вайшнавами*. Почему?

Суть всех наставлений

Почему нам хочется быть *рупануга*-вайшнавами и прославлять Свамиджи как *рупанугу*?

Преданный: Потому что Шрила Рупа Госвами пришел в этот мир совсем недавно. Он — Рупа-манджари, у него очень близкие отношения с Кришной и Шримати Радхикой. Только став *рупануга*-вайшнавами и во всем следуя ему, мы можем обрести такие сокровенные отношения, такое *бхакти*.

ШНМ: А в чем разница между *раганугой* и *рупанугой*?

Преданный: *Рагануга* означает следовать истинным *враджаваси* в одной из *рас*: *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* или *мадхурья*. *Враджаваси*, в чем сердце живет *рага*, называются *рагатмика-бхактами*. Но слово *рупануга* обозначает только тех, кто служит Шримати Радхике, следуя Рупе-манджари.

ШНМ: *Рупануга* значит следовать настроению Рупы Госвами. В своих трудах он описал все виды *расы* и *рати*, но каковы его собственные отношения с Кришной? Каким образом он служит и в каком настроении? Тот, кто следует его настроению, будет развивать *манджари-бхаву*, иначе это невозможно. Валлабхачарья не является *рупанугой*. Сварупа Дамодара тоже не *рупануга*. Кто он? Сварупа Дамодара — это Лалита-сакхи. Он *гуру* для Рупы Госвами, и Рупа служит под его руководством, однако у Рупы есть особое служение Шримати Радхике, которого нет у Лалиты. Сварупа Дамодара равным образом служит и Шримати Радхике, и Кришне, отдавая некоторое предпочтение Радхике. Но Рупа целиком отдает себя служению Радхике. Таково настроение Рупы Госвами.

Те, кто находится в настроении Яшоды, друзей Кришны, таких, как Субала и Шридама, или *ашита-сакхи* (Лалиты, Вишакхи, Читры), — не *рупануги*, они *рагануга-бхакты*. Сварупа Дамодара и Рай Рамананда — старшие для Рупы Госвами, поскольку это Лалита и Вишакха. Однако мы не можем следовать Лалите и Вишакхе: у них совершенно особое настроение. Оно не доступно для нас, и мы не стремимся к этому. Чего же мы желаем? Настроения Рупы Госвами, Рупы-манджари, которая непрестанно служит Шримати Радхике, чувствуя радость, когда Радхика счастлива, и страдая, когда Она в печали.

Глава одиннадцатая

Иногда Лалита может отчитать Шримати Радхику:

*дхūrте враджендра-танайе тану суиṭху-вāмйām
мā дакишнī бхāва каланкини лāгхавāйа
рādхе гирам īрну хитām ити īиикшайантīm
девиīm гуṇаиḥ сулалитām лалитām намāми*

Шри Лалита-аштака, 4
Рупа Госвами

[Я выражаю почтение очаровательной Лалите-деви, сокровищнице всех достоинств. Она учит Шримати Радхику: «О Каланкини (неверная жена)! О Радха! Прислушайся к моему совету, он принесет Тебе благо. Враджендра-нандана очень хитер и вероломен (*дхурта*). Не будь слишком покорной Ему. Держи Себя с Ним постороже и все время возражай Ему».]

Она может сказать: *дхūrте враджендра-танайе* — «Не встречайся больше с этим обманщиком, Враджендра-нанданой». Кому она говорит это? Радхике. «Не разговаривай с Ним. Когда Он придет к Тебе, сиди, нахмурившись, вот так. А если Ему захочется положить голову Тебе на стопы, подожди их вот так, не глядя на Него». Лалита может так говорить с Радхикой.

Когда Радхика погружается в настроение *вирахи* (разлуки), Лалита утешает Ее: «Не плачь, Кришна здесь». Точно так же Сварупа Дамодара разговаривал с Чайтаньей Махапрабху: «Не тоскуй по Враджендра-нандане. Враджендра-нандана никуда не ушел, Он здесь». Тогда Махапрабху стал царапать Себе грудь ногтями: «Да? Я хочу увидеть, Он правда здесь?» Он повеселел и взял за руки Сварупу Дамодару. Рупа Госвами не станет так поступать. Если Шримати Радхика плачет, вместе с Ней будет плакать и Рупа-манджари. Она будет делать все в точности, как Радхика. Когда Радхика встречается с Кришной, Рупа-манджари думает, что она сама встречается с Ним. Если Шримати Радхика скорбит, Рупа-манджари тоже печалится. Таково настроение Рупы.

Рупануга и *рагануга* — не одно и то же. Все *рупануги* — *рагануга-бхакты*, но не все *рагануга-бхакты* являются *рупанугами*. Вам

Суть всех наставлений

нужно знать это. Кто такие *рупануги*? Те, кто по-настоящему следует настроению Рупы Госвами. Все наши *ачарьи* — *рупануги*, а не просто *рагануга-бхакты*. Это чрезвычайно важный момент. Наш Гурудева сложил «Радха-Винода-бихари-таттва-аштаку». Первая *шлока* звучит так:

rādhā-cintā-niveśīna īśīa kāntir vilopitā
īrī-kriṣṇa-čaraṇāṃ vande rādhāliṅgita-vigrahaṃ

[Я поклоняюсь лотосным стопам Шри Кришны, который, переживая разлуку со Шримати Радхикой (когда Она являет *ману*, ревнивый гнев), меняет Свой темный цвет тела на Ее сияющий, золотистый цвет. Или: Я поклоняюсь лотосным стопам Шри Кришны, которого заключила в объятия Шримати Радхика (после того как сменила гнев на милость).]

Иногда Шримати Радхика настолько погружается в настроение разлуки, так горько плачет, что лишается чувств, однако Рупа Госвами не хочет видеть это. Ни наш Гурудева, который является *рупанугой*, ни кто-либо из наших *ачарьев*, включая Рупу Госвами, не захочет этого. Чего же они хотят? *Rādhā-cintā-niveśīna īśīa kāntir vilopitā*. Это Кришна должен плакать в разлуке со Шримати Радхикой. Разве не так? Наша Радхика так нежна, Ее стопы очень мягкие — Она не должна ходить повсюду в поисках Кришны. Пусть Кришна ищет Ее, ведь Он пастишок. У Него очень крепкие ноги. Так что пусть Он ходит повсюду.

Итак, *rādhā-cintā-niveśīna īśīa kāntir vilopitā*. Шримати Радхика исчезла с места танца *раса*, и Кришна искал Ее везде. Ему никак не удавалось получить *даршан* Шримати Радхики, Он искал Ее и плакал. В конце концов Кришна сел у Имлиталы во Вриндаване, рядом с Ямуной в Сева-кундже. Он горько плакал: «Где же, где Мне найти Радхику? Она оставила Меня здесь одного. Куда же Она ушла?»

Кришна был поглощен этими мыслями, и вдруг Его темное тело стало золотистым. Это был тот же самый Кришна, только золотистого цвета, как Шримати Радхика, и к Нему пришло на-

Глава одиннадцатая

строение Радхики. Он стал еще сильнее плакать: «О Кришна, где же Ты? О Кришна?» Он не звал Радхику, находясь в настроении Кришны, а наоборот: принял Ее цвет и настроение и начал звать Сам Себя: «Кришна, Кришна, где же Ты?!»

Во всех *матхах* Гаудия-веданта Самити наш Гурудева установил Божества Радха-Винода-бихари именно с таким настроением. *Рādhā-чинтā-нивеиена йасйа кāнтир вилопитā*. Цвет Кришны изменился: Он стал золотистым, приняв настроение Радхики — это и есть Чайтанья Махапрабху! *Рādhāлингита-виграхам*. Я возношу молитвы тому Кришне, которого Радхика обняла всеми частями тела. Тело Кришны полностью закрыто всеми частями тела Шримати Радхики, так что видно только Ее тело. Поэтому Чайтанья Махапрабху — это *рādhāлингита-виграха*. Это и есть *рупануга*. Пусть Кришна плачет, пусть ищет Радхику. Почему наша нежная, простая, словно невинное дитя, Шримати Радхика должна ходить за Ним повсюду — по горам, через реки, по колючкам? Зачем? Пусть Кришна Сам везде ищет Ее. Таково настроение *рупануги*. Так думают все *рупануга-госвами*. Они приходят в этот мир лишь за тем, чтобы дать нам эту милость.

Свамиджи трудился, вырубая джунгли атеизма и *майявады*, но он пришел не только за этим. В этой *рупануга-шастре*, «Нектаре наставлений», он излагает все эти *таттвы*. Нужно лишь терпеливо слушать. Тогда вы поймете настроение этого великого *рупануга-вайшнава-ачары*, Шрилы Свамиджи, верного последователя Шрилы Рупы Госвами.

Дальше.

Преданный читает:

Занимаясь преданным служением в соответствии с предписаниями шастр, человек может достичь уровня спонтанной любви к Богу, следуя примеру таких великих преданных, как Нарада или Санака и Санатана.

ШНМ: Почему он упоминает Нараду и Санаку с Санатаной? Все они следовали *вайдхи-бхакти*, но потом обрели спонтанную любовь и служение Кришне — Нарада и Уддхава благодаря общению с *гопи*, а Санака и Санатана по милости Нарады и Умы-деви (супруги Шанкары). Изначально у них не было этого настро-

Суть всех наставлений

ения. Такие примеры приводит здесь Свамиджи. Человек может следовать практике *вайдхи-бхакти*, и в конце концов благодаря его прошлым впечатлениям или по беспричинной милости Кришна может послать к нему Своих преданных. Слушая их и выполняя их наставления, он достигнет уровня спонтанной любви, как это произошло с Нарадой, Санакой и Санатаной.

Преданный читает:

Тогда Верховная Личность Бога признает его великим преданным. Преданные, развившие в себе любовь к Богу, вне всякого сомнения, находятся на очень высоком уровне. Однако выше всех преданных стоят гопи, которые не имеют никаких других желаний, кроме желания доставлять удовольствие Кришне...

ШНМ: Он пишет «выше всех преданных», но знайте, что *гопи* — не обычные преданные. Кто же они? Это экспансии Шримати Радхики, особые Ее проявления. Некоторые из них *садхана-сиддхи*, например, олицетворенные Веды, *шрути-мантры* и т.п. Но их почитают как *гопи*, ибо они подобны экспансиям *гопи*. Между ними нет различия по степени проявления милости. Их следует считать находящимися на одном уровне.

Преданный читает:

...гопи, которые не имеют никаких других желаний, кроме желания доставлять удовольствие Кришне, и при этом не ждут от Кришны ничего взамен. Кришна, время от времени покидая гопи, причиняет им невыносимые страдания. Но они, тем не менее, не могут забыть Его. Когда Кришна уехал из Вриндаваны в Матхуру, гопи погрузились в глубокую печаль и провели остаток своих дней в слезах из-за разлуки с Кришной. Это значит, что в каком-то смысле они никогда не расставались с Ним. Ведь помнить о Кришне — это все равно что общаться с Ним.

ШНМ: Что это значит?

Преданный: Размышления о Кришне равносильны личному общению с Ним. Кришна предстает перед преданным, который полностью погрузился в мысли о Нем.

ШНМ: Почему же тогда *гопи* плачут? Если это одно и то же, почему они так горько рыдают, а иногда падают без чувств? Мы не можем объяснить это, но Кришна может. Он объяснил все это в

Глава одиннадцатая

«Брихад-бхагаватамрите» Нараде. Упоминал ли где-нибудь Сваמידжи «Брихад-бхагаватамриту»? Что он говорил о ней?

Преданный: В пятой главе Ади-лилы он пишет, что тот, кто хочет понять взаимоотношения Кришны с Его преданными, должен обязательно прочитать «Брихад-бхагаватамриту».

ШНМ: Нелегко разобраться, какова разница между *канишитхой*, *мадхьямой* и *уттамой*, а также *уттама-канишитхой*, *уттама-мадхьямой* и *уттама-уттамой*. Кроме того, внутри уровней *уттама-канишита*, *уттама-мадхьяма* и *уттама-уттама* существуют тысячи подразделений. Понять это можно, слушая «Брихад-бхагаватамриту» от истинного вайшнавца, последователя Рупы и Санатаны Госвами. Но сейчас преданные не читают «Брихад-бхагаватамриту». Тот, кто читает «Брихад-бхагаватамриту», рискует быть зачисленным в категорию *сахаджиев*. И тот, кто читает Десятую песнь, тоже. Если кто-нибудь просто произнесет слова *гопи* или *рагануга*, его обвинят в *сахаджие*. В этом причина падения многих преданных. Так для них закрываются все пути, и если они хотят развивать *бхакти*, особенно *рагануга-бхакти*, им следует вернуться к исходной точке.

Порой такие люди наносят оскорбления *бхакти*, прежде всего *рагануга-бхакти*, и по этой причине они никогда не смогут слушать, читать об этом или вступить на этот путь. Они навсегда лишились права на это. Думаю, они никогда ничего не читали о *рагануга-бхакти*. Иначе они бы так не говорили.

Дальше.

Преданный читает:

Более того, випраламбха-сева — размышлять о Кришне в разлуке с Ним, как делал это Шри Чайтанья Махапрабху, — гораздо лучше, чем непосредственно служить Кришне.

ШНМ: Настроение разлуки очень важно, чрезвычайно важно. Не во всех случаях, но иногда настроение *гопи* в разлуке более возвышенно, чем при встрече, поскольку так они видят Кришну в сердце. При встрече они перестают видеть Кришну в сердце, но в разлуке, когда Он внешне отсутствует, в сердце они постоянно пребывают с Ним. Поэтому иногда разлука лучше. Но знайте, что без встречи с Кришной и непосредственного служения

Суть всех наставлений

Ему *гопи* не испытывают удовлетворения. Они не хотят разлучаться с Ним. И тем не менее Кришна разлучается с ними. Зачем? Почему Он устраивает столь долгую разлуку? Тому есть несколько причин, но узнать их вы сможете, только совершая *бхаджану*. Поэтому старайтесь развивать в себе сознание Кришны и глубоко погрузиться в *бхаджану*. Тогда вы сможете что-то осознать. Недостаточно слушать то, что я говорю. Надо применять это в жизни и повторять *хари-наму* как можно больше с любовью и преданностью, следуя примеру Шрилы Рупы Госвами, — тогда можно будет что-то понять.

Каждый день мы произносим: *рупануга-гуру-варга — ки джая!* Но задавались ли вы когда-нибудь вопросом, что такое *рупануга*? Что вы прославляете? Является ли ваш Гурудева *рупанугой* или только *рагануга-бхактой*? А может, даже не тем и не другим? Некоторые заявляют: «Свамиджи только следовал *вайдхи-бхакти* и проповедовал. Он никогда не говорил о *рупануге*». Однако я уверяю вас, что он был самым настоящим *рупанугой*. Почему? Нам нужно понять, что такое *рупануга*, кто такой Рупа Госвами, каково его настроение и как ему следовать. Делать это вовсе не оскорбление. А вот если мы не делаем этого, хотя и присоединились к движению Чайтаньи Махапрабху, — это как раз и будет оскорблением.

Продолжай.

Преданный читает:

Таким образом, из всех преданных, развивших в себе беспримесную любовь к Кришне, самыми возвышенными являются гопи, и лучшая среди них — Шримати Радхарани. Никто не может превзойти Шримати Радхарани в преданном служении Господу. Даже Сам Кришна не в состоянии постичь отношение к Нему Шримати Радхарани...

ШНМ: Она выше всех, выше всех! Если кто-то не может стать достойным услышать это и развить такое настроение, что ему остается делать? Некоторые скажут: «Мы не достойны этого сейчас и никогда не станем достойными». Это оскорбление лотосных стоп *бхакти*, Самого Кришны и Радхарани. В результате они будут все больше и больше противиться этому.

Преданный читает:

...вот почему Он, стремясь понять Ее трансцендентные эмоции, занял Ее положение и явился в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Таким образом, Шрила Рупа Госвами постепенно подводит нас к выводу, что Шримати Радхарани является самой возвышенной из всех преданных Кришны, а Ее кунда (озеро), Шри Радха-кунда, — самым священным из всех мест на земле. Это подтверждает цитата из «Лагху-бхагаватамриты» (Уттаракханда, 45), приведенная в «Чайтанья-чаритамрите»:

*йатхā rādхā прийā вишнoс тасйāх кундам приямī татхā
сарва-гопīшу саивакā вишнoр атīанта-валлабхā*

«Как дорога Верховному Господу Кришне [Вишну] Шримати Радхарани, так дорого Ему и место Ее купания [Радха-кунда]. Она — первая и самая любимая Господом гопи».

Поэтому каждый, кого привлекает сознание Кришны, должен поселиться у Радха-кунды и остаток жизни посвятить преданному служению на ее берегах. Такой вывод делает Рупа Госвами в десятом стихе «Упадешамриты».

ШНМ: Что он пишет? «Каждый». Что значит «каждый»? Значит ли это: «Каждый, кто обрел освобождение и отправился во Вриндавану в своем духовном теле, может думать об этом»? Разве здесь такое написано? Нет, он написал: «Каждый, кого привлекает сознание Кришны». А те, кого оно не привлекает, невежественны, и у них никогда не возникнет такого желания. Каждый, кого действительно привлекает сознание Кришны, рано или поздно должен принять покровительство Шримати Радхики и Радха-кунды. Свамиджи пишет «каждый», а мы создаем столько препятствий и ограничений для его наставлений. Но на самом деле препятствий никаких нет, они все иллюзорны.

Итак, те, кого по-настоящему привлекает сознание Кришны, последуют этому совету, а кого не привлекает, — нет. Такова основная мысль. Следовательно, те, кто не хочет принять покровительство Радха-кунды, не находятся в сознании Кришны.

Суть всех наставлений

А по-настоящему в сознании Кришны находятся те, кто выполняет это наставление.

Продолжай.

Преданный читает:

Поэтому каждый, кого привлекает сознание Кришны, должен поселиться у Радха-кунды и остаток жизни посвятить преданному служению на ее берегах.

ШНМ: Всю оставшуюся жизнь они будут следовать этому. Это чрезвычайно важные строки. Тот, кто не следует этим наставлениям, будет деградировать. Он неминуемо скатится вниз: у него нет другого пути. «Такой вывод...»

Преданный читает:

Такой вывод делает Рупа Госвами в десятом стихе «Упадешамриты».

ШНМ: Верно. Очень хорошо. Теперь одиннадцатый стих.

*криṣṇасйоччаиḥ пранайа-васатиḥ прейасйбхйौ 'ни рāдхā
кундам чāsйā мунибхир абхитас тādрг эва вйадхāйи
йат прейтхаир апй алам асулабхам ким нунар бхакти-бхāджām
тат премедам сакрд апи сараḥ снāтур āвишкароти*

Это последняя шлока. Прочитай перевод.

Преданный читает:

Из многих излюбленных объектов наслаждения и из всех прелестных девушек Враджабхуми, Шримати Радхарани, конечно же, наиболее дорогой объект любви Кришны.

ШНМ: Что это значит? Объясни смысл слов «объект любви Кришны».

Преданный: Он любит Ее больше, чем кого-либо. У Кришны столько объектов любви: множество пастушков, коров, множество *враджа-гопи*, деревьев, Ямуна — всё во Врадже.

ШНМ: «Любовь Кришны». Что это значит в данном случае? Любовь, которую *враджаваси* испытывают к Кришне. Шримати Радхика обладает этой любовью: Она знает, как любить и удовлетворять Кришну. Это и есть наша цель, как ее определяет Рупа Госвами. Сначала нужно понять, кто для нас Кришна. Он

Глава одиннадцатая

возлюбленный Шримати Радхики. Не думайте, что Кришна — ваш возлюбленный. Мы должны считать, что наша *арадхья-деви* — Шримати Радхика, и стремиться развить Ее настроение. Нам невозможно обрести его полностью — только частично. Насколько? Сколько есть у Рупы. Нам доступно лишь это. Итак, цель всей нашей преданности — служить Шримати Радхике и Кришне, как Рупа Госвами. Рупа Госвами не служил непосредственно Кришне, как это делает Шримати Радхика. Он служил Шримати Радхике. Если бы он захотел, то мог бы напрямую служить Кришне, поскольку Рупа-манджари — *найика*, ничем не хуже любой другой *гопи*. Но Рупа никогда не считает себя *найикой*. Знаете, что такое *найика*? Возлюбленная Кришны, как Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата, Шьямала, Бхадра, Чандра, — все они *найики*. Но Рупа Госвами и все остальные наши Госвами никогда не желали служить Кришне таким образом — только как Рупа-манджари, которая все время служит Шримати Радхике. Они постоянно находятся под Ее руководством и выполняют Ее поручения. Это и есть *рупануга-бхава*.

Итак, кто же самый дорогой объект любви Кришны? Дорогой — значит подобный сокровищнице. Там хранятся несметные сокровища. Они не доступны нам полностью, но *рупанугаджана*, последователи Рупы Госвами, желают подарить нам часть сокровищ Радхики. Это самое ценное, что только можно себе представить, поскольку сюда входит всё. Понять это можно, служа вайшнав, обладающему таким настроением. Тогда мы сможем перенять его настроение, и наша жизнь увенчается успехом. Такова цель всей нашей практики *бхакти*. Как сказал об этом Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур: «Какова наша цель? Мы хотим стать пылью на лотосных стопах Рупы-манджари».

Я пел «Шри Рупа-манджари-пада» в день ухода Шрилы Бхактиведанты Свами в месте его *самадхи* во Вриндаване. Почему я пел именно эту песню? Потому что видел, когда пел ее в Матхуре и других местах, как она ему всегда нравилась. Эта песня была очень и очень дорога Свамиджи, поэтому в момент его ухода я пел, а он слушал: *īrī rūpa-māṅjarī-pada, sei mora*

Суть всех наставлений

сампада. Что значит *сампада*? Сокровище. У него есть *сампатти*, сокровище от Шримати Радхики, и мы тоже можем получить его. Каким образом? Служа Рупе-манджари. Шримати Радхика оценит это.

Как Сваמידжи удалось получить все это от Рупы Госвами и из всей ведической литературы, а потом вложить в свои книги? Я был поражен его достижениями: как он все это сделал? Именно в этом истинная слава Сваמידжи. Слава, о которой мы обычно говорим, — не настоящая: «Он был таким отрешенным. Он не имел ничего общего с мирскими делами». Это не прославление. В чьих-то глазах это выглядит как хвала, но это не главное. Он проповедовал повторение Святого Имени по всему миру. Это действительно слава, но по важности она стоит на втором, третьем или четвертом месте. Сейчас нам не понять того, что здесь описано. Он хочет подарить нам драгоценный камень из сокровищницы любви Кришны. Где он находится? В сердце Радхики. И он принес нам этот редкостный дар. Кто еще так прославлял Сваמידжи? Это наивысшая хвала. Думаю, мало кто в этом мире может прикоснуться даже к капле истинной славы Сваמידжи.

Это сокровище Рупа Госвами получил от Сварупы Дамодары, а затем передал Рагхунатхе дасу Госвами и Дживе Госвами. А Рагхунатха дас милостиво отдал его Кришнадасу Кавирадже Госвами, а затем оно перешло в руки Вишванатхи Чакраварти Тхакура, потом Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, который передал часть драгоценностей Сваמידжи: «Пойди и раздай их всему миру». Нам хотелось бы их получить, но мало кому удастся принять их. Наши Госвами готовы поделиться этими сокровищами, но некоторые отвергают их. Что ж, если они не берут, ничего страшного, хоть каплю получают. Думаю, что только те, кто общается с *бхактами* такого уровня, смогут принять что-то из этой сокровищницы и понять славу Сваמידжи.

Продолжай.

Преданный читает:

Великие мудрецы говорят, что столь же дорога Ему и Ее божественная кунда. Безусловно, берегов Радха-кунды редко достига-

Глава одиннадцатая

ют даже великие преданные; еще труднее достичь ее обыкновенным преданным. В том, кто хотя бы раз искупался в ее священных водах, пробуждается чистая любовь к Кришне.

ШНМ: Он дает нам надежду, и мы должны верить его словам.
Читай комментарий.

Преданный читает:

Почему Радха-кунда столь возвышенна? Это озеро обладает такими возвышенными качествами, потому что принадлежит Шримати Радхарани, дороже которой для Шри Кришны никого нет.

ШНМ: Как известно, эта кунда и есть Сама Шримати Радхика, а не то, что она принадлежит Ей. Он написал так, чтобы нам легче было понять. Радха-кунда — это Сама Радхика, а Кришна-кунда — Сам Шри Кришна. Рупа Госвами говорит, что эти кунды даже более милостивы, чем Кришна и Радхика, поскольку доступны нам. Их можно коснуться и омыться в них. Нам не увидать трансцендентных Кришну и Радхику, поэтому Их кунды чрезвычайно милостивы к нам.

Даже если нам неизвестна слава Радха-кунды и Шьяма-кунды, но мы отправимся туда и с почтением зачерпнем воды и окропим себя, омоемся или вознесем хвалу Шримати Радхике, Она, несомненно, будет очень довольна. Можно получить милость Радха-кунды, отправившись туда или живя здесь и омываясь в ней мысленно и просто думая о ней. Так мы сможем что-то осознать.

Преданный: Когда мы омываемся там в обусловленном состоянии, действительно ли мы касаемся Радха-кунды?

ШНМ: Действительно или нет, все равно сердце будет затронуто, так что ничего страшного. Радха-кунда и Шьяма-кунда очень могущественны. Нарада получил благословение, что если кто-то касается любого места *лил* Кришны, видит его или слушает о нем, Кришна будет вынужден дать такому человеку *прему*. Нарада сказал: «Ты должен будешь дать». И Кришна пообещал: «Да, непременно».

Преданный читает:

Следовательно, высшее совершенство преданного служения заключается в том, чтобы жить на берегах Радха-кунды и каж-

Суть всех наставлений

дый день совершать в ней омовение. Этого совершенства трудно достичь даже таким великим мудрецам и преданным, как Нарада. Вот почему слава Шри Радха-кунды не знает границ. Тот, кто служит Радха-кунде, получает возможность стать спутницей Шримати Радхарани под вечным руководством гопи.

ШНМ: Таков окончательный вывод. У нас нет времени для объяснения всего прочитанного. В «Нектаре наставлений» можно глубоко объяснять буквально каждое слово, но сейчас у нас нет такой возможности. Надо постараться усвоить эти наставления и следовать им, иначе мы не осознаем, что такое *рупануга* и какова слава Радха-кунды. По крайней мере, мы должны слушать и знать, что это высшая цель всей нашей жизни в преданном служении. Храня ее в сердце, мы должны начать с самого начала, следуя наставлениям Рагхунатхи даса Госвами в «Манах-шикше» (1):

*гурау гоштхе гоштхāлайишу суджане бхўсура-гаңе
сва-мантре йрй-нāмни враджа-нава-йува-двандва-йāраңе
садā дамбхам хитвā куру ратим апўрвā атитарāм
айе свāнтар бхрāтайī чатубхир абхийāче дхрта-падах*

[О дорогой брат, мой беспутный ум! Припадая к твоим стопам, я прошу тебя смиренно и ласково: пожалуйста, отбрось всю гордыню и быстро пробуди в себе возвышенную, не имеющую себе равных любовную привязанность (*рати*) к Шри Гуру, Ваджадхаме, жителям Ваджи, вайшнавам, брахманам, своим *дикша-мантрам*, Святому Имени, а также к прибежищу у стоп Кишора-Кишори — Шри Радхи и Кришны, вечно юной Божественной Четы Ваджи.]

Этот стих чрезвычайно важен. Если мы не следуем ему, нам не понять этого настроения. Рагхунатха дас Госвами — главный из *рупануга*-вайшнавов, поэтому, если мы примем его покровительство, он укажет нам путь, как погрузиться в «Нектар наставлений». Иначе это невозможно.

Так что помните эту *шлоку*, всегда повторяйте ее и следуйте ей. В этом и состоит милость. «Махараджа, пролей на меня ми-

Глава одиннадцатая

лость. Гурудева, будь милостив ко мне». Вот в чем милость. Возьмите ее, и все ваши проблемы уйдут. Для тех, кто хочет служить Кришне, единственная проблема — как обрести служение Кришне. Больше нет никаких проблем. Когда она будет решена, все остальные проблемы тоже будут решены. Поэтому не стоит слишком в них погружаться. Вечно проблемы, проблемы, проблемы... Единственная проблема — как обрести служение Кришне.

Люди могут отвергать нас — не беда. Весь мир может отвернуться от нас — не беда. Я знаю, что Кришна никогда нас не забудет, никогда! Он пообещал: «Вас может оставить мать, отец, муж, жена, дети, весь мир, даже ваш гуру (так называемый гуру, раз он отвергает искренних преданных), но тех, кто оставляет все ради Меня, Я никогда не оставлю». Будьте уверены в словах Кришны:

сарва-дхармāн паритїаджїа мām экаṁ ішараṇām враджа

«Мām экаṁ. Предайся Мне полностью, и у тебя больше не будет никаких тревог. Даже если ты, Арджуна, убьешь Бхишму, убьешь своего гуру Дронаचारью, Крипаचारью, Ашваттахаму, убьешь Дурьодхану, Духшасану и всех их братьев, убьешь своих родственников, вставших на сторону Дурьодханы, убьешь всех, тем не менее тебя не коснутся последствия этого, нисколько! Я избавлю тебя от них. Не беспокойся ни о чем».

Удивительное обещание, не правда ли? Нужно быть уверенным в нем. Иначе как мы сможем идти вперед по пути *бхакти*? Кришна сказал так много гораздо более удивительных вещей, и нам нужно следовать Его наставлениям. В этом и есть милость: милость Рупы Госвами, милость Гурудевы, милость Махапрабху — всё уже есть.

Садā дамбхам хитвā. Дамбхам означает ложное эго. «Я красивая женщина». «Я симпатичный юноша». «Я умен». «Я богат». «Я очень достойный человек». «Я индиец». «Я *враджаваси*». Оставьте все эти ложные отождествления. Некоторые *брахманы* говорят: «Если не заплатишь *дакшину*, я прокляну тебя, и ты станешь че-

Суть всех наставлений

репахой, вот так (руки втягиваются). С тобой произойдет *сарвана-ша*». Знаете, что такое *сарванаша*?

Преданный: Полное уничтожение.

ШНМ: Некоторые во Врадже говорят: «Сначала давай *дакишину*, *лакими*, *лакими*». Это не истинные *враджаваси*. *Гурау гоштхе гоштхāлайишу суджане бхўсура*. Кто такой *гуру*? Тот, у кого есть драгоценности из сокровищницы Шримати Радхики. Какие драгоценности? Здесь об этом говорит Свамиджи: служение Шримати Радхике в настроении Рупы-манджари. Вот истинное богатство! Только те, кто обладает им, могут поделиться с вами. И разве могут те, у кого его нет, дать вам что-нибудь понастоящему ценное? Они скажут только то, что сами поняли: «Собирайте деньги на строительство храма». Или: «Я даю тебе визу на Голоку Вриндавану, и ты прямоком отправишься туда». Какой прок в таких обещаниях? Главная причина, по которой Прабхупада пришел сюда, — дать это сокровище, но те, кто дает ложные обещания, не поняли истинную славу своего *гуру*. Итак, *гуру* — это тот, кто владеет драгоценностями из сокровищницы Шримати Радхики.

Гуру дает это. Тот, кто принимает деньги, почести, служение от преданных, но не очищает наше сердце, чтобы поднести его лотосным стопам Радхики, на самом деле не является *гуру*. Вы должны выражать почтение и служить истинному *гуру*.

Гурау гоштхе. Что значит *гоштхе*? Место, где живет Кришна: Нандагаон, Варшана, Майяпур, Гамбхира, — это все *гоштха*, но особенно во Врадже-бхуми: Нандагаон, Варшана, Радха-кунда. Эти места являются святыми, и их следует почитать.

Гоштхе гоштхāлайишу: гоштхāлайишу — это те, кто живет в *гоштхе*: Нанда, Яшода, Шридама, Субала, Мадхумангала, все *гопы* и *гопи*. Такие преданные, как Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рагхунатха дас Госвами и их последователи, — тоже *гоштхāлайишу*. Современные жители Враджи к ним не относятся. Нужно служить истинным *гоштхāлайишу*.

Гоштхāлайишу суджане: суджаны — это преданные из других *сампрадай*, последователи Мадхвачарьи, Рамануджи. Они *суджаны*, поскольку служат другим воплощениям Кришны. Они

Глава одиннадцатая

даже могут жить во Вриндаване, но они не *враджаваси*. Кто такие *враджаваси*? Это те, кто находится в настроении *гопов* и *гопи*. Тот, кто родился во Вриндаване, Враджа-бхуми, не обязательно является *враджаваси*. Истинные *враджаваси* могут находиться в любой точке земного шара, главное — их настроение *гопов* и *гопи*.

Суджане бхўсура-гане: кто такие бхўсура? Это брахманы, которые служат Кришне, но при этом поклоняются полубогам. Все равно им надо оказывать подобающее почтение.

Затем *сва-мантре*. Если вы хотите развивать в себе сознание Кришны, старайтесь понять настроение *мантр*, которые вам дал гуру. Каждый день очень внимательно повторяйте их так, как он вас научил. Затем повторяйте *маха-мантру*. Гуру дал вам эту *мантру*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Что она означает? Эта *мантра* — Сама Божественная Чета, Шри Радха и Кришна.

Отбросив ложное эго, мнимые препятствия и все, что мешает *бхакти*, повторяйте эти *мантры* с огромным почтением и любовью, с *рати*. Служите всем, кого называет в этой *шлоке* Рагхунатха дас Госвами. И вскоре вы увидите, как развивается ваше сознание Кришны. Вот что такое милость. Это то, к чему вы должны стремиться, если хотите получить милость *рупануга-вайшнава*. Это решит все ваши проблемы.

Гаура премананде!

— Приложение —

Мы включили в эту книгу две лекции Шрилы Нараяны Махараджи по первой шлоке «Упадешамриты», прочитанные во время Картики 1996 г.

«Упадешамрита», текст 1

Матхура, 3 ноября 1996 г.

Я говорил вам, что надо всегда помнить первую шлоку «Упадешамриты»:

*вāчо вегам манасах кродха-вегам
джихвā-вегам ударопаствха-вегам
этāн вегāн йо вишахета дхīрах
сарвām апīmāṁ пртхивīm са йīшиийāt*

[Мудрый, владеющий собой человек, который способен подчинить себе шесть побуждений — желание говорить, возбуждение ума, порывы гнева, требования языка и желудка и возбуждение гениталий, — может давать наставления всему миру. Иными словами, все люди могут стать его учениками.]

Если мы повторяем *хари-наму*, помним о Кришне, читаем тома книг, но не стараемся подчинить себе эти шесть побуждений, то не сможем развить в себе сознание Кришны. Я знаю многих преданных, которые приняли гуру и пытаются заниматься *бхаджаной*, но никакого продвижения не происходит. У них остаются все *анартхи* и дурные наклонности. Они даже могут заниматься *бхаджаной* на протяжении более пятидесяти лет, но в

Приложение

конце концов падают. И это происходит не с одним-двумя, а со многими, даже с теми, кто принял *санньясу*: они упали из-за того, что не пытались обуздать эти шесть *вега*. Мы можем совершать *бхаджану* пятьдесят или даже сто лет, повторяя *наму*, и все равно в сердце то и дело возникают самые разные греховные желания. Ум беспокоен, язык не обуздан и все остальные органы чувств тоже — вот почему мы не прогрессируем.

Иногда мы изображаем из себя великих знатоков *шастр*, проповедников и *санньяси*, но такое притворство не приведет нас к успеху. Если не заниматься *бхаджаной* под руководством опытного вайшнава, вас будет охватывать гнев, *кродха*. Я уже объяснил, что такое *манаса-вега* и *джихва-вега* — старайтесь изо всех сил обуздывать их. В то же время я знаю, что их невозможно обуздать без хорошего общения, внимательного повторения *хари-намы* и памятования, то есть без должной практики *бхакти*. Когда приходит *бхакти*, все эти побуждения утихают сами собой. А иначе они никогда не оставят вас. Поэтому нужно всегда искать хорошее общение, *сам-сангу*.

'*cādху-санга*', '*cādху-санга*' — *сарва-ийāстре кайа*
лава-мāтра cādху-санге сарва-сиддхи хайа

Ч.-ч., Мадхья, 22.54

[Все *шастры* гласят, что даже миг общения с чистым вайшнавом может даровать высшее совершенство.]

Те, кто не общается с более опытными преданными, вскоре упадут с того уровня, которого достигли. Мы уже видели много подобных примеров. Мы думаем, что, удалившись в лес или другое тихое, красивое место, сможем подчинить себе все *вега*, поскольку «мы уже стали *гуру*». Нам уже не нужно общения с теми, кто выше нас. «Нет никого выше меня. Я истинный вайшнав, я стал *ачарьей*». А спустя какое-то время мы обнаруживаем, что нами завладевает *майя*: она входит в наш рот в виде роскошной пищи. *Майя* проникает в сердце такого преданного, и он становится еще более раздражительным, похотливым, лживым и подверженным другим дурным склонностям. Поэтому Бхак-

Суть всех наставлений

тивинода Тхакур говорит, что нужно прилагать огромные усилия и со слезами молить о милости истинных вайшнавов и Кришну. Мы должны быть очень осторожными и никогда не думать, что можно обойтись без общения с вайшнавами.

Сегодня я рассказывал, как Яшода тяжело и искренне трудилась, стараясь связать Кришну. Кришна увидел, как беспокоится Его мать из-за того, что Он не подчиняется ей, и тогда Он покорился. Мы тоже должны стараться изо всех сил, как детеныш обезьяны, который крепко хватается за мать, и при этом плакать, взывая к Кришне, как маленький котенок зовет мать. Надо молиться о милости и одновременно прилагать все усилия. Важно и то, и другое. Если Кришна, Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху увидят нашу искренность и безраздельную преданность, *шаранагати*, Они, несомненно, прольют на нас милость, и вскоре все наши *анартхи* уйдут.

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.3.25-26) сказано:

*киӣантир авйартха-к̄алатвам̄ вирактир ма̄на-ӣӯнитам̄
а̄ий̄абандхаḥ самутка̄н̄тх̄а̄ н̄ама-г̄ане сад̄а-ручиḥ*

*а̄сактис тад-гӯн̄ак̄хий̄ане пр̄итис-тад-васа̄ти-стхале
ит̄ий̄а̄дайо 'нубх̄ав̄аḥ с̄йур- дж̄ата-бх̄ав̄ай̄нуре джане*

[Терпение, использование для Кришны каждой секунды своего времени, отказ от мирских наслаждений, отсутствие гордыни, нерушимая надежда на милость Кришны, сильное стремление достичь высшей цели, постоянный вкус к повторению Святого Имени, привязанность к слушанию повествований о качествах Господа, любовь к местам Его *лил* — таковы девять признаков *бхавы*.]

Сначала Рупа Госвами называет терпение, *кианнти*. Это значит, что вы остаетесь спокойным, даже когда есть все причины для гнева. Вы думаете: «Со мной обошлись непочтительно, но я не должен раздражаться». Но все равно большинство не способны сдерживать гнев. Когда кто-то задевает вас, вы сразу сердитесь. И только те преданные, которые находятся под ру-

Приложение

ководством истинного вайшнава, могут обуздать гнев — по милости этого вайшнава и Кришны. Иным путем этого невозможно достичь. Такие преданные всегда помнят стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.14.8):

*tat te 'nukaṁpāṁ su-saṁkiśāmaṇo
bhujḍajāna evāṁta-kṛtaṁ vipākaṁ
hrd-vāg-vanubhir vidadhan namas te
dḥiveta yo mukti-ṇaḍe sa dāya-bhāḁ*

[О мой Господь, тот, кто терпеливо сносит последствия своих прошлых грехов, искренне уповая на Твою беспричинную милость и выражая Тебе почтение словами, телом и всем сердцем, несомненно, достоин обрести чистое служение Твоим лотосным стопам; оно становится его законным правом.]

Всегда помните эти слова, когда пытаетесь совершать *бхаджану*, особенно, если вы уже получили посвящение. Иначе *майя* в форме гнева завладеет вами. Она сразу же собьет вас с пути. Что значит *tat te 'nukaṁpāṁ su-saṁkiśāmaṇo*? К тем, кто принял покровительство вайшнава и получил у него *дикию*, приходит *дивья-гьяна*. У них определены взаимоотношения с Кришной, и они с энтузиазмом стараются следовать наставлениям *гуру*. Постепенно их отношения с Кришной будут развиваться. Они знают свое положение, положение Кришны, а также цель своей жизни и *садхана-бхаджаны*. Устремляясь к цели, они будут помнить наставления своего *гуру*: «Не впадайте в гнев. Не выказывайте недовольство. Будьте удовлетворены тем, что имеете». Так они станут умиротворенными.

«Если меня будут бить, как мусульмане били Харидаса Тхакура на двадцати двух площадях, мне следует помнить о том, что его это не вывело из равновесия». Он сказал им: «Можете разрубить мое тело на тысячи кусков, но я никогда, никогда, никогда не оставлю *хари-наму*. Несмотря ни на что, я буду повторять *хари-наму*». Хотя его жестоко избивали и издевались над ним, он ни разу не разгневался. Почему? Он думал: «В прошлом я совершал грехи и должен понести наказание, так что я полу-

Суть всех наставлений

чаю по заслугам: меня бьют и оскорбляют. Все это — последствия моих поступков в прошлом, поэтому я должен терпеть». Так он оставался спокоен.

Преданные должны понимать, что если у них есть какое-то *сукрити* или духовные впечатления из прошлых жизней, все это — результат повторения *хари-намы*. Даже повторение *хари-намы* в невежестве не бывает бесполезным. Если кто-то произносит «Харе Кришна» для своего отца, матери или детей, а не для Кришны, тем не менее результат будет очень хорошим, поскольку *кришна-нама* необычайно могущественна.

Итак, если кто-то оскорбляет и бьет меня, значит, я совершил какие-то проступки в прошлых жизнях. Возьмем, к примеру, *санньяси* из «Шримад-Бхагаватам». Помните *триданди-санньяси*? Сначала он был семейным человеком, *брахманом*, очень богатым. Но он никогда не заботился о своей жене, детях, соседях и жителях деревни. Ему ни до кого не было дела. За всю свою жизнь он ни разу не заплатил ни одного налога и не подал милостыни. Если кто-то просил у него что-нибудь, он хватался за палку и гнал этого человека прочь. Но однажды пришли сборщики налогов и забрали все его имущество. В ту же ночь кто-то поджег его дом, и все хозяйство сгорело. Жена и дети потребовали: «Уходи от нас». Так он стал совершенно одиноким и беспомощным.

По счастливой случайности он встретил вайшнава. Став мягким и вежливым, он упал к его лотосным стопам и взмолился: «Спаси меня от несчастий. Я так страдаю от навалившихся на меня бед. Сыновья, жена, родственники, соседи выгнали меня из дома и деревни. У меня нет ни гроша, ни куска хлеба, ничего». Вайшнав сказал ему: «Не беспокойся. Я дам тебе *кришна-мантру*. С ее помощью ты сможешь получить все, что пожелаешь. Ты даже сможешь обрести освобождение, а после этого получить служение Кришне на Голоке Вриндаване или Вайкунтхе, как захочешь». *Брахман* очень обрадовался, и вайшнав дал ему посвящение в *санньясу*. Потом вайшнав дал ему миску для сбора пожертвований и велел идти просить милостыню у соседей из своей деревни. Когда *брахман* пришел в свою дерев-

Приложение

ню, все жители, соседи, жена и дети сильно разгневались и принялись бранить его: «Самозванец, притворщик, негодяй!» С этими словами они накинулись на него. Вместо милостыни они бросили ему в миску испражнения, выхватили у него из рук *данду* и принялись избивать его, а затем выгнали из деревни. Он рассказал все это своему *гуру*, на что тот ответил: «Замечательно! Снова отправляйся туда. Ты пытался ответить им на оскорбления или дать сдачи?» — «Нет, Гурудева». — «Тогда иди туда снова и терпеливо сноси все». Возвратившись в деревню, он снова получил то же самое, но лишь молча терпел.

*tat te 'nukaṁpāṁ su-saṁkīṣāmaṅo
bhūḍjāna evāṁma-kṛtāṁ vipākaṁ
hrd-vāg-vapubhir vidadhan namas te
dḥiveta yo mukti-pade sa dāya-bhāḥ*

Вспоминая эту *илоку*, он думал: «Гурудева по доброте своей дал мне *триданди-вешу*, чтобы служить Мукунде, и пока я не оставил тело, мне придется все терпеть. Кришна милостиво дает мне возможность очиститься». Он возвращался в свою деревню снова и снова. Вскоре жители заметили: «А ведь он стал искренним. Он изменился! В ответ на оскорбления он не проронил ни слова». Постепенно в них росло уважение к нему. И Гурудева сказал: «Теперь ты сможешь служить Кришне».

Итак, мы должны стараться избавиться от гнева и других дурных качеств. Если нам это удастся, Кришна будет очень доволен. Мы должны следовать четырем регулирующим принципам: не курить, не пить, не смотреть на женщин с вожделением. Нельзя убивать животных и любых других существ. Эти правила — для всех. Иногда мы внешне следуем им, но не стараемся обуздать гнев и вожделение. Мужчины меняют жен по десять раз, а женщины меняют мужей по десять раз, а то и более. Их не беспокоят последствия. Некоторые преданные обманывают, говоря: «Я собираю пожертвования для служения *гуру* и Кришне», — и забирают все себе. Иногда они милостиво отдают *гуру* четверть, а три четверти оставляют у себя в кармане. Мы

Суть всех наставлений

не обращаем внимания на свои недостатки, поскольку они прочно укоренились в нашем сердце. Я знаю, что многих одолевает вожделение. Но лгать и лицемерить — еще хуже, чем курить и пить. Это опаснее, однако нас это не беспокоит.

Мы не пьем, но зато можем удовлетворять свое вожделение, как нам заблагорассудится. Мы занимаемся обманом, собирая сотни тысяч рупий. Кто-то разъезжает на машине стоимостью в полмиллиона и говорит: «Пожалуйста, пожертвуйте мне что-нибудь на служение Радхе и Кришне». Но все эти деньги текут к нему в карман, и так он деградирует.

Поэтому старайтесь следовать всем этим наставлениям. Если у вас возникает гнев, берегитесь! Гнев очень опасен, особенно для начинающих. Под влиянием гнева человек теряет рассудок и становится глупцом, неспособным отличить хорошее от дурного и понять, каковы будут последствия его поведения. Тогда он теряет *бхакти*. Если мы спорим со своим гуру и не слушаемся его, мы начнем думать, что ничем не хуже его, даже если это истинный гуру.

Много людей, как сейчас, так и в прошлом, приходили к истинному гуру, но не следовали его наставлениям. Наоборот, они оскорбляли его: «Ты ничего не знаешь». Я видел таких. Они часто впадают в гнев, а это губит *бхакти*. Оскорблять гуру, спорить с ним или гневаться на него гораздо хуже, чем курить, лгать или красть. Это чрезвычайно опасно.

Мы знаем, каким похотливым был Билвамангала, но он изменился буквально за один день. Или Аджамила: он превратился в замечательного преданного, встретившись с вишнудутами. Старайтесь следовать этим наставлениям не только внешне, но и в сердце. Не делайте это напоказ. Это вам не поможет. Мы не делаем слишком большой акцент на отказе от курения или мяса: эти пороки уйдут сами. Однажды Свамиджи сказал мне: «Когда я поеду на Запад, я начну приглашать к себе молодежь и буду давать им мясо, яйца и спиртное, если они пожелают». Я спросил: «Почему?» Он ответил: «Сила *кришна-намы* необычайно велика. Я готов разрешать им делать все, что хотят, лишь бы повторяли *кришна-наму*. И вскоре они превра-

Приложение

тятся в хороших преданных». И я знаю, что он сделал из хиппи хэппи (счастливых), настолько счастливых, что они стали замечательными преданными.

Мы не уделяем слишком много внимания внешним вещам, но подчеркиваем важность *вйчо вегам манасах кродха-вегам джихвй-вегам ударонастха-вегам*. Если вы не ограничиваете запросы своего желудка, возникнет множество болезней и, несомненно, придет вождление. Это произойдет помимо вашей воли. Поэтому мы должны прикладывать усилия и молиться Кришне и Чайтанье Махапрабху, Нитьянанде Прабху, Рупе, Санатане, Сварупе Дамодаре, Раю Рамананде, чтобы они милостиво дали нам силы оставить дурные привычки и стать истинными вайшнавками. Не пытайтесь ничего скрыть от гуру, вайшнавов или Кришны, иначе это приведет к серьезным ошибкам. А ошибки чреватны последствиями. Если мы не раскрываем сердце гуру и вайшнавам, не признаемся им в своих недостатках и материальных желаниях, пытаюсь скрыть их, эти желания будут набирать силу и однажды проглотят нас.

Так что не пытайтесь скрыть что-либо от вайшнавов. Я знаю, некоторые из вас слушают *хари-катху*, а потом пишут *према-катху*, любовные письма юношам или девушкам из вашего круга. Я это знаю, а иначе как бы я мог быть вайшнавом? Так что верьте мне, когда я говорю вам, что знаю все, что у вас в сердце. Не пытайтесь ничего скрыть. Гуру знает все, поэтому не старайтесь ничего утаивать. Верьте в мои слова, и я дам вам лекарство от всех болезней, которое навсегда вылечит вас.

Гаура премананде!

«Упадешамрита», текст 1

Матхура, 31 октября 1996 г.

Что значит *вачо-вега*? Это желание говорить, которое является корнем всех дурных качеств. Из него возникает гнев и остальные пороки, такие, как вождление и зависть. Это побуждение может погубить нас, поэтому надо всегда следить за своей речью. Как говорится, язык без костей, он может изгибаться во все стороны и стать причиной разного рода дурных поступков.

Не смейтесь над вайшнавами, вашими друзьями или кем-либо вообще. В шутку можно сказать что-нибудь совершенно неуместное. Если мы подшучиваем над *гуру* или вайшнавами, то можем нанести оскорбление, — так действует *вачо-вега*. Поэтому будьте осторожны. Особенно женщины не должны шутить с мужчинами, а мужчины — с женщинами. Чайтанья Махапрабху очень строго предупреждал нас: «Язык может натворить много бед».

Шри Рамачандра, исполняя волю отца, ушел в лес Дандакаранья и поселился в Панчавати с Лакшманой и Ситой. В это время Равана послал к ним демона Маричи в облике золотого оленя. Увидев его, Сита стала просить мужа:

— Поймай мне этого золотого оленя. Я такого еще ни разу не видела. Если его нельзя поймать живым, то принеси мне хотя бы его шкуру.

Лакшмана заметил:

— Этот олень кажется мне очень подозрительным. Обычный олень не может быть таким красивым. Мне кажется, здесь кроется какая-то ловушка. Это явно не простой олень.

Приложение

Но Рама возразил:

— Не беспокойся. Я пойду за ним. А ты оставайся здесь и оберегай Ситу. Я, без сомнения, поймаю оленя и принесу его живым или мертвым.

Рама погнался за оленем, который уже далеко ускакал. Он выпустил ему вслед стрелу, и, умирая, олень вдруг превратился в демона и закричал голосом Рамачандры: «Лакшмана, Лакшмана!»

Услышав эти крики, Сита пришла в беспокойство: «Это Рамачандра! На Него напал какой-то демон, и Он зовет Лакшману». Она обратилась к Лакшмане:

— Немедленно беги на помощь брату. Я очень волнуюсь за Него.

— Не беспокойся. Я хорошо знаю Раму. Никто не способен причинить Ему вред.

— Нет, пойдй и убедись сам. Он кричал, как умирающий.

На это Лакшмана сказал:

— Не волнуйся. Я не могу уйти, потому что Рама приказал мне оставаться здесь и защищать тебя, и я не могу послушаться Его.

Но Сита не унималась:

— А, так ты задумал жениться на мне? Раму убьют, а ты станешь моим мужем? Этому не бывать. Я приму яд или брошусь в огонь, но никогда не стану твоей женой. Теперь я знаю, что ты шпион Бхараты или Кайкейи.

Лакшмана впал в замешательство: «Почему Сита так говорит?» Ему было невыносимо слушать ее речи. А она продолжала в том же духе и, наконец, зарыдала:

— Я вижу, как ты жесток. Ты хочешь обмануть Раму. Ты решил убить Его. Я этого не вынесу.

Слезы потоком хлынули из ее глаз. Лакшмана промолвил:

— Не знаю, чем все это кончится, но я пойду. Но для предосторожности я нарисую магический круг, чтобы защитить тебя. Не заходи за эту линию ни в коем случае.

С этими словами он ушел, но Сита уже нанесла оскорбление Лакшмане. Он был совершенно чист сердцем. У него не было ни капли вожделения, но Сита обвиняла его, потому что это была

Суть всех наставлений

Майя-Сита, не изначальная Сита. Она оскорбила Лакшману, и из-за этого он ушел. Тогда внезапно появился Равана и унес ее. Если бы Лакшмана остался, Ситу невозможно было бы украсть и Равана не смог бы там появиться. Но неосторожные слова Ситы послужили причиной стольких бедствий. Началась страшная война и в конце концов Равана был побежден. Из этой истории можно сделать вывод, насколько важно следить за своей речью.

Есть еще история, связанная с Драупади. Однажды она посмеялась над Дурьодханой: «Ты сын слепца и сам слепой. Не видишь, где вода, а где земля». Это привело его в ярость, и он поклялся отомстить. Развязалась война, и были уничтожены династии Кауравов и Пандавов. Поэтому следите за своим языком. Не болтайте, что придет на ум. Сначала подумайте, каковы будут последствия ваших слов. Подчинив язык, вы легко сможете совершать *бхаджану*.

Гаура премананде!

Содержание

Предисловие	3
Мангалачарана	4
гл. 1: «Нектар наставлений», текст 5	6
гл. 2: «Нектар наставлений», текст 5	20
гл. 3: «Нектар наставлений», тексты 5 и 6	39
гл. 4: «Нектар наставлений», тексты 6 и 7	59
гл. 5: «Нектар наставлений», тексты 7 и 8	73
гл. 6: «Нектар наставлений», текст 8	92
гл. 7: «Нектар наставлений», текст 8	107
гл. 8: «Нектар наставлений», текст 8	122
гл. 9: «Нектар наставлений», тексты 8 и 9	139
гл.10: «Нектар наставлений», тексты 9 и 10	153
гл.11: «Нектар наставлений», тексты 10 и 11	167
Приложение:	
«Упадешамрита», текст 1	184
«Упадешамрита», текст 1	192

**Книги Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Махараджи на английском языке:**

The Nectar of Govinda-lila

Going Beyond Vaikuntha

Bhakti-rasayana

Sri Prabandhavali

Sri Siksastaka

Sri Bhakti-rasamrita-sindhu-bindu

Sri Manah-siksa

Bhakti-tattva-viveka

Sri Upadesamrita

Rays of the Harmonist

The Essence of All Advice

Sri Gaudiya Giti-Guccha

The Pinnacle of Devotion

Shower of Love

Sri Srimad Bhakti Prajñana Kesava Gosvami:

His Life and Teachings

Venu Gita

My Siksa-guru And Priya-bandhu

Gaudiya Vaisnavism vs. Sahajiyaism

Arcana Dipika

Secret Truths of the Bhagavata

Prabandha Paṅcakam

Srimad Bhagavad-gita

Damodara-lila-madhuri

Jaiva Dharma

Raga-vartma-candrika

Confidential Secrets of Bhajana

На русском языке:

От живого садху — сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджи на темы Гаудия-сиддханты.

Нектар Говинда-лилы — название книги говорит само за себя. Глубокое объяснение одного из главных стихов «Бхагавад-гиты», украшенное нектарными историями из Кришна-лилы и Чайтанья-лилы, раскрывает двери в царство чистого *бхакти*. Мы убеждены, что эта книга будет полезна всем искренним *садхакам*.

За пределы Вайкунтхи — сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджи по «Брихад-бхагаватамрите» Шрилы Санатаны Госвами. Увлекательное описание путешествия Гопы-кумара по разным мирам раскрывает тонкости науки *бхакти*.

Мой шикши-гуру и дорогой друг — удивительные воспоминания Шрилы Нараяны Махараджи о Шриле Бхактиведанте Свами Прабхупаде.

Секреты бхаджаны — сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджи по «Бхаджана-рахасье» Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Шри Гаудия Гити-гучча — уникальное собрание молитв и песен преданности Гаудия-вайшнавов, составленное под руководством Шрилы Нараяны Махараджи.

Шри Упадешамрита — бессмертный шедевр Шрилы Рупы Госвами в переводе Шрилы Нараяны Махараджи, с комментариями великих *ачарьев*: Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Бхакти-сиддханты Сарасвати Тхакура.

Бхакти-таттва-вивека — книга Шрилы Бхактивиноды Тхакура, описывающая природу и отличительные признаки *шуддха-бхакти*, или чистой преданности.

Шри Хари-нама маха-мантра — брошюра составлена из слов шастр о славе Святого Имени и объяснений глубокого смысла маха-мантры, данных нашими ачарьями: Дживой Госвами, Гопала Гуру Госвами и Бхактивинодой Тхакуром.

Шри Манах-шикши — сборник одиннадцати стихов, в которых Шрила Рагхунатха дас Госвами изложил суть учения Шри Гаурасундары, опьяненного *премой* воплощения Шри Радхи и Кришны, а также наставления Его близкого спутника Сварупы Дамодары и *раса-ачарьи* Рупы Госвами.

**Центры учеников и последователей
Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджи
в России и СНГ**

Москва

Шри Бхактиведанта Гаудия-матх

Тел.: (095) 369-26-70

Ананта Кришна дас

E-mail: anantakrsna@gaudiya.net

Ананда Мохан дас

E-mail: ananda_mohan@mtu-net.ru

Санкт-Петербург

Васудам дас

E-mail: Vasudama@nm.ru

Астрахань

Вишакха даси

Тел.: (8512) 28-31-00

Волгоград

Расабихари дас (Роман)

Тел.: (8442) 787284, 450675

Екатеринбург

Мадан дас

E-mail: bossdesign@mail.ur.ru

Ананта Ачарья дас (Андрей)

Тел.: (3432) 24-58-16

Пермь

Махендра дас

Тел.: (3422) 66-03-05

Ашока-Кришна дас

Тел.: (3422) 19-91-04

E-mail: ashoka_krishna@mail.ru

Радха-рамана дас

Тел.: (3422) 55-05-96

E-mail: rohita_rada@mail.ru

Минск

Манохара дас, Анурадха даси

Тел.: (37517) 232-85-54

E-mail: manohara@mail.ru

Ростов-на-Дону

Экадаши даси

E-mail: e11dd@mail.ru

Стерлитамак

Радха-севика даси

Тел.: (3473) 21-12-60

Ташкент

Ганга даси (Галина)

Тел.: (998712) 72-26-31 (дом.)

(998712) 20-53-40 (раб.)

E-mail: galina@abm.uz

Уфа

Аватари дас

Тел.: (3472) 51-70-36

E-mail: avatari@ufacom.ru

Ганешвари даси

Тел.: (3472) 32-72-38

Вильнюс

Парджанья дас

Тел.: (10370) 77-85-77

E-mail: phillpriest@yahoo.com

Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Махараджа

СУТЬ ВСЕХ НАСТАВЛЕНИЙ

Цикл лекций по "Нектару наставлений"
Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады

Перевод: Сангита Мадхава даси

Редактор: Манохара дас

Корректор: Анурадха-деви даси

Верстка, дизайн: Махешваса дас