

Международное Общество Сознания Кришны.
Ачарья-Основатель Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Курс по книге **НЕКТАР НАСТАВЛЕНИЙ**

Е.С. Бхакти Чайтанья Свами

на основе семинара по курсу «Бхакти Шастри», прочитанного в Дурбане
2020 год

Благоприятные молитвы.

В начале позвольте вознести молитвы.

нама ом вишну-пāдāйā
кршṇа-прештхāйā бхӯ-тале
шрīmате бхактиведāнта-
свāмин ити нāмине

намас те сārасвате деве
гаура-вāñй-прачāриṇе
нирвишеша-шунйавāди-
пāшчāтйа-дешā тāриṇе

(джайа) шрī кршṇа-чайтанйа
прабху нитйāнанда
шрī-адваита гадāдхара
шрīвāsāди-гаура-бхакта-врнда

Харе Кршṇа Харе Кршṇа
Кршṇа Кршṇа Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе

вāñчхā-калпатарубхйāш ча
крпā-синдхубхйā эва ча
Патитāнāм пāванебхйо
ваишṇавебхйо намо намах

Шрīла Прабхупāда — кī джайа!

Оглавление

	стр
Предисловие	1
1 стих	6
• Контроль речи	12
• Контроль ума	13
• Контроль гнева	15
• Контроль языка и желудка	18
• Контроль гениталий	19
2 стих	21
• <i>Атьяхара</i> – переедание и накопительство	26
• <i>Прайаса</i> – прикладывание чрезмерных усилий	27
• <i>Праджалпа</i> – пустословие	30
• <i>Джана-санга</i> – общение с людьми мирского склада	31
• <i>Нийамаграхах</i> – следование правилам и предписаниям <i>шастр</i> только ради следования или неследование никаким правилам	33
• <i>Лаульям</i> — жажда мирских успехов	35
3 стих	36
• <i>Утсахат</i> – энтузиазм	42
• <i>Дхарйат</i> – терпение	43
• <i>Нишчайат</i> – уверенность	44
• <i>Тат-тат-карма</i> — различные виды деятельности, благоприятные для преданного служения	45
• <i>Санга-тйагат</i> — отказ от общения с непреданными	46
• <i>Сатах врттех</i> — следованием по стопам великих <i>ачарьев</i> прошлого	47
4 стих	49
5 стих	61
6 стих	80
• Чистый преданный	80
• Использование титула « <i>Госвами</i> »	86
• Оскорбления	92
7 стих	98
• Три стадии повторения святого имени	103
• Уровни преданности	106
8 стих	110
• Практики, позволяющие развить памятование о Господе	122
9 стих	124
10 стих	132
• <i>Карми</i>	132
• <i>Гьяни</i>	138
• <i>Према-бхакты</i>	140
• Шримати Радхарани	142
11 стих	144
Об авторе	149

Предисловие

Давайте прочитаем предисловие, написанное Шрилой Прабхупадой к этой книге:

Движение сознания Кришны строит свою деятельность согласно наставлениям Шрилы Рупы Госвами и находится под его покровительством. В большинстве своем Гаудия-вайшнавцы, или вайшнавцы Бенгалии, являются последователями Шри Чайтаньи Махапрабху, прямыми учениками которого были шесть Госвами Вриндавана. Шрила Нароттама дас Тхакур поет в одной из своих песен:

*рӯпа-рагхунāтха-паде ха-ибе āкути
кабе хāма буджхаба се йугала-пйрити*

«Лишь когда меня охватит неудержимое желание понять труды Госвами, я смогу постичь трансцендентные любовные отношения Радхи и Кришны». Шри Чайтанья Махапрабху пришел на Землю, чтобы даровать людям благословение — открыть им науку о Кришне. Самыми возвышенными из деяний Господа Кришны являются Его любовные игры с гопи, и Шри Чайтанья Махапрабху приходит в этот мир в настроении Шримати Радхарани, лучшей из гопи. Таким образом, чтобы постичь миссию Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и идти по Его стопам, необходимо со всей серьезностью идти по стопам шести Госвами: Шри Рупы, Санатаны, Бхатты Рагхунатхи, Шри Дживы, Гопалы Бхатты и Даса Рагхунатхи.

Шри Рупа Госвами, возглавлявший Госвами Вриндавана, написал эту книгу, «Упадешамриту» («Нектар наставлений»), как руководство в нашей деятельности. Шри Чайтанья Махапрабху оставил после Себя восемь стихов, называемых «Шикшаштакой», и так же Рупа Госвами дал нам «Упадешамриту», чтобы мы могли стать чистыми вайшнавами.

В любой духовной практике человек должен в первую очередь обуздать свой ум и чувства. Не подчинив себе ум и чувства, невозможно совершенствоваться в духовной жизни. Каждый живущий в материальном мире увлечен гунами страсти и невежества. Необходимо подняться на уровень гуны благости, саттвы-гуны, следуя наставлениям Рупы Госвами, — тогда перед нами откроется путь к дальнейшему совершенствованию.

Прогресс в сознании Кришны зависит от нашего отношения к духовной практике. Последователь Движения сознания Кришны должен стать совершенным госвами. Вайшнавов принято называть госвами. Во Вриндаване этот титул носят все настоятели храмов. Тот, кто хочет стать совершенным преданным Кришны, должен стать госвами. Го означает «чувства», а свāmī — «хозяин». Не научившись управлять своими чувствами и умом, нельзя стать госвами. Чтобы достичь наивысшего успеха в жизни — стать госвами, а затем чистым преданным Господа, необходимо следовать наставлениям, которые изложил в «Упадешамрите» Шрила Рупа Госвами. Шрила Рупа Госвами написал много других книг, в частности «Бхакти-расамрита-синдху», «Видагдха-Мадхаву» и «Лалита-Мадхаву», однако в «Упадешамриту» вошли самые первые наставления, адресованные преданным-неофитам. Мы должны неукоснительно следовать этим наставлениям, и тогда нам будет легче сделать свою жизнь успешной. Харе Кришна.

А. Ч. Бхактиведанта Свами

20 сентября 1975 г., Вишварупа-махотсава,

Кришна-Баларама-мандир,

Рамана-Рети, Вриндаван, Индия.

Господь Чайтанья давал наставления Рупе Госвами в течение 10 дней. После того, как Рупа Госвами оставил стой пост в мусульманском правительстве, он встретился с Господом Чайтаньей в Праяге, и там Господь Чайтанья давал ему наставления в течение 10 дней.

Суть этих наставлений составляет «Нектар Преданности» а суть «Нектара Преданности» составляет «Нектар Наставлений».

Давайте прочитаем перевод всех 11 стихов «Нектара Наставлений», чтобы получить обзорную картину того, о чем эта книга.

Текст первый: Уравновешенный человек, способный контролировать свою речь и ум, сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, достоин принимать учеников повсюду в мире.

Текст второй: Шесть видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек: 1) ест слишком много или накапливает вещей и денег больше, чем необходимо; 2) прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей; 3) без особой необходимости ведет разговоры на мирские темы; 4) выполняет правила и предписания *шастр* только ради следования им, а не во имя духовного развития, или не выполняет никаких правил и предписаний, а действует независимо, как ему заблагорассудится; 5) общается с людьми мирского склада, которым неинтересно сознание Кришны; 6) жаждет мирских успехов.

Текст третий: Существует шесть принципов, следование которым благоприятствует чистому преданному служению. Необходимо: 1) действовать с энтузиазмом; 2) с уверенностью прилагать усилия; 3) проявлять терпение; 4) следовать регулирующим принципам (в частности, *ш́рава́нам ќиртана́м виш́но́х сма́ра́нам* — слушать повествования о Кришне, прославлять Его и постоянно помнить о Нем); 5) отказаться от общения с непреданными; 6) идти по стопам предшествующих *ачарьев*. Придерживаясь этих шести принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении.

Текст четвертый: Подносить 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.

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

Текст шестой: 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 такого преданного или на то, что его тело не блещет красотой, искривлено, поражено болезнью или немощью. Такие недостатки, возможно, бросятся в глаза обыкновенному человеку, однако, несмотря на все эти мнимые изъяны, тело чистого преданного никогда и ничем не оскверняется. Оно подобно водам Ганги, которые в сезон дождей несут порой пузыри, пену и грязь. Однако Ганга не оскверняется, и те, кто обладает развитым духовным разумом, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды.

Текст седьмой: Святое имя, качества, игры и деяния Кришны трансцендентны и сладки, словно леденцы. Хотя язык больного желтухой *авидьи* [невежества] не способен ощущать вкус сладкого, самое удивительное в том, что, если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, язык обретает свою естественную способность ощущать сладкий вкус, и со временем сам корень болезни будет уничтожен.

Текст восьмой: Все наставления сводятся к следующему: необходимо все время — двадцать четыре часа в сутки — сосредоточенно повторять божественное имя Господа и воспевать Его трансцендентный облик, качества и вечные игры, постепенно занимая этой деятельностью свой язык и ум. Всегда памятуя о святом имени, облике, качествах и вечных играх Кришны, человек должен жить во Врадже [Голоке Вриндавана-дхаме] и служить Кришне под руководством преданных. Необходимо идти по стопам преданных, которые очень дороги Господу и глубоко привязаны к преданному служению Ему.

Текст девятый: С духовной точки зрения святое место, называемое Матхурой, важнее Вайкунтхи, трансцендентного мира, так как именно в Матхуре явился Господь. Важнее Матхура-Пури — трансцендентный лес Вриндаван, потому что в нем Кришна явил расалилу. Еще более важное положение, чем Вриндаван, занимает холм Говардхана, поскольку Шри Кришна проводил на Говардхане разнообразные любовные игры и поднял его Своей божественной рукой. Однако ничто не сравнится с великолепной Шри Радха-кундой, ибо из нее через край льется ароматный нектар *премы* Властелина Гокулы, Шри Кришны. Так какой же разумный человек, зная это, откажется служить божественной Радха-кунде, расположенной у подножия холма Говардхана?

Текст десятый: В *шастрах* сказано, что из всех, кто занимается кармической деятельностью, Верховный Господь Хари особо выделяет тех, кому известны высшие ценности жизни. Из множества таких *гьяни*, людей, постигших высшую мудрость, тот, кому его знания помогли получить освобождение, обращается к преданному служению. Он стоит выше остальных *гьяни*. Однако его превосходит тот, кто действительно обрел *прему*, чистую любовь к Кришне. А самыми возвышенными из всех великих преданных являются *гопи*, которые всегда и во всем полагаются на Шри Кришну, трансцендентного пастушка. Из всех *гопи* Кришна больше всего любит Шримати Радхарани, и Ее *кунда* [озеро] так же дорога Ему, как и Сама Радхарани. Кто же откажется поселиться на Радха-кунде и в духовном теле, исполненном экстатических эмоций (*апракрита-бхавы*), с любовью служить Божественной Чете, Шри Шри Радхе-Говинде, ежедневно совершающей Свою *ашта-калия-лилу* [вечные игры, которые проходят в каждую из восьми частей суток]? Те, кто занимается преданным служением на берегах Радха-кунды, — поистине, счастливейшие люди во вселенной.

Текст одиннадцатый: Из многих излюбленных объектов наслаждения и из всех привлекательных девушек Враджабхуми, конечно же, наиболее дорога Кришне и наиболее любима Им Шримати Радхарани. По словам великих мудрецов, столь же дорога Ему и Ее божественная *кунда*. Безусловно, берегов Радха-кунды редко достигают 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.

Структура Нектара Наставлений:

Тексты с 1 по 6 рассказывают о преданных и той практике, которую преданные должны выполнять на начальных стадиях преданного служения, подобных нам.

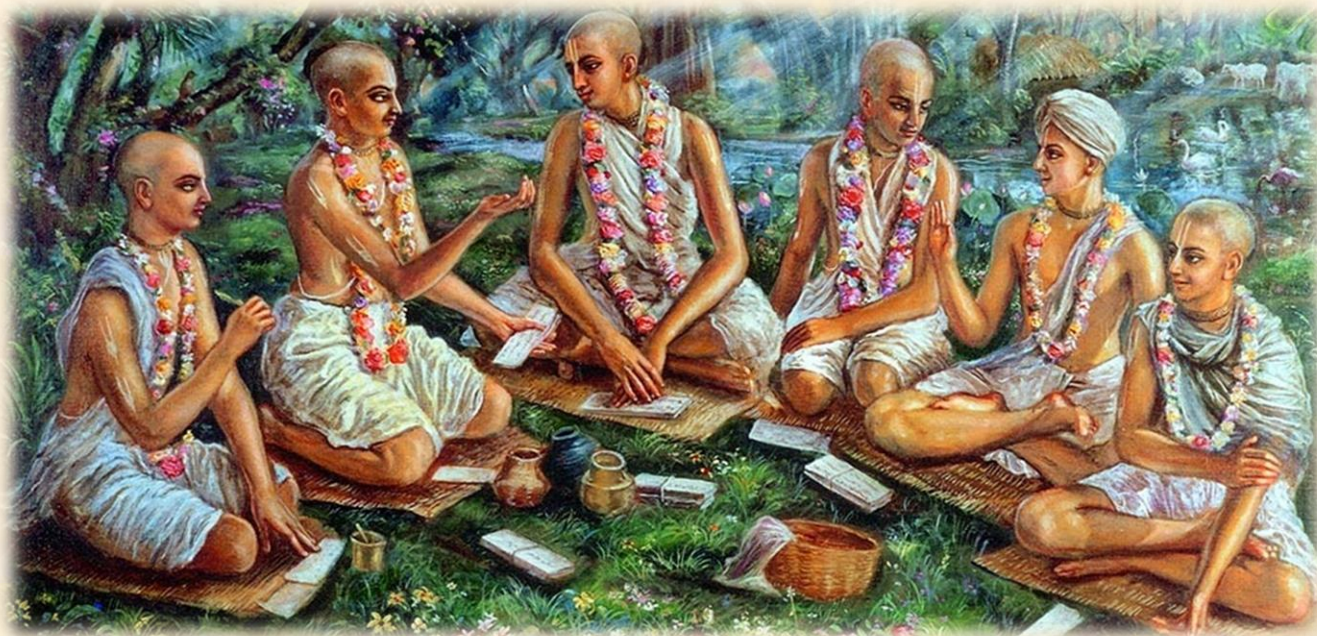
С 7 стиха начинаются наставления для более возвышенных преданных, находящихся на уровне *ручи*.

8 стих описывает преданных на уровне *асакти*, которые испытывают глубокую привязанность к Господу. Это следующий уровень после *ручи*. Это очень продвинутый уровень, мы не на этом уровне, но мы следуем стопам Шрилы Прабхупады, который является жителем Вриндавана.

Вы можете видеть, какие возвышенные темы обсуждаются в каждом из последующих стихов (с 9 по 11).

«Нектар Наставлений» сравнивают с «Шикшаштакой». «Шикшаштака» - это основные наставления Господа Чайтаны, а «Нектар Наставлений» - это суть основных наставлений Шрилы Рупы Госвами, который получил наставления от Господа Чайтаны.

Итак, давайте погрузимся на океан Нектара Наставлений.

1 стих.

*вāчо вегам' манасах кродха-вегам'
джихвā-вегам ударопастха-вегам
этāн вегāн йо вишахета дхīрах
сарвām апīmām пртхивīm' са шīшйāt*

Уравновешенный человек, способный контролировать свою речь и ум, сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, достоин принимать учеников повсюду в мире.

В конце введения, Шрила Прабхупада говорит, что «Нектар Наставлений» предназначен для преданных-неофитов. Мы также говорили, что стихи с 1 по 6 предназначены для таких преданных, как мы, для садхаков, практикующих преданных. Эти стихи не для каких-то возвышенных преданных, скорее они обращены к преданным, которые пытаются развивать свое сознание Кришны, служить духовному учителю и т.д.

Неужели, прочитав первый текст, мы должны подумать: «О, да. Я должен стать духовным учителем!». Нет! Не переживайте о том, чтобы стать духовным учителем, и даже не думайте об этом. Просто попытайтесь подумать о том, чтобы стать очень стабильным преданным, в сердце которого живут правильные устремления. Одно их правильных устремлений таково: «Я хочу достичь стабильности, достичь уровня *ништхи*».

Я думаю вы все знаете, что означает *ништха*. Это уровень стабильности, постоянства, утвержденности в сознании Кришны. Этот уровень наступает сразу после того, как мы освобождаемся от тех скверн, которые мешают нам достичь стабильности. Речь в частности идет об *анартхах*. Когда мы до определенного уровня освобождаемся от основных *анартх*, то мы достигаем некой стабильности, это и есть *ништха*. Такое устремление очень важно и практично для нас.

Вы можете удивиться – почему тут говорится о том, чтобы стать гуру, почему бы просто не сказать о том, что надо контролировать ум, чувства и т.д., но таково представление

Шрилы Рупы Госвами.

Мы сами не должны воспринимать это так, что «да, я буду работать над этими вещами, для того, чтобы стать гуру». Скорее мы должны думать так: «я буду работать над этими вещами, чтобы достичь стабильности в сознании Кришны, чтобы в тех случаях,

когда придут сложности, я не был бы введен в заблуждение и знал как их преодолевать». В этом смысле это очень важный стих.

Суть этого стиха в том, что человек должен контролировать себя, и, делая это в сознании Кришны, можно прийти на уровень *ништы* и занять твердое и стабильное положение в сознании Кришны, стать преданным, на которого можно положиться, у которого больше нет взлетов и падений и медленного тяжелого пути наверх после этого.

Если человек делает то, о чем говорит здесь Рупа Госвами, то все ситуации взлетов и падений останутся позади. На уровне стабильности, будучи очень сфокусированным на сознании Кришны, преданному будет проще прогрессировать и продвигаться, поднимаясь на более высокие уровни.

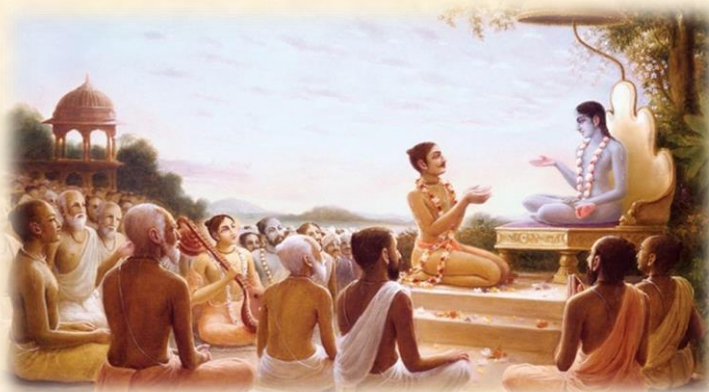
Давайте проведем небольшой анализ комментария.

Первый момент, который обсуждается в комментарии, по крайней мере принцип, о котором идет речь, состоит в том, что мы должны навечно освободиться от тех вещей, которые стягивают нас вниз – на более низкие ступени сознания Кришны или даже из сознания Кришны.

Мы должны подняться на платформу, где не будем больше вынуждены совершать какие-то неправильные поступки, и потом искупать их посредством какой-то особенной деятельности.

В первых нескольких абзацах комментария Шрила Прабхупада дает комментарий на основании ШБ 6.1.9-10. Предыстория этих стихов такова: в последней главе 5 песни «Шримад-Бхагаватам», дается очень подробное описание двадцати восьми основных видов адских планет и жизнь там довольно ужасная. Люди, которые отправляются туда, очень сильно страдают. Эти страдания настолько впечатляющие, что когда Махараджа Парикшит услышал о них, он очень обеспокоился.

В начале 6-ой песни Махарадж Парикшит был очень обеспокоен, и этот чувствительный преданный задумался: «Как мы можем спасти людей от этих адских планет? Что мы можем сделать, чтобы помочь им исправиться, и чтобы им не пришлось отправляться туда?»

С одной стороны, ответ на этот вопрос таков, как говорит сам стих: нужно научиться контролировать свою речь и ум, сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий. Если человек не научился этому, если он все еще подпадает под влияние различных чувств и объектов чувств, то он отправится на адские планеты.

Это один аспект в обретении положения гуру – стать искусным в этом контроле и полностью свободным от подобных вещей. Другой аспект – это обретение стабильности, посредством развития квалификации и свободы от этих вещей.

Но совсем другое дело, если человек находится на низком уровне, если он подвержен влиянию этих позывов и совершает подобные поступки регулярно. Тогда он пойдет в ад.

Поэтому Махараджа Парикшит спрашивает: какую деятельность могут совершать люди, совершившие все эти плохие поступки, чтобы освободиться от необходимости идти в ад?

Беседа в 6-ой песне «Бхагаватам» продолжается:

Махарадж Парикшит просит Шukaдеву Госвами: «Дай нам программу деятельности, которая спасала бы от ада людей, которым предрешено пойти в ад». Шukaдева Госвами отвечает: «Я могу предложить такую программу - они должны выполнять *праяшчиту*».

«*Праяшчита*» – это санскритский термин, который означает «искупление». То есть вы совершили какой-то плохой поступок и получили за это реакции, а для нейтрализации этих реакций, вам нужно сделать что-то хорошее, и вы снова, своего рода, в изначальной точке. Вы искупаете реакции своей дурной деятельности, совершая материалистически хорошие поступки.

Например, если вы украли деньги, то вы получите реакции – это типичная материалистичная греховная деятельность. Для того, чтобы искупить последствия, вы можете отдать деньги обратно и тогда реакция обнулится. Или вы можете дать тому человеку больше денег или что-то в этом духе. Одной хорошей материальной деятельностью вы искупляете реакции плохой материальной деятельности.

Таково было предложение Шukaдевы Госвами – он величайший авторитет в «Шримад Бхагаватам», и мы можем подумать, что так и следует поступать. Но на самом деле, это неправда. Шukaдева Госвами просто проверяет Махараджу Парикшита, чтобы убедиться, что он думает. Махарадж Парикшит ответил: «Нет, нет. Это не может быть правдой».

Вы можете удивиться: духовный учитель и рассказчик «Шримад Бхагаватам» дает заведомо ложную информацию. Но это очень особенное испытание.

Есть один очень похожий пример из жизни Шрилы Прабхупады. Прабхупада был на утренней прогулке в одном американском городе. Там было много домов, дорог – людное такое место, жилая часть города, и это был богатый район. Он прогуливался с преданными, там были большие дома, большие машины, большие сады и т.д.

Проходя мимо одного большого дома, Прабхупада показал на него пальцем и сказал: «Мы можем занять его в служении Кришне». Преданные ответили: «Да, Прабхупада!» Они шли дальше и проходили мимо красивого сада с красивыми цветами, и Прабхупада сказал: «Мы можем занять эти цветы в служении Кришне». Преданные ответили: «Да, Шрила Прабхупада!» Потом они видят красивую машину самой последней модели, Прабхупада показал на нее пальцем и сказал: «Мы можем занять эту машину в служении Кришне». Преданные

ответили: «Да, Прабхупада!» Они идут дальше, навстречу им выбегает одна собака и начинает лаять. Прабхупада сказал: «Мы можем занять эту собаку в служении Кришне». Преданные ответили: «Да, Шрила Прабхупада!» Тут Прабхупада говорит: «Нет. Мы не будем занимать эту собаку в служении Кришне». Он просто испытывал их, и они не прошли испытание. Конечно же Прабхупада поправил их, чтобы они научились.

Но Махараджа Парикшит не совершал ошибки и его не надо было исправлять. Он понял, что «несмотря на то, что ты мой духовный учитель и рассказчик «Шримад-Бхагаватам», ты говоришь нечто очень необычное, чтобы испытать меня. Ты сказал неправду, чтобы испытать меня». Поэтому он сказал: «Нет. *Праяшчита*, это равнозначная, но противоположная деятельность. Вместо плохой деятельности, вы совершаете противоположную, хорошую деятельность, чтобы нейтрализовать плохие последствия. Это не то, что нам стоит делать, потому что семя в сердце, из которого произрастает желание выполнять эту плохую деятельность, не будет уничтожено таким образом. Вы оперируете тут только результатом, а не причиной».

Это очень важный момент. Прабхупада дает хороший пример в комментарии, давайте обратимся к нему. Махараджа Парикшит в одном из стихов говорит, что у человека может быть склонность к воровству или к какой-то преступной деятельности. Он знает, что если он будет совершать эту деятельность, то его могут поймать и он будет от этого страдать в тюрьме. Может быть он уже видел, как другие, совершая такие поступки, попадали в тюрьму, или, может быть, его ранее уже сажали в тюрьму за кражу. Так что у него есть действительно очень глубокое понимание, что за совершение преступной деятельности могут прийти какие-то очень серьезные проблемы, но все же такой человек может заниматься преступной деятельностью.

В связи с этим Махарадж Парикшит говорит, что нужно не только нейтрализовать результат, но нужно искоренить тенденцию к воровству – это единственное решение. Пока присутствует тенденция к воровству, то рано или поздно, человек все равно начнет воровать и получать за это реакции.

Вот такое обсуждение этого момента дается здесь. Безусловно решение в том, что человек должен заниматься преданным служением, воспевать Харе Кришна, чтобы семя, тенденция к материалистичной деятельности было искоренено, чтобы не оставалось желания совершать подобную деятельность. Тогда нет необходимости сражаться с желанием, потому что желания самого уже больше нет.

В этой связи есть один пример. Представьте, если в лесу начался пожар. Это очень разрушительное явление. После пожара не остается больше леса и растений – одна выжженная земля. Но, если вы вернетесь туда спустя год – два, то увидите, что лес восстановился, выросли деревья. Это происходит потому, что под землей остались корни и поэтому деревья смогли вырасти снова.

Итак, нам нужно выкорчевать корни, и это возможно сделать, приняв путь преданного служения. Но первый шаг состоит в принятии идеи отождествления себя с преданным –

«я – преданный». Это фундаментальный уровень нашего эго. «Эго» - это латинское слово, которое означает «Я есть». Так кто же я? – Я - преданный! Итак, как преданный, я занимаюсь преданным служением. Если бы я не был преданным, я не занимался бы преданным служением. Сначала человек становится преданным, потом он занимается преданным служением, а потом посредством преданного служения, в особенности воспевания и слушания Святых Имен, те корни греховных действий выкорчевываются.

В этой беседе из первой главы шестой песни «Бхагаватам», которая происходит между Шукадевой Госвами и Махараджем Парикшитом, Махарадж Парикшит говорит об этом. Также он приводит еще один пример: *праяшчит* сравнивается с купанием слона, когда он входит в воду, омывается и становится чистым, но потом выходит из воды и валяется в пыли и снова становится грязным. Так и *праяшчит* – с одной стороны избавляет от кармических реакций, но после человек занимается теми же вещами снова и снова оскверняется.

Махарадж Парикшит объясняет все эти моменты Шукадеве Госвами, и Шукадева Госвами соглашается: «Да, молодец! Ты правильно все понял!»

Но это еще не все. Важный момент: Как греховных людей не просто избавить от реакций их поступков, а дать им возможность достичь освобождения и вернуться обратно к Богу и таким образом полностью освободить их от всего бремени прошлого? Отвечая на этот вопрос, Шукадева Госвами рассказывает историю Аджамилы.

Наверняка вы знаете историю Аджамилы. Он был очень деградировавшим человеком, но каким-то образом был вовлечен в повторение святого имени. Он даже ненамеренно это делал, он просто назвал своего сына Нараяной. Так все дни напролет он говорил: Нараяна, Нараяна.. Иди сюда, Нараяна. Прекрати это делать, Нараяна. Нараяна.... Нараяна». Просто благодаря этому воспеванию, не очень хорошему воспеванию, никаких 16 кругов... он получил освобождение.

Таков был ответ Шукадевы Госвами. «Ты хочешь избежать адских планет? – Занимайся преданным служением и в особенности воспеванием святого имени».

Такой же ответ в этом случае дается здесь, по отношению к этим шести позывам, шести *вегам* (*вāчо вегам манасах кродха-вегам*), которые побуждают человека заниматься греховной деятельностью. Чтобы преодолеть их (не для того, чтобы стать гуру, и даже не для того, чтобы обрести стабильность, но для того, чтобы полностью избавиться от них и начать прогрессировать) нужно заниматься преданным служением, и в особенности воспевать святое имя. Тогда придет стабильность, и тогда даже можно стать гуру через какое-то время.

Контроль ума очень важен. Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что ум может быть лучшим другом или худшим врагом. Если мы погружаемся в сознание Кришны, особенно посредством воспевания, то мы можем легко контролировать ум, как это было описано выше в примере с Аджамилой.

Что касается идеи искупления грехов, то в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит, что в христианстве есть практика исповеди (по крайней мере в католической церкви). Каждую неделю, по воскресеньям, люди идут в церковь и исповедуются священнику: «Я выпивал, занимался незаконным сексом, воровал, обманывал и т. д.». А священник, сидящий за шторкой, говорит им: «За это ты должен прочитать 100 раз молитву святой Марии, поститься в течение 1 дня, раздать кому-то милостыню. И если ты сделаешь так, то все реакции будут нейтрализованы».

В этой связи есть еще одна история. Италия – это очень католическая страна. Там живет один преданный, который ранее был католическим священником в одной деревне. Он жил в этой деревне с подросткового возраста и хорошо знал всех ее жителей. Итак, каждое воскресенье он исповедовал прихожан, сидя за шторкой. Но так как он знал всех и каждого, то, когда люди приходили исповедоваться, он понимал кто это пришел, несмотря на то, что исповедь была тайной и он сидел за шторкой, но он мог узнать каждого по голосу.

Когда этот священник стал преданным, он сказал, что одна из основных причин, почему он стал преданным была в том, что он заметил, что одни и те же люди приходили каждую неделю, и исповедовались об одних и тех же грехах – и так он понял, что процесс не работает. Тогда он решил, что лучше стать преданным (так как у него было общение с преданными). Он видел, что преданные тоже сражаются с этими побуждениями, но в большинстве своем,

они очень стараются, и очень часто у них получается контролировать эти побуждения. Так он увидел, что принципы сознания Кришны работают лучше.

В некоторых христианских традициях есть система физического самоистязания в качестве искупления грехов. Например, когда грешника избивают плетьюми, или он сам истязает себя, и при этом грешник говорит: «Я такой грешник, я такой грешник».

В индуизме тоже есть очень много различных способов искупления. Например, в «Гаруда Пуране» говорится, что искуплением за убийство брахмана является особенная диета, когда человеку позволено принимать только столько пищи, сколько необходимо для поддержания души в теле и не более того. Также этот человек должен блуждать, не имея постоянного места проживания в течение двенадцати лет, и носить на голове череп человека. Такому человеку непозволительно ухаживать за своим внешним видом, стричь волосы и т.д., а также он должен регулярно проводить жертвоприношения полубогу Сканде.

Даже в «Нектаре Преданности» описывается своего рода искупление. Там говорится, что если умирает какой-то член семьи, то человеку из брахманической семьи не позволено посещать храм в течение одной недели, кшатриям в течение двух недель и т.д. До какой-то степени это можно тоже назвать искуплением.

Давайте дальше прочитаем комментарий: «Истинное искупление подразумевает обретение истинного знания, для чего существует общепринятый метод. Тому, кто соблюдает правила гигиены, никакие болезни не страшны. Чтобы возродить в себе

истинное знание, необходимо пройти подготовку, следуя определенным принципам. Такая систематическая подготовка называется *тапасьей*. Можно постепенно возвыситься до истинного знания, или сознания Кришны, совершая аскезу, храня целомудрие (*брахмачарью*), обуздывая ум и чувства, жертвуя свои богатства на благие цели, говоря только правду, соблюдая чистоту и упражняясь в *йога-асанах*».

Эти слова Прабхупады звучат немного необычно. Это не чистое преданное служение – тут говорится о *йога-асанах*. *Шастры* говорят, что подобные вещи могут помочь. Но потом в комментарии Прабхупада проясняет: «Однако тот, кому выпадает удача общаться с чистым преданным, избавляется от необходимости обуздывать ум с помощью методов мистической *йоги*; он легко достигает того же результата, просто следуя регулирующим принципам сознания Кришны (воздерживаясь от недозволенных половых отношений, а также от мясоедения, азартных игр и употребления одурманивающих средств) и служа Верховному Господу под руководством истинного духовного учителя. Этот несложный метод рекомендован Шрилой Рупой Госвами».

Так что нам не дается рекомендация просто быть аскетичными, просто соблюдать целибат, просто пытаться контролировать ум и чувства и т.д. и заниматься *йогой*, как процессом. Тут говорится, что мы должны следовать процессу сознания Кришны, и тогда мы автоматически сможем соблюсти эти требования. Основой является общение с чистым преданным или с чистыми преданными, и получения от них наставлений в процессе исполнения практики преданного служения. Тогда очень просто и естественно человек сможет преодолеть эти три вещи: *манасах-вегам*, *джихвā-вегам*, *ударопастха-вегам* - контролировать свою речь и ум, сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий. Тогда человек становится квалифицированным в сознании Кришны.

Контроль позыва речи.

В следующем абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о первом из этих побуждений, из этих *вег*. Тут говорится о речи. *Вачо-вегам* – нам нужно контролировать побуждения речи. Что же мы должны делать в этом случае?

Тут Прабхупада приводит пример, который он часто приводил в других местах – это пример лягушки. Лягушки очень любят квакать и иногда им нравится слушать свое кваканье. Лягушка думает: «О, я так красиво пою!» (Конечно же кваканье не так красиво, как думает об этом лягушка). Но своим кваканьем лягушка говорит змее о том, где она находится. Змеи питаются лягушками, они постоянно ищут еду, и своим кваканьем лягушка помогает змее в поисках пищи. Лягушка как бы говорит змее: «Я тут, приди и съешь меня».

Подобно кваканью лягушки, обычные люди ведут мирские, бесполезные разговоры и используют свое дыхание, а говорится, что продолжительность нашей жизни predetermined количеством вдохов и выдохов. Поэтому надо максимально конструктивно использовать наше дыхание. Другими словами, мы должны использовать

наше дыхание для воспевания Харе Кришна, разговоров о Кришне, а не на бесполезные разговоры.

Йоги и имперсоналисты тоже понимают этот момент, об использовании дыхания с максимальной пользой. Некоторые из них пытаются замедлить процесс дыхания. Имперсоналисты понимают, что не следует ввести мирских разговоров, что это *грамья-катха* – глупые разговоры, поэтому некоторые из них принимают *мауна-врату* – обет молчания. Но Прабхупада не воспринимал такие обеты серьезно.

Однажды в Америке Прабхупада встретил более-менее успешного *йога*, который совершал *мауна-врату*. Тогда Прабхупада послал одного из своих учеников на программу этого *йога*, чтобы выяснить чем же он занимается. Преданные пошли на программу и увидели, что люди там задавали ему вопросы. Соблюдая обет молчания, *йог* не отвечал на вопросы, а записывал ответы на бумаге, а ассистент зачитывал. Когда Прабхупада услышал это, он рассмеялся, потому что записывание ответа занимает гораздо больше времени, чем ответить словами.

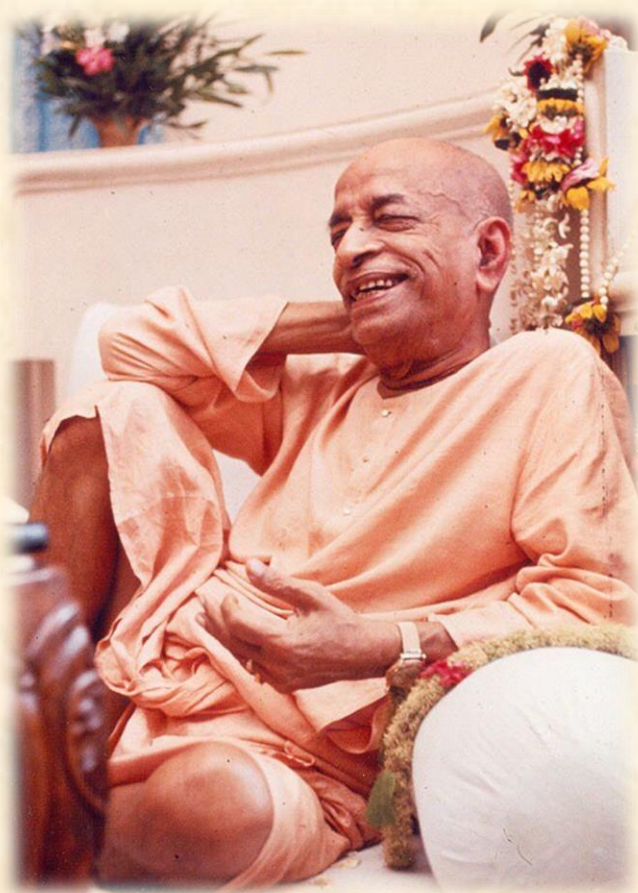
Тот *йог* принял *мауна-врату* на определенное время и уже подходил конец этого периода. *Йог* сделал письменное заявление, что скоро он начнет говорить, но незадолго до этого он умер. Прабхупада сказал, что это поэтическое правосудие – Кришна наблюдал за ним, и знал, что сейчас он начнет более активно распространять свой вздор, поэтому Кришна забрал его.

Прабхупада говорил, что для преданных *мауна-врата* – это говорить только о Кришне и ни о чем другом.

Один ученик Прабхупады, Шри Рама Прабху, занимался менеджерским служением в храме в Нью-Йорке. Преданные приходили и спрашивали его о каких-то технических вещах в служении, или иногда жаловались на руководство. На его рабочем столе была табличка с его именем «Шри Рама дас», а с другой стороны таблички он напечатал: «Расскажи мне что-то о Кришне». Итак, когда кто-то приходил к нему и начинал жаловаться, что случалось довольно регулярно, Шри Рама Прабху переворачивал табличку, чтобы преданные видели надпись: «Расскажи мне что-то о Кришне». Прабхупада говорит, что это истинное молчание. Если мы говорим только о Кришне, то с материальной точки зрения мы молчим.

Контроль позы ума.

В «Бхагавад-гите» 6.26 сказано: **«Куда бы ни устремлялся ум, изменчивый и беспокойный по природе, йог всегда должен возвращать его под власть своего истинного “Я”».**

В «Шримад-Бхагаватам» также говорится, что **«Ум подобен норовистому коню, которого не могут контролировать даже люди, которые контролируют свои чувства и дыхание. Те люди, которые пытаются контролировать неуправляемый ум, но кто оставил прибежище стоп своего духовного учителя, встречают сотни препятствий в своей практике. О, нерождённый Господь, подобно торговцам, плывущим на корабле по океану, которые не смогли нанять рулевого».**

Итак, что же это означает – контролировать ум и не позволять уму помыкать нами «делай то, или делай это, я не хочу воспевать». Иногда ум может быть очень разговорчив, и порой кажется, что у ума тоже есть ум.

Прабхупада рассказывал знаменитую историю о джине в бутылке. Джин жил в бутылке. Министр царя принес ему эту бутылку, они открыли ее и джин вышел наружу. Джин сказал: «Займите меня каким-то делом, иначе я убью вас». Царь и министр сказали: «Нет проблем, у нас для тебя много дел. Пойди и наведи порядок во дворце». Джин ушел, а царь с министром решили, что это займет у него несколько дней. Через пять минут джин вернулся, и сказал, что убрался во всем дворце, везде идеальная чистота.

- Займите меня каким-то делом, иначе я убью вас.

- Приберись во всем царстве, - сказали царь и министр. Они думали, что на это уйдет несколько месяцев.

- Я прибрался во всем царстве, - сказал джин, вернувшись через пятнадцать минут. - Займите меня каким-то делом, иначе я убью вас.

- Исполни все желания всех граждан, - сказали царь и министр, думая, что это невозможная задача для джина.

- Я выполнил желания всех жителей, - сказал джин, вернувшись через полчаса. - Займите меня каким-то делом, иначе я убью вас.

Тут они поняли, что кажется, это конец. Министр сказал: «Моя мама говорила мне, что когда придет смерть, нужно повторять “Харе Кришна”». Джинн повторил: «Харе Кришна». Тогда министр вдохновился и обучил джина повторению маха-мантры: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». Джинн повторил: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». «Что делать теперь» - спросил джин, а министр ответил: «Продолжай повторять, и когда ты нам понадобишься, мы тебя позовем». Джин так и делал – постоянно повторял мантру, и стал хорошим преданным.

Смысл в том, что джин представляет в этой истории ум. Ум способен на многое, он очень могущественный, но если мы не занимаем его должным образом, то он убьет нас, по крайней мере с духовной точки зрения. Если ум не занят и блуждает сам по себе, то через какое-то время ум скажет нам: «Зачем повторять мантру? Следовать этой диете? Пойдем-ка на дискотеку». Поэтому мы должны занимать наш ум в сознании Кришны. Как

Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что ум может быть либо лучшим другом, либо худшим врагом.

Если ум хорошо обучен в сознании Кришны и занят в сознании Кришны, если у него есть вкус к сознанию Кришны, то он может стать очень хорошим другом. Если вдруг оказалось, что нам нечего делать, наше служение закончено, то ум может сказать: «Вот сделай это, почитай книгу, повторяй мантру» Это пример того, как ум становится другом. Нам нужно чтобы Кришна находился в нашем уме. Так говорит Прабхупада в этом абзаце комментария, что нам необходимо, чтобы в нашем уме жил Кришна.

«Бхагавад-гита» 18.65 говорит *ман мана* – всегда думай о Кришне. В этой связи у нас есть столько всего – Харе Кришна *мантра*, *джапа*, *киртан*, *бхаджаны*, а также так много книг. Если вы прочитали все книги, то перечитайте их снова, и потом снова, и каждый раз вы будете находить там так много нового, будто никогда их не читали ранее.

Также можно слушать лекции. Когда мы слушаем лекции Прабхупады или других преданных, особенно старших преданных, мы можем так много оттуда почерпнуть, и обсудить с другими, поговорить о Кришне. Прабхупада дал нам так много всего.

Контроль гнева

Далее в комментарии Прабхупада говорит о контроле гнева, он дважды упоминает важность этого. Сначала он пишет: «...**полностью подавить гнев невозможно...**» Далее, в конце этого абзаца, он говорит: «**От *кродхи*, гнева, невозможно избавиться, однако его можно правильно использовать**».

Это хорошая почва для размышлений, потому что это не так просто, как может показаться. Контроль гнева может быть невероятно серьезным вызовом. В этом абзаце комментария Прабхупада говорит, что мы должны гневаться, если оскорбляют преданных или Господа. Но если оскорбляют нас, то мы должны сохранять терпение и не гневаться. Однако мы должны быть невероятно осторожными в применении праведного гнева.

Чтобы проиллюстрировать эти моменты, Прабхупада в комментарии приводит два примера того, как преданные гневались, когда совершались оскорбления Господа или других преданных, когда совершались *апарадхи* по отношению к Господу или к сознанию Кришны. Шрила Прабхупада приводит пример Ханумана. Хануман и Арджуна гневались, когда видели подобные оскорбления.

Хануман перепрыгнул на Ланку, обнаружил там Ситу. Там на него напали солдаты и пытались его прогнать, но потом пришел один генерал, который критически и оскорбительно отзывался о Господе Раме. Вести себя подобным образом перед Хануманом было очень большой ошибкой. В ответ на это Хануман помочился в рот того генерала. После этого Хануман позволил себя схватить и услышал еще больше богохульств со стороны Раваны и его солдат. Они

подожгли хвост Хануману, но он вырвался из плена и стал прыгать по всему городу, поджигая весь город.

Прабхупада приводит такой пример – это знаменитый пример того, как Хануман разозлился, направляя свой гнев на никчемных людей.

Далее пример Арджуны. Он сражался на поле битвы Курукшетра. В комментарии Прабхупада говорит, что **«..сражаться без гнева невозможно..»**. Если человек не разозлился, то как же он будет сражаться? А Арджуна действительно сражался по-настоящему, потому что Кауравы совершили так много оскорблений против Кришны, против различных *вайшнавов*, например, его братьев, Драупади. Поэтому Кришна сказал ему: «Ты должен сражаться!», и он понял: «Да, я должен сражаться! Так как были совершены эти оскорбления, я обязан сражаться изо всех сил!» Так он и поступил. Он испытывал гнев, но это был гнев в сознании Кришны.

Однако в нашем случае, мы должны быть осторожными. Если кто-то нападает, то, безусловно, мы должны защищать преданных, мы должны защищать Божеств, если нападают на храм и т.д. Даже если это не физическое нападение, если это какая-то юридическая ситуация, если люди нападают на сознание Кришны, критикуют в газетах, например, то мы должны дать серьезный отпор. Но также мы должны быть очень осторожными.

Есть классический пример в «Бхагавад-гите» 2.62, где упоминается гнев, и на нем делается акцент в негативном смысле. Это очень знаменитый стих.

*дхйайато вишайан пумсах
сангас тешупаджайате
сангат санджайате камах
камат кродхо бхиджайате*

Созерцая объекты, приносящие наслаждения чувствам, человек развивает привязанность к ним, из привязанности рождается вожделение, а из вожделения – гнев.

Продолжение этой темы мы видим в стихе 2.63:

*кродхад бхавати саммохах
саммохат смрити-вибхрамах
смрити_бхрамшад шуддхи-нашо
буддхи-нашат пранашийти*

Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни.

Итак, мы должны быть очень осторожны с гневом. Хотя ему отводится определенное место в сознании Кришны, но это не значит, что мы должны проявлять его каждый день или как-то регулярно. Иначе мы сами начнем совершать оскорбления и это будет плохо для нас.

В этих двух стихах говорится также и о вожделении. Из привязанности развивается вожделение, а из вожделения развивается гнев. Через некоторое время мы поговорим о контроле гениталий и о вожделении. В нашем мире есть место подобным вещам, есть

влечение между мужчиной и женщиной, что в итоге означает вожделение. Это допускается в сознании Кришны в жизни *грихастх*, но тем не менее нужно быть очень осторожными, однако мы об этом еще поговорим.

Из этих стихов видно, что есть очень прочная связь между гневом и вожделением. Если мы позволяем себе привлекаться и медитировать на объекты чувств, то возникнет вожделение, и весьма вероятно, что после возникнет гнев, а гнев очень разрушителен.

Вожделение – это *раджо-гуна*, *гуна* страсти, а гнев - это *гуна* невежества. Почему же Господь соединяет здесь эти вещи? Люди привлекаются к тому, что они видят или ощущают, к объектам наслаждения или к людям, которыми они хотят наслаждаться и у них появляется идея: «да, я буду наслаждаться». Далее развивается вожделение, и они переходят к действию, пытаются завладеть желаемым объектом ради своего наслаждения. В результате этого они начинают заниматься той деятельностью, которая является предметом из вожделения, в особенности сексуальной жизнью и др.

Итак, идея такова, что люди хотят наслаждаться, и поэтому они пытаются завладеть объектами наслаждения и наслаждаться ими, но в этом материальном мире, даже если какие-то вещи выглядят так, как будто ими можно наслаждаться, у них не хватает возможности дать нам то наслаждение, которое мы хотим от них получить. Объекты наслаждения могут выглядеть очень привлекательно, но, когда мы пытаемся ими наслаждаться, мы ощущаем кратковременное удовольствие, которое быстро проходит. В результате люди испытывают разочарование и потом гнев.

Гнев проявляется, когда ожидания и надежды людей наслаждаться не исполняются. Они думают: «Почему я не наслаждаюсь? Почему я не могу наслаждаться? Я должен наслаждаться!» В итоге приходит разочарование и потом гнев. Вот таким образом гнев связан с вожделением.

Сам по себе гнев (если он только не задействован в сознании Кришны, что не так-то просто), будучи проявлением *гуны* невежества, очень сильно беспокоит наше существование, в результате чего, наше сознание опускается. Кто может испытывать радость, находясь под влиянием гнева? (мы сейчас не говорим о тех ситуациях, когда гнев используется в служении Кришне).

В четвертой песни «Шримад-Бхагаватам», в истории Дхрувы Махараджа описан один важный случай. Мы все знаем историю Дхрувы Махараджа. Его отец отверг его, и он

решил проучить отца и завладеть большим царством, показав ему таким образом, кто важнее. Потом он встретился с Нарадой Муни, который проповедовал ему, Дхрува стал преданным и встретился с Господом.

Но история продолжается дальше и тут поднимается вопрос с гневом. Позже *якша* убил брата Дхрувы Махараджа, и Дхрува так сильно разозлился, что он практически в одиночку объявил войну всему роду *якшей*. Он убивал и убивал их, будучи охваченный гневом. Посреди всего этого Сваямбхува Ману пришел к Дхруве Махараджу и стал проповедовать ему: «Прекрати так гневаться». В это время Дхрува убивал *якшей*, которые ничего

общего не имели с убийством его брата, они практически были невинны – это был один из аргументов Сваямбхувы Ману. Основной аргумент Сваямбхува Ману приводит в «Шримад-Бхагаватам» 4.11.32: **«Тот, кто хочет освободиться от рабства в этом материальном мире, никогда не должен поддаваться гневу, ибо человек, обураваемый гневом, становится источником страха для окружающих».**

Дхрува был очень зол, он напал на целую расу, и стал источником страха, а это нехорошо. Если мы развили в себе привычку гневаться, иногда я называю таких людей «короткий фитиль», то люди будут стараться избегать вас.

Когда Господь Чайтанья был школьником, Он не проявлял Себя, как преданный, а регулярно критиковал преданных. Преданные хотели проповедовать Ему, но Он всегда затевал спор на основе логики, поэтому преданные чувствовали, что им не совладать с Ним, это приносит слишком много беспокойств. Поэтому, как описывается в «Чайтанья-Бхагавате», когда люди видели, что Он идет им навстречу по улице, они разворачивались и шли в другую сторону. Потому что у Него была такая репутация спорщика.

Мы не хотим, чтобы у нас была подобная репутация, как говорится в этом стихе, мне не хотим стать источником страха для окружающих в нашем обществе или в нашей общине.

Как описано в комментарии к первому стиху «Нектара Наставлений», в середине того абзаца, где Шрила Прабхупада говорит о контроле гнева, когда Господь Чайтанья стал проявлять Себя, как преданный, Он стал очень мягким и добрым. Девизом Его жизни было: **тринад апи су-ничена тарор ива сахишнуна аманина манадена киртания сада харих** – **«тому, кто считает себя ниже травы, кто терпением превосходит дерево, не ожидает почтения к себе и всегда готов оказать почтение другим, нетрудно постоянно повторять святое имя Господа».** Это является основной чертой характера Господа Чайтаньи, когда Он проявлял Себя, как преданный. Но, когда Джагай и Мадхай нанесли оскорбление Господу Нитьянанде, то Господь Чайтанья буквально воспламенился от гнева. Все знают эту историю.

Итак, в сознании Кришны есть место гневу, но будьте осторожны!

Контроль побуждений языка и желудка

Прабхупада не очень много внимания уделяет этому в комментарии, всего один абзац. В основном он говорит, что мы, будучи преданными, должны есть *прасад* и ничего другого. Он говорит, что **«прасад надо принимать в установленное время и не питаться в ресторанах или кондитерских, потакая прихотям языка и желудка».**

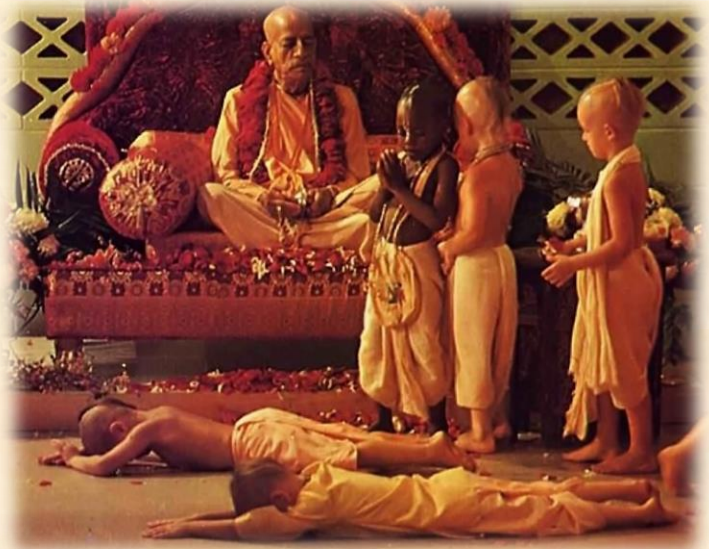
Итак, преданные должны питаться только *прасадом*, должны быть уверены в том, что пища должным образом приготовлена и предложена. Только в чрезвычайных обстоятельствах мы можем съесть что-то, что было приготовлено непреданным и предложено наспех (на улице, например, в пути).

Контроль побуждений гениталий

Прабхупада объясняет, что «...гениталии «следует использовать только для зачатия **сознающих Кришну детей**». Некоторые могут рассмеяться, когда услышат это, но на самом деле это так и есть – сексуальная жизнь не предназначена для продолжения рода. Она нужна для зачатия детей, сознающих Кришну – так дал нам Шрила Прабхупада.

Не будем слишком погружаться в обсуждение деталей и ситуаций-исключений, когда муж или жена непреданные и т.д. Конечно же бывают исключения, но основной момент заключается в том, что гениталиями следует пользоваться только для зачатия сознающих Кришну детей.

Далее Шрила Прабхупада говорит, что «**движение сознания Кришны поощряет брак**». Мы не пытаемся ограничивать людей, мы поощряем брак в сознании Кришны. В то время как брак вне сознания Кришны – это поле для вожделения. В этом случае люди теряют вкус и их сознание Кришны уменьшается.

Этот абзац завершается следующим заключением: «**Тот, кто в совершенстве овладел методами обуздания чувств в сознании Кришны, может стать истинным духовным учителем**». Это же говорит и Рупа Госвами в самом стихе.

Что касается людей, подобных нам, на практическом, ежедневном уровне, я могу рассказать такой случай. Когда один преданный Крипа Мойя Прабху, который сейчас является гуру в ИСККОН в Англии, впервые прошел курс по изучению книг Прабхупады в VINE (Вриндаванский Институт Высшего Образования), он был очень впечатлен этим, и чувствовал, что получил очень многое от этого курса. По окончании обучения преданных просили описать их ощущения, и Крипа Мойя сказал: «До того, как стать полностью осознающим Кришну и спасти мир, надо отправиться в VINE и спасти себя». Мы не сможем спасти кого-то другого, если мы не спасли себя, до разумных пределов.

Об этом здесь и говорится. Конечно же мы знаем, что существуют эти позывы, мы все знаем какое влияние они оказывают на нас. По сути дела, это основные вещи, которые мешают нам прогрессировать в сознании Кришны, они не дают нам ощутить нектар сознания Кришны, не говоря уже о том, чтобы стать гуру и спасти мир.

Итак, как мы говорили в начале, сначала нам нужно стать стабильными, достичь *ништхи*, чтобы суметь сохранять стабильность во время взлетов и падений, которые несомненно будут приходить. Это очень важно.

Я приведу хороший пример, возможно вы слышали уже об этом. Однажды в Индии, преданные ехали на машине вместе с Прабхупадой по деревенской местности. Они проезжали мимо автокатастрофы, которая только что произошла, может 20-30 секунд назад. Там грузовик буквально переехал одного молодого человека, он сбил его на спину и потом колеса грузовика проехали по половине тела этого человека – то есть одна часть тела от ног до головы была размозжена. Увидев эту сцену, преданные стали говорить:

«Ого! Только посмотрите на это!» и т.д. Потом преданные посмотрели на Прабхупаду, который спокойно сидел и повторял Харе Кришна.

Нам нужно, по крайней мере, достичь *ништхи*, стабильности в сознании Кришны, чтобы подобные вещи не оказывали на нас влияния, и чтобы мы всегда могли продолжать выполнять преданное служение и таким образом ощущать нектар сознания Кришны.

В нескольких последних страницах комментария к первому стиху Прабхупада затрагивает еще несколько ситуаций и примеров, касающиеся этих шести побуждений. Что касается языка, желудка и гениталий, Прабхупада отмечает, что между ними есть прямая связь. В отношении еды он говорит, что, если язык привязан к роскошной пище и человек переедает, тогда желудок будет страдать и физически увеличиваться в размерах. Далее Прабхупада говорит, что желудок будет давить на гениталии, что будет стимулировать гениталии и тогда у человека быстрее будут возникать проблемы с ними.

Для контроля побуждений языка, желудка и гениталий, Прабхупада рекомендует повторять молитву *шарира авидйа-джала*, другими словами, мы должны принимать пищу в молитвенном умонастроении, и таким образом мы не будем так сильно подпадать под влияние языка.

Прабхупада завершает комментарий, говоря, что мы должны стать *госвами*, а не *го-дасами*. Это нужно сделать, следуя процессу преданного служения. В конце комментария Прабхупада цитирует Прахладу Махараджа – это стих из «Шримад-Бхагаватам» 7.5.30

*матир на кришне пратах свато ва
митхо бхипадйета греха-вратанам
аданта-гобхир вишатам тамисрам
пунах пунаш чарвита-чарвананам*

Те, кто намерен и дальше жить в материальном мире ради чувственных наслаждений, никогда не обретут сознания Кришны. Им не помогут ни собственные усилия, ни наставления других людей, ни коллективные обсуждения. Необузданные чувства тащат этих людей в темнейшие районы невежества, и в безумии своем они занимаются тем, что «жуют уже пережеванное».

2 стих.

*атйāхāрах прайāсаш' ча
праджалпо нийамāграхах
джана-сангаш' ча лауļам' ча
шадбхир бхактир винашйати*

Шесть видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек: 1) ест слишком много или накапливает вещей и денег больше, чем необходимо; 2) прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей; 3) без особой необходимости ведет разговоры на мирские темы; 4) выполняет правила и предписания *шастр* только ради следования им, а не во имя духовного развития, или не выполняет никаких правил и предписаний, а действует независимо, как ему заблагорассудится; 5) общается с людьми мирского склада, которым неинтересно сознание Кришны; 6) жаждет мирских успехов.

Как говорит Шрила Рупа Госвами, если мы слишком привязываемся ко всем этим вещам или к некоторым из этих вещей, или только к одной из этих вещей, то наше преданное служение может очень сильно пострадать или разрушиться. Потому что в «Бхагавад-гите» Господь Кришна говорит, что если ум сконцентрируется хотя бы на одном из чувств, в том смысле, что он привяжется к тем материальным вещам, к которым ведет это чувство, то этого будет достаточно для падения преданного с уровня сознания Кришны.

Давайте посмотрим на комментарий. В начале, примерно на полторы страницы, в первых четырех абзацах комментария, Прабхупада дает общее введение к этому стиху, а после подробно раскрывает каждую из этих шести пагубных видов деятельности. Во введении к этому стиху Прабхупада раскрывает общее послание или суть стиха.

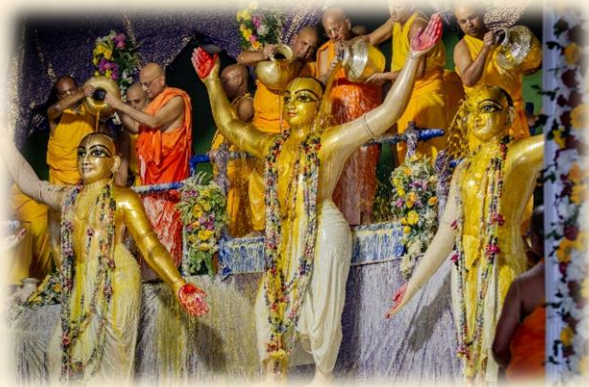
В самом начале комментария Шрила Прабхупада выделяет очень важный момент. Он говорит: «**Предназначение человека — жить просто и мыслить возвышенно**». Человеческая жизнь не предназначена для возвышенной жизни и простого мышления, или для простой жизни и простого мышления (простой в этом смысле означает глупый). Простая жизнь – это не слишком усложненная жизнь, ничего экстравагантного. Насколько это возможно, жизнь должна быть простой в плане ведения дел, чтобы не нужно было постоянно думать о том, чем же мне заняться, как поддерживать жизнь, как поддерживать семью и т.д. Это первый момент.

Далее Прабхупада проводит небольшой анализ того, как работает материальным мир и какова наша ситуация в этом материальном мире. Сначала Прабхупада поднимает очень важный момент, который является частью нашего бытия: «... **все обусловленные живые существа** (это мы с вами) **находятся во власти третьей энергии Господа...**» то есть материальной энергии, на санскрите она называется *бахиранга-шакти*. Так как мы находимся под ее контролем, у нас есть это тело. Я не думаю, что кто-то из нас может видеть душу или Сверхдушу, скорее у нас есть склонность подпадать под влияние материального тела – на нас оказывает влияние жара, холод и т.д. – таковы основные тенденции жизни на материальной платформе. Итак, частью этой ситуации является то, что «... **каждому приходится работать**». Нужно что-то делать, чтобы сохранять жизнь в теле, и, если у вас есть семья, то нужно заботиться и о телах ваших родственников – это касается не только вопроса выживания, но и достойной жизни в сознании Кришны. Для

этого мы должны работать. В настоящее время нужны деньги, это неизбежно, но это нужно делать в сознании Кришны.

Итак, есть три энергии – Прабхупада обсуждает эти темы в середине первого абзаца – внутренняя энергия – *антаранга-шакти* (духовная энергия), *татастха-шакти* – пограничная энергия (это мы) и *бахиранга-шакти* – это внешняя, материальная энергия.

Наша природа – *татастха*, пограничная. Что же это означает? Давайте поговорим о том, что же это означает, что мы являемся пограничной энергией. Значит ли это, что мы принадлежим к обеим энергиям одновременно? На самом деле это означает, что мы духовны, мы *сат-чит-ананда*. Прабхупада говорит, что мы занимаем «... *промежуточное положение между внешней* (материальной) *и внутренней* (духовной) *энергиями*». Мы находимся между ними. Хотя мы обладаем вечной духовной природой духовной энергии, то так как мы очень малы, мы можем подпадать под влияние. Так как мы очень малы, мы можем неправильно использовать нашу незначительную независимость, поэтому у нас есть возможность подпасть под влияние внешней энергии, хотя она очень отличается от нас.

Внутренняя энергия больше соответствует нашему естественному положению – это положение, когда у нас все хорошо и мы полностью заняты преданным служением в вечном духовном мире, исполненном полного знания и блаженства. Тогда проявляется наша природа, которая тоже полна знания и блаженства. Мы разделяем эту природу (в небольшом количестве) с внутренней духовной энергией, но так как мы слишком малы, у нас есть склонность или возможность подпадать под влияние внешней энергии. Несмотря на то, что внешняя энергия довольно чужда нам – это не наше место, мы ему не принадлежим, но у нас сохраняется возможность думать, что мы принадлежим к этой энергии и пытаться подстроиться под материальную жизнь.

Однако, так как наша природа не материальна, так как она духовна – *сат-чит-ананда*, то, когда мы пытаемся подстроиться под материальную жизнь, мы терпим неудачу. У нас может быть какой-то очень ограниченный успех, но в основном материальная жизнь для обусловленной души довольно сложна. Только посмотрите на большинство жителей этой планеты, и вы увидите какие сложности они испытывают.

Далее в первом абзаце Прабхупада цитирует знаменитый стих из «Бхагавад-гиты» 9.13

*махātmāнас ту мām pārtха
даивīm пракртим āśритāх
бхаджантй ананйа-манасо
джñāтвā бхūtāдим авйайам*

«О, сын Притхи, те же, кто свободен от заблуждений, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они служат Мне с любовью и преданностью, ибо знают, что Я Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая».

На этом завершается первый абзац комментария.

Как мы уже сказали, когда мы находимся под контролем материальной энергии, жизнь становится сложной и неестественной, мы не вписываемся в нее – мы вечные, но нам приходится умирать. То есть телу приходится умирать, но мы обусловлены телом и находимся под контролем материальной природы, поэтому мы думаем, что нам придется умереть. Для нас это очень чуждо и неестественно, потому что мы вечны.

Представляя нам этот стих «Бхагавад-гиты», Шрила Прабхупада говорит: «Живые существа, находящиеся под влиянием внутренней энергии Господа, постоянно занимаются естественной, органичной для них деятельностью — преданным служением Господу». Именно этим мы должны и заниматься.

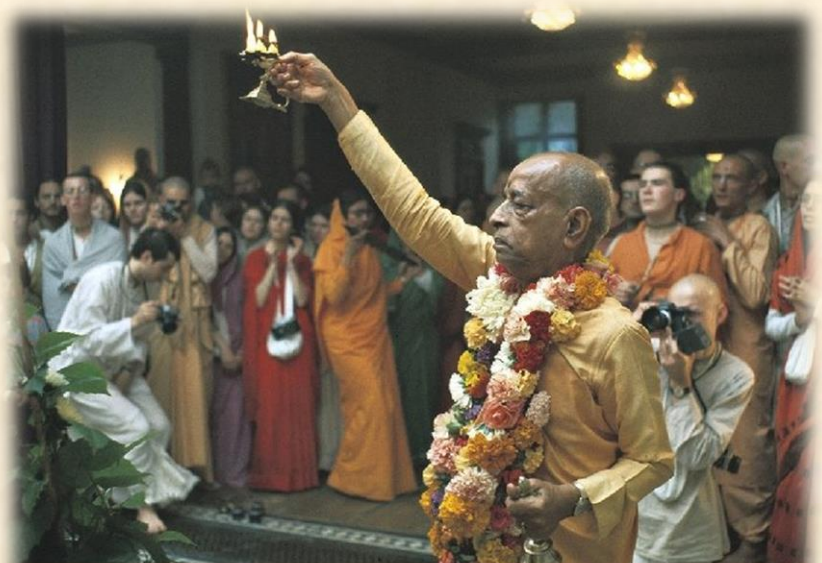
Второй стих «Нектара Наставлений» – это предупреждение: «Будьте осторожны!». Вы должны заниматься деятельностью, должны заниматься преданным служением, становиться сознающими Кришну, но берегитесь этих шести ловушек, в которые можно угодить.

Далее во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет контраст между материалистичным человеком и преданным. В этом стихе «Бхагавад-гиты» Кришна использует термин *махатма*, для определения преданного или преданных. *Махатма* – это великая душа, или духовно возвышенный, духовно развитый человек. *Махатмы* – это люди широких взглядов, это не «ограниченные обыватели», как говорит Прабхупада в комментарии.

«Маха» - означает «великий», «атма» - означает «душа». Но у слова «атма» также есть и другие значения, и одно из этих значений – «ум». Иногда ум называют *атмой*. В этом контексте Шрила Прабхупада под словом «атма» имеет в виду ум, и называет *махатмой* человека, у которого широкий ум, широкие взгляды, в противовес ограниченному обывателю.

Прабхупада обсуждает эти темы во втором и третьем абзацах комментария. Ограниченного, недалекого обывателя называют *дуратмой*. «Дур» - это санскритское слово, у которого тоже есть несколько значений; оно может означать «очень сложно», «длинный путь», «ограниченный, до уровня закованности в кандалы или искалеченности», «далекий». Здесь слово «дур» используется в контексте «очень ограниченный, скованный или искалеченный» - человек с очень ограниченным умом, в противовес *махатмы*, человека широкого ума.

Итак, *махатма*, это человек широких взглядов. Классический пример этому – Шрила Прабхупада. Он готов вместить весь мир в свой ум, в свое сердце – у него есть место для каждого. Даже сам Прабхупада говорил, что «у меня только одна проблема – я не могу думать мелко». Он всегда думал в масштабах всего мира, дать всему миру сознание Кришны. Это классический *махатма*. Он переживал не просто о какой-то

конкретной группе людей – об индусах, хинду, бенгальцах – он принимал во внимание всех. Таков *махатма*.

Однако *дуратма* – это другой человек, это скудоумный человек, очень ограниченный. В конечном итоге это означает, что он заботится только о себе. Даже если ситуация касается его семьи, *дуратма* ищет выгоды только для себя. Таков пример узкомыслящего, ограниченного обывателя.

Когда я был молод, я был фанатом Джимми Хендрикса. Буквально незадолго до своей смерти, он выпустил один альбом. Там была песня, которая называлась «Я жил в комнате из зеркал». Одна из строчек этой песни говорит: «я жил в комнате из зеркал, и все, что я видел – это я». Вот это типичное положение обусловленной души в этом материальном мире.

Люди этого мира очень скудоумны, и если они и пытаются мыслить шире, то обычно они не могут видеть шире, например, человечности, они не принимают в расчет животных. Такого рода широта взглядов встречается довольно редко. Или люди могут быть ограничены своей страной (мы американцы, мы русские и т. д.), мы стоим за свою страну, а все остальные не важны. Или широта взглядов может быть ограничена семьей. Но в итоге люди думают, что «мне нравится человечество, потому что я тоже человек», «я люблю мою страну, потому что это моя страна», «я люблю мою семью, потому что это моя семья» - так проявляется скудоумие ограниченных обывателей. Но в итоге краеугольным камнем всего является «я».

Таким образом, когда люди находятся под контролем материальной природы, они теряют широту взглядов, что означает возможность видеть, что все живые существа – мои братья и сестры, что мы все равны, у нас у всех есть права, у всех есть право жить, без того, чтобы кто-то использовал их или доминировал над ними. Истинный *махатма* видит так широко, потому что понимает, все контролирует Кришна, а мы любим Кришну. Поэтому мы любим все, что принадлежит Кришне, всех детей Кришны, и мы заботимся обо всех них.

Вот таким образом Прабхупада обсуждает эти моменты во втором и третьем абзацах комментария.

Итак, что же является естественным для нас? Является ли естественным для нас жить материальной жизнью, стареть, разбираться со здоровьем, финансами, социальной ситуацией, или наше естественное положение, как Кришна говорит в стихе 9.13 «Бхагавад-гиты», *даивѳм пракритим ашритѳх* – находиться под сенью (*ашрита*) *дайви пракрити* – божественной, духовной природы? На этот вопрос отвечает один стих, который произнес Господь Чайтанья в «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила 20.108-109

*джѳвера 'сварѳпа' хайа — кршњера 'нитѳа-дѳса'
кршњера 'таѳастхѳ-шѳкти', 'бхедѳбхеда-пракѳшѳ'*

*сѳрѳйѳмѳша-кираѳа, ѳаичхе агни-джвѳлѳ-чайѳа
свѳбхѳавика кршњера тина-пракѳра 'шѳкти' хайа*

«Естественное предназначение живого существа — вечно служить Кришне, ибо живое существо относится к пограничной энергии Кришны и представляет собой проявление Господа, которое тождественно Ему и в то же время отлично от Него, как луч солнечного света или искра огня тождественны своему источнику и одновременно отличны от него. У Кришны есть три вида энергии».

В самой первой строчке мы видим: *джйвера 'сварупа' хайа*. В слове «сварупа» слово «сва» означает «твое личное, неотъемлемая часть твоей сущности», а слово «рупа» обычно означает «форма», но его также можно перевести, как «природа». Итак, выражение *джйвера 'сварупа' хайа* означает «неотъемлемая, естественная природа дживы, живого существа» это *кршнера 'нитйа-дāса'* — быть вечным слугой Кришны. Таково определение.

Даже несмотря на то, что мы являемся пограничной энергией в соответствии с нашей тенденцией, с нашими возможностями и потенциалом, но в соответствии с нашим существом, с тем, из чего мы состоим — мы вечная энергия, и наша личность, наша сущность, наша естественная склонность, касающаяся нашей жизненной активности, заключается в служении Кришне.

Далее в комментарии, после обсуждения разницы между *махатмой* (человеком, находящимся под влиянием внутренней энергии) и *дуратмой* (находящимся под влиянием внешней энергии), Прабхупада разъясняет более подробно природу *дуратмы*, материально обусловленной души. Обусловленная душа сталкивается с некоторыми очень конкретными проблемами, которые регулярно проявляются, это постоянное явление в жизни *дуратмы*, скудоумного человека.

Есть три основных вида страданий:

- *адхидайвика-клеша* (*клеша* — это страдания) — это страдания, причиняемые полубогами, или, можно сказать, материальной природой — это пожары, землетрясения и прочее.
- *адхибхаутика-клеша* (*страдания, которые причиняют другие живые существа*) - это могут быть другие люди, которые издеваются над нами, крадут нашу собственность, обманывают нас в бизнесе; могут быть комары, мухи, насекомые и любые другие живые существа, которые вмешиваются в нашу жизнь.
- *адхйātмика-клеша* (*страдания, которые причиняют нам собственное тело и ум, то есть душевные и телесные недуги*). Поэтому *дуратмы*, ограниченные обыватели, регулярно страдают, иногда от сочетания этих трех причин, иногда от одной причины, которая по-разному проявляется в одно и то же время.

Далее Прабхупада рассматривает тот же вопрос, но немного с другой точки зрения (это пятый абзац комментария): «Основная проблема, с которой сталкиваются обусловленные души, — это бесконечная череда рождений, смертей, старости и болезней».

Как Кришна говорит в «Бхагавад-гите» 13.9:

джанма-мртйу-джарā-вйāдхи
духкха-дошāнударшāнам

Джанма – рождение, мртйу – смерть, джара – старость, вйадхи – болезнь, духха – страдания, анударшанам – когда ты живешь в материальном мире, ты получаешь даршан (все знают, что такое даршан) этих вещей. Это немного другой вид даршана, чем тот, к которому мы привыкли. Вот так обстоят дела.

Прабхупада завершает вводную часть до того, как он переходит к обсуждению атйахары (есть слишком много или накапливать слишком много денег) следующими словами: «Живя в материальном мире, человек, чтобы поддержать душу в теле, должен трудиться, но как ему строить свою деятельность, чтобы она способствовала развитию сознания Кришны?» В контексте этого стиха это означает, что мы должны избегать этих шести вышеперечисленных видов деятельности.

Далее Прабхупада обсуждает каждую из этих шести видов деятельности.

Атйахара – переедание или накопительство

В шестом абзаце комментария Прабхупада говорит об атьяхаре – есть слишком много или накапливать вещей и денег больше, чем необходимо. В этой связи он приводит очень специфический пример: «Если оставить на улице мешок с рисом, то птицы, прилетев, склюют несколько зерен и улетят» – вот так действуют животные. Но если придет человек, то он постарается унести весь мешок к себе домой. Это встроено в природу человека – накапливать больше, чем действительно необходимо.

Даже что касается денег, основной принцип Прабхупады был таков, что все, что мы заработали сегодня, мы тратим завтра. Конечно иногда Прабхупада делал долгосрочные вложения на три месяца или на шесть месяцев, и у него был план по использованию этих денег после, но основной его принцип был таким: все, что мы заработали сегодня, мы тратим завтра. Мы не накапливаем много денег и не становимся скрягами – это не очень хорошая черта характера.

В конце комментария Прабхупада пишет: «Священные писания запрещают человеку брать больше, чем ему необходимо (атйāхāра)». Сейчас весь мир страдает по этой причине. Прабхупада конкретно не говорит об этом здесь, но мы должны очень четко помнить стих «ишавасья...» из «Ишопанишад», мы должны хорошо помнить принцип ишавасьи и жить в соответствии с ним. Принцип ишавасьи описан в первой мантре «Шри Ишопанишад» и он гласит:

īśāvēśyam idaṁ sarvaṁ
īat kiñcha dжагатйāṁ джагат
тена тйактена бхунджитхā
mā грдхах касйа свид дханам

Все живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит.

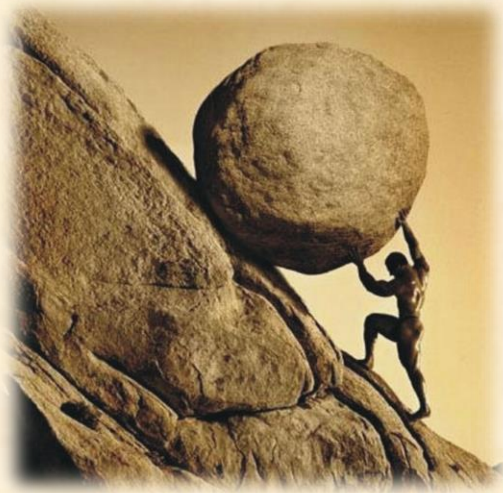
Здесь в комментарии Прабхупада привел пример с мешком риса и птицей. Мы можем применить этот пример в различных ситуациях. Птица прилетает, съедает немного зерен и улетает, а человек приходит и забирает весь мешок. Как человек может думать, что это его доля – целый мешок с рисом? Это нечестное, эксплуатирующее умонастроение. Далее по этому поводу Прабхупада говорит: «Нарушение этого принципа является причиной нынешних страданий всего человечества». Говоря это, он имеет в виду, что небольшое количество людей этого мира контролирует и владеет огромными богатствами, и это совсем ничего общего не имеет с долей, выделенной им, или конструктивным использованием всех этих денег, чтобы это принесло им пользу. Это поистине шокирующая ситуация, это отвратительно. Отчасти, в результате этой ситуации в некоторых областях мира люди очень страдают – 35% населения живет за чертой бедности – каким-то образом они сводят концы с концами. А что сказать о каких-то очень-очень богатых людях? Они занимаются какой-то благотворительностью, и это хорошо, но большую часть своего состояния они хранят для себя. Это чрезвычайно нездоровая ситуация. Вот так мир страдает. Но если бы все эти богатые люди отдали всего 3/4 своих накоплений, какой-бы огромный это принесло результат для всего мира. Мы знаем, что каждый год Америка и ЕС выкидывают в океан сотни и тысячи тонн различных продуктов – сыр, масло – это может любого человека свести с ума.

Однако, возвращаясь к *атьяхаре*, тут Прабхупада в основном концентрирует внимание на чрезмерном накопительстве средств. Но переедание тоже сюда относится. В первом тексте мы читали о контроле языка, желудка и гениталий. Мы должны есть чтобы жить, а не жить чтобы есть. Все, по крайней мере большинство людей, наслаждаются едой. Каждый преданный знает, что *прасада* это очень вкусно. Но мы должны есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть. Прабхупада говорил, что домохозяин в сознании Кришны работает, чтобы жить, но не живет, чтобы работать.

Прайаса – прикладывание чрезмерных усилий

Далее, в следующем абзаце Шрила Прабхупада говорит о *прайасе* - приложении чрезмерных усилий ради осуществления труднодостижимых мирских целей. В начале седьмого абзаца, раскрывая предмет *прайасы*, Прабхупада говорит, что *атйахара* является причиной *прайасы*. Может быть это не совсем причина, но два этих явления тесно взаимосвязаны: хочется накопить много, поэтому надо очень тяжело трудиться и это и есть чрезмерные усилия. Это очень важный момент.

В комментарии Шрила Прабхупада вдохновляет жить просто и мыслить возвышенно. Очень часто, для того, чтобы много заработать, много накопить и получить *атйахару*, многим людям приходится далеко ездить на работу, зачастую они тратят час, два или три, чтобы

добраться до работы, а потом еще нужно вернуться домой. Это не редкая ситуация, особенно, в Америке. К примеру, если вы тратите 2 часа, чтобы доехать до работы, то после работы в 6 вечера вы снова тратите 2 часа, чтобы добраться до дома, а это уже 8 вечера. Многие преданные около 9 часов вечера уже думают об отходе к сну, чтобы можно было пораньше встать на *мангала-арати*, поэтому такая работа – это сверхусилия.

В начале седьмого абзаца комментария Шрила Прабхупада говорит: «Бог устроил мир так, что любой из нас, где бы он ни находился, может жить в мире и покое, если у него есть небольшой участок земли и дойная корова». К сожалению, в наши дни людям не интересен такой сельскохозяйственный образ жизни на земле. Особенно на западе сельскохозяйственные угодья замещаются сейчас индустриальным фермерским хозяйством, где производятся огромные количества одного продукта на продажу, с использованием различных удобрений и генно-модифицированных продуктов – добро пожаловать в Кали-югу. Все это является чрезмерными усилиями.

Мы должны стараться жить как можно проще, и как можно больше времени и энергии (насколько это возможно) уделять практике сознания Кришны. Самое лучшее положение для домохозяев - это найти такую работу, где возможно работать как можно меньше, а зарабатывать как можно больше. Я знаю нескольких преданных, у которых есть такая работа. И когда у вас появляется свободное время, нужно использовать его в сознании Кришны – не просто терять время, смотря телевизор. Не нужно просто так тратить свое время и умственную энергию, лучше проводить *нама-хатты*, *бхакти-врикши*, распространять книги, проводить регулярные вечерние программы с членами своей семьи. Это очень сильно обогащает жизнь. Вот чем можно заниматься, если у нас высвободилось лишнее время, которое раньше тратилось на чрезмерные усилия в материальной жизни.

В завершении этого абзаца комментария Прабхупада говорит, что «совет не заниматься накопительством, не есть слишком много и не тратить впустую столько сил на погоню за ненужными удобствами люди воспринимают как попытку вернуть их к первобытному состоянию». Но интересный момент состоит в том, что мы должны тяжело трудиться для Кришны, но мы не должны прилагать чрезмерных усилий даже в сознании Кришны.

В начале «Нектара Преданности» Прабхупада говорит, что, пока не нашелся какой-то богатый спонсор, который дает много денег, лучше не открывать большого храма, требующего много затрат. Может быть это и благородная идея, но также это может оказаться чрезмерным усилием, даже в сознании Кришны.

Примерно в том же месте в «Нектаре Преданности» Прабхупада говорит, что проповедники не должны изучать слишком большое количество книг. Конечно же мы должны изучить все книги Прабхупады, но если мы не изучаем ничего больше этого, то это нормально. Мы не должны становиться «книжными червями» и читать слишком много, особенно если мы хотим просто впечатлить окружающих своей ученостью. Итак, иногда деятельность в сознании Кришны тоже может быть сверхусилием. Для понимания этого нам нужно применять разум, может советоваться со старшими преданными, с духовным

учителем. Перед тем, как заняться каким-то большим проектом, может быть полезным получить взгляд со стороны. В основном, этот принцип накопительства на основе чрезмерных усилий очень плох.

Далее в комментарии Шрила Прабхупада цитирует стих из «Шримад-Бхагаватам» 1.2.9 – Сута Госвами объясняет истинную дхарму человека:

*дхармасйа хй āпаваргйасйа
нāртхо 'ртхāйопакалпате
нāртхасйа дхармаикāнтасйа
кāмо лāбхāйа хи смртах*

«Целью любой деятельности, предписанной шастрами, является окончательное освобождение. Ни в коем случае не следует заниматься ею ради материальной выгоды. Кроме того, по словам мудрецов, тот, кто занят высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для потворства своим чувствам».

Это очень важный и известный стих, подводящий итог тому, о чем мы говорили. Прабхупада довольно широко комментирует этот стих в последующих двух абзацах комментария. Он говорит: **«Первый шаг на пути к подлинно человеческой цивилизации — это исполнение своих обязанностей согласно указаниям священных писаний».** Это необходимо для достижения освобождения, как и говорит стих «Бхагаватам». Далее Прабхупада говорит, что есть евреи, мусульмане, буддисты, хинду и другие различные религии и их подразделения, но несмотря на присутствие всех этих религий, основные постулаты которых перекликаются, люди в целом используют эти религии для материального процветания, а не для достижения освобождения, как советует стих «Бхагаватам».

Вскоре после прибытия в Америку, Прабхупада проводил программу для студентов в одной семинарии, и посреди своей лекции он процитировал очень известную христианскую сутру: «Хлеб насущный дай нам днесь». В связи с этим он спросил: о чем эта молитва? Религия должна развивать любовь к Богу, но этот стих развивает любовь к хлебу. Вот так обычно и обстоят дела в различных религиях – по милости Бога улучшить свое материальное положение.

Чтобы понять лучше этот момент, давайте прочитаем стих из «Шримад-Бхагаватам» 1.1.2:

*дхармах проджджхита-каитаво 'тра
парамо нирматсарāнāм' сатāм'
ведйам' вāставам атра васту
шйивадам' тāпа-трайонмўланам
шйрймад-бхāгавате махā-муни-
крте ким' вā параир шйиварах
садйо хрдй аварудхйате 'тра
кртибхих шйушйрўшубхис тат-кшанāt*

«Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта «Бхагавата-пурана» провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина — реальность, во имя всеобщего блага отличная от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной «Бхагавата-пураны», составленной великим мудрецом Вьясадевой [в пору его духовной зрелости], вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание «Бхагаватам», это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце».

Такое утверждение может отправить в нокаут обычного человека. Этот стих «Бхагаватам» говорит, что суть религии заключается в обретении освобождения.

Праджалпа — пустословие

В комментарии Прабхупада много места уделяет обсуждению *прайасы*, а о *праджалпе* говорит в одном абзаце. Конечно же, *праджалпа* очень знаменитое явление. Каждый преданный знает, что это такое. Прабхупада говорит: «**стоит нам собраться с друзьями, как мы тотчас принимаемся болтать**»: «Как дела? А у Вас как дела? Вы слышали это? Что думаете об этом?..» Иногда эти беседы могут быть в сознании Кришны, иногда нет. Прабхупада использует пример, который он использовал ранее в обсуждении *вачо-вегам* — позыва речи. Там Прабхупада говорил о лягушке, которая кваканьем призывает змею. Тут он дает тот же самый пример: «**Стоит нам собраться с друзьями, как мы тотчас принимаемся болтать, напоминая квакающих лягушек**».

Это случается с преданными. Конечно же преданные часто говорят о преданном служении, о Кришне, о том, что они прочитали в «Бхагавад-гите» или «Бхагаватам».

Я хочу дать вам задание, скажем завтра, когда вы будете принимать *прасад*, начните разговор в сознании Кришны с вашим соседом. Может быть потребуются некоторые усилия, чтобы начать такой разговор и включиться в беседу, и посмотрите какой у вас будет опыт.

Прабхупада говорит: «**Если нам необходимо говорить, то говорить следует о Движении сознания Кришны**». Это означает, что когда мы встречаемся с друзьями, то, по крайней мере, мы должны обсуждать то, что происходит в движении — конструктивно обсуждать, а, если это возможно, мы должны сразу переходить к разговорам о Кришне.

Далее Прабхупада говорит, что современные люди «**...прочитывают кипы газет, журналов и книг, решают кроссворды и занимаются множеством других бессмысленных дел**». Когда моя мама была жива, я навещал ее раз в год. Она была пожилой женщиной, ей было за 80, и она любила разгадывать кроссворды. Мой словарный запас довольно большой, раньше я был журналистом, и вот иногда она спрашивала меня: «Что это за слово?», и я задумывался, но она разгадывала слово первой! Она была экспертом в этом, но она просто тратила свое время на эти кроссворды. Я однажды спросил ее: «Почему бы тебе

не записаться на соревнование по кроссвордам и завоевать приз? Тогда бы ты хотя бы получила деньги и могла бы их потратить на что-то». Хотя бы такая выгода была бы от этой деятельности.

В завершение абзаца Прабхупада говорит о пожилых людях в материальном мире.

Они должны становиться *санньяси* или, по крайней мере, *ванапрастхами*, и активно заниматься духовной практикой, давая молодым людям наставления, духовные советы, в соответствии со своим опытом. Прабхупада пишет: «В странах Запада пожилые люди, выйдя на пенсию, играют в карты, ловят рыбу, смотрят телевизор и ведут споры о бесполезных социально-политических программах». Это классическое видение Прабхупады.

Далее, завершая обсуждение *праджалпы*, Прабхупада говорит: «Разумному человеку, стремящемуся обрести сознание Кришны, никогда не следует заниматься такого рода деятельностью».

Джана-санга — общение с людьми мирского склада

Закончив обсуждать *праджалпу*, Шрила Прабхупада в комментарии переходит к обсуждению *джана-санги*. Это немного нарушает ту последовательность, которая приводится в стихе, но это не страшно.

Однажды Господа Чайтанью спросили: «Как распознать вайшнава? Как распознать преданного?» На это Господь Чайтанья ответил: «*асат санга тйага эй вайшнава ачар стри-санге эка асадху кришнабхакта ара*». (Ч-ч ,Мадхья,22.87)

Чаще Прабхупада ссылался на первую строчку этого стиха (*асат санга тйага эй вайшнава ачар*). Поведение *вайшнава* заключается в «*асат санга тйага*» - отречение от *асат-санги*, от временного материалистичного общения. Дальше в стихе также говорится: «*стри-санге эка асадху кришнабхакта ара*». Прабхупада переводит это так: «Мирские люди очень сильно привязаны к материальным благам и удовольствиям, особенно к женщинам. Вайшnavу следует также сторониться тех, кто не предан Господу Кришне». Здесь речь идет о *джана-санге* – общении с людьми мирского склада.

Давайте вернемся к комментарию ко второму стиху «Нектара Наставлений» и посмотрим, что Прабхупада говорит там в тринадцатом абзаце. «*Джана-санга* означает «общение с людьми, которым неинтересно сознание Кришны». От такого общения следует полностью отказаться. Вот почему Шрила Нароттама дас Тхакур советовал нам общаться и жить только с преданными, обладающими сознанием Кришны (*бхакта-сане вāса*). Мы должны посвящать все свое время служению Кришне в обществе Его преданных».

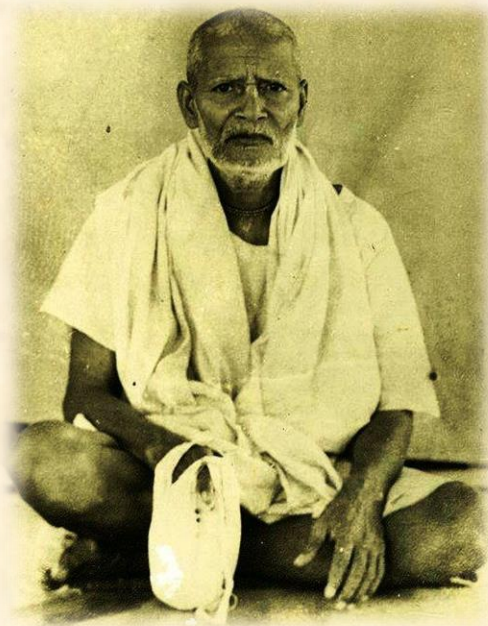
Далее Прабхупада развивает мысль и говорит, что люди с подобными интересами притягиваются друг к другу, даже на официальном уровне, что означает, что они формируют кланы, общества, организации людей, у которых определенные конкретные интересы. Это часть материальной жизни. Поэтому Прабхупада говорит – с этой целью он создал ИСККОН, чтобы люди могли общаться с чистыми преданными.

Знаете, что это означает? Знаете, что это должно означать? Это значит у всех нас в ИСККОН есть возможность стать чистыми преданными. Поэтому мы должны постараться и принять сознание Кришны серьезно, и стать таким человеком, который будет в состоянии помогать людям, когда они будут приходить в наши храмы и тд. Шрила Прабхупада говорил, что даже если единственное, что вы знаете, что *прасада* - вкусный, говорите людям это и распространяйте им немного *прасада*, и вы будете помогать людям. Это будет именно тот вид общения, который будет помогать людям постепенно возвыситься.

Я расскажу одну историю, которая непосредственно связана с теми стихами Нароттама даса Тхакура, которые Шрила Прабхупада цитирует в комментарии: *бхакта-сане вāса*, что в переводе означает – жить с преданными.

Итак, Его Святейшество ББ Говинда Махарадж – невероятный, замечательный преданный – был во Вриндаване, когда Прабхупада входил в свою игру ухода. Это продолжалось несколько недель. Говинда Махарадж и другие преданные, которые были в это время там, приходили в комнаты Прабхупады и проводили *киртан* – там был *киртан* 24 часа в сутки. Однажды пришел один из духовных братьев Шрилы Прабхупады - Кришна дас Бабаджи Махарадж. У них были очень теплые сердечные, неформальные отношения со Шрилой Прабхупадой. Как только Кришна дас Бабаджи Махарадж вошел в комнату Прабхупады, он сразу запрыгнул к нему на кровать, сел у стоп Прабхупады и стал с ним шутить. Прабхупада был в очень тяжелом физическом состоянии, практически не мог говорить, но как только Махарадж вошел, Прабхупада сразу же перенял его настроение, стал улыбаться, смеяться, стал что-то отвечать. Через несколько минут Прабхупада остановил разговор, повернулся к преданным, к своим ученикам и сказал: «*тандера чарана севи бхакта-сане васа джанаме джанаме хой эй абхилас*». Эти же слова Нароттамы даса Тхакура Прабхупада приводит здесь в комментарии. «Все, что я хочу, это жить с преданными и служить преданным». *Джанаме джанаме хой эй абхилас* – это мое единственное желание из жизни в жизнь.

Потом он повернулся к Кришна дас Бабаджи Махараджу и снова они погрузились в теплые веселые разговоры. Две минуты спустя Прабхупада снова повернулся к ученикам и сказал: «*тандера чарана севи бхакта-сане васа джанаме джанаме хой эй абхилас*». Тот же самый стих - «все, что я хочу, это жить в обществе преданных, служить их лотосным стопам. Это мое единственное желание из жизни в жизнь». Потом он снова поворачивается к Кришна дас Бабаджи Махараджу и продолжает с ним легкую беседу, а несколько минут спустя, третий раз Прабхупада говорит своим ученикам: «*тандера*

чарана севи бхакта-сане васа джанаме джанаме хой эй абхилас». Это очень важный момент.

Прабхупада посвящает целый абзац этой теме, и потом, в четырнадцатом и пятнадцатом абзацах комментария он снова говорит про *атьяхару* – о накопительстве и излишних разговорах. Тут он объясняет, что усилия философов-эмпириков и подобных людей, целью которых является накопление знания, сухое философствование, подпадают под категорию *атьяхары*, накопительства. Есть такая форма накопительства, когда некоторые преданные пытаются читать слишком много книг. Это тоже своего рода форма накопительства – больше, чем необходимо.

Чтобы показать бесполезность накопительства, Прабхупада рассказывает такую историю. Один человек в начале жизни был беден, но потом он занялся производством обуви и через какое-то время стал очень богатым производителем обуви. У него была семья, дети. Когда он состарился, бизнес перешел детям. Так как он был очень греховным человеком, в следующей жизни он родился очень бедным человеком, но в том же районе, где жил раньше. Он жил подаянием.

Однажды он пришел в тот дом, который он построил и где жила его прошлая семья. Он пришел просить подаяние, но его дети и внуки прогнали его и побили теми же башмаками, которые он делал в прошлой жизни. Такова *атьяхара*.

Нийамāграхах – следование правилам и предписаниям *шастр* только ради следования или неследование никаким правилам

В следующем шестнадцатом абзаце Прабхупада обсуждает довольно тонкие вещи. В стихе употребляется одно слово, характеризующее все последующее обсуждение - *нийамāграхах*. Прабхупада переводит это слово *двумя способами*:

- 1) **выполнять правила и предписания *шастр* только ради следования им, а не во имя духовного развития**
- 2) **не выполнять никаких правил и предписаний, а действовать независимо, как заблагорассудится.**

Это два значения, которые довольно отличаются друг от друга, и происходят из одного слова. В этом абзаце Прабхупада объясняет, как он пришел к этому пониманию значения этого слова.

Слово *нийамāграхах* состоит из двух слов. Первое слово «*нийамā*», что значит «правило». У второго слова, которое присоединено к первому, есть две разновидности: первая - это «*āграха*» - «желание принять» и вторая - «*аграха*» — это «неприятие». Итак, когда слово «*нийамā*» соединяется со словом «*аграха*», получается слово «*нийамāграхах*» (с длинным «а»). А когда слово «*нийамā*» соединяется со словом «*āграха*» (с длинным первым «а»), получается то же самое слово «*нийамāграхах*». Глядя на само слово невозможно понять, как оно было составлено, из каких слов.

Итак, в первом случае человек **«выполняет правила и предписания *шастр* только ради следования им, а не во имя духовного развития»**. Есть много ситуаций, когда преданные могут поступать так. Преданные принимают правила и предписания без глубокого понимания или глубокой мотивации. Например, принимать правила и

предписания сознания Кришны ради сиюминутной выгоды: «Я буду практиковать сознание Кришны, чтобы получить материальную выгоду. Я получу имя и славу, стану знаменитым преданным. Когда я приеду в индийское общество, мне скажут: «О, Свами!» и подадут сока и, может, дадут денег и проч.».

Еще один пример приводит Прабхупада в этой связи. Преданный может быть внешне очень предан правилам и предписаниям, но в то же время он нестабилен в сознании Кришны. Например, по воскресеньям преданный приходит в храм в красивой, выглаженной вайшнавской одежде, с красивой *тилакой* и примерно себя ведет всю программу, но после программы он идет домой и включает телевизор и поп-музыку.

Другой пример, который дает Прабхупада – это имитация более возвышенных преданных. Это та же идея, когда человек имитирует следование *шастрам*, не имея глубокого понимания и реализации.

Вот еще один пример, который более важен для брахманов – быть привязанным к различным церемониям и ритуалам, различным *ягьям* на все случаи жизни. Так человек привязывается к поверхностным правилам и предписаниям, а не к повторению Харе Кришна.

Иногда в преданном служении преданным приходится прятаться, скрывать, что они преданные. Например, когда мы собирали средства для строительства храма Радхи-Радханатхи, нам приходилось скрывать, что мы преданные, мы срезали *шикхи* и *кантхималы*. Те, кто слишком привязан к правилам и предписаниям, скажут, что это не очень хорошая практика, но мы были невероятно успешны, мы служили Верховной Личности Бога, и в результате нам удалось построить храм. Однако люди, которые слишком привязаны к правилам и предписаниям, могли бы на такое поведение сказать: «вы в *майе*».

Еще один пример – это слепое следование правилам. Никто не знает почему они это делают, но делают.

Другой пример – слишком большая привязанность к *гьяне* и *карме* в сознании Кришны

Все эти случаи не имеют цели удовлетворить Кришну.

Второй случай – это «не выполнять никаких правил и предписаний, а действовать независимо, как заблагорассудится».

Пример этому – экстравагантная жизнь в сознании Кришны – нет простой жизни и возвышенного мышления, а сложная и экстравагантная жизнь и какое-то сознание Кришны.

Еще один пример – не следовать всем регулирующим принципам, то есть следовать не всем четырем регулирующим принципам; не повторять все круги; зачинать детей не в соответствии со стандартами, которые дал Прабхупада (когда сексуальная жизнь не только для зачатия детей); не вставать рано утром (если вы домохозяин и у вас много различных дел, то может быть трудно вставать рано, но Прабхупада ценил и рекомендовал ранний подъем, чтобы к 4 часам мы уже просыпались).

Однажды Прабхупаду спросили: «Есть ли уважительная причина не посещать *мангала-арати*?» Он ответил: «Да, смерть». Я не знаю, относится ли эта история к категории «Прабхупада сказал» и которых никогда не было в реальной жизни, но так говорят.

Лаульям — жажда мирских успехов.

После обсуждения *нийамāграхах* Прабхупада переходит к обсуждению жажды мирских успехов и *атьяхары*. Эти две вещи частично связаны. Это девятнадцатый абзац комментария: «Современные войны между капиталистами и коммунистами..» - это *атйахара*, потому что это стремление к накоплению богатств. Прабхупада подчеркивает, что не так уж важно кто придет к власти – коммунисты или капиталисты, потому что и те, и другие будут эксплуатировать и пытаться воспользоваться ситуацией в своих интересах –они просто внешне делают это по-разному.

В следующем абзаце Прабхупада пишет: «Когда богатства просто переходят от капиталистов к коммунистам, это не решает основной проблемы современной политики. Опыт показывает, что коммунист, получив деньги, тратит их на собственные чувственные наслаждения».

Далее Прабхупада приводит стих «*ишавасьям*», говоря, что все принадлежит Господу и у каждого есть его доля, никто не должен посягать на долю другого и мы должны так жить в сознании Кришны. Прабхупада говорит, что нам не стоит быть жадными - *лаульям* или *атйахара*, но мы должны жить простой жизнью в сознании Кришны.

Последние несколько строк комментария подводят итог всему сказанному выше.

«Как только человеческое общество избавится от этих первичных пороков, перечисленных Шрилой Рупой Госвами (атьяхары и других), прекратится всякая вражда между людьми и животными, капиталистами и коммунистами и т. п.» Потому что никто не будет брать больше, чем ему причитается. Не будет никаких революций и т. д.

«Будут разрешены все проблемы, связанные с политическими разногласиями и экономической нестабильностью. Такое чистое сознание пробуждается в ходе правильного духовного образования и практики, доступ к которым на высоком научном уровне открывает Движение сознания Кришны.

Движение сознания Кришны предлагает формулу духовного сообщества, способного утвердить мир на Земле. Каждый разумный человек должен очистить свое сознание и преодолеть шесть перечисленных выше препятствий на пути преданного служения, со всей искренностью примкнув к Движению сознания Кришны».

3 СТИХ

Это очень важный, позитивный стих. Стих 2 предупреждал нас: осторожно, будьте внимательны, не будьте глупцами. Но этот стих более вдохновляющий.

*утсāхāн нишчайād дхаирйāt
тат-тат-карма-правартанāt
санга-тйāgāt сато врттех
шадбхир бхактих прасидхйати*

Существует шесть принципов, следование которым благоприятствует чистому преданному служению. Необходимо: 1) действовать с энтузиазмом; 2) с уверенностью прилагать усилия; 3) проявлять терпение; 4) следовать регулирующим принципам (в частности, *шраванам кīртанам вишнोх смараṇам* — слушать повествования о Кришне, прославлять Его и постоянно помнить о Нем); 5) отказаться от общения с непреданными; 6) идти по стопам предшествующих ачарьев. Придерживаясь этих шести принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении.

Удивительный стих. Тут есть важные моменты, которые мы должны выучить, и которые будут нам полезны в сознании Кришны.

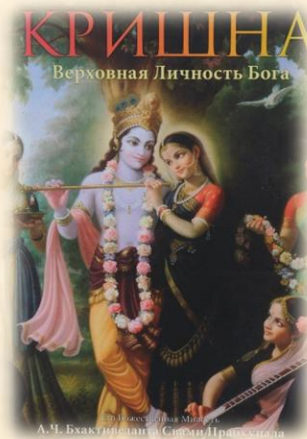
В самом начале комментария Шрила Прабхупада указывает на очень важный момент. Он говорит, что преданное служение — это практическая вещь, это не сентиментальные размышления и не спекуляции ума. Это научный, практичный процесс действий, культивирования целого образа жизни с утра до вечера.

Многие люди думают, что религия — это то, чем я занимаюсь по воскресеньям, по утрам, или по пятницам, если вы мусульманин — какое-то конкретное время я немного практикую свою религию, а потом возвращаюсь к своей нормальной жизни, а в моей нормальной жизни религия не играет такого значения.

На самом деле, сознание Кришны, *санатана дхарма* — это целый образ жизни — с утра до вечера, и даже ночью. Прадбупада говорил, что если вы перед сном читаете книгу «Кришна», то вам может присниться Кришна. Поэтому это программа на 24 часа, а не просто с утра до вечера. Нам может сниться Кришна. Это не вопрос философствования, размышления как бы получить какой-то эмоциональный опыт — это целый образ жизни, и он включает в себя все аспекты вашей жизни, включая работу.

Чтобы более подробно разъяснить, что составляет программу чистого преданного служения, Шрила Прабхупада цитирует очень знаменитый текст из «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами, и этот же текст можно найти в «Чайтанья-чаритамрите». Этот стих является *парибхаса-сутрой* «Бхакти-расамрита-синдху» или «Нектара Преданности». *Парибхаса-сутра* — это стих, который четко определяет предмет всей книги, то, о чем написана эта книга. Традиционно в ведической культуре где-то в начале книги есть один стих, который довольно ясно описывает суть всей книги.

Итак, это *парибхаса-сутра* «Бхакти-расамрита-синдху». Эта книга описывает чистое преданное служение, а этот стих определяет, что же такое чистое преданное

служение, что мы имеем в виду, когда используем этот термин «чистое преданное служение».

Еще один важный момент: в «Шримад-Бхагаватам» тоже есть *парибхаса-сутра* – стих, который описывает суть «Шримад-Бхагаватам». Об этом говорит Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе». Этот стих «Шримад Бхагаватам» - 1.3.28:

*эте чāmīśā-калāх пумсах
кршṇас ту бхагавāн свайам
индрāри-вйāкуламī локамī
мрдāйанти йуге йуге*

Все перечисленные воплощения представляют собой либо полные части, либо части полных частей Господа, однако Господь Шри Кришна — изначальная Личность Бога. Они нисходят на разные планеты, когда там по вине атеистов возникают беспорядки. Господь нисходит, чтобы защитить верующих.

Однако тут, в «Нектаре Наставлений» Шрила Прабхупада цитирует очень важный стих, который объясняет, что же такое – чистое преданное служение. Это стих из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.11)

*анйāбхилāшитā-шўнйам
джñāна-кармāдй-анāврттам
āнукулйена кршṇāну-
шўлланамī бхактир уттамā*

Уттама-бхакти, беспримесная преданность Верховной Личности Бога, Шри Кришне, подразумевает преданное служение, которое приятно Господу. Такое преданное служение должно быть свободно от посторонних мотивов и не содержать в себе примесей кармы (деятельности ради ее плодов), безличной гьяны и каких бы то ни было корыстных желаний.

Давайте дадим небольшое объяснение того, что говорит этот стих. Мы не будем погружаться в детали, но здесь Рупа Госвами приводит несколько вещей. Сначала он говорит о тех вещах, которых не должно быть в чистом преданном служении, а потом он говорит о тех вещах, которые обязательны для чистого преданного служения.

Мы, конечно, можем выполнять смешанное, нечистое преданное служение. Господь Капиладева объясняет служение преданного, который находится в *гуне* невежества, в *гуне* страсти и в *гуне* благости. Но здесь говорится об *уттама бхакти* – чистом преданном служении.

1) Первое, о чем тут говорится, это, что не должно быть: а) гьяны и б) кармы – этих двух вещей. *Гьяна* в этом контексте означает имперсональная философская спекуляция, *карма* – означает материалистическая религиозность – *карма-канда*. Например, молитва Богу о деньгах (карма-канда) - это религия, но она свершается ради материальной цели.

Далее: в) анйабхилаш – никаких других желаний, кроме желания служения Кришне. (*абхилаш* это материальное желание, а *анйа* – означает отсутствие).

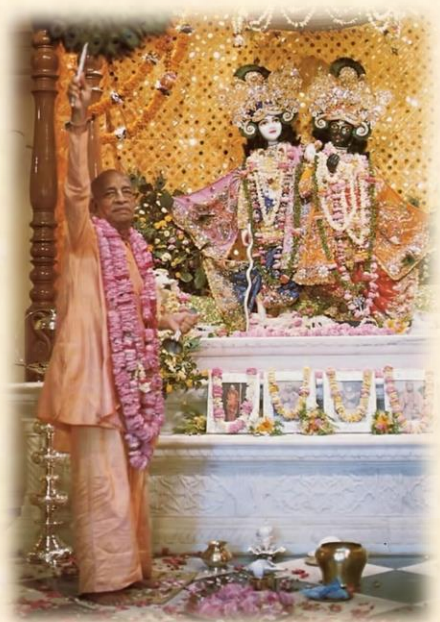
Итак, должна отсутствовать *гьяна* – философские спекуляции, *карма* – материалистическая религиозность, и любые другие идеи вне сознания Кришны. Это отрицательные определения – их быть не должно.

2) Далее идут позитивные определения. *Анукулйена* – означает позитивное, благоприятное для Кришны. Это две вещи:

а) наше отношение должно быть благоприятным по отношению к Кришне. Мы не должны служить в неблагоприятном настроении: «Я не хочу делать этого, но я вынужден делать это для Кришны» - это не будет чистым преданным служением, потому что наше отношение не благоприятно.

б) сама деятельность должна приносить удовлетворение Кришне. Даже, если мы делаем что-то в настроении преданности, но если эта деятельность не удовлетворяет Кришну, то это означает, что в нашем служении есть какая-то примесь.

Гирирадж Свами дает интересный пример этому. Он проповедовал в Бомбее много лет назад, и пошел навестить одного богатого человека, чтобы привлечь его в пожизненные члены. Этот человек был очень приветлив: «Как здорово, что вы пришли ко мне. Садитесь. Могу ли я что-то пожертвовать вам?». Это очень благоприятное отношение. В этот момент вошел секретарь этого джентльмена с чашкой чая, и это был не травяной чай, не ройбуш – это был чай. Этот человек достал маленькую серебряную коробочку, достал оттуда немного зеленых листьев, положил в чай и сказал: «Это туласи. Всегда, когда я пью чай, я кладу в него немного туласи, потому что она очень дорога Кришне». Пить чай – это неблагоприятно, Кришне не нравится пить чай. Суть в том, что его настроение было очень хорошим, очень благоприятным, но его деятельность была неблагоприятна, она не приносила удовлетворения Кришне.

Вот еще одна история. У Прабхупады был один друг во Вриндаване – Багаджи, который пожертвовал землю для храма Кришны-Баларамы, или часть земли. Он был очень хорошим преданным, но у него была одна проблема – он был очень привязан к чаю. Однажды Прабхупада без предупреждения пришел навестить его. В это время Багаджи пил чай. Прабхупада входит и говорит: «Это травяной чай?», а Багаджи отвечает: «Нет, это обычный чай. Я не могу прекратить пить его, простите». На это Прабхупада ответил: «Не переживай, когда ты вернешься обратно к Богу, у Кришны будет особенное место для тебя и особенные условия, чтобы ты мог пить чай».

Итак, должны быть оба вида благоприятности в чистом преданном служении – наше настроение должно быть благоприятным и наша деятельность должна приносить удовлетворение Кришне. Тогда это может быть чистым преданным служением. И служение должно быть направлено на Кришну, или на Его экспансии, или на Его преданных. Иными словами, невозможно выполнять чистое преданное служение полубогам, или своей стране и т. д. Оно должно быть направлено на Кришну.

3) Третья необходимая вещь – это анушиланам – служение должно быть постоянным и непрерывным, тогда это будет чистым преданным служением. Не так, что мы выполняем служение какое-то время, а потом делаем что-то материалистичное, потом снова преданное служение – такое служение не является чистым. Чистое преданное служение постоянно и непрерывно.

Это был короткий анализ этого стиха. Теперь давайте глубже погрузимся в комментарий. Прабхупада приводит свой анализ того, что он означает. Это второй абзац комментария: «*Бхакти* сродни возделыванию земли. Само это слово — «возделывание» — указывает на некую деятельность. Возделывание духовности, вопреки учению некоторых псевдойогов, ни в коем случае не сводится к пассивной медитации. Пассивная медитация может принести благо тем, кто ничего не знает о преданном служении, и

потому ее иногда рекомендуют как средство приостановить материалистическую деятельность, из-за которой человек постоянно охвачен беспокойством. Медитация хотя бы на время позволяет удержаться от всякой бессмысленной деятельности».

До сего момента Прабхупада говорил о медитации, а далее он противопоставляет ей чистое преданное служение: «Однако преданное служение не только кладет конец всем бессмысленным мирским занятиям, но и дает возможность заниматься исполненной смысла деятельностью в преданном служении».

Далее Прабхупада цитирует Прахладу Махараджа, и это еще один знаменитый стих из «Шримад-Бхагаватам» 7.5.23. Стих *анйабхилашита шунйам*, который мы только что прочитали, дает определение того, что такое чистое преданное служение. А теперь Прахлада Махарадж в «Шримад-Бхагаватам» объясняет практическую программу того, что нужно делать – различную конкретную деятельность, которую можно совершать в процессе преданного служения.

Махараджа Шри Прахлада говорит:

ш́раванам ќртанам виш́нох
сма́ранам п́ада-севанам
арчанам ван́данам д́асйам
сакхйам а́тма-ниведанам

Преданное служение состоит из девяти форм деятельности:

- 1) внимать звуку святых имен Верховной Личности Бога и слушать повествования о Его величии;
- 2) прославлять Господа;
- 3) помнить о Господе;
- 4) служить стопам Господа;
- 5) поклоняться Божеству;
- 6) выражать глубокое почтение Господу; (в другом месте Прабхупада переводит это, как молитва, и даже в общем смысле слово ван данам переводится как молитва, но предлагать почтение или поклоны – это часть молитвы)
- 7) действовать в роли слуги Господа;
- 8) дружить с Господом;
- 9) полностью предаться Господу.

Такова практическая программа, которая лежит за принципами – за хорошими и плохими вещами в общем смысле.

Шрила Прабхупада здесь не приводит анализ всех этих девяти видов деятельности, он подчеркивает, что *шраванам* – это первый шаг в получении трансцендентного знания и выполнении чистого преданного служения, а также в процессе становления преданного. Без слушания невозможно стать преданным. Слушание – это основа для преданного служения, и в особенности для чистого преданного служения.

Мы упомянем несколько моментов. Сначала вы слушаете, потом вы можете воспевать – без слушания вам нечего будет воспевать.

Такова последовательность: слушание – воспевание. А потом у вас появляется возможность помнить. Если вы не слышали о чем-то или ком-то, то как вы сможете помнить этого человека или эту вещь. Сначала надо услышать. Когда мы слушаем и воспеваем, мы больше концентрируемся и памятование становится проще и естественнее. После того, как мы практикуем слушание, воспевание и памятование, у нас появляется идея: «Мой Господь такой удивительный. Что я могу сделать для Него? Я должен служить Ему». Тогда вы начинаете служить Его лотосным стопам.

Интересный момент, что в этом списке из девяти видов деятельности есть различие между просто служением и служением лотосным стопам. Служение лотосным стопам более сокровенно. Лакшми деви служит Его лотосным стопам. Мы, как неофиты, просто выполняем преданное служение, мы не служим как Лакшми, не массируем Его лотосные стопы.

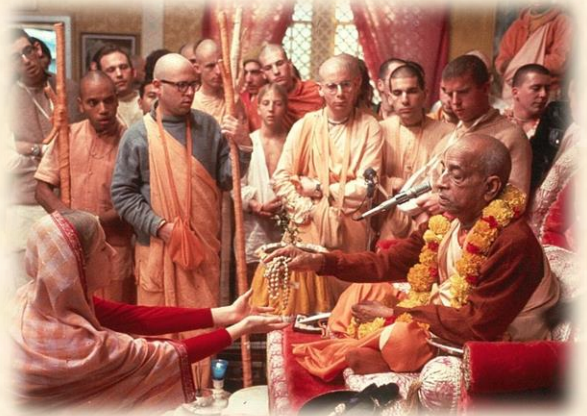
Далее, по мере того, как мы занимаемся преданным служением, мы вдохновляемся на какое-то формальное служение, и в процессе этого формального служения мы безусловно предлагаем поклоны, возносим молитвы – это часть процесса.

Потом мы переходим к общему служению, и далее к дружбе с Господом. Дружба с Господом не означает просто благоприятное отношение к Нему. Это больше относится к тем, что заняты *рагануга-садхана-бхакти*, когда они развивают более близкие и непосредственные отношения с Господом во Вриндаване. Мы должны иметь благоприятное отношение к Господу, но это не то, о чем говорится в восьмом пункте.

Далее – полное предание Господу: «Что бы Он ни захотел, я сделаю. Это моя жизнь. Моя жизнь предназначена для служения Господу»

Раскрывая эти вещи одну за другой, сначала Прабхупада говорит о принципах – какое преданное служение может считаться чистым, а потом он переходит к конкретным видам деятельности – что я на практике могу совершать.

Потом Прабхупада говорит о том, как мы можем научиться выполнять такое служение хорошо, и как мы можем научиться избегать нежелательных вещей (например, предложения чего-то нежелательного Кришне по ошибке, совершая, таким образом, оскорбление). Для этого мы можем читать книги, конечно, но все не так просто. Нам нужен духовный учитель. Прабхупада говорит, что нам не следует слушать неавторитетных людей, которые введут нас в заблуждение. Нужно подойти к достойному человеку, квалифицированному духовному учителю, как это рекомендовано в «Бхагавад-гите» 4.34:

*тад виддхи пранипāтена
парипраśнена севайā
упадекшйанти те джñāнам
джñāнинас таттва-дарśинах*

Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину.

Это очень могущественный и основательный стих для сознания Кришны.

Прабхупада очень систематично дает свой комментарий. Мы говорим о преданном служении – это цель жизни, это сознание Кришны, нет ничего выше него. Этот стих говорит

о чистом преданном служении. Если вы делаете все именно так, как описывает в этом стихе Рупа Госвами, то вы достигните совершенства в жизни.

Прабхупада продолжает дальше. Сначала мы обсудили принцип – *анйабхилашита шунйам*. Потом Прахлада Махарадж дал нам практическую деятельность. Теперь мы узнали, как эту деятельность совершать, как получать руководство, как выполнять эту деятельность правильно и не ошибаться.

Далее Прабхупада продолжает в следующем абзаце и цитирует «Мундака-упанишад»: *тад-виджñānārtхам са гурум эвāбхигачхет* — «Чтобы понять трансцендентную науку, необходимо обратиться к истинному духовному учителю».

Прабхупада подчеркивает важность этого принципа - *тад виддхи пранипāтена*. Мы должны принять духовного учителя, мы обязаны это сделать. Это не наш индивидуальный процесс, мы не можем пойти в книжный магазин, купить книгу, прочитать и получить в результате чистое преданное служение. Нам нужен учитель, и он должен быть авторитетным, квалифицированным.

Потом Прабхупада цитирует «Чайтанья-чаритамриту». Акцент сейчас переключается на то, что это очень особенная вещь – получить возможность совершать преданное служение и встретить духовного учителя. Итак, это знаменитый стих из «Чайтанья-чаритамриты»

*брахмāнда бхрамите кона бхāгйавāн джива
гуру-кршна-прасāде пāйа бхакти-латā-биджа*

«Скитаясь по вселенной, созданной Брахмой, некоторые удачливые души получают семя бхакти-латы, лианы преданного служения. Это возможно только по милости гуру и Кришны» (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 19.151).

Это перевод, который дает Прабхупада. Мы нашли более подробный перевод, хотя Прабхупада в продолжении комментария шире раскрывает эту тему. Основная идея состоит в том, что *брахманда* – это вселенная, а *брахмате* – блуждать. Блуждание здесь имеет особенное значение. Например, можно блуждать по магазинам, то есть вы знаете где находятся эти магазины, вы просто медленно там прогуливаетесь. Но идея *брахмате* заключается в том, что вы потерялись, вы не знаете куда вы идете, вы просто без цели блуждаете повсюду. Подобно этому, живое существо, *джива*, вот так блуждала в этом мире неизвестно как долго. Но потом *бхагйаван джива*, эта заблудшая душа, обретает удачу, потому что она встречает преданных, и через преданных она встречает *гуру*. Потом по милости *гуру* и Кришны, она получает семя преданного служения и становится преданной.

Очень важный момент здесь про удачу. Что это за *бхагйаван*, что это за удача? Может это случайность? Ничто за этим не стоит? – Не совсем так. Когда Кришна видит, что человек довольно искренний, Он организует его встречу с преданными, а потом через преданных он встречается духовного учителя, и по мере того, как все это развивается, Кришна дает больше милости. Благодаря совместной милости *гуру* и Кришны, и преданных, человек получает семя преданного служения, то есть импульс, желание стать преданным и он становится преданным.

Шрила Прабхупада завершает вводный раздел комментария, говоря: **«Международное общество сознания Кришны предоставляет эту возможность всему**

человечеству. Если человек по счастливой случайности воспользуется ею и начнет заниматься преданным служением, перед ним тотчас откроется путь к освобождению».

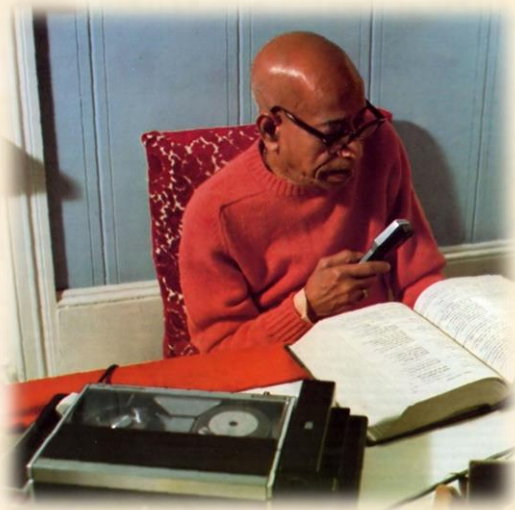
Прабхупада создал ИСККОН, чтобы дать возможность людям встречать преданных, общаться с ними, общаться с квалифицированным духовным учителем и регулярно заниматься преданным служением.

Теперь давайте более подробно обсудим каждый из шести принципов, упомянутых в самом стихе, и постараемся глубже их рассмотреть.

Умсāхām — энтузиазм

Шрила Прабхупада указывает на очень важный момент: чем бы вы ни пытались заниматься, если вы делаете это без энтузиазма, то шансов на успех будет не много, в не зависимости от того, является ли это деятельностью в Сознании Кришны или это деятельность в обычной материальной жизни. Повторяете ли вы *джалу*, распространяете ли вы книги, или просто зарабатываете деньги, до тех пор, пока вы не начнете выполнять это с энтузиазмом, эта деятельность будет не просто сложной для вас, она будет слишком сложной, потому что вы будете встречаться с противостоянием со стороны материальной энергии.

Шрила Прабхупада объясняет: студент, бизнесмен, художник, родитель – если они действуют без энтузиазма, то они потерпят поражение. Точно также для выполнения нашего служения в Сознании Кришны нам нужен энтузиазм, в противном случае мы погрузимся в невежество, в *тама-гуну*: «это так сложно, не знаю, получится ли?». Конечно, при этом не нужно преисполняться ложного энтузиазма – «у меня все получится, с легкостью!». Мы должны ставить себя в зависимое положение от Кришны и понимать, что, если я буду прикладывать усилия, тогда Кришна мне поможет.

В следующем, шестом абзаце, Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту», текст 9.4 говоря, что все принадлежит Кришне и поэтому мы должны использовать все в служении Кришне, насколько это возможно. Прабхупада приводит пример того, как он использует диктофон, когда надиктовывает переводы и комментарии. Человек, изобретший диктофон, наверняка не ожидал, что его изобретение будет задействоваться в преданном служении Господу, что через него будет передаваться послание людям оставить материальную жизнь, но это произошло. Многие из вас используют телефоны, компьютер, видеокамеры и т. д. Люди, которые изобрели эти приборы вероятно никогда не думали, что преданные будут использовать их, для того, чтобы распространять сознание Кришны. Таково сознание Кришны – мы занимаем собственность Господа в служении Господу.

В седьмом абзаце Шрила Прабхупада дает основополагающее утверждение, очень важное утверждение. В самом начале комментария он говорит: «*Усилия, которые человек прилагает, опираясь на разум в сознании Кришны, называют умсахой, энтузиазмом*».

Мы стараемся, совершаем усилия, но делаем это с разумом и в сознании Кришны – мы помним Господа, стараемся делать все для Него. Прабхупада говорит, что это называется *утсаха* или энтузиазм. Таково определение энтузиазма в сознании Кришны.

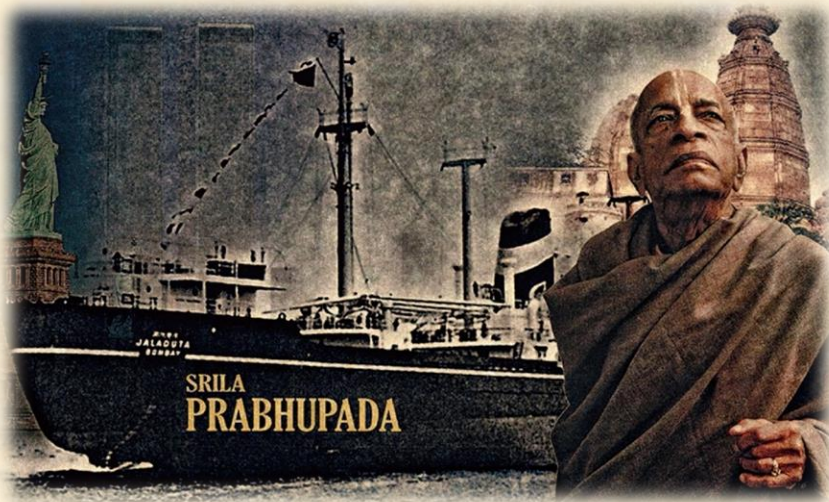
Дхаурйāt — терпение

Прабхупада не так много говорит обо всех этих качествах, и далее он переходит к обсуждению терпения (*дхарйāt*), которое на самом деле, является третьим качеством в списке, приводимом в стихе. Но это не страшно, к уверенности (второму в списке качеству) мы еще вернемся.

Первое, о чем говорит здесь Шрила Прабхупада это – чтобы мы ни делали в Сознании Кришны, мы должны делать это с энтузиазмом. Но все, что мы делаем с энтузиазмом также нужно делать терпеливо. Это интересное сочетание: энтузиазм и терпение.

Дальше мы будем говорить об уверенности, все эти три качества: энтузиазм, терпение, уверенность – составляют своего рода команду.

Что касается терпения, мы не должны быть нетерпеливыми в Сознании Кришны. Прабхупада приводит свой собственный пример. Он начал движение Сознания Кришны в одиночку – один пожилой человек, которому было 70 лет, в совершенно не знакомой стране, с неизвестной ему культурой. Прабхупада говорит, что в самом начале, ничего особенного не происходило, люди не присоединялись. Из «Прабхупада-лиламриты» мы знаем, что он пытался проповедовать, но по началу люди не заинтересовывались. Он менял места, группы людей, но на самом деле люди не проявляли интереса. Прабхупада рассказывает на страницах «Лиламриты», что в результате этого у него стали возникать сомнения: «А правильно ли я вообще действую? Это место – Америка, очень деградировавшее. Может быть, это вообще не то место, где стоит проповедовать». Время от времени Прабхупаду посещали такие мысли, и он говорил, что временами возвращался в порт, где было представительство мореходной компании «Синтия», которой он приплыл в Америку. У него был бесплатный билет обратно в Индию от этой же компании, и несколько раз он приходил туда и спрашивал, когда будет следующий корабль в Индию, думая о возможности вернуться. Но он узнавал, что следующий корабль в Индию будет через какое-то время в будущем и продолжал проповедовать. Потом вдруг, когда он стал проповедовать молодым людям, хиппи, вот тогда действительно его проповедь начала давать плоды, и он оставил идею вернуться обратно.

Он приводит этот пример, говоря, что он был очень терпелив, и так как он проявлял это качество, люди постепенно начали понимать суть его послания.

Затем Шрила Прабхупада дает своего рода формулу: «Необходимо получить указания духовного учителя и терпеливо следовать им, полагаясь на милость гуру и Кришны».

Такова рекомендация Шрилы Прабхупады.

Нийчайāt — уверенность

В том же самом абзаце Прабхупада переходит к обсуждению уверенности, проводя взаимосвязь между уверенностью и терпением. Еще один очень важный момент, о котором здесь стоит упомянуть. Прабхупада говорил о взаимосвязи между энтузиазмом и терпением, и делал акцент на том, что энтузиазм без терпения ведет к *гуне* страсти. Но терпение без энтузиазма ведет к *гуне* невежества. Интересное утверждение и его можно понять.

Энтузиазм без терпения, это просто беготня, давление, продавливание, результатом чего является разочарование, потому что это совсем не то, чем люди хотят заниматься — это действие *гуны* страсти.

С другой стороны, терпение, терпение, терпение, терпение и в результате можно заснуть и перестать задумываться о том, чтобы встряхнуться, выйти на улицу и начать действовать. Это очень важный момент.

В середине седьмого абзаца Шрила Прабхупада начинает обсуждать уверенность. Терпение и энтузиазм очень важны, но при этом нам нужна уверенность в сознании Кришны.

Речь не идет о самоуверенности: «Я справлюсь, у меня все получится, потому что я принял решение». Речь больше идет об уверенности в Кришне: «Если я буду делать все, что в моих силах с энтузиазмом и терпением, понимая, что это материальный мир и в нем иногда все идет не по плану, но, если я буду продолжать верить в Кришну, Кришна будет милостив ко мне». Поэтому можно сказать, что это треугольник со взаимосвязью, между терпением, уверенностью и энтузиазмом, которые являются основой нашего сознания Кришны.

В том же самом абзаце Прабхупада говорит: «Чтобы достичь успеха в сознании Кришны, необходимы терпение и уверенность».

Далее Прабхупада приводит пример девушки, которая только вышла замуж и хочет ребенка: «Я хочу ребенка прямо сейчас! Мы женаты, все по закону, и я хочу ребенка прямо сейчас». Прабхупада говорит, что так сразу все не получится, но если она будет хорошо служить мужу, исполнять свои обязанности должным образом, доверять своему мужу, то в положенный срок появится ребенок. Необходимо сочетание терпения и уверенности: «если я терпеливо выполняю свои обязанности, то ребенок появится». Это очень хороший и практичный пример.

Шрила Прабхупада в комментарии дает очень интересное определение уверенности в сознании Кришны: «В преданном служении предаться — значит обрести уверенность. Преданный думает: *аваййа ракшибе кришна* — «Кришна обязательно

защитит меня и поможет мне успешно заниматься преданным служением». Вот что такое уверенность».

«Вне всяких сомнений, Кришна защитит меня, поможет мне успешно заниматься преданным служением! - такова уверенность в сознании Кришны.

Тат-тат-карма — различные виды деятельности, благоприятные для преданного служения

Прабхупада продолжает обсуждать следующий, четвертый, пункт из положительных качеств, перечисленных в самом стихе: *тат-тат-карма-правартанат*, действовать в соответствии с регулирующим принципами такими как *шраванам*, *киртанам*, *вишнох смаранам* и др. (это «Шримад- Бхагаватам» 7.5.23-24) – слушать, воспевать и памятовать о Господе. Это очень важные принципы.

Здесь в комментарии Прабхупада говорит, что мы не должны лениться в сознании Кришны. Он уже говорил об этом несколько по-другому, другими словами. Мы видим, что в этой книге, некоторые моменты повторяются, с разных точек зрения рассматривается одно и то же, чтобы углубить наше понимание.

Итак: 1) мы не должны быть ленивыми, но нам следует действовать с энтузиазмом, и 2) мы должны все задействовать в сознании Кришны. Здесь особенно Прабхупада подчеркивает важность с энтузиазмом следовать регулирующим принципам, не лениться. Шрила Прабхупада часто говорил: «В сознании Кришны нет места для ленивых и сумасшедших».

Как мы уже говорили, Шрила Прабхупада указывает на то, что очень важно следовать регулирующим принципам, они не являются простой формальностью. Это наша обязанность, наш долг, который мы должны выполнять.

Шрила Прабхупада перечисляет регулирующие принципы: «В Движении сознания Кришны есть четыре основных регулирующих принципа, налагающих запрет на недозволенный секс, мясоедение, азартные игры и употребление одурманивающих веществ. Преданный должен с большим энтузиазмом следовать этим принципам».

Далее Прабхупада указывает на еще один очень важный момент: «Нарушение любого из них непременно приведет к замедлению его духовного роста».

В жизни домохозяина, в жизни *грихастхи*, да и в любой другой ситуации, мы должны помнить, что если мы пытаемся серьезно практиковать сознание Кришны, то нам однозначно нужно правильно следовать всем четырем регулирующим принципам. Если же вы позволяете себе некие послабления, разбавления в следовании регулирующим принципам, к примеру, в отношении незаконного секса (или любого другого принципа), если вы нарушаете любой из регулирующих принципов и постепенно это входит в привычку и в уме вы оправдываете сами себя: «ну что я могу поделаться...», то, как говорит здесь Шрила Прабхупада это «непременно приведет к замедлению его духовного роста». Другими словами, ваш опыт практики сознания Кришны не будет таким сладостным, каким мог бы быть.

Иногда из-за привязанности к нарушению одного или нескольких регулирующих принципов, ваш ум будут посещать сомнения: «Зачем я это делаю? Зачем я повторяю Харе Кришна мантру? Почему я не занимаюсь чем-то другим? Почему не посмотреть телевизор всего лишь пару часов?». Таким образом сознание Кришны начинает сползать вниз и весь опыт, все ощущение счастья от практики Сознания Кришны уменьшаются, и вы становитесь менее счастливым человеком, менее вдохновленным человеком.

В середине абзаца Шрила Прабхупада говорит: «Поэтому Шрила Рупа Госвами рекомендует: *там-там-карма-правартанāt* — Необходимо строго следовать регуливающим принципам *вайдхи-бхакти*».

Иногда некоторые преданные пытаются выдвинуть предложение: «В ИСККОН преданные слишком погружены в принципы *вайдхи-садхана-бхакти*, в следование правилам и предписаниям. Есть другие группы, которые погружены в более высокие темы» Но, поверьте, невозможно достичь значимых высоких уровней, не достигнув стабильности в следовании правилам и предписаниям *вайдхи-садхана-бхакти*. Это дает сильную основу и тогда вы сможете идти дальше.

Итак, Шрила Прабхупада говорит нам об отрицательных ограничениях. Есть также положительные рекомендации: повторять 16 кругов, читать книги Шрилы Прабхупады и другие положительные виды деятельности.

Санга-тйāгāt — отказ от общения с непреданными

Далее мы переходим к следующему абзацу, где Шрила Прабхупада обсуждает пятое качество. Это девятый абзац комментария: «Более того, чтобы достичь успеха в преданном служении, мы должны отказаться от нежелательного общения».

Мы уже слышали об этом ранее, во втором стихе, только, другими словами. Далее Прабхупада цитирует стих, произнесенный Господом Чайтаньей, на который мы ссылались, обсуждая практически ту же идею во втором стихе: «*асат-санга-тйāга*, — *эи вайшнава-ачара* — «Вайшнава отличает прежде всего то, что он избегает общения с мирскими людьми, то есть непреданными».

Господа Чайтанью спросили, как можно распознать вайшнава среди других людей, и Господь Чайтанья ответил: «*асат-санга-тйāга*, — *эи вайшнава-ачара*». Он сказал, что отличительной чертой вайшнава является *тйāга*, он отрекается от *асат-санги*, от материалистического общения. «*Асат*» буквально значит «не вечная», не вечное общение, когда люди заняты временной материальной деятельностью.

Вот несколько цитат Прабхупады из «Нектара преданности», из 7 главы: «В «Катйайана-самхите» говорится, что скорее следует предпочесть жить в железной клетке или в пламени костра, чем с непреданными, которые всем своим существом противятся верховной власти Господа. Близкое по смыслу утверждение есть и в «Вишну-рахасье».

Оно гласит, что лучше заключить в объятия змею, тигра или крокодила, чем общаться с людьми, поклоняющимися разным полубогам и находящимися в плену материальных желаний».

Далее Прабхупада цитирует, слова Нароттама Даса Такура *тāндера чара́на севи бхакта-сане вāса* — «Мое единственное желание служить лотосным стопам преданных и жить в их обществе жизнь за жизнью» - мы говорили уже об этом ранее.

Сатах врттех — следованием по стопам великих ачарьев прошлого

Шрила Прабхупада начинает объяснение этого пункта в этом же абзаце: «Вот почему Шрила Нароттама дас Тхакур советовал нам — нужно жить в обществе чистых преданных и следовать регулирующим принципам, установленным *ачарьями* прошлого, шестью Госвами (Шри Рупой Госвами, Шри Санатаной Госвами, Шри Дживой Госвами, Шри Рагхунатхой дасом Госвами, Шри Гопалой Бхаттой Госвами и Шри Рагхунатхой Бхаттой Госвами). Если человек будет жить в обществе преданных, ему не придется часто общаться с непреданными. Международное общество сознания Кришны открывает свои многочисленные центры, чтобы люди могли жить в обществе преданных и следовать регулирующим принципам духовной жизни».

Это было сказано в те самые дни, когда ИСККОН был еще храмовой организацией, едва ли можно было насчитать сотню домохозяев во всем ИСККОН. Тем не менее, даже

сейчас можно применить то, о чем говорит Шрила Прабхупада: многие из вас живут, как домохозяева, вынуждены ходить на работу, выполнять необходимые обязанности для того, чтобы содержать свою семью в сознании Кришны. В такой ситуации мы также должны жить в обществе преданных. Члены нашей семьи, насколько это возможно, должны быть преданными. Вместо того, чтобы проводить время, общаясь со своими соседями, лучше устраивать встречи с преданными в храме или в

удобном для всех месте или приглашать к себе домой преданных. Таким образом мы можем реализовать наставление - проживать в обществе чистых преданных.

В следующем абзаце Прабхупада продолжает развивать ту же самую мысль, немного возвращаясь к рассуждению на тему *там-там-карма-павартанат*. Мы должны постараться достичь платформы *вишуддха-саттвы*, уровня чистой благодати, вставая рано утром, в четыре часа утра. Прабхупада и Жи-БИ-СИ вдохновляют домохозяев, насколько это возможно, проводить дома утренние программы, подобные тем, что проходят в храмах. «В Движении сознания Кришны мы требуем, чтобы все преданные вставали рано, около четырех часов утра, посещали *мангала-арати* (утреннюю службу), читали «Шримад-Бхагаватам», участвовали в *киртане* и т. д.»

Шрила Прабхупада говорит, что это *«сато вртти — следованием по стопам предыдущих ачарьев, умевших заполнить каждое мгновение своей жизни деятельностью в сознании Кришны»*.

Далее Шрила Прабхупада делает некие выводы, подводит итог, говоря в следующем абзаце: *«Тот, кто неукоснительно следует совету Шрилы Рупы Госвами, данному в этом стихе (то есть действует с энтузиазмом, уверен, терпелив, отказался от нежелательного общения, следует регулирующим принципам и постоянно общается с преданными), обязательно будет прогрессировать в преданном служении»*.

Прабхупада то же самое сказал и в переводе самого стиха. Он очень определенно говорит: *«Придерживаясь этих шести принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении»*. Бескомпромиссное утверждение.

В следующем абзаце, после стиха из «Бхагавад-гиты» 2.69., Прабхупада возвращается к обсуждению уверенности, что мы должны быть уверенными в Кришне и в процессе сознания Кришны. Шрила Прабхупада говорит, что, если мы будем хорошо практиковать, то мы добьемся успеха, и это будет больший успех, чем достижения от практики йоги, медитации, аскезы и т.д.

В конце абзаца Прабхупада говорит, что мы можем полагаться на Кришну и мы должны доверять Кришне, потому что Кришна очень милостивый и процесс преданного служения очень могущественный. Итак, в комментарии Прабхупада пишет: *«В Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» сказано: «У нас не должно быть никаких сомнений в том, что ум людей, отказавшихся от преданного служения, чтобы совершать суровые аскезы ради каких-то иных целей, нечист, несмотря на их аскетические подвиги, ибо они ничего не знают о трансцендентном любовном служении Господу»*.

В следующем абзаце Шрила Прабхупада начинает цитировать стихи в качестве примеров уверенности и цитирует «Бхагавад - гиту» 9.31: *каунтейа пратиджāñхи на ме бхактах праñāñйати — «О, сын Кунти, смело говори каждому, что Мой преданный никогда не погибнет»*. Это означает, что Он никогда не подведет Своих преданных.

Далее Прабхупада цитирует «Бхагавад - гиту» 2.40:

*нехāбхикрама-нāñйо 'сти
пратйавāйо на видйате
св-алпам апй асьа дхармасйа
трāйате махато бхайāt*

«Тот, кто вступил на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности».

Это вселяет уверенности в силу процесса преданного служения. Замечательный стих.

Шрила Прабхупада продолжает дальше, и делает похожие заявления, говоря, что даже, если преданный не зрелый в сознании Кришны, даже если такой преданный падает, тем не менее, в его случае не будет никаких серьезных потерь. Такой преданный переживает временное поражение. Кришна через некоторое время снова займет его

преданным служением, и он будет продолжать. По милости Кришны и Его преданных, такого человека снова притянет к практике сознания Кришны.

Позвольте сделать следующее заключительное утверждение, прочитав несколько заключительных предложений этого комментария: «Все преданные Господа находятся под покровительством Его высшей энергии, поэтому им нет никакого смысла отклоняться от пути преданного служения и становиться на путь *карми*, *гьяни* или *йогов*. Это и есть *утсāхāн ниш́чайāд дхаирйāт тат-тат-карма-правартанāт* — регулируемая деятельность в преданном служении, которой занимаются с энтузиазмом, убежденностью и терпением. Взяв на вооружение эти принципы, человек сможет беспрепятственно совершенствоваться в преданном служении».

Стих 4

*дадāti пратигрхāти
гухйам āкхйāти прччхати
бхункте бходжайате чаива
шад-видхам прīти-лакшанам*

Подносить 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.

Шрила Прабхупада начинает комментарий с утверждения: «В этом стихе Шрила Рупа Госвами объясняет, как заниматься преданным служением в общении с другими преданными».

Структура комментария к этому стиху отличается от структуры комментариев к трем предыдущим. Предыдущие три стиха состояли из списков различных важных моментов (*вачо вегам*, *манаса кродха вегам* и проч). В комментарии Шрила Прабхупада сначала давал небольшое введение, описывающее общий предмет обсуждения всего стиха, а затем переходил к обсуждению каждого пункта, один за другим. Обычно в каждом стихе было шесть таких пунктов: сначала *вачо вегам*, потом *манаса вегам*, потом *кродха вегам* и т. д. Четвертый стих Шрила Прабхупада комментирует немного по-другому: сначала он обсуждает один пункт стиха, потом переходит к обсуждению другого, затем возвращается к предыдущему моменту, а потом переходит к совершенно другому пункту стиха.

Мы будем рассматривать комментарий по абзацам. В каждом абзаце Прабхупада фокусирует наше внимание на чем-то конкретном, всего будет девять абзацев. Таким образом к концу обсуждения мы разберем все шесть пунктов четвертого стиха.

Шрила Рупа Госвами, автор «Нектара Наставлений», объясняет здесь, как заниматься преданным служением в обществе других преданных. В первом абзаце он перечисляет шесть видов проявлений любви: 1) подносить дары преданным, 2) принимать дары, 3) поверять свои мысли, открывать ум, рассказывать о своих чувствах, подходящим для этого преданным, 4) если вы являетесь тем подходящим преданным, которому кто-то открыл свой ум, то вы должны слушать и отвечать, чтобы произошел разговор, когда кто-то говорит, другой слушает и может быть дает какие-то советы, 5) почитать прасад, 6) угощать прасадом. Таковы шесть видов любовного обмена, перечисленных в четвертом стихе.

Далее Шрила Прабхупада переходит к обсуждению 3 и 4 пунктов стиха: поверять свои мысли и вопрошать о сокровенном. Шрила Прабхупада говорит: «**Опытный преданный объясняет, а новички, слушая, учатся у него**». Это означает, что кто-то задает вопросы, а опытный преданный отвечает или дает понимание. Таков смысл слов *guhām ākhyāti prcchati*.

Потом Прабхупада говорит интересную вещь. Когда кто-то из преданных предлагает нам *прасада*, мы должны принять его, видя в нем милость Господа и преданных, а не просто еду. Другими словами, нам не нужно быть слишком избирательными, размышляя: «Хочу ли я есть? Нравится ли мне такая еда?». Нам нужно культивировать дух преданности, нужно принимать *прасада*, понимая, что это милость Господа. Шрила Прабхупада говорит, что нам необходимо приглашать преданных к себе домой и угощать *прасадом*, стараясь удовлетворить их, другими словами - проводить совместные программы, *киртан*, слушать

кришна-катху, и возможно раздавать преданным подарки. Это *бхункте бходжайате чаива*. Это очень важный момент для домохозяев.

Позвольте рассказать вам небольшую историю, которую, я уверен, многие из вас уже слышали. Много лет назад, когда я жил в Англии, один преданный приехал туда из Южной Америки и рассказал свой опыт. Сразу после того, как этот преданный женился, Прабхупада приехал в его город. Шрила Прабхупада, каждое утро ходил на прогулку. Этот преданный был одним из старших преданных и поэтому ходил на утренние прогулки со Шрилой Прабхупадой. На одной из прогулок он подумал, что должен задать важный вопрос про *грихастха-ашрам*, и спросил: «Шрила Прабхупада, каковы обязанности *грихастхи* в сознании Кришны?» Прабхупада ответил: «Будь щедрым, не будь скупцом», и пошел дальше. Преданный ожидал, что ответ будет более развернутым и тонким, но именно такой ответ он получил в этот день. Спустя 2 недели Шрила Прабхупада поехал в другое место и этот преданный также был там. Утром Шрила Прабхупада пошел на прогулку, и он также отправился с ним на прогулку. Преданный подумал: «Вот она, возможность еще раз задать этот важный вопрос», и задал Шриле Прабхупаде тот же самый вопрос: «Шрила Прабхупада, каковы обязанности *грихастхи* в сознании Кришны?» Прабхупада ответил: «Будь щедрым, не будь скупцом». То же самое, слово в слово, потому что это очень важно для *грихастхи*. Это очень здорово, что здесь, в самом начале комментария, Шрила Прабхупада вдохновляет преданных приглашать к себе гостей, угощать их *прасадом*, служить им, заботиться о них и быть готовым угодить им, потому что это *бхункте бходжайате чаива*, это любовный взаимообмен. В конце концов, вся суть сознания Кришны - это любовь.

Мы переходим ко второму абзацу, где Прабхупада акцентирует наше внимание на том, что эти виды взаимоотношений – приглашать кого-то к себе домой, угощать обедом и прочее – являются обычными принципами даже в материальной жизни. Он приводит в пример бизнесмена, который хочет заключить сделку с другим бизнесменом. В большинстве случаев бизнесмен не просто приходит к другому бизнесмену и говорит: «Эй, давай заключим сделку. Дай мне лучшую цену». В большинстве случаев бизнесмен приглашает партнера на обед и угощает его хорошей пищей, беседует с ним и только

лишь после этого переходит к обсуждению сделки. То есть в обычной жизни это нормальное явление, даже среди непреданных. Это сам по себе отличный принцип для развития взаимоотношений, а в сознании Кришны отношения очень важны. Прабхупада говорит далее, что все эти шесть видов взаимоотношений регулярно происходят между близкими людьми, желающими поделиться своей любовью друг с другом.

В продолжении этого Шрила Прабхупада говорит: «**Международное общество сознания Кришны было основано именно для того, чтобы дать преданным возможность строить свое общение на перечисленных выше принципах**». Есть разные точки зрения на то, что такое ИСККОН и чем мы тут пытаемся заниматься. Один из способов понимания сути ИСККОН состоит в том, что это среда, специально созданная, для того, чтобы мы могли культивировать и развивать любовные взаимоотношения, а также культивировать и развивать способность улучшать эти взаимоотношения. Прабхупада говорит, что это общество расширяется, потому что мы практикуем эти вещи.

Эти шесть видов взаимоотношений оказывают влияние на нас, а также на атмосферу и деятельность всего движения. Эти шесть видов любовного взаимодействия всепроникающие, и на их основе движение развивается и расширяется.

Шрила Прабхупада говорит о том, что сначала он действовал в одиночку, он сам практиковал эти вещи. Если вы читали «Прабхупада-лиламриту», то вы знаете, что в самом начале Шрила Прабхупада сам лично готовил для молодых людей, которые приходили к нему на обед. Он готовил для них, он служил им, общался с ними, давал им советы, проповедовал им. Так он практиковал любовный обмен на самых ранних стадиях развития общества, эти шесть видов деятельности были самыми основными компонентами развития всего движения сознания Кришны.

Шрила Прабхупада продолжает, и говорит о том, как мы практикуем эти шесть видов взаимоотношений прямо сейчас, в нашей повседневной жизни. Люди дают нам пожертвования, а мы даем им книги или что-то еще. Либо мы даем людям книги, а они нам пожертвования.

Когда мы на улице распространяем книги, обычно мы не думаем, что в тот момент мы находимся в процессе любовного взаимодействия, скорее мы хотим распространить как можно больше книг. Но здесь говорится о том, что распространение книг является видом любовного взаимодействия: мы даем дар, дар знания, и вдохновляем человека тоже поучаствовать в любовном взаимодействии, совершив небольшое пожертвование.

Затем Шрила Прабхупада говорит о том, что мы проводим фестивали и приглашаем туда членов и друзей нашего общества. Мы даем им *прасада*, делимся с ними знаниями, интересуемся как они поживают, слушаем их, пытаемся их вдохновить, когда люди спрашивают, что такое сознание Кришны и в чем его суть, мы даем ответы. Так Шрила Прабхупада дает полноценную картину сути всего движения сознания Кришны в соответствии с понимаем этих шести видов любовного взаимодействия. В этом же абзаце Шрила Прабхупада говорит: «**Так наше Движение ширится, распространяясь по всему**

миру, и интеллигенция всех стран постепенно начинает понимать значение деятельности Общества сознания Кришны».

Я недавно прочитал одну историю о распространении книг, о которой никогда не слышал. Это давняя история, времен Прабхупады или около того. Преданные из Америки путешествовали по Канаде, распространяя книги. Несмотря на то, что это другая страна, в те времена можно было легко перевозить товары на территорию Канады и продавать. Преданные привезли большое количество книг, распространили их там, и возвращались обратно в Америку. У них оставалось еще несколько книг. Они остановились на границе по дороге из Канады в Америку, и их стал проверять американский таможенник. Таможенник сказал: «Позвольте мне осмотреть ваш багажник». Они открыли багажник, таможенник взял книгу и сказал: «О, у вас так много нектара здесь, похоже нужно его конфисковать». Преданные были в шоке: «Что происходит? Нектар, но он хочет конфисковать его». Затем таможенник говорит: «На самом деле я был в вашем храме в Америке и купил несколько книг. Они действительно классные, поэтому, пожалуйста, проезжайте, продолжайте делать это доброе дело».

Прабхупада говорит, что жизнь, блаженство, счастье и духовная энергия этого движения происходят из практики этих шести вещей. Не важно, совершаются ли они прямо или косвенно, по отдельности или все вместе, или в какой-то комбинации, эти шесть видов любовного обмена обогащают и дают жизнь всему движению Сознания Кришны, делают его особенным. Поэтому людям нужно предоставлять возможность общаться с преданными, так как занимаясь этими шестью видами любовного обмена, или даже одним или двумя из этих шести видов, даже обычный человек сможет полностью пробудить дремлющее сознание Кришны. Полностью пробудить. Это очень важно.

Затем Прабхупада объясняет, как это работает. Он цитирует несколько стихов, в которых шаг за шагом описывает, каким образом это происходит. Сознание Кришны уже находится в сердце каждого живого существа. В связи с этим Прабхупада цитирует очень известный стих из «Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья, 22.107). Господь Чайтанья произносит этот стих, обращаясь к Шриле Санатане Госвами, описывая природу живого существа.

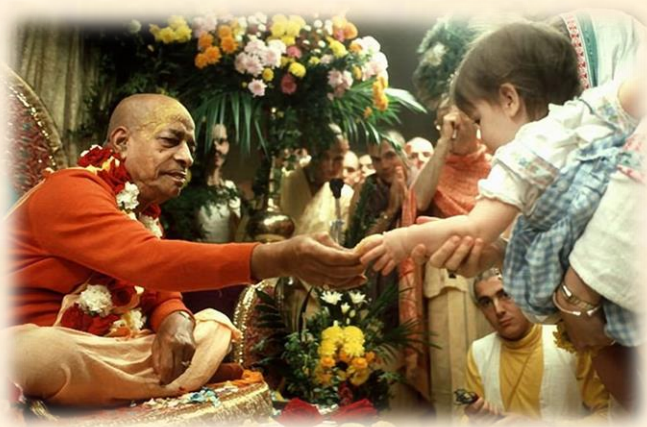
*нитйа-сиддха кршна-према 'садхйа' кабху найа
шраванади-шуддха-читте карайе удайа*

«Чистая любовь к Кришне вечно обитает в сердцах живых существ. Она не относится к категории вещей, получаемых извне. Когда сердце очищено слушанием и воспеванием, эта любовь пробуждается сама собой».

Когда человек начинает заниматься процессом преданного служения, *шраванади*, начиная со слушания, то дремлющая природа сознания Кришны постепенно пробуждается в сердце такого человека.

Мы должны понимать, что возможность стать сознающими Кришну есть в сердце каждого. Сознание Кришны не является чем-то чужеродным, что нужно это каким-то образом вместить в себя и приспособиться к этому. Сознание Кришны уже находится внутри и просто проявляется в определенное время. В «Нектаре Преданности» Шрила Прабхупада приводит пример того, как ребенок учится ходить – это часть человеческой природы. Подобно тому, как у каждого есть два глаза, два уха, но один рот, каждый человек может ходить. По мере взросления дети просто начинают ходить, потенциал к этому интегрирован в человеческую природу. Уметь ходить не является чужеродной способностью, для развития которой необходимо напрягать мозг и думать, как это сделать.

Иногда в связи с этим мы приводим пример полетов, и я не имею в виду самолеты.

Способность летать не является частью человеческих способностей. Человеку невозможно научиться летать, потому что это не является частью нашей человеческой природы. Но уметь ходить – это часть нашей природы. Точно так же сознание Кришны является частью нашей природы, поэтому мы можем стать сознающими Кришну! Мы становимся сознающими Кришну не потому, что преданные хорошие, приятные, вежливые, учтивые (конечно иногда они вежливые и

учтивые и именно это играет роль), но основная причина заключается в том, что это естественно для нас.

Каков же следующий шаг, после того как мы поняли, что сознание Кришны является частью нашей природы?

Опираясь на это стих: *шраванади-шуддха-читте*, Прабхупада говорит, что, когда человек начинает заниматься процессом преданного служения, начиная со слушания (*шраванам*), тогда сознание Кришны начинает пробуждаться в сердце. Поэтому для нас очень важно слушать и воспевать. Также важной составляющей процесса является привлечение других к практике сознания Кришны, чтобы они слушали, как мы воспеваем и учились слушать и воспевать.

Продолжая описывать эту логическую цепочку, Прабхупада говорит, что в процессе слушания и воспевания сердце очищается, и человек прогрессирует, так как сознание Кришны уже заложено у него в сердце. В связи с этим Прабхупада цитирует первый стих «Шикшаштаки»: **«Слава санкиртане Шри Кришны, которая очищает сердце от пыли, накопившейся за долгие годы, и гасит пожар обусловленного существования, повторяющихся рождений и смертей. Движение санкиртаны — высшее благословение всему человечеству, ибо оно распространяет лучи благословляющей луны. В нем жизнь всего трансцендентного знания; оно увеличивает океан трансцендентного блаженства и дает нам возможность в полной мере насладиться нектаром, которого мы всегда так жаждем».**

Все ищут нектар! Как мне стать счастливым и наслаждаться? Таким образом, благодаря этим видам любовных взаимообменов люди становятся преданными и прогрессируют, регулярно воспевая Харе Кришна *мантру*.

В следующем абзаце Прабхупада продолжает говорить о воспевании и слушании, и о благах, получаемых от этого. Затем он делает акцент, на том, что, когда мы распространяем воспевание, мы совершаем *дадати*, что означает «давать дары». Когда мы распространяем воспевание Харе Кришна, мы раздаем дары.

Прабхупада ссылается на случай из «Чайтанья-чаритамриты», когда Господь Чайтанья задает вопросы Харидасу Такуру. Обычно мы ожидаем, что Господу Чайтанье задают вопросы, потому что Он Бог. Но когда Господь Чайтанья занимает положение вопрошающего, Он хочет, чтобы преданный занял положение того, кто будет отвечать на этот вопрос.

Возможно вы знаете, как в «Чайтанья-чаритамрите», встретив Рамананда Роя, Господь Чайтанья, также задает ему вопросы. В начале беседы Он спрашивает: «В чем

смысл жизни, что лучше всего делать?», на что Рамананда Рой отвечает: «Нужно следовать *варнашраме*, потому что это естественное социальное устройство общества помогает всем продвигаться, в том числе в сознании Кришны». Господь Чайтанья говорит: «Да, это правда, можешь ли ты более развернуто ответить?» Тогда Рамананда Рой отвечает, цитируя «Бхагавад - гиту» 18.66. Только что он сказал, что нужно выполнять свой долг в системе *варнашрамы*, а теперь, объясняя глубже, он советует отбросить все долги, просто

полностью предаться Господу. Так, в беседе, шаг за шагом, они приходят к пониманию того, что самое главное это развить любовь к Шримати Радхарани.

Господь вопрошает, а Рамананда Рой отвечает. Тут ситуация похожа, несмотря на то, что дискуссия носит более простой характер. Господь Чайтанья спрашивает Харидаса Такура: «Как мы можем помочь живым существам? Не только людям, а всем живым существам?» Харидас Такур говорит: «Если вы хотите помочь всем живым существам, включая животных, деревья и растения, насекомых и птиц, то нужно громко воспевать Харе Кришна *маха-мантру*». Господь Чайтанья по достоинству оценил этот ответ.

Шрила Прабхупада объясняет, каким образом Господь Чайтанья реализовал это, когда шел через лес Джарикханда. Встречая на своем пути различных животных: слонов, тигров, оленей – Он повторял *мантру* вместе с ними. Он повторял им *мантру*, и они стали преданными.

Если вы читали «Чайтанья-чаритамриту», то знаете историю о том, как тигры обнимали оленей. Под влиянием воспевания их сердца очистились настолько, что они обнимали оленей, хотя в обычной ситуации, тигр и олень являются противоборствующими сторонами – тигр хочет съесть оленя, а олень убежать от тигра. Однако под влиянием воспевания святых имен Господом Чайтаньей, тигр заключает в объятия оленя, а олень целует тигра.

Шрила Прабхупада говорит, что, когда речь заходит о распространении воспевании святого имени, применяя принцип *дадати*, мы не можем делать это так, как делал Господь Чайтанья по отношению ко всем живым существам. Но, по крайней мере, мы можем практиковать это по отношению к людям. Мы не можем сделать преданными животных, но людей можем. Это принцип *дадати*. Шрила Прабхупада говорит: «Дарение, или распространение, святого имени Господа — это замечательный пример благотворительности, или принесения даров (принцип *дадāti*). Кроме того, мы должны следовать принципу *пратигрхṇāti* — с готовностью принимать трансцендентные дары». Далее, человек, который получил святое имя и сознание Кришны, должен задавать вопросы о том, как нужно практиковать и правильно воспевать. «Так можно осуществить на практике принцип *гухйам ākhyāti прчхати*».

Теперь переходим к четвертому абзацу, в самом начале которого Прабхупада описывает, что в ИСККОН мы постоянно приглашаем людей, особенно на воскресные программы, или, как называл их сам Шрила Прабхупада, «пиры любви». Прабхупаде очень нравились воскресные пиры любви, но ему не нравилось, когда приходили гости, а *прасада* не было, и не просто *прасада*, а вкусного *прасада* для гостей. Для него это было очень важно.

Воскресная программа — это очень важное мероприятие. Пир тоже важен, однако

вся программа — это возможность показать, что такое сознание Кришны, кто мы такие, чем занимаемся. Это возможность показать сознание Кришны с хорошей стороны, чтобы привлечь людей, вдохновить их: «Это сознание Кришны такое хорошее, храм такой хороший, люди хорошие, *прасада* вкусный — я хочу быть частью всего этого». Нам нужно серьезно отнестись к проведению воскресных программ и проводить пиры любви. Конечно, воскресная

программа состоит еще из *киртана* и лекции — это ее обязательные составляющие, но мы можем привносить и другие элементы. Мы можем ставить спектакли, делать видео-презентации и т. д. Существует множество вариантов того, как дополнить программу и сделать ее более красочной, не только для гостей, но и для самих преданных.

В некоторых храмах есть один преданный или даже группа преданных, которые каждое воскресенье находят среди гостей новых людей, которые пришли в первый раз, и общаются с ними, заботятся о них во время программы: находят гостям удобное место присесть, организуют для них *прасада*, иногда даже дарят небольшой комплект книг Шрилы Прабхупады.

Шрила Прабхупада повторяет еще раз, что мы приглашаем людей на воскресные программы, угощаем их *прасадом*, а потом эти люди приглашают к себе преданных — это взаимообмен в обе стороны.

По поводу распространения *прасада*: в январе или феврале 1977 года, последний год, когда Шрила Прабхупада был с нами, он разослал по всем храмам письмо, в котором

говорил о важности распространения *прасада* для гостей. Это касалось не только воскресных пиров, но он говорил о ежедневном *прасаде* для гостей. Письма были разосланы по всем храмам нашего движения, и я помню, как один преданный зачитывал его в Бхактиведанта Мэноре. Тогда я подумал, что это поистине удивительно! Позвольте мне процитировать часть этого письма, чтобы вдохновить вас распространять вкусный *прасада*: «С этого момента в каждом храме должно быть достаточное количество *прасада* на распространение. В храме может быть 1 – 3 профессиональных повара, и они всегда должны заниматься приготовлением *прасада*. Когда бы ни пришел кто-то

из гостей, они должны получить *прасада*. Это необходимо сделать. Повара должны готовить 10 – 20 видов блюд: пури, садбжи... Можно также добавить халаву и пакоры. Гостям *прасада* должен подаваться сразу же. Первым делом, как только приходит гость, ему тут же нужно подать *прасада*. Как только 20 блюд оказались распространены, повар тут же должен приготовить еще от 20 блюд и хранить до конца дня. Если больше никто из гостей не пришел, то в конце дня этот

прасада смогут съесть наши преданные. Вы не можете говорить: «*прасада* закончился, *прасада* еще не готов, у нас нет продуктов и т.д». Этому нужно следовать неукоснительно».

Далее Прабхупада говорит об общении между преданными и гостями. Гости – это люди, у которых есть небольшой интерес к сознанию Кришны. Очень важно, чтобы между ними происходил побочный обмен. Однако, с другой стороны, Шрила Прабхупада говорит, что мы должны отвергнуть общение *йогов*, *гьяни*, *карми* и филантропов, потому что их общение не принесет блага никому.

Шрила Прабхупада снова делает акцент на том, что мы должны общаться с преданными. Общаться с непреданными мы можем только по необходимости. Мы не должны делать выбор в пользу беспечного времяпрепровождения с непреданными – таков стандарт для преданного, который хочет прогрессировать. Если преданный действительно хочет достичь цели жизни, то он должен общаться с другими преданными, потому что сознание Кришны уникально. Несмотря на то, что существуют другие школы религии и философии с их различными идеями, сознание Кришны - это единственное движение, которое обучает нас, как на самом деле развить любовь к Богу. Поэтому мы должны регулярно общаться с преданными и избегать других видов общения, в особенности негативного общения.

Далее Прабхупада говорит, что все виды сообществ, даже примитивные сообщества, имеют какую-то форму религии. В некоторых странах до недавнего времени местные этнические группы вели весьма примитивный образ жизни и поклонялись Солнцу. На заходе Солнца они проводили поклонение ему, чтобы на следующий день оно взошло. На следующий день Солнце всходило и люди говорили: «Видите, поклонение работает. Это авторитетная религия».

Однако сознание Кришны поистине что-то особенное, поэтому Шрила Прабхупада цитирует стих из «Шримад-Бхагаватам» (1.2.6):

*са ваи пумсām' паро дхармо
йато бхактир адхокшадже
ахаитукй апрашихатā
йайāтмā супрасīдати*

«Высшим занятием (дхармой) для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, это преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным».

Таково сознание Кришны. Оно уникально среди всех других видов религии. Именно по этой причине мы с вами находимся здесь, в сознании Кришны. По крайней мере я здесь, потому что понимаю, что это самое лучшее, если бы было что-то лучшее, я пошел бы туда. Но ничего лучше, чем сознание Кришны нет.

В следующем абзаце Шрила Прабхупада подчеркивает насколько благотворно сознание Кришны во всех смыслах. Одно дело – развить любовь к Богу - это высшая цель жизни. Но в более общем смысле: **«если люди действительно хотят обрести мир в душе и жить спокойной жизнью, если они хотят, чтобы между ними и между их странами установились добрые отношения, они должны следовать религиозному учению сознания Кришны».**

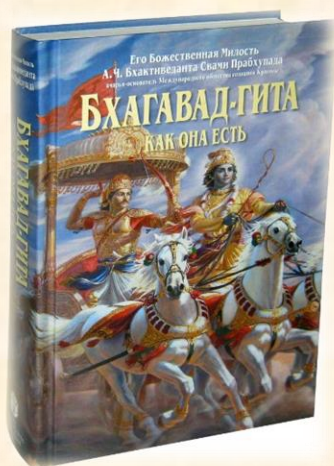
Этот процесс благоприятен для всех, в нем есть любовь к Богу, умиротворение и прочее. Прабхупада говорит, что умиротворение ума - это первый шаг, это не финал. Жар материальных желаний спадает и преданный думает: «Как хорошо, что я избавился от этого и обрел сознание Кришны».

В следующем абзаце содержится одно из предупреждений Прабхупады: «Берегитесь, берегитесь вы можете попасть в неприятности! Если вы не последуете тому, что говорится здесь, то вас ожидают неприятности». Прабхупада предостерегает нас от общения с *майавади*, имперсоналистами.

Прабхупада говорит, что *майавади* против Бога, они атеисты, они не уважают сознание Кришны или личностную концепцию Абсолютной Истины. Более того, они противопоставляют себя этому. Иногда *майавади* – атеисты собираются вместе с какими-то политиками, и продвигают материалистический образ жизни. Иногда политики пытаются представить какие-то духовные идеи, но на самом деле это *майавада*.

Когда я впервые приехал в Индию, премьер-министром была Индира Ганди. Вся страна официально находилась в чрезвычайном положении. Я не знаю, как долго это

продолжалось, но, по крайней мере, это было в течение нескольких месяцев. По всему Дели я видел множество плакатов с цитатой, якобы из «Бхагавад-гиты», но это была ложная интерпретация «Гиты». Там говорилось: «Работа - это поклонение». Кришна говорил Арджуне: «Ты должен исполнять свои обязанности. Ты должен сражаться, не нужно лениться. Не нужно выполнять чужие обязанности, нужно придерживаться своих». Это очень важный аспект «Бхагавад-гиты». Но важно уточнить, что выполнять свои обязанности нужно ради удовлетворения Кришны, а не просто выполнять свои обязанности. *Варнашрама* включает в себя различные роли, в частности, выполнение обязанностей, в соответствии со своей деятельностью ради удовлетворения Кришны. Если деятельность в *варнашраме* выполняется ради удовлетворения Кришны, то это *дайви-варнашрама*, а если это просто выполнение своих обязанностей, то это *асури-варнашрама*, другими словами, демоническая *варнашрама*. Это очень важный момент.

Индира Ганди и ее команда пытались мобилизовать людей, заставить всех действовать, не лениться, что-то производить. На плакатах было написано: «Работа – это поклонение», но, на самом деле, работа - это не поклонение. Работа - это работа. В том случае, если работа выполняется ради Кришны, тогда это поклонение. Но этот важнейший момент не был упомянут ими.

Когда Господь Чайтанья в «Чайтанья-чаритамрите» говорит о *дайви-варнашраме*, исполнении своих обязанностей в соответствии с *ашрамом* и *варной*, Он имеет в виду что выполнять их нужно как служение Кришне. Если же говорить об *асури-варнашраме*, выполнении своих обязанностей в рамках *варнашрамы* не ради удовлетворения Кришны, а ради их выполнения, то, по словам Господа Чайтаньи, такой человек отправляется в ад.

Часто, проводя предвыборные компании, *майавади*, политики цитируют «Бхагавад-гиту», цитируют Господа Раму, но они делают это просто, чтобы набрать голоса, а не ради Кришны. Поэтому Прабхупада говорит, что нам не следует говорить с *майавади*, нам не следует приглашать *майавади* и иметь с ними каких-то дел. Они думают, что все едины и все являются Богами. Мы буквально не должны иметь никаких дел с *майавади* или открывать им наш ум – *гухйам акхйати приччхати*. Различные имперсональные представления продвигаются в политике, и это подрывает общество и религию.

Один из примеров тому – аборт. Раньше в Ирландии аборт был запрещен, но несколько месяцев назад все население проголосовало, и официально было принято решение разрешить аборт. Я помню, как увидел в новостях фото нескольких женщин, которые праздновали эту новость, буквально танцевали на улицах: «Да здорово! Мы можем убивать детей, как здорово!» Может быть, они не задумывались об этом, но выглядело это именно так.

Что значит аборт в соответствии с концепцией имперсонализма? Это означает, что ребенок во чреве не является настоящей личностью, как мы, поэтому можно убить ребенка во чреве и выкинуть его тело, и это не будет преступлением. Но когда ребенок рождается, и кто-то убивает ребенка, то это уже серьезное преступление. Это и есть имперсонализм - считать, что ребенок во чреве не является полноценной личностью.

Таким образом, имперсонализм проник в общество и вина за это лежит на *майавади*, которые проповедуют имперсонализм. Именно в этом корень проблемы.

Прабхупада приводит известный пример: кормления змеи молоком и бананами. Другими словами, мы не хотим приглашать *майавади*, кормить их *прасадам* и общаться с ними, потому что если мы будем так поступать, то мы будем поощрять их ядовитое дело. Подобно тому, как если змея ест бананы и молоко, то у нее становится больше яда. Мы не должны поощрять *майавади*, приглашать их, общаться с ними, принимать их приглашения и так далее, потому что это будет способствовать разрастанию их ядовитого дела.

Прабхупада говорит в середине абзаца: «Более того, нам не следует ни приглашать *майавади* к себе, ни принимать их приглашений, потому что, общаясь с ними, можно попасть под влияние их атеистических взглядов».

Шрила Прабхупада рассказывает одну интересную историю. В самом начале движения он давал лекцию в 26 доме на Второй авеню по понедельникам, средам и пятницам. Приходили новые люди: гости и друзья, и они заметили одну вещь, что время от времени Прабхупада говорил о *майавади*. Он жестоко и с агрессией отзывался о них, громил их. В «Лиламрите» описано, что некоторые их новых преданных обсуждали это после лекции: «Что же это такое? Свамиджи так не нравятся *майавади*. В чем тут проблема?» Один молодой человек сказал: «Свамиджи, пожилой человек, а пожилые люди часто раздражаются. Может быть у него был плохой опыт общения с этими *майавади*». Но это не так, Прабхупада действительно понимал насколько опасны *майавади*.

В ранние дни сознания Кришны очень многие хиппи интересовались сознанием Кришны. Хиппи часто употребляли наркотики. Торговцы наркотиками приходили к Прабхупаде и жертвовали ему деньги. Однажды, когда пришел такой торговец наркотиками, и пожертвовал деньги, сразу после его ухода, один из преданных сказал Прабхупаде, что это деньги от продажи наркотиков, на что Прабхупада сказал, что мы не можем принять это пожертвование, и вернул его. Нам нужно быть очень осторожными с общением, которое мы получаем, чтобы не попасть под влияние этого общения.

В конце абзаца Прабхупада ссылается на стих из «Чайтанья-чаритамриты» Антья-лила, 6.2.78: *вишаййра анна кхāиле душṭа хайа мана* — «**Пища, приготовленная мирскими людьми, оскверняет ум того, кто ее ест**». Это плохо. Поэтому мы не приглашаем атеистов, закоренелых имперсоналистов и *майавади*, а также не принимаем пищу, которую они готовят. Нам следует принимать только пищу, приготовленную преданными. Когда кто-то готовит пищу, часть его сознания проникает в нее. Если вы будете есть пищу, приготовленную непреданным, то вы заразитесь сознанием этого человека. Но если вы будете есть пищу, приготовленную преданным, вы получите *бхакти* того преданного и это уже очень хорошо. Мы должны всячески избегать вкушать пищу, приготовленную непреданными. Конечно, бывают исключения, но их не так много. Иногда Прабхупада путешествовал на поезде, и кто-то из преданных покупал на остановках

самосы, закуски, которые кто-то приготовил и продавал на платформе, но это не было регулярной практикой.

Еще один интересный момент. Бхишма – известный персонаж «Махабхараты», который поддерживал и защищал Пандавов, на поле битвы Курукшетра сражался против Пандавов и даже пытался убить Арджуну. Что же случилось? Он был их защитником и по-настоящему, искренне заботился о них в юности, но в это важное время, он принимает сторону их противников и пытается их убить. Что же произошло? Тому есть несколько причин. Одну из них озвучивают наши *ачарьи* – его ум осквернился, потому что он вкушал пищу, приготовленную Дурйодханой. Дурйодхана, как вы знаете, был главным отрицательным персонажем. Он был демоном. Бхишма жил в семье Куру, он был царской крови. Дурйодхана готовил, ему нравилось готовить, а Бхишма принимал эту пищу – вот такая интересная причина.

В последнем абзаце Прабхупада подводит итог: **«Итак, мы должны всегда оставаться в обществе преданных, следовать регулирующим принципам преданного служения, идти по стопам ачарьев и беспрекословно выполнять все указания духовного учителя».** Это основной вывод.

Прабхупада также делает акцент на том, что даже если мы начинающие преданные, нам следует приложить усилия, чтобы достичь уровня преданных среднего класса - *мадхьяма-адхиかり*. Общаясь с преданными, совершая преданное служение, следуя по стопам предыдущих *ачарьев*, следуя регулирующим принципам и т. д., нам нужно прогрессировать в сознании Кришны и, по крайней мере, достичь положения преданного среднего уровня, когда преданный сконцентрирован на преданном служении.

Далее Прабхупада подводит финальный итог, говоря о *дадати*, дарить дары. Потому что получать проще, чем отдавать. Поэтому важно давать пожертвования, давать *прасада*, давать советы. Давать очень важно. Принимать тоже важно, но отдавать важнее, чем принимать. Прабхупада подводит некоторый итог совершению пожертвований, говоря о деньгах: **«В соответствии с принципом *дадати*, преданный, который**

продвинулся достаточно далеко по духовному пути, должен по меньшей мере половину своих доходов тратить на служение Господу и Его преданным. Так в свое время поступил и сам Шрила Рупа Госвами. Решив уйти в отставку, он пожертвовал половину своих денег на служение Кришне, четверть отдал родственникам, а оставшуюся четверть отложил на случай непредвиденных расходов. Его примеру должны

последовать все преданные. Какими бы средствами мы ни располагали, пятьдесят процентов этих средств нужно использовать для Кришны и Его преданных. Так будет соблюден принцип *дадати*».

Что же нам делать? Должны ли мы любой заработок поделить пополам и отдавать половину Кришне и 25% родственникам, тогда каким же образом нам самим

существовать? Много раз это обсуждалось на собраниях Джи-Би-Си. Окончательное заключение Джи-Би-Си таково: после того как вы покрыли свои основные расходы, то, что осталось следует разделить таким образом. Мы не должны вести экстравагантный образ жизни: простая жизнь, возвышенное мышление. Простая жизнь значит, адекватный простой образ жизни, в вашей семье должно быть достаточно средств на пропитание и проживание. А излишние средства можно отдать на служение Кришне, можно отдать родственникам и отложить что-то на случай непредвиденных ситуаций.

В конце Шрила Прабхупада говорит: «В следующем стихе Шрила Рупа Госвами расскажет, каких Вайшнавов мы должны выбирать себе в друзья и как нужно служить Вайшнавам».

5 стих

*кр̥ṣṇети йасйа гири там манасāдриета
дй̐кшāсти чет пра̇натибхи̇ш̄ ча бхаджантам й̐шāм
ш̄у̇ш̄р̄ушайā бхаджана-видж̇нам ананйам анйа-
хиндāди-ш̄у̇нйа-хрдам й̐псита-санга-лабдхйā*

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

Это очень могущественный стих, в котором Шрила Рупа Госвами, делится с нами знанием, о том какого *Вайшнава* следует считать своим другом и как следует служить *Вайшнав*у.

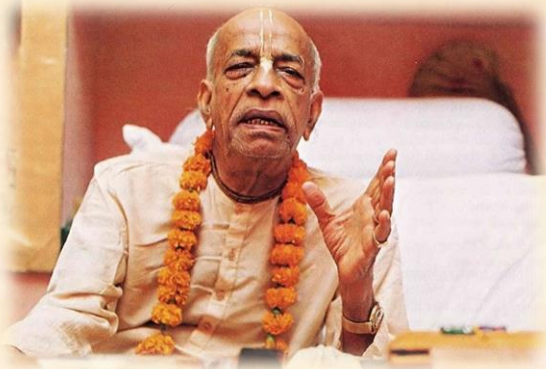
В комментарии обсуждаются различные уровни преданных и различные виды взаимоотношения между ними.

В первом абзаце Шрила Прабхупада, говорит: «Для того чтобы разумно осуществить 6 принципов любовных взаимоотношений, о которых шла речь в предыдущем стихе, необходимо следовать тщательному отбору людей, составляющих круг нашего общения».

Другими словами, нужно быть очень осторожными и не вступать в определенного рода отношения с преданными, не подходящими для этого, даже в рамках шести видов любовного взаимодействия. Что это означает? Типичный пример: мы не должны открывать свое сердце и поверять сокровенное младшим преданным. Исключение составляют сложившиеся близкие отношения, продолжающиеся на протяжении длительного времени. Если вам необходимо проговорить с кем-то, обсудить важные моменты, то нужно подойти избирательно к этому процессу и выбрать того человека, которому вы можете доверять.

Много чего было сказано в этой связи, в частности, мы упоминали *праса́д*: угощать *праса́дом* и принимать *праса́д*. Мы говорили о том, что не должны принимать пищу от *майавади*. Также мы обсуждали, что нам следует принимать *праса́д* от духовного учителя, других возвышенных преданных, но мы не почитаем остатки пищи младших преданных, потому что, когда мы принимаем *праса́д* после какой-либо личности, мы перенимаем ее частичку. Мы также говорили, что не стоит есть пищу, приготовленную непреданными. Когда люди готовят, они концентрируются на процессе приготовления пищи и часть из сознания проникает в эту пищу, поэтому, вкусив ее, вы несомненно заразитесь частичкой сознания этого повара. Однако, если вы будете вкушать остатки пищи духовного учителя, вы сможете проникнуться его возвышенным сознанием, и это будет для вас благом, а он возьмет на себя часть вашей кармы. Если вы будете доедать за младшим преданным, то вы передадите часть своей кармы младшим преданным, а это нечестно, так не стоит поступать, для младших преданных это будет плохо.

Прабхупада говорил, что мы должны разумно применять эти принципы, и в комментарии к этому стиху он достаточно подробно объясняет, как общаться с преданными разных уровней, и особенно как распознать на каком уровне находится преданный, чтобы иметь возможность соответствующим образом с ним общаться. Также мы сможем адекватно оценивать свое положение в сознании Кришны и вести себя в соответствии с ним.

В этом стихе Шрила Рупа Госвами говорит о трех уровнях преданных; *каништха-адхикари* - начинающий преданный, *мадхьяма-адхикари* – преданный среднего уровня, и *уттама-адхикари* – самый высокий уровень переданного.

В комментарии Шрила Прабхупада в первую очередь говорит о том, кто такой *каништха*. Не только эти люди являются *каништхами*, но это наиболее яркий пример того. «*Каништха-адхикари* – это неопит, который получил от духовного учителя посвящение в Святое Имя, *хари́нама дикшу* и пытается повторять святое имя Кришны. Такому преданному, *каништхе*, следует оказывать почтение мысленно. *Мадхьяма-адхикари*, это преданный, которому духовный учитель дал посвящение, что означает второе посвящение и он полностью занимается любовным служением Господу под руководством духовного учителя. *Мадхьяма-адхикари*, преданный находящийся на середине пути преданного служения. *Уттама-адхикари* - это преданный, дальше всех продвинувшийся в преданном служении, он свободен от желания критиковать и оскорблять других. Его сердце абсолютно чисто и у него есть опыт беспримесного сознания Кришны. По словам Шрилы Рупы Госвами, общение с таким Махабагаватой, совершенным *вайшнавом*, служение ему, это то, к чему должен стремиться каждый».

Во втором абзаце комментария Шрила Прабхупада чуть глубже развивает мысль о *каништха-адхикарии* и *мадхьяма-адхикари* (об *уттама-адхикари* будет рассказано более подробно чуть позже). Он цитирует «Шримад-Бхагаватам» 11.2.47. Есть еще другие стихи, дающие определение уровням преданности, но эти два стиха являются классическими. Итак, «Шримад-Бхагаватам» (11.2.47):

*арчāyām э́ва хара́йе
пūджāм̐ йах̐ ś́раддхайехате
на тад-бхактешу чāнйешу
са бхактах̐ прāкртах̐ смṛта*

«Того, кто с искренней верой поклоняется Божеству в храме, но не знает, как вести себя с преданными и с другими людьми, называют *пракрита-бхактой* или *каништха-адхикари*».

Термин *пракрита-бхакта* означает преданный-материалист. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что не нужно оставаться на уровне *каништха-адхикари*, который не может распознать, кто на каком уровне находится, поэтому с легкостью может вести себя неправильно с другими преданными или в целом с людьми. Позвольте в этой связи рассказать одну из моих любимых историй. Это великий пример *каништхи* или того, кто еще только находится на пути к *каништха-адхикари*, на границе между материальным сознанием и сознанием Кришны.

Эта знаменитая история, повествует о том, как Шрила Прабхупада устанавливал Божества Шри Шри Радхи-Гопинатхи в Амстердаме, а теперь эти Божества живут в Радхадеше в Бельгии. Преданные не были готовы к церемонии, потому что не знали, что делают в таких случаях. Прабхупада уже приехал, преданные все делали неправильно и его это сильно расстраивало. В это время там был один хиппи, у него были четки, он стоял рядом с *вьясасаной* Шрилы Прабхупады, повторял *мантру* и смотрел по сторонам. Он видел, что Шрила Прабхупада обеспокоен происходящим вокруг хаосом.

Потом президент сказал Прабхупаде: «Мы готовы к проведению огненной *ягьи*!». Однако *ягья-кунда*, место, где непосредственно проходит огненная *ягья*, не была украшена фруктами, что обязательно делают при совершении этой церемонии. Прабхупада смотрит на *кунду* и спрашивает: «А где фрукты?». Президент храма, который не был специалистом в проведении огненных жертвоприношений и установлении Божеств, побежал на кухню и закричал: «Где фрукты? Прабхупада просит фрукты!». Он не понимал, что Прабхупада хочет целые фрукты, чтобы украсить ими *кунду*. Преданные приготовили самый скоростной фруктовый салат за всю *Кали-югу*. Они быстро, за одну минуту, нарезали фрукты в чашу, и президент подал ее Шриле Прабхупаде со словами: «Вот фрукты!». Прабхупада посмотрел на чашу с фруктами, для него это было уже слишком. Он просто посмотрел в сторону и ничего не сказал.

Когда Шрила Прабхупада был зол, он отчитывал ученика, но, когда он сильно злился, он ничего не говорил. И в этот раз он ничего не сказал, он посмотрел в сторону. Там как раз стоял тот хиппи, который наблюдал эту ситуацию и ее финальный аккорд с фруктовым салатом. Тогда этот новичок, не достигший еще уровня *каништха-адхикари*, наклоняется к Шриле Прабхупаде и говорит: «Прабхупада, просто повторяйте Харе Кришна!» То есть он дает наставление, рекомендацию, величайшему из величайших, *махабхагавате* нашего времени! Этого, конечно, делать ни в коем случае нельзя, это неправильно, немыслимо! Преданным нужно быть очень осторожными, очень учтивыми и не давать наставления старшим, тем более Шриле Прабхупаде, преданному высочайшего уровня!

Существует несколько уровней *каништха-адхикари*: существует уровень, *пре-каништха*. *Каништха-адхикари* с любовью и преданностью поклоняются Божеству в храме, а преданные которые этого еще не делают являются *пре-каништхами*.

Далее описывается *мадхйама-адхикари*. «*Мадхьяма-адхикари* — это преданный, который поклоняется Верховной Личности Бога как высшему объекту своей любви, поддерживает дружеские отношения с преданными Господа, милостив к невежественным и избегает общения с теми, кто по природе завистлив». В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.46). Прабхупада говорил, что нам не нужно оставаться *каништхой*. Не оставайтесь на этом уровне!

В следующем четвертом абзаце говорится о том, как общаться преданными низшего класса, находящимся на самых начальных ступенях преданности, которые еще не полностью сосредоточены на преданном служении, они *пре-каништхи*. Может быть, иногда это не так ясно видно, но Шрила Рупа Госвами и Прабхупада говорят о четырех уровнях преданных, не о трех уровнях: *пре-каништха*, *каништха*, *мадхйама*, и *уттама*. Тут говорится: «Именно так следует заниматься преданным служением, и в данном стихе Шрила Рупа Госвами объясняет нам, как вести себя с различными преданными».

Различных людей можно назвать преданными, по крайней мере в общем смысле. Шрила Прабхупада относит к преданным даже *пракрита-сахаджий*. Они тоже до какой-то степени преданные, но они не являются *каништхами*. *Каништха* занят авторитетным видом преданного служения, и он занимается этим с умиротворением, несмотря на то, что многие вещи для него еще непонятны. Однако *пракрита-сахаджи* не следуют авторитетным методам. Надеюсь вы понимаете, о ком идет здесь речь? Прабхупада пишет: «Многие *пракрита-сахаджи* повторяют *маха-мантру* Харе Кришна, но при этом сохраняют привязанность к женщинам, деньгам и одурманивающим веществам (наркотикам и т. п.)»

«*Пракрита*» буквально означает «материалистичный», «*сахаджия*» означает «тот, кто принимает все дешево». То есть это материалистичный преданный, который все воспринимает дешево. Классическим примером *пракрита-сахаджи* являются люди, которые пытаются имитировать игры Радхи и Кришны. Вы удивитесь, если узнаете, насколько широко это явление распространилось в Индии, в частности в Навадвипе, в Бенгалии. Они ошибочно полагают, что когда Радха и Кришна встречались, то вступали в истинные сексуальные отношения; речь идет не просто об объятьях, речь идет о конкретном половом акте — таково их предположение. Поэтому они говорят: «Мы должны следовать по стопам Радхи и Кришны, потому что Они — самые возвышенные личности». Итак, женщины и мужчины встречаются, мужчины становятся Кришной, а женщины Радхой и вступают в половую связь, оправдывая это тем, что это деятельность в сознании Кришны. Иногда они принимают интоксикации. Они считают, что эти средства усиливают их практику преданного служения.

Однажды мы были на Варшане, во Враджа-мандале. Это место называется Радхабаг — сад Радхарани, и находится он между Варшаной и Унчагауном. Там очень красиво, можно легко представить, как же там было красиво раньше! В обществе нескольких преданных на *парикраме* мы решили там позавтракать. Итак, мы зашли внутрь, рассаживаемся, и тут одна женщина, у которой раньше был подобный опыт,

заметила большое растение, которое лежало на земле и сохло. Это была марихуана. Она подошла к одному из *бабаджи*, проживающих в этом месте, и спросила его: «Что вы будете делать с этим растением?» Он сказал, мы будем его курить. Она сказала; «Нет! Вам нельзя! Прабхупада же говорит нельзя этого делать». Знал ли он, кто такой Прабхупада – это другой разговор, но он понимал, что означает термин «Прабхупада», потому что это распространённый термин среди *Вайшнавов*. Не мы одни используем термин «Прабхупада». Он ответил, бросив на нее знающий взгляд: «Наш Прабхупада говорит мы должны курить!». Побываешь в этих местах и столько всего увидишь и понимаешь: «Ну, джунгли! Столько всяких неправильных представлений, заблудившихся людей».

Итак, эти *пракрита-сахаджи* поистине погружены во все эти вещи: «Я буду Кришной, ты будешь Радхой, мы соберемся вместе, будем курить марихуану и замечательно проведем время в сознании Кришны». Прабхупада говорит, что, хотя такие люди и повторяют святое имя Господа, и может быть делают это регулярно, но они еще недостаточно чисты, они слишком нечисты. Шрила Прабхупада учил нас, и это является частью нашей ученической преемственности, что с самого начала необходимо следовать регулирующим принципам. Это нужно делать в самом начале практики, а не когда мы достигнем высокого уровня.

Поэтому Шрила Прабхупада говорит здесь, что таким людям следует оказывать почтение в уме, однако общения с ними следует избегать. Это очень важный момент. В самом стихе Шрила Рупа Госвами говорит о *каништхе*. Он говорит, что *каништхе* нужно оказывать почтение в уме. В соответствии с описанием, данным Шрилой Прабхупадой, Рупа Госвами, имеет в виду человека, находящегося на уровне, предшествующему *каништха-адхикари*. *Пре-каништха*. Истинному же *каништхе* можно предложить поклоны, а не только *пранамы* и уважение в уме.

Далее в конце этого абзаца Прабхупада говорит, что есть другие люди, которые занимаются какими-то элементами практики *пракрита-сахаджий* (например, принимают интоксикации), и делают это по неведению. Благодаря хорошему общению эти люди могут изменить свои взгляды, но в противном случае их тоже нужно избегать. Им можно оказывать почтение в уме. Но преданному-неофиту, *каништхе*, который уже получил посвящение у истинного духовного учителя и старается выполнять его указания, необходимо оказывать почтение и предлагать поклоны. Несмотря на отсутствие у такого преданного четкого понимания того, кто находится на каком уровне, и как правильно вести себя с преданными, находящимися на разных уровнях, мы все равно выражаем ему почтение и кланяемся.

Пятый абзац начинается со слов: «Движение сознания Кришны открыто для людей любого происхождения, вероисповедания или цвета кожи». Смысл в том, что в сознании Кришны нам нравится давать людям шанс, даже если они делают что-то неправильно. В большинстве случаев мы еще раз предоставляем им шанс.

Я помню, когда впервые присоединился к храму в Лондоне, на Бери Плейс, я жил в храме, может быть, несколько дней, но уже побрил голову, знал, как надевать дхоти и курту - все молодые неженатые люди носили шафран в те дни. На доске объявлений висело письмо Шрилы Прабхупады, которое только что пришло. Кто-то, очевидно,

спросил Прабхупаду, что нам делать с людьми, которые проявляют интерес и хотят практиковать, но при этом совершают дурные поступки – просто выслать их из храма? Речь идет о проживании в храме. В те дни, практически не было преданных, которые бы жили за пределами храма. В наши дни мы можем применить этот ответ и к преданным, живущим вне храма. В своем письме Шрила Прабхупада говорил, что мы должны дать им шанс исправиться. Если во второй раз они совершат дурные поступки, то мы должны дать им еще один шанс исправиться, но если в третий раз они поступят так же, то лучше выслать их за пределы храма, но при этом позволять им посещать храмовые мероприятия. Такая рекомендация. Мы предоставляем людям шанс в сознании Кришны, если у них есть интерес.

Кришна говорит в «Бхагавад-Гите»: «*Манушйанам сахасрешу кашчид ятати сиддхайе...*» Среди множества тысяч людей, может быть один попытается понять Высшую Истину (это подразумевает имперсональное знание). Среди многих познавших имперсональное знание, едва ли один познал Кришну. Если у человека появляется интерес к сознанию Кришны, он хочет практиковать, хочет присоединиться к движению, то мы должны дать ему шанс и помочь. Если у него возникают какие-то трудности, мы должны помочь ему преодолеть эти трудности. Если такой человек будет достаточно искренен (существуют разные уровни искренности), если он будет действительно искренен, по-настоящему прикладывая усилия, то мы примем его, будем работать с ним и помогать ему прогрессировать. Когда такой человек начинает прогрессировать, то он

может получить первое посвящение. Первое посвящение, как говорит Прабхупада, подразумевает повторение святых имен Господа. Теперь эти люди становятся авторитетными *каништха-адхикари*.

Иногда есть некоторая путаница между авторитетным *каништхой* и *пре-каништхой*. Но тех, кто получил посвящение у духовного учителя, можно считать авторитетными, истинными *каништхами* и им можно предлагать поклоны.

Шрила Прабхупада продолжает далее и описывать очень интересный момент! Пристегните ремни безопасности! Просто постарайтесь принять. Шрила Прабхупада пытается дать нам определение *уттама-адхикари* – это самый высокий уровень, не существует более высокого уровня, чем *уттама*. Даже Шримати Радхарани находится на уровне *уттама-адхикари*. Конечно же, Ее положение особенное, и тем не менее Она *уттама-адхикари*.

Шрила Прабхупада пишет в комментарии; «*Среди множества таких вайшнавов, возможно, найдется один, который серьезно относится к служению Господу, неукоснительно следует всем регулирующим принципам, повторяет предписанное количество кругов джапы на четках и все время думает о том, как расширить Движение сознания Кришны. Нужно считать такого вайшнава уттама-адхикари — преданным, достигшим очень высокого духовного уровня, — и всегда искать его общества*».

Это очень интересно не правда ли? Мы уже говорили, что Радхарани является *уттама-адхикари*. Есть много других преданных *уттама-адхикари*, но они не находятся

на уровне Шримати Радхарани. Существует градация *уттама-адхикари*, самых возвышенных преданных. Здесь дается определение начального уровня *уттама-адхикари*, которые действительно четко утверждены на этом уровне. Еще раз прочитаем: *«Серьезно относится к служению Господу, неукоснительно следует всем регулирующим принципам, повторяет предписанное количество кругов джапы на четках и все время думает о том, как расширить Движение сознания Кришны. Нужно считать такого вайшнава уттама-адхикари — преданным, достигшим очень высокого духовного уровня, — и всегда искать его общества».*

Шримати Радхарани – *уттама-адхикари* и шесть Госвами так же являются *уттама-адхикари*, это абсолютно точно, но при этом они не находятся на уровне Шримати Радхарани. И еще можно назвать несколько *ачарьев* нашей ученической преемственности, которые являются *уттама-адхикари*, но при этом не находятся на уровне Шримати Радхарани. Есть различные уровни *уттама-адхикари*.

Иногда мы читаем описание качеств какого-то преданного, о котором говорится, как об *уттама-адхикари*, его качества или род его деятельности могут быть намного выше, чем качества и деятельность *уттама-адхикари*, описанного здесь. Это очень важный момент. На определенном уровне есть пересечение: преданный, находящийся на уровне очень хорошего *мадхьяма-адхикари*, постепенно переходит на минимальный уровень *уттама-адхикари*. Мы должны отмечать такие вещи.

Тут Прабхупада описал уровень очень хорошего *мадхьяма-адхикари*. Этот человек очень серьезно занимается преданным служением, неукоснительно соблюдает все регулирующие принципы, повторяет круги на четках и все время занят развитием движения сознания Кришны – это признаки очень хорошего *мадхьяма-адхикари* и одновременно это минимальный уровень *уттама-адхикари*. Подумайте, пожалуйста, об этом. Далее в комментарии мы увидим более подробное описание *уттама-адхикари*.

Дальше в комментарии сказано: *«Метод, посредством которого в преданном развивается привязанность к Кришне, описан в «Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 4.192):*

*дйкшā-кāле бхакта каре āтма-самарпаṇа
сеи-кāле кṛṣṇа тāре каре āтма-сама*

«В момент посвящения, когда преданный полностью отдает себя служению Господу, Кришна принимает его как равного Себе».

То есть в момент *дикши* Кришна принимает преданного как равного Себе. Надо тут уточнить, что в первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о двух видах инициации: *«Каништха-адхикари — это неофит, который получил от духовного учителя посвящение в святое имя, хари-наму, и пытается повторять святое имя Кришны» — это первое посвящение. Затем, через пару строчек, Прабхупада пишет: «Мадхьяма-адхикари — это преданный, которому духовный учитель дал духовное посвящение и который, следуя его указаниям, отдает все свое время трансцендентному любовному служению Господу».*

Мы получаем два посвящения – Шрила Прабхупада в комментарии упоминает то одну инициацию, то другую инициацию и не совсем понятно, о какой инициации конкретно идёт речь в тот или иной момент. В первом абзаце Прабхупада говорит «*харинама* инициация» – это первое посвящение, а затем идёт «духовное посвящение», что подразумевает второе посвящение или *дикшу*. В этом комментарии *дикша* – это вторая инициация, а не только первая инициация. В том стихе «Чайтанья Чаритамриты» из шестого абзаца, который мы только что прочитали, говорится о посвящении, «*дикша-кале*», и мы можем сделать вывод, что Прабхупада говорит тут о духовном посвящении, о второй инициации.

Прабхупада продолжает дальше: «Смысл *дикши*, духовного посвящения, объясняет в «Бхакти-сандарбхе» (283) Шрила Джива Госвами:

*дивйам джнāнам йато дадйāt
курйāt пāпасйа санкшайам
тасмāд дйкшети сā проктā
дешйикаус таттва-ковидаиḥ*

Благодаря *дикше* в человеке постепенно исчезает тяга к материальным наслаждениям и просыпается интерес к духовной жизни».

Говоря самыми простыми словами, процесс инициации позволяет человеку прогрессировать: он привязывается к Кришне и теряет интерес к материальной жизни.

Переходим к седьмому абзацу. Тут Прабхупада говорит о том, что у нас уже есть этот опыт, о котором говорится в вышеприведенных стихах из «Чайтаньи-чаритамриты» и «Бхакти-сандарбхи».

Когда Шрила Прабхупада присутствовал на планете, много белых американцев присоединялись к движению. Шрила Прабхупада говорит, что американцы, европейцы и другие люди западного мира становятся преданными, несмотря на то, что происходят из богатых семей. Они оставляют эти семьи и приходят жить в храм. В большинстве случаев это выходцы из среднего класса общества, либо выше, и это было нормальным явлением.

Позвольте привести классический пример: самый богатый член ИСККОН – ученик Шрилы Прабхупады Его Милость Амбариша прабху из семейства Фордов. Он и по сей день является совладельцем этого автомобильного концерна, известного во всем мире. Он очень богатый человек. Он уже пожертвовал как минимум 25 млн долларов на строительство Храма Ведического Планетария в Маяпуре. Амбариша прабху родился и жил в семье с другими дядьями, двоюродными братьями и сестрами, дедушками и бабушками и т. д. Он жил в роскоши, но при этом чувствовал разочарование и покинул свой дом, никому не сказав куда, и стал хиппи. Он жил в уединении в лесу. Вот классический пример поведения человека, у которого всё было с рождения. Он был очень богат, но при этом он разочаровался жизнью, а затем присоединился к движению сознания Кришны.

Я расскажу ещё одну небольшую историю о Шриле Прабхупаде. Прабхупада был в Маяпуре и журналисты брали у него интервью. Маяпур расположен на восточном берегу Ганги, а город Навадвипа – на западном. В течение нескольких сот лет там шло большое противостояние относительно того, где же конкретно находится место рождения Господа Чайтаньи. Мы знаем, что примерно в километре или двух от владений ИСККОН находится Йога-питх, или место рождения Господа Чайтаньи. Однако, на другом берегу, в городе Навадвипа, есть ещё одно место явления Господа Чайтаньи рядом с деревом ним. Между этими двумя группами шло противостояние.

Итак, журналист берет у Прабхупады интервью. Он был в курсе этого противостояния и спросил: «Вы вкладываете столько денег в эту сторону реки, думая, что место явления находится здесь. Однако есть много людей, которые утверждают, что на самом деле место явления на другой стороне Ганги. Что вы будете делать, если всё-таки место явления окажется на другой стороне Ганги? Вы строите все здания здесь, вкладываете все деньги, а это может оказаться ошибкой, и вы выкинете деньги на ветер?» Прабхупада попытался оспорить его точку зрения, он приводил различные доводы священных писаний, но, журналист не принимал его точку зрения и продолжал говорить: «Послушайте, но может быть всё-таки вы ошибаетесь, может быть всё-таки место явления на другой стороне Ганги? Тогда ваши усилия все пойдут прахом?» В этот момент рядом с Прабхупадой было несколько его американских учеников. Прабхупада показал на них пальцем и сказал журналисту: «Видите этих людей, они американцы, вы думаете они когда-нибудь делают плохие инвестиции?» Журналист сказал: «Ача!», и вынужден был согласиться с тем, что инвестиции правильные.

В те времена американские ученики Шрилы Прабхупады оставляли свои дома, состояние, богатых родителей, приезжали жить в храм и жили там в очень аскетичных условиях. О чём это говорит? Это говорит о том, что, получая посвящение или в процессе практики сознания Кришны, важной составляющей которой является получение посвящения, эти ученики потеряли всякий интерес к материальной жизни.

Я могу рассказать вам о том, какова была жизнь в храме, когда я присоединился к ИСККОН в Лондоне. Я родился не в такой богатой семье, как Амбариша прабху, но моя семья жила очень комфортно, выше среднего уровня. Когда я приехал жить в храм в Лондоне, первую ночь я спал в гостевой комнате на полу, на паласе. Это было немного аскетично, но приемлемо, потому что нас было двое в комнате средних размеров. Но на вторую ночь меня уже подняли вверх, в *брахмачари-ашрам*, и поселили в основную комнату. Комната была примерно 25 квадратных метров. В ту ночь нас там спало как минимум 20 человек. Все спали на полу в этой комнатухе в 25 квадратных метров. Мы

спали практически лицом к лицу друг к другу. Между нами было всего несколько сантиметров пространства. Часто я просыпался посреди ночи, ощущая присутствие лотосной стопы какого-то преданного у себя во рту, потому что люди ворочались во сне. Но я не возражал жить в таких условиях. По милости Прабхупады и благодаря тому, что я принял процесс сознания Кришны, я думал, что это здорово.

Прабхупада пишет далее в комментарии: «Несмотря на то, что они выросли в очень богатых семьях, многие из них соглашались жить в условиях, которые никак не назовешь комфортабельными. Ради Кришны они готовы мириться с любыми условиями — лишь бы жить в храме и общаться с вайшнавами».

Сейчас времена поменялись и большинство преданных живут, как домохозяева, и поддерживают себя финансово, но, тем не менее, они прогрессируют и многие из них также развивают отрешенность от материального образа жизни.

В связи с инициацией Шрила Прабхупада говорит о двух вещах:

- 1) благодаря инициации у человека развивается отрешенность от материальной жизни
- 2) обретая отречение, человек становится достойным получить инициацию.

Отреченность не означает, что нужно жить под деревом. Тут имеется в виду отреченность от привычного материалистического образа жизни.

Итак, важны обе вещи: инициация приводит к отречению и отречение дает квалификацию для получения инициации. Мы не будем глубоко погружаться в процесс получения инициации, но суть в том, что инициация очень важна. Поэтому Прабхупада часто настаивал на том, что, если кто-то действительно серьезно настроен практиковать сознание Кришны, он должен получать инициацию. Шрила Прабхупада много раз говорил об этом и даже утверждал, что если кто-то отказывается получать инициацию, то с ним что-то не так.

Наряду с другими важнейшими составляющими, инициация укрепляет связь преданного с цепью ученической преемственности. Это происходит, когда духовный учитель принимает ученика. Конечно, ученик также должен принять духовного учителя, но более важным фактором является принятие учителем ученика. Тогда усиливается связь ученика с цепью ученической преемственности, и он прогрессирует. Именно об этом говорится далее в комментарии: «Когда человек до такой степени утрачивает интерес к материальным наслаждениям, он может получить посвящение у духовного учителя».

Здесь важны две составляющие: отрешенность от материального образа жизни и привязанность к Кришне. Просто отрешенность сама по себе – это имперсонализм. Тем не менее, отрешенность нужна, но та отрешенность, которая возникает в результате привязанности к Кришне. Что же касается необходимости и важности получения

инициации, то сначала нужно подняться до того уровня, когда человек достоин получить инициацию, и потом уже получить инициацию.

В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада и Рупа Госвами перечисляют 64 правила преданного служения. На первом месте стоит принятие духовного учителя, на втором – принятие посвящения у духовного учителя, и на третьем – получение наставлений от духовного учителя. Эти первые три правила идут в самом начале и являются основополагающими.

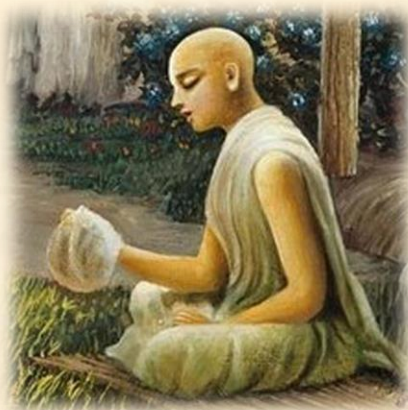
Девятый абзац начинается со слов: «Нельзя принимать духовного учителя, если вы не собираетесь следовать его наставлениям. Нельзя также смотреть на принятие духовного учителя и духовную практику как на дань моде». Нужно вопрошать, нужно воспылать искренним желанием прогрессировать в сознании Кришны: «Я хочу быть преданным. Я хочу посвятить свою жизнь преданности». Если у человека развилось такое настроение, то он должен принять духовного учителя.

Шрила Прабхупада напоминает, что духовного учителя не нужно принимать только лишь как дань моде. Иногда такое случается, что по каким-то социальным причинам, например, чтобы занять более важное социальное положение в сообществе Вайшнавов, человек просто механически выполняет служение, повторяет 16 кругов, следует принципам, приходит в храм. Но у них один мотив: «Я просто хочу получить инициацию. Я хочу получить инициацию». Руководство храма обязано проверить кандидатов на инициацию, но если руководство недостаточно внимательно, то человек, который вообще не должен был получать инициацию, иногда проскальзывает через все установленные нормы и стандарты и получает посвящение. Такими преданными зачастую движет желание обретения значимости в обществе. Иногда на преданных оказывается давление. Они, может быть, даже и не хотят получить инициацию, но на них оказывается давление: «Вы должны, вы обязаны». Тогда под давлением, они говорят: «Хорошо». По таким причинам не нужно получать посвящение в сознании Кришны. Если кто-то получил посвящение именно по этим причинам, то часто у них дела идут не очень хорошо в сознании Кришны.

В конце абзаца говорится: «Преданного, который получил настоящее посвящение у духовного учителя и серьезно занимается служением Господу, следует считать *мадхьяма-адхикари*». Шрила Прабхупада говорит здесь о дважды инициированных преданных, тех, кто получил *дикшу*. Мы уже говорили, что традиционно слово *дикша* относится ко второй инициации.

Переходим к десятому абзацу. Он начинается со слов: «Повторение святых имен Кришны — настолько возвышенный метод, что человек, который повторяет *маху-мантру* Харе Кришна без оскорблений (то есть старается не наносить святому имени ни одного из десяти видов оскорблений), постепенно осознаёт, что святое имя Господа — это и есть Сам Господь»

Повторение Харе Кришна - это очень возвышенный процесс, это *юга-дхарма*, это самый могущественный из всех процессов. Прабхупада говорит, что, если кто-то без оскорблений воспеваает Харе Кришна, то он достигнет понимания того, что нет никакой разницы между Личностью Господа и Его именем. Дальше Прабхупада пишет: «Тому, кто обрел такое понимание, преданные-неофиты должны оказывать почтение». Другими словами, это довольно высокий уровень реализации, а не какая-то умственная

спекуляция. Вполне вероятно, что здесь Прабхупада имеет в виду *уттама-адхикари* или очень возвышенного *мадхьяма-адхикари*. Младшие преданные должны выражать им глубокое почтение.

Далее Прабхупада цитирует стих из «Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья, 22.69). Это очень важный стих, когда Господь Чайтанья наставляет Санатану Госвами:

*йāhāra комала śраддхā, се 'каништха' джана
краме краме тенхо бхакта ха-убе 'уттама'*

«Того, чья вера еще слаба и податлива, называют преданным-неофитом. Но, идя путем бхакти, он постепенно достигнет уровня преданного первой категории».

Тут Господь Чайтанья используют термин *уттама-адхикари*, самый возвышенный преданный, хотя в начале стиха этот человек назван *каништхой*: *се 'каништха' джана*.

Весь остальной абзац Прабхупада обсуждает наше воспевание святого имени в ИСККОН и традиции воспевания в гаудия-вайшнавизме. Прабхупада говорит, что он дал наставление повторять минимум 16 кругов, но он также пишет о том, что «... Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что человека, который не повторяет каждый день по меньшей мере шестьдесят четыре круга *джапы* (сто тысяч имен), следует считать падшим (*патитой*)».

Значит ли это, что все мы падшие? Конечно же, тут не имеется в виду, что мы пали из-за неследования стандартам сознания Кришны. Итак, мы повторяем 16 кругов, а Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что нужно повторять 64, иначе ничего хорошего не будет. Что же помогает нам и делает нас достойными воспевать святое имя, а не просто падшими и бесполезными с духовной точки зрения? Прабхупада всегда очень серьезно относился к своим ученикам, как к преданным. Нам помогает милость Прабхупады.

Однажды Прабхупаду спросили: «А Вы всё знаете?», на что он ответил: «Нет, я

всего не знаю, но Кришна знает всё, и Он говорит мне». Другими словами, Шрила Прабхупада находится в очень близких, личных взаимоотношениях с Господом Кришной. Они близкие спутники, они лично общаются друг с другом. Мы можем обратиться к Кришне, но услышим ли мы ответ – это другой вопрос. В любом случае, Прабхупада договорился с Кришной: «Пожалуйста прими этих мужчин и женщин, которые будут повторять, по крайней мере, 16 кругов», и Кришна согласился. Поэтому, несмотря на то,

что говорил Шрила Бхактисиддханта, тех, кто серьезно следует Прабхупаде, принимают, как настоящих Вайшнавов. Это происходит в любом обществе, с любыми стандартами – нас воспринимают, как настоящих Вайшнавов.

Шрила Прабхупада говорил, что такой стандарт был у Шрилы Бхактисиддханты и у Господа Чайтаньи. В 9-ой главе Антья-лилы «Чайтанья-Бхагаваты» есть очень интересная история о Господе Чайтанье. Преданные пригласили Господа Чайтанью к себе домой на *прасад*. (Как говорилось в предыдущем стихе, для домохозяев это важная практика – приглашать преданных к себе домой, угощать *прасадом* и общаться с ними. Это является важнейшей составляющей жизни домохозяев в сознании Кришны). Давайте

прочитаем о том, как это было: «Когда преданные пригласили Господа Чайтанью на обед к себе домой, Господь воспользовался этой возможностью для того, чтобы преподать им всем урок. Господь улыбнулся и сказал: “В первую очередь вам нужно стать лакшешварам, если вы хотите пригласить Меня к себе в дом”»

Если соединить слова «лакх» и «ишвара», то получится «лакшешвара». Это распространенное слово. Его синонимом на современном хинди будет «лакх-пати» – тот, у кого есть 100 000 рупий. Итак, «лакшешвара» означает – «тот, у кого есть 100 000 рупий». 500 лет назад, во времена Господа Чайтаньи, 100 000 рупий была огромная сумма денег. Если бы у вас была такая сумма, вы были бы действительно богатым человеком в те времена.

Господь Чайтанья продолжает: «Я обедаю только в домах лакшешвари. Услышав это, брахманы забеспокоились. Брахманы стали возносить молитвы Господу: “О Госвами, что говорить о 100 000, ни у кого из нас нет даже 1000. Если Ты не примешь от нас приглашение отобедать, тогда пусть все наше домашнее хозяйство сгорит дотла”»

Они очень расстроились, потому что решили, что Господь Чайтанья будет вкушать только в домах богатых людей.

«Господь ответил: “А вы знаете кто такие лакшешвара? Это те, кто каждый день повторяют 100.000 святых имен”». (Это примерно 64 круга, таков был стандарт Господа Чайтаньи). «Я называю этих людей лакшешвара. Я принимаю пищу только в домах таких людей, и ни в каких других. Услышав такое милостивое заявление от Господа, браманы перестали беспокоиться и возрадовались».

Возвращаясь обратно к комментарию, Прабхупада завершает абзац следующими словами: «Согласно этому критерию, практически все мы падшие. Но мы со всей серьезностью, избегая лицемерия, стараемся служить Верховному Господу, что позволяет нам надеяться на милость Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, которого называют *патита-паваной*, спасителем падших».

Переходим к следующему одиннадцатому абзацу. Тут говорится о Сатьярадже Кхане – это великий преданный Господа Чайтаньи из Кулинаграма. Однажды Сатьяраджа Кхан и некоторые его спутники обратились к Господу Чайтанье с вопросом: «Как можно понять, кто является преданным?» Господь Чайтанья ответил:

*прабху кахе, — “йāнра мукхе шунй эка-бāра
кршṇа-нāма, сеи пūджйа, — ш́решṭха сабāкāра”*

«Если ты услышал, как человек хотя бы раз произнес слово „Кришна“, ты должен считать его лучшим среди всех, кто тебя окружает». («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 15.106)

Это очень либеральный ответ. Если кто-то хотя бы раз в своей жизни произнес слово «Кришна», то это уже лучшая личность среди обычных людей. Ранее мы говорили об уровне каништха и пре-каништха. Так вот, этот человек будет пре-пре-каништха –

но это важно. Если кто-то хоть раз в жизни произносит слово «Кришна», он обретает величайшее благо.

Давайте, ради углубления нашего собственного понимания, расскажем историю Сатьяраджа Кхана и его спутников, когда они задавали вопросы Господу Чайтанье о том, как распознать Вайшнава..

На следующий год Сатьярадж Кхан и его спутники пришли повидать Господа Чайтанью в Джаганнатха Пури и задали Ему тот же самый вопрос: «Как распознать Вайшнава? По каким признакам мы можем точно сказать, что этого Вайшнав». Господь Чайтанья ответил: «Того, кто проявляет интерес к повторению святого имени Господа Кришны или, кто в ходе практики обрел вкус к повторению имен Кришны, следует считать вайшнавом и оказывать ему уважение, по крайней мере, мысленно».

Выше мы обсуждали, как Шрила Прабхупада описывал *уттама-адхикари*, и мы говорили, что этот уровень равен уровню очень хорошего *мадхьяма-адхикари*, поэтому такое заявление Господа Чайтаньи укладывается в эту логическую взаимосвязь. Тот, кто постоянно воспекает святыя имена, является первоклассным Вайшнавом. Это можно применить к *мадхьяма-адхикари* очень высокого уровня, или к *уттама-адхикари*, потому что они всегда воспевают святыя имена, неважно на каком уровне они находятся. Шримати Радхарани тоже всегда воспекает святыя имена Господа.

На следующий год Сатьяраджа Кхан пришел к Господу Чайтанье с той же группой преданных и в третий раз они задали тот же самый вопрос. Господь Чайтанья ответил: «Первоклассный Вайшнав - это тот, чье присутствие побуждает других воспевать Харе Кришна». Это, безусловно, *уттама-адхикари*. Предыдущий ответ Господа описывал очень хорошего *мадхьяма-адхикари*, но человек, в присутствии которого, люди спонтанно вдохновляются повторять святыя имена, является *уттама-адхикари*.

Далее в комментарии Шрила Прабхупада говорит об известном английском музыканте, конечно мы знаем, что речь идет о Джордже Харрисоне. Это очень красивое описание. Итак: «Одному из наших друзей, знаменитому английскому музыканту, понравилось петь и повторять мантру Харе Кришна, и он даже несколько раз упомянул святое имя Кришны в своих песнях. У себя дома он почитает изображения Кришны и принимает проповедников сознания Кришны. Он в высшей степени уважительно относится к имени Кришны, деяниям Кришны и вообще всему, что связано с Кришной, и мы, видя, как этот достойный человек постепенно совершенствуется в сознании Кришны, конечно же, выражаем ему почтение. Такому человеку всегда следует оказывать почтение».

У Джорджа Харрисона были свои взлеты и падения и в жизни, и в сознании Кришны. Он был привязан к курению сигарет и никак не мог бросить эту привычку. Несмотря на то, что он повторял Харе Кришна мантру, иногда он повторял Харе Кришна мантру в течение нескольких часов, он по какой-то причине не мог бросить курить. Другими словами, он находился в таком смешанном состоянии, он не достиг уровня получения посвящения, но у него был очень глубокий интерес к сознанию Кришны, поэтому его уровень можно назвать *пре-каништха* или смешанный *каништха*.

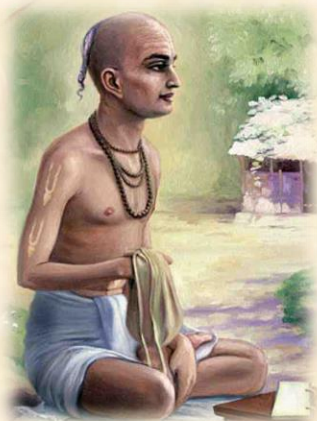
Шрила Прабхупада говорит, что из-за его в высшей степени уважительного отношения к воспеванию Харе Кришна мантры, неподдельного интереса к Кришне и настоящего почтения к Прабхупаде, такому человеку нужно всегда оказывать почтение.

В связи с этим Шрила Прабхупада говорит: «Иными словами, вайшнавцы должны почитательно относиться к каждому, кто, регулярно повторяя святое имя, пытается развить в себе сознание Кришны»

С другой стороны, мы были свидетелями того, как некоторые наши современники, считавшиеся великими проповедниками, постепенно скатились до материалистических представлений о жизни, поскольку не уделяли должного внимания повторению святого имени Господа.

Далее Шрила Прабхупада высказывается немного жёстко: «С другой стороны, мы были свидетелями, того как некоторые наши современники, (речь уже идет о его духовных братьях, учениках Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура), считавшиеся великими проповедниками, постепенно скатились до материалистических представлений о жизни, поскольку не уделяли должного внимания повторению святого имени Господа».

В разных местах в этом комментарии мы видим, какое важное значение Шрила Прабхупада придает воспеванию Харе Кришна мантры, потому что это *юга-дхарма*, и проповедь славы святого имени также является частью *юга-дхармы*. Поэтому Прабхупада так проповедует, и сам лично он был погружён в воспевание Харе Кришна мантры. Однако, к сожалению, его духовные братья, ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура не всегда следовали этому стандарту. Шрила Бхактисиддхант дал наставление своим ученикам повторять 64 круга мантры каждый день на четках, точно также, как Прабхупада дал нам наставление повторять минимум 16 кругов каждый день. Некоторые из старших учеников Шрилы Бхактисиддханты, очень старших по возрасту и по времени практики сознания Кришны, решили, что для них это слишком сложно – повторять 64 круга в день и быть полностью занятыми в служении, в проповеди и т. д. Некоторые из них узнали, что Шрила Бхактивинод Тхакур говорил, что нужно воспевать на четках как минимум четыре круга в день, и они привязались к этому наставлению. Это случилось много лет назад, возможно даже до ухода Шрилы Прабхупады или сразу после него. Мы посещали один из храмов Гаудия-матха, и обнаружили, что у них нет специально выделенного времени для повторения джапы. Утром они поют *бхаджаны*, а затем сразу переходят к выполнению служения. Я спросил одного преданного: «А как насчёт времени для чтения джапы?» Он ответил: «Да, мы повторяем минимум четыре круга в день. Но самый главный момент - это служение, практическое служение». В утренние часы они занимались уборкой храма и т.д. Шрила Прабхупада говорил, что некоторые из этих людей (честно говоря их довольно много) являются очень старшими, знаменитыми, начитанными преданными, но постепенно их сознание Кришны слабело, потому что они допустили эту ошибку, недостаточно повторяли святыя имена Господа.

В двенадцатом абзаце Господь Чайтанья дает наставления Шриле Санатане Госвами. Шрила Прабхупада цитирует здесь «Чайтанья-чаритамриту», Мадхья, 22.67, и указывает на одно из качеств преданного, которое показывает, на каком уровне находится тот или иной преданный – это степень. В зависимости от количества веры у преданного, можно понять его уровень. Это очень важный способ, дающий нам понимание, на каком уровне находится тот или иной преданный, или на каком уровне находимся мы сами. В начальных главах «Нектара преданности»

Прабхупада говорит о *каништха*, *мадхйама* и *уттама адхикари* в разрезе степени их веры и знания.

Прежде всего здесь в комментарии Прабхупада говорит о *мадхйама-адхикари*:

ш́а́стра-йукти нāхи джāне дрдха, ш́раддхāвāн
'мадхйама-адхикāрй' сеи махā-бхāгйавāн

Маха-бхагйаван значит очень удачливый.

«Того, кто не очень хорошо владеет логикой шастр, но твердо верит в маха-мантру Харе Кришна и со всей решимостью выполняет свои обязанности на пути преданного служения, следует считать мадхьяма-адхикари. Такой человек очень удачлив» (Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 22.67).

И следующий стих: «Чайтанья-чаритамрита» (Мадхья, 22.64)

ш́раддхāвāн джана хайа бхакти-адхикāрй
'уттама', 'мадхйама', 'каништха' — ш́раддхā-анусāрй

«Критерием того, на какой из трех ступеней преданного служения — низшей, средней или высшей — находится преданный, является сила его *шраддхи*, веры».

Этот стих говорит о том, что уровень преданного определяется в соответствии с уровнем его веры.

Затем Шрила Прабхупада приводит классический стих. Это определение веры, данное Господом Чайтаньей. По крайней мере, здесь говорится о сильной вере. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.62) сказано:

'ш́раддхā'-шāбде — виш́вāса кахе судрдха ниш́чайа
кр̥ш̣ṇе бхакти каиле сарва-карма крта хайа

«„Занимаясь трансцендентным служением Кришне, человек тем самым выполняет и все свои второстепенные обязанности“

Итак, слово «вера», что оно значит? Оно значит – «верить в то, что, совершая преданное служение Кришне, все второстепенные обязанности будут автоматически выполнены».

Шрила Прабхупада продолжает и более подробно раскрывает тему веры: «Такую твердую и глубокую веру, благоприятную для преданного служения, называют *«шраддхой»*. Со *шраддхи*, веры в Кришну, и начинается сознание Кришны. Под верой подразумевается твердая вера. Слова «Бхагавад-гиты» — авторитетные указания для тех, у кого есть вера, и все, что говорит Кришна в «Бхагавад-гите», нужно принимать буквально, не давая Его словам собственных толкований. Так принял «Бхагавад-гиту» Арджуна». Тут Прабхупада приводит слова Арджуны из стиха «Бхагавад-гиты» 10.14: «Я полностью принимаю все, что Ты сказал».

В «Нектаре преданности» говорится, что:

- **Каништха** обладает весьма слабой верой, она может измениться и преобразоваться, а также у него небольшое количество знаний. Как только *каништха* встречает какие-либо противоположные аргументы, предоставленные разумными и уверенными людьми, это может ввести его в заблуждение, он может сойти с пути, отклониться от сознания Кришны
- **Мадхьяма-адхикари** обладает достаточно существенным знанием, но оно неполное, в нем есть пробелы. Однако у *мадхьяма-адхикари* есть твердая вера в процесс, поэтому если он встречает какого-то оппонента, то из-за пробелов в знаниях он может быть и не сможет переубедить его, ответить на все вопросы, но его вера останется непоколебимой. Если кто-то задает трудный вопрос *мадхьяма-адхикари*, на который тот не может ответить, он не будет смущаться, а скажет: «Я изучу этот вопрос и дам вам ответ».
- У **уттама-адхикари** очень твердая вера и обширные знания. Он может дать разумный ответ на любой вопрос в сознании Кришны. Вопросы по поводу технологий или какой-либо другой тематики – это немножко другой предмет обсуждения, но что касается науки о сознании Кришны, *уттама-адхикари* является настоящим ученым и владеет этой наукой. Он может ответить практически на любой вопрос в сознании Кришны.

По поводу веры хотелось бы привести несколько стихов из 11 песни: 11.2.46-49. Мы обсуждали *каништху*, *мадхьяму* и *уттаму* с различных точек зрения. Только что мы разобрали эти уровни с точки зрения веры и знания, теперь попробуем посмотреть с другого угла. Это 11-ая песнь, 2-ая глава.

Прежде всего прочитаем о **каништха-адхикари**: «Преданный, который с верой служит Божеству в храме, но неподобающе ведет себя с другими преданными и людьми в целом, находится на низшем уровне преданного служения и зовется *пракрита-бхактой*, или материалистичным преданным». (Шримад-Бхагаватам, 11.2.47)

Затем **мадхьяма-адхикари**: «Преданный промежуточной категории, *мадхьяма-адхикари*, отдает свою любовь Верховной Личности Бога, искренне дружит со всеми преданными Господа, проявляет сострадание к невежественным, простодушным людям и обходит стороной тех, кто враждебно относится к Верховному Господу». (Шримад-Бхагаватам, 11.2.46)

Это другое, но очень важное описание хорошего *мадхьяма-адхикари*. Здесь упоминается 4 признака:

- 1) он предлагает свою любовь Верховной Личности Бога
- 2) дружит с другими преданными Господа
- 3) проявляет сострадание к невежественным людям (которые не настроены враждебно по отношению к Кришне)
- 4) обходит стороной тех, кто завидует Господу.

Далее идет описание **уттама-адхикари**. Для описания *каништхи* и *мадхьямы* выделено по одному стиху, а *уттама* описывается в 10-ти стихах, потому что положение *уттама-адхикари* гораздо важнее и возвышеннее. Очень важно правильно распознать *уттама-адхикари* и правильно с ним общаться. Это жизненно важная составляющая сознания Кришны и прогресса в сознании Кришны, поэтому так много внимания уделяется *уттама-адхикари*.

«Преданный, достигший высочайшей стадии преданного служения, во всем видит Душу всех душ, Верховную Личность Бога, Шри Кришну. Поэтому он воспринимает все объекты в их связи с Верховным Господом и понимает, что все сущее вечно пребывает во Всевышнем». (Шримад-Бхагаватам, 11.2.45)

«Тот, кто воспринимает весь мир как энергию Господа Вишну, не испытывает ни отвращения, ни восторга, даже когда его чувства соприкасаются с объектами чувств. Такой человек — воистину величайший преданный». (Шримад-Бхагаватам, 11.2.48)

«В материальном мире так заведено, что тело сначала рождается, а через какое-то время превращается в прах. Голод и жажда терзают жизненный воздух [*прану*], ум постоянно обеспокоен, разум стремится к тому, чего достичь невозможно, а все чувства в конце концов истощаются от непрерывной борьбы в царстве материальной природы. Человека, который не впадает в замешательство из-за страданий, неизбежных в материальном мире, но отстраняется от них, просто памятуя о лотосных стопах Верховной Личности Бога, называют *бхагавата-прадханой*, наилучшим среди преданных Господа». (Шримад-Бхагаватам, 11.2.49)

В тринадцатом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит, что мы должны следовать примеру Арджуны: «Я полностью принимаю все, что Ты сказал, Кришна». Не следует подходить к этому избирательно: «что-то я принимаю, а что-то не принимаю». Это именно то, что сказал Господь Чайтанья, когда он встретил Пракашананду Сарасвати, величайшего из *майавади*: «Ты принимаешь одну часть «Бхагавад-гиты», но отвергаешь другую. Какие-то части «Бхагавад-гиты» основополагающие и все обязаны принимать и следовать им. Но ты утверждаешь, что другие части «Бхагавад-гиты» принимать не стоит». Господь Чайтанья сказал Пракашананде: «Либо вся «Бхагавад-гита» хороша, либо вся нехороша. Нельзя утверждать, что часть подходит, а часть не устраивает». Пракашананде пришлось согласиться: мы не можем выбирать по собственному усмотрению, потому что в этом случае мы становимся авторитетом, который определяет, что правильно, а что нет. Это означает непринятие авторитета *шастр*, и это не является *шраддхой*..

Шрила Прабхупада пишет: «*Шраддха* означает принятие наставлений «Бхагавад-гиты» во всей их полноте, и в первую очередь это относится к ее последнему наставлению: *сарва-дхармāн паритѳаджйа мām экам̐ шараṇам̐ враджа* — «Оставь все религии и просто предайся Мне» (Бхагавад-гита, 18.66).

Переходим к четырнадцатому абзацу. Тут описаны довольно возвышенные темы: «Тот, кто полностью отдает себя повторению маха-мантры Харе Кришна, постепенно осознаёт свою духовную личность. До тех пор, пока человек не станет повторять мантру Харе Кришна с верой в Кришну, Кришна не откроет Себя ему».

Повторение Харе Кришна мантры является основой, *юга-дхармой*. От того, как вы повторяете Харе Кришна мантру, зависит ваше будущее. Шрила Прабхупада говорит здесь, что если вы правильно повторяете Харе Кришна мантру, следуете по стопам Арджуны, то вы осознаете свою вечную расу с Кришной и войдете в эти взаимоотношения с Ним, на основе

своего воспевания. Если вы не будете с верой воспевать Харе Кришна мантру, то вы не сможете этого сделать, по крайней мере, до тех пор, пока не начнете воспевать с верой. Это может занять какое-то время, особенно если вы совершаете оскорбления. Господь Чайтанья говорит:

*баху джанма коре йади шравана киртана.
табу та' на пайа кришна-паде према-дхана*

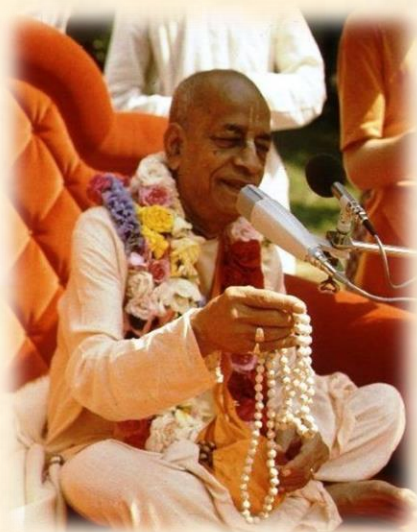
«Тот, кто наносит десять оскорблений святому имени и в то же время повторяет маха-мантру Харе Кришна, несмотря на все свои усилия, не обретет любви к Богу — высшей цели повторения святого имени, даже если будет повторять святое имя на протяжении многих жизней».

Итак, все это можно достичь, служа Господу посредством языка: *севонмукхе хи джихвāдау* – служение Господу начинается с обуздания языка, повторения Харе Кришна мантры и вкушения *прасада*.

В пятнадцатом абзаце Прабхупада говорит: «Осознав себя вечным слугой Кришны, человек утрачивает интерес ко всему, что не связано со служением Кришне. Всегда думая о Кришне, изобретая все новые и новые методы распространения святого имени Кришны, он понимает, что единственная его задача — распространять Движение сознания Кришны по всему миру. Следует считать такого человека *уттама-адхикари* и всегда искать его общества, строя свои отношения с ним на шести принципах (*дадāti пратигрхṇāti* и т. д.). В сущности, такого возвышенного вайшнава, *уттама-адхикари* следует принять своим духовным учителем».

В последнем абзаце пятого стиха Шрила Прабхупада подводит итог и говорит, что мы должны быть достаточно разумными и образованными, чтобы уметь распознавать преданных находящихся на разных уровнях, и понимать собственный уровень.

Мы говорили о том, что *уттама-адхикари* сосредоточен на проповеди и распространении славы святого имени. В связи с этим, Шрила прабхупада пишет: «Бхактивинод Тхакур оставил для нас некоторые практические указания, помогающие распознать вайшнава категории *уттама-адхикари*. *Уттама-адхикари* славится своей способностью обращать в вайшнавизм множество падших душ».

Завершая комментарий, Прабхупада говорит, что преданному не следует принимать на себя роль духовного учителя до тех пор, пока он не достигнет уровня *уттама-адхикари*. Случается, что люди, не находящиеся на уровне *уттама-адхикари*, могут взять на себя роль духовного учителя и принимать учеников. По этому поводу Прабхупада говорит, что: «Вайшnavы-неофиты и вайшnavы, стоящие на промежуточной ступени, тоже могут принимать учеников, но только из числа преданных той же категории». Другими словами, невозможно продвигнуться выше уровня своего духовного учителя.

Шрила Прабхупада ещё раз подводит итог в комментарии: «Вот почему так важно принять в качестве духовного учителя вайшнава категории *уттама-адхикари*».

Стих 6

*дрштаиḥ свабхāва-джанитаир вапушаш́ ча дошаир
на прākṛтавам иха бхакта-джанасйа паīйет
гангāмбхасām на кхалу будбуда-пхена-панкаир
брахма-драватвам апагаччхати нйра-дхармаиḥ*

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 такого преданного или на то, что его тело не блещет красотой, искривлено, поражено болезнью или немощью. Такие недостатки, возможно, бросятся в глаза обыкновенному человеку, однако, несмотря на все эти мнимые изъяны, тело чистого преданного никогда и ничем не оскверняется. Оно подобно водам Ганги, которые в сезон дождей несут порой пузыри, пену и грязь. Однако Ганга не оскверняется, и те, кто обладает развитым духовным разумом, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды.

Итак, обсуждение постепенно развивается. Мы начали с первого стиха, где обсуждали вожделение, гнев и тд. Во втором стихе мы говорили об основных проблемах, с которыми встречается преданный на ранних стадиях практики сознания Кришны. В третьем стихе мы говорили о позитивных вещах, которые следует практиковать в сознании Кришны. В четвертом стихе мы говорили о различных видах любовного обмена между преданными, и о том, как нужно общаться с преданными, говорили об уровнях преданных. В пятом стихе мы в деталях говорили о трех основных уровнях преданных – *каништха*, *мадхйама* и *уттама*.

Тут мы будем больше говорить о чистых преданных, обладающих развитым духовным сознанием и о том, каким образом необходимо вести себя с такими преданными, что нужно относиться к ним с почтением и никогда не считать их обычными людьми.

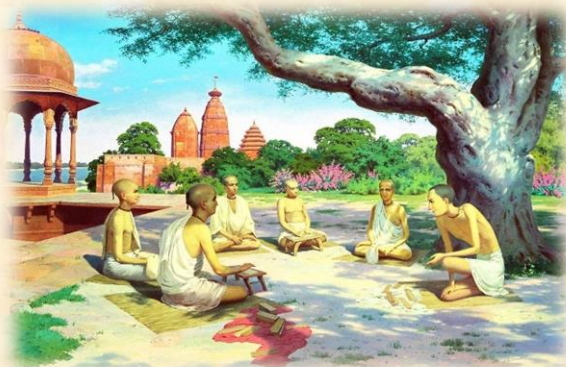
1 часть. Абзацы 1-3. Чистый преданный

Прабхупада начинает комментарий с определения *шуддха-бхакти* – это чистое преданное служение - в отличие от преданного служения с примесями. *Шуддха-бхакти* – это чистое преданное служение, присущее чистым преданным. Чистое преданное служение – это естественное занятие для души, а преданное служение с примесями не является для нее естественным.

В этой связи Шрила Прабхупада цитирует стих 14.26 из «Бхагавад-гиты».

*māḿ cha йо 'вйабхичāреṇа
бхакти-йогена севате
са гуṇān саматййаитān
брахма-бхўйāйа калпате*

«Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брахмана».

Здесь Господь Кришна говорит, что тот, кто полностью отдает себя преданному служению и не падает под влиянием любых обстоятельств, сразу же преодолевает влияние *гун* природы. Преданные, с которыми мы общаемся, которые являются частью движения сознания Кришны, которые в любом случае являются самыми лучшими среди людей, проходят через «волнообразный» опыт в практике сознания Кришны. Иногда они переживают взлеты, иногда падения. Это не является чем-то неестественным.

Причиной «падений» обычно является наше прежнее материалистическое сознание. Мы вели материальную жизнь с незапамятных времен, а старые привычки умирают медленно, и в какой-то момент они всплывают, и начинает оказывать свое влияние. В эти моменты наше сознание находится под влиянием низших *гун*. Начинается сражение, и приходится прикладывать максимум усилий, чтобы одержать победу в этом сражении, тогда мы вновь оказываемся на волне, и у нас происходит подъём.

В этом стихе из «Бхагавад-гиты» Господь Кришна утверждает, что, когда мы прикладываем максимум усилий в нашем служении и практике, когда у нас идет какой-то очень хороший период в жизни, когда удастся глубоко погрузиться в сознание Кришны, то материальная жизнь отходит далеко на второй план и не оказывает на нас влияния. Хотя спустя какое-то время может снова наступить спад (это явление может происходить время от времени), по крайней мере, в тот момент, когда преданный находится на подъёме и хорошо, с энтузиазмом, выполняет служение, помнит о Кришне, то однозначно можно сказать, что он до какой-то степени занят чистым преданным служением.

В пятом стихе мы читали о том, как Господь Чайтанья давал наставления Сатьярадже Кхану и преданным из Кулины относительно трех уровней Вайшнавов, в соответствии с качеством их воспевания святых имен. Сначала Господь Чайтанья сказал, что если человек однажды в жизни произносит слово «Кришна», то он автоматически уже относится к особой категории, он уже не является одним из тех обычных обусловленных душ. Шрила Прабхупада в одном из комментариев к «Чайтанья-чаритамрите», говорит, что *каништха-адхикари* (хотя у него есть склонность попадать в проблемные ситуации) может иногда быть чистым преданным. Когда *каништха-адхикари* достаточно стабильно следует наставлениям духовного учителя, то его можно считать чистым преданным.

Итак, давайте разберем смысл этого стиха из «Бхагавад-гиты»:

«Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брахмана».

Любого преданного, когда он полностью занят преданным служением, памятованием о Кришне, воодушевлен, вдохновлён сознанием Кришны и его ум должным образом сфокусирован на Кришне и преданном служении, можно считать находящимся на уровне освобождения, вне влияния *гун* природы.

Далее в комментарии Шрила Прабхупада говорит об *авйабхичари бхакти*. Слово «*авйабхичари*» значит «не отклоняться с пути», «*вйабхичари*» значит «отклоняться». Интересный культурный момент приходит на ум: в древнеиндийской культуре женщина или мужчина, которые не могли сосредоточиться только на одной личности противоположного пола, то есть жене или муже, и спокойно жить в рамках своей семьи, называли «*вйабхичари*», что означает нестабильный человек, который смотрит туда-сюда. «*Авйабхичари*» означает «только одно четко определенное направление».

Шрила Прабхупада дает здесь определение чистого преданного служения, которое выполняет чистый преданный. Прабхупада говорит, что в сознании Кришны мы должны меняться. Мы пришли сюда, чтобы меняться, а не просто оставаться на одном и том же уровне. Мы пришли чтобы измениться с нечистого положения *вйабхичари* до *авйабхичари*, и постепенно достичь уровня чистого преданного служения, или, по крайней мере, приложить максимум усилий в этом направлении, и молить Господа о милости, чтобы Он помог нам проработать наши недостатки.

Мы продолжаем читать вступительную часть комментария, это первые три абзаца. Шрила Прабхупада здесь ссылается на известный стих Шрилы Рупы Госвами из «Бхакти-расамрита-синдху»:

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

В начале семинара мы детально обсуждали этот стих, и говорили, что там Рупа Госвами дает определение чистому преданному служению, *авйабхичари бхакти*, преданному служению без отклонений, или, как говорит сам стих – *уттама-бхакти*. «*Тама*» значит «невежество», а «*утт*» значит «за пределами». *Уттама-бхакти* означает такое служение, которое находится за пределами влияния всех *гун* материальной природы.

Шрила Прабхупада затрагивает здесь эту тему, потому что именно об этом в стихе говорит Рупа Госвами. Он говорит об очень возвышенном преданном, который *анйабхилашита-шуньям гьяна-кармади-анавритам*. – его не интересует

материалистическая религия (*карма*), имперсональная философия (*гьяна*) и любые другие вещи, не связанные с желаниями Кришны (*анйабхилашита*). В самом стихе говорится, что все эти вещи – *шунья*. «*Шунья*» означает «ноль». Это негативные вещи, их надо отбросить. Наряду с этим мы должны всё делать для Кришны, наши действия должны быть благоприятны, и служение должно быть непрерывным. Это и есть настоящее чистое преданное служение высшего порядка.

Несколько раз, в поздние шестидесятые или начале семидесятых, Шрила Прабхупада говорил, что все преданные в ИСККОН – чистые преданные. Это несколько гибкий подход к определению чистого преданного. Здесь же дается очень высокое

определение чистого преданного. Как мы обсуждали, что высокого уровня *мадхйама-адхикари* постепенно становится *уттама-адхикари*.

Далее Прабхупада говорит: «Преданный Кришны не подвластен материальным условиям, хотя его тело может показаться материально обусловленным. Вот почему о чистом преданном нельзя судить с материальной точки зрения. Пока человек сам не станет настоящим преданным, он не сможет правильно смотреть на другого преданного». Хотя в основном стих говорит о физических аспектах тела преданного, иногда ум и сознание чистого преданного тоже могут быть немного необычными, поэтому говорится: «*ваишнавера крийа мудра виджне на буджхайа*» – очень сложно понять чистого преданного.

Если вы прочтете девятнадцатую главу «Нектара преданности», то встретите там обсуждение преданного, находящегося на уровне *кришна-премы* и различных его качеств. Одно из таких качеств – его невозможно понять, или его очень сложно понять. Иногда Шрила Прабхупада совершал такие поступки, которые некоторым преданным было очень сложно понять, и у них возникали сомнения.

Вот самый известный тому пример. В середине семидесятых Движение сознания Кришны в Америке очень активно развивалось, распространялась всё больше и больше книг, всё больше и больше людей становились преданными, всё больше и больше храмов открывалось. Была группа «Радха-Дамадара», у них было несколько автобусов, и они путешествовали по всей стране и распространяли книги. Двое лидеров ИСККОН в Америке, Джая Тиртха и Каранананда, размышляли над тем, как развить проповедь. Это очень хорошие мысли, но, если вы не являетесь *уттама-адхикари*, иногда эти мысли приводят к неправильным идеям, и вы ошибаетесь, потому что не находитесь на уровне высокого понимания сознания Кришны и применения различных аспектов в развитии миссии.

Они думали, что нужно все здания ИСККОН, тогда их было около пятидесяти, зарегистрировать под именем одной организации. Один храм в Лос-Анджелесе тогда стоил не менее миллиона долларов. Может быть, в целом все здания стоили 20 млн долларов. Итак, они решили юридически объединить все здания ИСККОН под именем одной организации и брать банковские кредиты в залог этих зданий. Они планировали взять в кредит 5 или 10 млн долларов, купить на эти деньги больше автобусов и так развивать движение сознания Кришны. Звучит, как очень интересная идея, большинство бизнесменов именно так и ведут дела – они закладывают свою частную собственность, чтобы затем вкладывать полученные деньги и совершать новые сделки. Однако, если вы не можете оплатить кредит, то банки просто забирают вашу собственность. Итак, преданные уже практически собирались так и поступить, но когда Прабхупада узнал об этом, он просто вышел из себя, очень разозлился! За все 12 лет, что он руководил ИСККОН, он никогда так не злился. Он очень серьезно отчитал этих преданных.

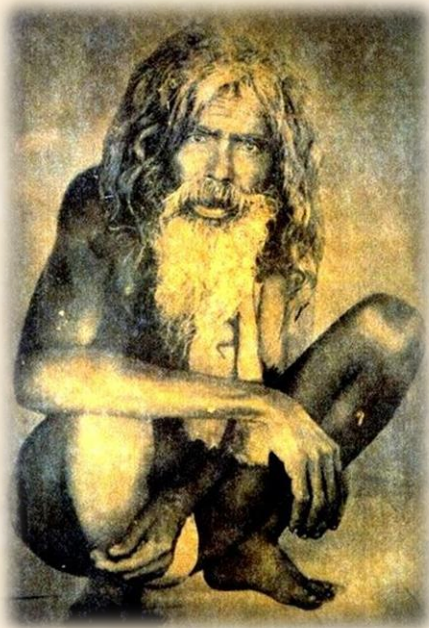
Преданные решили, что Прабхупада не понимает, как работают эти вещи, потому что он приехал из Индии. В то время в Индии по-другому вели дела. У большинства людей, да и у большинства бизнес компаний вообще не было банковских счетов – они просто передавали друг другу наличные деньги. Преданные решили, что Прабхупада не понимает, как вообще работают эти экономические модели и нужно ему просто объяснить, может быть, он тогда поймёт о чём идёт речь, идея то хорошая! Ведь мы можем расширить движение сознания Кришны! Они попытались объяснить свою точку зрения, но Прабхупада ещё сильнее разгневался.

Прабхупада привел несколько доводов против, но основной его довод был в том, что если зарегистрировать все здания под именем одной организации и что-то пойдет не так, то мы потеряем всю нашу собственность. Поэтому самый лучший подход, чтобы каждое здание было оформлено на отдельную организацию. К тому же он говорил, что это хорошее обучение для преданных, чтобы они несли ответственность – каждая *ятра* несет ответственность за свой центр.

Так и произошло. Примерно 10 лет назад ИСККОН оштрафовали на сумму, большую, чем стоимость всей нашей собственности в Америке. Получается, что Прабхупада не просто духовный лидер, который говорит: «воспевайте Харе Кришна, читайте книги». Прабхупада так хорошо во всем разбирался, во всех важных делах организации и развития движения сознания Кришны.

У тех двух преданных возникли серьезные проблемы в духовной жизни, потому что они не могли понять, что пытался им сказать Прабхупада.

Еще один пример преданного, который жил во времена Бхактивинода Такура. Его

звали Вамши дас Бабаджи. Он был *авадхутый*, что значит человек вообще из другого мира, чье поведение полностью отличается от поведения обычных людей. Вамши дас Бабаджи разговаривал со своими Божествами. У него были Божества Гаура-Нитай и Гопал. Когда он состарился, и ему стало сложно передвигаться, один достаточно разумный преданный сказал ему: «Ты слишком стар, чтобы ходить и просить еду и собирать подаяние. Давай я и мои друзья будем делать это за тебя. Ты просто сиди в своём доме, повторяй мантру и служи своим Божествам. Я уверен, что по милости Господа Чайтаньи, мне удастся собирать достаточно пожертвований и с тобой все будет хорошо. Господь Чайтанья позаботится о тебе». Вамши дас Бабаджи замолчал, посмотрел на своё Божество Господа Чайтаньи, а потом внезапно вскочил, схватил палку, подошел к Божеству Господа Чайтаньи с палкой в руке, замахнулся на Него и сказал: «Ты пытаешься мне

служить? Я Тебе сломаю ногу!» Это *авадхута*.

Гауракишор дас Бабаджи Махарадж, который находится в нашей *парампаре*, тоже был *авадхутый*. Он не проповедовал, вел отрешенный образ жизни, как *бабаджи*. Он жил всё время в одном месте и повторял святые имена по 150 кругов день. Люди узнали о нем, он стал важным известным *садху*, и стали приходить к нему, чтобы получить благословения для обретения материальных благ. Чтобы прекратить поток этих людей он совершал очень необычные поступки. Говорят, что иногда он ел из человеческого черепа. Он жил туалете в одной *дхармашале* – это очень дешевая гостиница для паломников. Это

продолжалось несколько месяцев. Владельцы этой *дхармашалы*, любезные индусы, умоляли его: «Пожалуйста, не живите в туалете». Но он настаивал: «Либо я живу в туалете, либо я перееду жить куда-то в другое место» Тогда они сдались и разрешили ему жить в туалете. Это был общественный туалет с душем, и он там жил несколько месяцев, чтобы отпугивать от себя людей.

Иногда он заимствовал очень дорогие одежды и украшал свою голову разноцветным тюрбаном с драгоценными украшениями. Он садился на веранде дома самой известной проститутки в Навадвипе, чтобы его было видно, и сидел там целый день, а когда люди проходили мимо, он помахивал им рукой и кричал. Другими словами, он выставлял себя напоказ, чтобы все увидели, где он находится, и отстали от него. Со многими людьми это сработало, потому что они не могли понять, что же он делает.

Нам не нужно недооценивать великих преданных, личностей такого уровня.

Приведу вам классический пример из жизни Прабхупады: высадка на луне. Я думаю, что всем вам известна эта история и точка зрения Шрилы Прабхупады относительно высадки на Луне. Обычно он говорил, что этого не было. Есть случаи, когда он говорил, что если это случилось, то тогда то-то и то-то. То есть Шрила Прабхупада не полностью исключал эту возможность, но иногда выражался, так как будто этого не было. Это вводило в замешательство некоторых преданных.

Вы вероятно слышали о преданном, по имени Пурушоттама, который был личным слугой Прабхупады, когда состоялась высадка на Луну, если она состоялась. Это 1968 год. Шрила Прабхупада был в Лондоне и проводил церемонию инсталляции Шри Шри Радхи-Лондонишвары. По телевидению вели прямую трансляцию высадки на Луну.

Шрила Прабхупада смотрел ее какое-то время, но потом потерял к этому интерес.

Дхананджая Прабху в это время делал Прабхупаде массаж, включая массаж головы. Его голова была опущена, и было очевидно, что он не интересовался тем, что происходит в телевизоре.

Однако

Пурушоттама

Прабху испытывал неподдельный интерес к этому прямому эфиру и давал свежие комментарии: «Сейчас они делают это, теперь это». Шрила Прабхупада устал от этих комментариев и сказал: «Иди на кухню, и займись приготовлением обеда вместо Малати». Пурушоттаму это не порадовало, но он занялся приготовлением обеда. Там была старая газовая духовка, и, когда он готовил, эта газовая духовка взорвалась. Он дезориентированный, в черной саже заходит к Шриле Прабхупаде. Прабхупада посмотрел на него и сказал: «Наш Пурушоттама только что вернулся с Луны». Через некоторое время Пурушоттама покинул сознание Кришны, потому что у него было слишком много сомнений, включая сомнение о положении Прабхупады.

Первые три абзаца комментария относятся к вступительной части, и они отличаются от остальных. В третьем абзаце Прабхупада высказывает немного необычную мысль. Он цитирует «Бхагавад-гиту» (9.30)

*апи чет судурāчāро
бхаджате мām ананйа-бхāк
сāдхур эва са мантавйах
самйаг вйавасито хи сах*

«Даже если преданный иногда, казалось бы, совершает какие-то отвратительные поступки, его все равно нужно считать садху, святым, ибо подлинный смысл его существования состоит в любовном служении Господу. Иначе говоря, его нельзя считать обыкновенным человеком».

Обычно это не относится к великим чистым преданным уровня Прабхупады, Гауракишора даса Бабаджи и др, потому что они вообще не совершают отвратительные поступки. Однако преданные-неофиты иногда могут совершать такие поступки. В этом стихе утверждается, что, если преданный не очень высокого духовного уровня, совершает нечто отвратительное (не просто плохое, а что-то действительно отвратительное), но при этом продолжает совершать преданное служение, с непреклонной решимостью, его следует считать святым. Этот подход не применим к преданным высокого уровня, тем не менее, это интересная мысль.

Прабхупада подводит некий итог, говоря: «Никто не должен критиковать чистого преданного за его телесные изъяны. Если такие изъяны и присутствуют, на них не следует обращать внимания. Нужно знать одно: преданное служение, чистое служение Верховному Господу является для духовного учителя делом всей жизни». Итак, тут говорится о возвышенных преданных. Если происходит что-то необычное, то мы не должны критиковать таких преданных.

2 часть. Абзацы 4-6. Использование титула Госвами.

Интересный момент, что в брахманическом сообществе существовала и существует по сей день фамилия Госвами или Госаи, что является сокращением от Госвами. В следующих трех абзацах комментария Прабхупада разбивает идею о том, что человек может занять какое-то духовное положение просто на основании рождения в той или иной семье. Особенно это относится к семьям, которые из поколения в поколения были жрецами или учителями, занимались брахманической деятельностью и поддерживали свои семьи на пожертвования, собранные в результате этой деятельности.

Прабхупада утверждает в комментарии: «На самом деле семей *госвами*, основанных на материальных принципах — кастовой принадлежности или праве наследования — не бывает. Титул *госвами* вправе носить только чистые преданные». Этот термин прежде всего означает наличие духовной составляющей. Термин «Госвами» очень близко связан с титулом «Свами». Эти титулы даются преданным или людям, когда они принимают *санньясу*, когда они отрекаются от мира, от семейной жизни и дают обет соблюдать целибат до конца своих дней. В сознании Кришны такие преданные ведут очень активный образ жизни, распространяя знания и помогая преданным и простым людям более ясно понять суть жизни и сознания Кришны.

Затем Шрила Прабхупада возвращается к изначальному предмету обсуждения, раскрывает его более глубоко и ссылается на, возможно, самый известный пример Госвами в нашей цепи ученической преемственности. Он говорит о шести Госвами,

близких спутниках Господа Чайтаньи, которые получили личное наставление от Господа. Он лично отправил их всех шестерых во Вриндаван, чтобы они нашли утерянные места игр Господа Кришны, открыли там храмы, вернули этим местам их былую славу, и, конечно же, написали трансцендентную литературу. Все шесть Госвами отправились во Вриндаван по приказу Господа Чайтаньи. В основном они являются Его современниками, некоторые из них на несколько лет моложе Господа, но у них у всех были личные взаимоотношения с Господом Чайтаньей.

В особенности Шрила Прабхупада говорит о Рупе и Санатане, являвшимися лидерами среди шести Госвами. Они родились в *брахманической* семье, но ввиду определенных обстоятельств, служили в мусульманском правительстве Бенгалии, они были вынуждены заниматься этим делом. Они были очень известны своим высокоразвитым интеллектом, поэтому Наваб предложил им присоединиться к кабинету министров его правительства. Он им сказал: «Хотите, принимайте мое предложение, хотите нет, вам решать. Но просто знайте, что, если откажетесь, я убью вас и всю вашу семью, поэтому решать вам конечно». На самом деле у них не было никакого выбора, поэтому они присоединились к мусульманскому правительству, и были вынуждены соответствовать мусульманскому стилю жизни. Они носили мусульманскую одежду и даже мусульманские имена. Конечно же, они никогда не ели мясо, они уже на тот момент были высоко продвинутыми преданными и всегда оставались полностью в сознании Кришны, но внешне им приходилось действовать как мусульмане. Если бы вы увидели их воочию, вы подумали бы, что они мусульмане.

Сообщество *брахманов* в те времена, следовало довольно строгим стандартам. По этой причине Рупа и Санатана, которые были уже широко известны, вынуждены были прекратить с ними всякое общение, поскольку, если брахманы встречали их на улице, то старались обходить их слева от себя. Это совсем не является частью этикета, а скорее благоприятной или неблагоприятной приметой. Если вы проходите мимо благоприятного человека, например, мимо преданного, то необходимо пройти мимо него с правой стороны от вас. Однако, если вы проходите мимо неблагоприятного человека, а в те времена мусульмане однозначно были неблагоприятным явлением для индийского сообщества, то его нужно обойти с левой стороны от себя. Это небольшая историческая деталь. Суть в том, что *брахманическое* сообщество буквально навсегда вышвырнуло Рупу и Санатану из своего круга.

Потом они встретили Господа Чайтанью, и Он признал их Своими вечными спутниками. Господь взял их под свое крыло, инициировал их, дал им *санньясу* и имена Рупа Госвами и Санатана Госвами. Впредь их знали под этими именами.

Господь Чайтанья, который является верховным Господом, Шри Кришной, явившимся в форме Своего преданного, не принимал тот факт, что люди становятся *госвами* или *брахманами* по рождению. Эти титулы можно обрести, только получив определенную квалификацию. Именно такого принципа придерживается наша цепь ученической преемственности.

К примеру, Шрила Прабхупада родился не в *брахманической* семье. Он родился в семье *каястх* – это подразделение *вайшьев*, бизнесменов. Его отец был бизнесменом, но при этом он был очень искренним, чистым преданным. Позже Прабхупада принял *санньясу*, и мы знаем его как Бхактиведанту Свами.

«Го» означает «чувства», «свами» – «контролирующий». «Госвами» буквально означает «тот, кто может контролировать свои чувства». Таково положение *санньяси* – они полностью контролируют чувства, полностью посвящают свою жизнь служению Господу, в частности проповеди, они не имеют права вести бизнес на стороне. Эти же правила применимы и к *брахманам*, не говоря уже о *госвами*.

Шрила Прабхупада получил титул «Свами», однако, когда он давал *санньясу* человеку, который до этого был домохозяином, (обычно, но не всегда) он давал ему духовное имя с титулом «Госвами». Если же кто-то получал *санньясу* после периода *брахмачарьи*, то (обычно, но не всегда) он давал титул «Свами». Это не означает, что кто-то лучше или хуже, или что есть какое-то отличие, просто такова была его практика.

В следующем пятом абзаце Прабхупада продолжает: «Учитывая вышесказанное, следует заметить, что те *госвами*, чья родословная идет от Шри Нитьяланды Прабху и Шри Адвайты Прабху, безусловно, являются преданными, однако никто не должен свысока смотреть на тех преданных, которые происходят из других семей; ко всем преданным нужно относиться одинаково, независимо от того, происходят ли они из семей *ачарьев* или нет». Это очень важный момент.

Мне лично известно, как минимум 1-2 случая, когда титул «Госвами» использовали, как фамилию. Они утверждают, что являются потомками Господа Нитьяланды. Это возможно, потому что одна жена Господа Нитьяланды - Васудха родила ребенка, то есть теоретически это возможно. Эти люди владеют местом, где Господь Нитьянанда останавливался, когда посещал Вриндаван. Это место называется Нитьянанда Ват или Шрингар Ват. Ват – значит баньяновое дерево.

Я знаю одного человека из этой семьи – его зовут Дхрува Госвами, мы достаточно хорошо знакомы, и если встречаемся на улице, то останавливаемся и какое-то время общаемся. У него также есть несколько братьев. В их семье есть Божества, которым поклонялся Господь Нитьянанда. По очереди братья поклоняются Божествам, меняются через месяц, но, когда у них наступает пауза в поклонении, они не занимаются проповедью или другими видами брахманической деятельности. Дхрува работает клерком в суде в Матхуре. Для *брахманов*, в частности для *Госвами*, работать на обычной работе вообще неприемлемо.

К сожалению, сейчас в Индии много людей, которые родились в традиционных брахманических семьях, носивших фамилию Госвами или Мишра и живших исключительно на пожертвования от брахманической деятельности, просто работают на обычных работах, а некоторые вообще не имеют образования. Пожалуйста, не принимайте близко к сердцу, то, что я говорю, но недавно в Индии произошел случай, когда один юноша по фамилии Шарма, убил в автобусе девушку, за что после был казнён.

Так вот, Шарма, это традиционная *брахманическая* семья, но смотрите, до чего он дошел, до чего он опустился.

У меня есть много забавных историй, позвольте рассказать вам одну. На самом деле она тоже грустная. Нас везли на такси из Вриндавана в Кароли, а потом в Джайпур. Это путешествие занимает целый день. Нашего водителя звали Пандит-джи. Я спрашиваю: «Вы *брахман*?» Он отвечает: «Да», и показывает свой *брахманский* шнур. Этот шнур был грязный, но он вытащил его, чтобы доказать: «Я *брахман*, у меня есть шнур». Итак, мы провели с ним весь день в дороге, он был приятным парнем, практически не говорил на английском, но мы могли как-то общаться. Покинув Кароли, где проживает изначальный Мадана-Мохан, нам нужно было добраться до шоссе на Джайпур. Мы ехали какими-то закоулками, и в какой-то момент я понял, что Пандит-джи не знает куда ехать. Мы выехали на перекресток, где был указатель на хинди с направлением движения. Нам нужно было добраться до города

Ганга Пур. Поскольку я могу читать на хинди, я сразу увидел надпись и понял куда сворачивать. Но Пандит-джи остановил машину прямо перед знаком. Я сказал ему: «Эйк минит, байсап, Ганга пур руке ваха – это означает Ганга Пур в той стороне, друг». Но я иностранец и он не хотел принимать совет от иностранца. Он вышел из машины и спросил совета у прохожего, и люди сказали ему: «Да, вот туда ехать надо», он сел за руль, и мы поехали в том же направлении, куда я показывал. В этот момент я понял, что наш *брахман* безграмотен. Не говоря уже об английском, он даже на хинди не мог читать.

Далее в пятом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что те, кто родились в семьях *госвами* и использует этот титул, должны быть жрецами в главных храмах, в частности во Вриндаване. Эти люди не должны притеснять тех, кто заслуженно получил его, приняв *санньясу* в соответствии со своей квалификацией, даже если это иностранцы. И к тем, и к другим *госвами* нужно относиться одинаково. Это основная мысль, которую Прабхупада высказывает в этом пятом абзаце, говоря: «Когда в Движении сознания Кришны мы стали присваивать титул *госвами* американским вайшнавам, это вызвало волну скрытого протеста».

Когда западные преданные впервые отправились в Индию, во Вриндаван со Шрилой Прабхупадой, они не разговаривали на местном наречии, они были непривычными к местным условиям жизни и тд. Один из преданных отправился в храм известной семьи Госвами, я точно не знаю в какой конкретно, но в один из традиционных храмов. Он зашёл в храм, получил *даршан* Божеств и какое-то время провел там. Местный священник немного говорил по-английски. Наш преданный ИСККОН очень мягко, очень почтительно обратился к нему. Госвами был невероятно удивлён таким поведением, поскольку думал, что американцы очень громкие и грубые люди. Увидев, что преданный ведёт себя скромно и почтительно, священник сказал ему: «Если ты будешь

продолжать вести себя таким образом, в следующей жизни ты родишься в одной из наших семей, и получишь возможность поклоняться этому Божеству». Преданный никак не отреагировал на это заявление и вернулся в храм, где остановился Прабхупада и остальные. Прабхупада спросил его где тот был, и преданный рассказал: «Я был в городе Вриндаван, в таком-то храме. Там был приветливый священник, *пуджари*, ему понравилось мое поведение, и он сказал, что, если я буду продолжать себя так вести, то в следующей жизни получу возможность родиться в одной из его семей и буду поклоняться его Божеству». Шрила Прабхупада спросил преданного: «Что ты ответил ему на это?». Преданный ответил: «Да ничего такого». Прабхупада сказал: «Тебе надо было сказать ему, что, если он будет продолжать хорошо поклоняться Божеству, то в следующей жизни получит возможность родиться в ИСККОН». Что на самом деле является правдой, я уверен в этом.

Шрила Прабхупада не подпадал под влияние всех этих социальных факторов индийского сообщества, он воспринимал каждого согласно его реальной квалификации. Шрила Прабхупада говорит здесь: «потомки *Шри Нитьяланды Прабху* и *Шри Адвайты Прабху*, безусловно, являются преданными». Конечно же они преданные, но зачастую у них прослеживаются такие социальные предрассудки – и это большая беда, они неправильно воспринимают вещи, и это является довольно серьезным загрязнением. Первое, что говорит Господь Кришна в «Бхагавад-гите»: «Ты не являешься телом, ты духовная душа», поэтому мы не должны оценивать на основе телесной концепции. Шрила Прабхупада говорит: «согласно этому стиху Шрилы Рупы Госвами, между *госвами* из Америки и *госвами* из семьи *ачарьев* нет никакой разницы».

В шестом абзаце Прабхупада пишет о тех, кто получил титул «свами» или «госвами»: «С другой стороны, преданному, получившему титул *госвами*, но не рожденному от *брахмана* или *госвами* в семье *Нитьяланды* или *Адвайты Прабху*, не следует гордиться тем, что он стал *госвами*. Он всегда должен помнить одну вещь: стоит ему возгордиться, как он тут же падет». Мы не должны думать: «Я стал *госвами*, Шрила Прабхупада дал мне *санньясу* или *гуру* ИСККОН дал мне *санньясу*! Посмотрите только на этих *Госвами* в храмах, они на телесной концепции, они не понимают философию, они не принимают людей, рожденных вне, и это является некорректным».

Даже если кастовые *Госвами* и *брахманы*, потомки *Нитьяланды* и *Адвайты Прабху*, могут смотреть сверху вниз или критически относиться к западным *санньяси* и преданным, западные преданные и *санньяси* не должны негативно относиться к ним. Мы не должны гордиться, потому что у нас есть прямая связь со Шрилой Прабхупадой, а Прабхупада является *Кали-юга ачарьей*, самым возвышенным со времен Шрилы Бхактисиддханты (что является правдой). Он обучил нас тому, что правильно, а что нет, в соответствии с учением Шрилы Бхактисиддханты, гораздо более четко, чем понимают это кастовые *Госвами*, но мы не должны гордиться этим. Иначе, как говорит Прабхупада: «Он всегда должен помнить одну вещь: стоит ему возгордиться, как он тут же падет. Сознание

Кришны — трансцендентная наука, и в этом Движении нет места зависти». Это движение для *парамахамс*, преданных высшего порядка или, по крайней мере, для тех, кто стремится стать *парамахамсой*. Поэтому не нужно завидовать. Не имеет значения, является ли человек Госвами, потомком брахманической семьи, или его линия идет от Господа Чайтаньи. Также не нужно завидовать тому, кто получил титул *госвами* или *свами* в процессе принятия *санньясы*, потому что как только человек начинает завидовать, он падает с трансцендентного уровня. Это очень, очень важно понимать.

Далее Шрила Прабхупада будет объяснять, что если мы оцениваем чистого преданного с материальной точки зрения, то это *апарадха*, влекущая за собой серьезные последствия. Есть азличные примеры людей, которые завидовали *вайшнавам*, без какой-либо объективной причины, и в итоге они закончили плохо. В восьмой песни «Шримад-Бхагаватам» есть история Дурвасы Муни, который оскорбил Махараджу Амбариша, являющегося великим преданным Господа. Мы не будем здесь рассказывать всю эту удивительную историю. Махараджа Амбариша – это великий преданный, а Дурваса Муни тоже вроде как преданный, но скорее больше йог-мистик, мудрец, немного, на определенном уровне сознающий Кришну, но не слишком глубоко.

Дурваса Муни решил, что Махараджа Амбариша сильно оскорбил его и проклял его за это. Он вырвал волосок из головы, бросил на землю и из этого волоска вышел Огненный Демон, который напал на Махараджу Амбаришу, чтобы убить его. Но как только

демон приблизился к Махарадже Амбарише, прилетела Сударшана-чакра Верховного Господа Вайкунтхи, уничтожила демона и спасла жизнь преданного, потому что Господь всегда защищает жизнь своих преданных. Однако затем Сударшана-чакра развернулась и начала преследовать Дурвасу Муни, чтобы убить его, так как он нес ответственность за совершение подобного оскорбления. Это длинная история, но суть в том, что Дурваса Муни попал в неприятности из-за своей зависти по отношению к *вайшнав*у.

В «Чайтанья-чаритамрите» есть история одного человека, которого звали Рамачандра Кхан. Рамачандра Кхан преследовал Харидаса Тхакура, который родился в мусульманской семье, но был полностью погружен в воспевание святых имен. Рамачандра Кхан подослал проститутку, чтобы она соблазнила Харидаса Тхакура. Это еще одна длинная история. Харидас Тхакур не поддался искушению, ему удалось очистить проститутку, и с этого времени и она стала великой преданной. Но Рамачандра Кхан, который сплел эту интригу, развил ужасное отношение к Харидасу Тхакуру. На нём лежала ответственность за нанесение серьезного оскорбления, совершенного из зависти. Это в деталях описано в «Чайтанья-чаритамрите», я коротко расскажу эту историю.

Вскоре после этого, Господь Нитьянанда пришел в деревню, где жил Рамачандра Кхан, он был там известным человеком. Нитьянанда Прабху пришел к нему в дом и попросил о встрече с ним, потому что хотел договориться о том, чтобы Его группа остановилась на ночь в этом большом шикарном месте, где жил Рамачандра Кхан. Слуга передал Рамачандре Кхану эту просьбу, на что он ответил: «Передай Нитьянанде Прабху,

что это место не подходит для Него. Идите в хлев. Вот это более подходящее место для вас». Он завидовал Господу Нитьянанде и поэтому оскорбил Его. Господь Нитьянанда обеспокоился подобным и попросил слугу: «Скажи ему, что он прав, это место не подходит для нас, это место подходит только лишь для мясоедов и убийц коров». Господь Нитьянанда ушёл, и затем пришла реакция за оскорбление Харидаса Тхакура и Нитьянанды Прабху из зависти к ним. Мусульмане напали на деревню Рамачандры Кхана и захватили его дворец и деревню. В течение трех дней подряд они убивали по корове в алтарной комнате дома Рамачандры Кхана. Они арестовали Рамачандра Кхана и всю его семью. Чем закончилась история, мы не знаем, но явно ничем хорошим.

Вот что происходит с завистниками чистых преданных. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами подводит итог всем этим инцидентам. «Когда бы ни оскорбили возвышенного преданного, лишь только по вине этого оскорбителя, весь город несёт ответственность». Весь город вынужден был покинуть свои дома, и всё это произошло лишь только по причине зависти Рамачандры Кхана по отношению к Харидасу Тхакуру и к Господу Нитьянанде. Шрила Прабхупада говорит: «Как только кто-то начинает завидовать, он тут же падает с уровня *парамахамсы*». С любого уровня, на котором находится такой завистник, он падает. Даже если он находится на уровне *каништхи*. Стоит ему позавидовать - он падёт.

3 часть. Оскорбления.

Мы уже затрагивали эту тему, но сейчас погрузимся в этот важный предмет обсуждения более глубоко. Предметом обсуждения будут оскорбления.

Седьмой абзац комментария начинается словами: *«Необходимо понять, что, придавая значение телесным недостаткам вайшнава, мы наносим оскорбление его лотосным стопам»*. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит о нескольких оскорблениях подобного рода. Он говорит, что оскорбительно полагать, что стать Вайшнавом можно только получив рождение в определенной семье. Это оскорбление.

Также он говорит, что оскорбительно осуждать Вайшнава за то, что у него остались какие-то плохие привычки из прошлой жизни. Тут имеются ввиду не греховные действия, а какие-то особенности его воспитания. Например, когда Шрила Прабхупада привез своих западных учеников в Индию, поначалу некоторым местным людям они не нравились только потому, что были не индийцами, а иностранцами. Некоторые американские преданные казались местным жителям «громкими», очень активными, рьяными, доминирующими людьми. У меня много хороших друзей среди американцев, но в целом у американцев есть репутация громогласных, непоседливых людей. Поэтому более умиротворенные, предусмотрительные индусы решили, что эти громкие американцы слишком странные. Но они были преданными и многие из них были настоящими леди и джентльменами. Я хорошо знаю многих из них. Итак, осуждать Вайшнава лишь на основании особенностей его характера и привычек неправильно.

Случается, что Вайшнав действительно совершает какой-то неправильный поступок ввиду своих прошлых несовершенств. Мы обсуждали это в пятом стихе, где Прабхупада цитировал «Бхагавад-гиту» 9.30: «Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути». Если преданный совершает что-то действительно неправильное, и вы привязываетесь к этому его поступку, и не хотите соглашаться с тем, что мы должны считать этого человека святым и относиться к нему соответствующим образом, то Бхактивинод Тхакур говорит, что это еще одна разновидность оскорбления преданного.

Это были некоторые из примеров оскорблений. Этот стих в основном говорит об *уттама-адхикари*, самых возвышенных преданных, но также некоторые аспекты этого стиха можно отнести к любому искреннему преданному.

Шрила Прабхупада продолжает говорить о том, насколько опасно оскорблять Вайшнавов. Это - хорошо известное сравнение из «Чайтанья-чаритамриты». Если вы оскорбили искреннего преданного, особенно возвышенного преданного, то говорится что, это оскорбление приобретает эффект «бешеного слона». Мы все прекрасно знаем, как ведут себя слоны. Это очень тяжёлые животные и просто так ходить рядом с ними нельзя, потому что они могут вас просто затоптать в долю секунды. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, ссылаясь на слова Господа Чайтаньи в «Чайтанья-чаритамрите», что мы пытаемся развить *бхакти*, сознание Кришны. Выше мы читали, что это подобно семени, посаженному в сердце. *Гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа* – по милости Кришны и духовного учителя семя *бхакти* сажается в сердце преданного и затем, если поливать это семя, оно прорастает и превращается в лиану.

В соответствии с этим примером, приведенным Господом Чайтаньей, мы пытаемся культивировать лиану преданности в саду нашего сердца. Мы пытаемся создать хороший сад в нашем сердце, чтобы эта лиана росла и развивалась, цвела, и была красивой и здоровой. Но если в ваш сад проникает слон, то в мгновение ока, весь сад может быть просто уничтожен, всё будет затоптано.

Здесь Шрила Прабхупада говорит, что если мы оскорбили преданного, то, чем более продвинут преданный, которого мы оскорбили, тем более тяжелым будет считаться это оскорбление. Но даже оскорбление неофита – это не шутка, это очень серьезно. Если вы поступаете таким образом, то ваше оскорбление сравнивается с бешеным слоном. Этот слон входит в сад вашего сердца, и, еще не успев этого осознать, вы теряете вкус,

теряете энтузиазм, у вас возникает множество мыслей и желаний наслаждаться материальной жизнью. Таков результат оскорблений преданных.

Позвольте рассказать одну историю. Много лет назад, наша *пада-ятра* путешествовала по Индии – их было, может быть, 100 человек, и у них была слониха. Она обычно шла впереди группы *пада-ятры*.

(Слонам всегда нужно идти впереди, иначе они будут беспокоиться и смахивать людей

своим хоботом). В одной из деревень Южной Индии, где проживало большое количество преданных, они провели программу. Местные преданные были очень счастливы. На следующее утро *пада-ятра* продолжила свой путь. Несколько преданных из деревни решили какое-то время сопровождать *пада-ятру*, а после вернуться домой. Вот они идут вместе с нашей группой, *киртан* нарастает, очень хорошая атмосфера, все в экстазе, и один пожилой преданный вдохновился пойти впереди, перед всей группой преданных. Он пошел прямо перед слонихой, и, как обычно, она хоботом смахнула его со своего пути, практически сбила его с ног. Тогда преданный понял, что нужно встать в строй. Однако, через некоторое время, он снова вышел перед слонихой, и стал танцевать в *киртане*. Она снова смахнула его своим хоботом. Он снова встал в строй. В третий раз он вышел перед слонихой, танцуя в экстазе и воспевая святые имена, и в этот раз слониха схватила его своим хоботом, подняла в воздух и со всей силы ударила о землю, и ещё наступила сверху. Как мы говорим в таких случаях, Голока Вриндавана Дхама Ки Джай, преданный оставил тело.

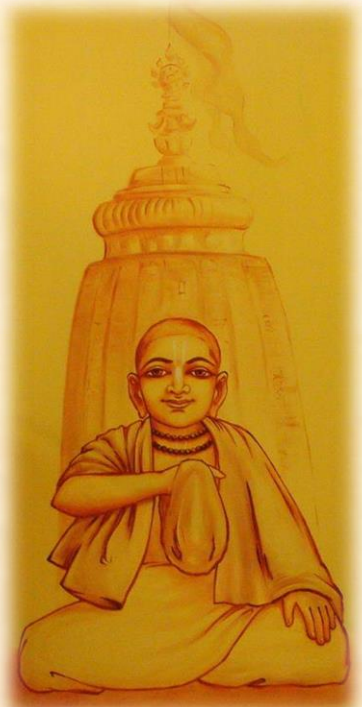
Берегитесь бешеного слона, берегитесь любого слона потому, что слоны очень чувствительные создания. Им не нравится, когда к ним неправильно относятся, и они не забывают этого неподобающего отношения на протяжении многих лет.

В том же самом шестом абзаце Прабхупада говорит, что должны быть соответствующие отношения между младшими и старшими. Конечно, в некотором смысле это можно применить ко всем преданным, но в частности у младших преданных должно быть должное отношение к старшим. Неофит никогда не должен судить чистого преданного. Опять же, здесь Прабхупада говорит о преданных очень высокого уровня.

Если у преданного есть какой-то физический недостаток, если есть какая-то необычная телесная черта или психологическая особенность в сознании Кришны, не стоит недооценивать старших преданных, в частности тех, которые очень серьезно практикуют сознание Кришны. Необходимо соблюдать такт в отношениях с преданным и уважать их. Если вы оказываете уважение всем преданным, особенно старшим преданным, служите им, и при возможности вопрошаете их, тогда вы обретете милость. Они благословят вас. Также, если Кришна увидит, как вы очень почтительно обращаетесь с дорогим Его сердцу и близким Ему преданным, Он оценит это. Так мы получим милость. В противном случае мы попадем в серьезные неприятности.

Хочу рассказать один случай. Это из «Чайтанья-чаритамриты», Антья-лила, третья глава, где описаны игры Харидаса Тхакура. Харидас Тхакур был приглашен провести Кришна-катху в доме очень богатых преданных. Там у них было большое помещение, пришло большое количество разных людей: многие были преданными, а также были непреданные, но испытывающие определенный интерес. Харидас Такур пришел и произнес один стих:

«Подобно тому, как на рассвете солнце немедленно рассеивает всю тьму, царящую в мире, святое имя Господа, если его произнести хотя бы раз без оскорблений, устраняет все последствия грехов живого существа. Хвала святому имени Господа, которое приносит благо всему миру!»

На этом собрании присутствовали учёные-*вайшнав*ы, и Харидас Такур попросил их дать свои объяснения этому стиху, но они ответили: «Будет лучше, если ты объяснишь его». Объясняя этот стих, Харидас Такур сказал, что точно так же, как во время рассвета постепенно исчезает тьма и это происходит не сразу, подобным же образом, когда человек воспевает святое имя, тьма в сердце постепенно рассеивается. Даже при появлении первого солнечного луча на горизонте, все воры, призраки, демоны начинают уходить. Воспевание святого имени настолько удивительно, что даже его смутное отражение, когда проявляется всего лишь небольшая часть мощи святого имени, когда оно произносится нечисто, на уровне *намабхасы*, достаточно для получения освобождения.

Там был один ученый *брахман* по имени Гопал Чакраварти. Он очень гордился своими познаниями (он также гордился своим носом и пальцами, которые были очень красивыми). Он запротестовал: «Послушайте этого сентиментального преданного! Для того, чтобы обрести освобождение нужно практиковать, строго поститься на протяжении всей жизни и только после этого можно обрести освобождение». Харидас Такур сказал, что повторение Святого имени настолько могущественно, что даже на самых начальных, очистительных стадиях таких, как *намабхаса*, освобождение уже доступно. Гопал Чакраварти яростно протестовал. Он сказал: «Если это неправда, что даже небольшой прогресс в воспевании святого имени на уровне *намабхасы* приводит к освобождению, я отрежу тебе нос». Харидас Такур сказал: «Если то, что я сказал - неправда, я сам отрежу себе нос». Люди, присутствующие на собрании, стали громко обсуждать то, что услышали.

Спустя три дня Гопал Чакраварти заболел проказой, его нос расплавился и отвалился, и его красивые пальцы тоже расплавились и отвалились.

«Пальцы на руках и ногах у этого брахмана были подобны золотистым бутонам чампаки, но из-за проказы они сморщились и постепенно тоже сгнили».

Узнав об этом, все люди были поражены: «Каково же положение Харидаса Тхакура! Если кто-то наносит ему оскорбление, то жизнь оскорбителя превращается в кошмар». Харидас Тхакур не принял всерьез оскорбления, которые ему нанес Гопал Чакраварти. Однако, Кришна дас Кавирадж Госвами заканчивает обсуждение этой игры следующим высказыванием:

«Чистому преданному свойственно прощать оскорбления со стороны невежественных негодяев. Но Кришну отличает то, что Он не терпит поношение Своих преданных».

Если, при воспевании святых имен, слёзы не текут из ваших глаз, тело не содрогается, не проявляет других признаков экстаза, то вы должны четко понимать, что сердце ваше заковано в железо. Так утверждает «Шримад-Бхагаватам» 2.3.24. Шрила Вишванатха Чакравати Тхакур объясняет, что значит «заковано в железо». Он говорит, что это означает «оскорбление». В «Мадхурья-кадамбини» говорится: «Вы можете утверждать, что не совершаете никаких оскорблений, но если при воспевании слёзы не текут из ваших глаз, и вы не проявляете других признаков экстаза, то вы должны понимать, что вы совершаете оскорбления, просто не осознаете этого».

Переходим к следующему абзацу. Здесь Прабхупада говорит о том, как к нему относились многие его духовные братья. Несколько его духовных братьев по достоинству ценили его заслуги, но большая часть всерьез не воспринимали те усилия, которые он предпринимал. Они не уважали его даже за то, что он позволял называть себя

«Прабхупада», считая, что этот титул мог носить только Шрила Бхактисиддхант. Шрила Прабхупада говорит, о том, что есть определенные преданные, которые склонны обращать внимание на внешние признаки и не смотрят в сердце преданного. К примеру, как мы уже говорили о «громких американцах». Это внешний признак, на основе которого некоторые люди выносят свое суждение.

Шрила Прабхупада говорит об отношениях со своими духовными братьями: «Такие неофиты, неспособные оценить возвышенное служение опытного преданного, стараются низвести *маха-бхагавату* до собственного уровня. Проповедуя сознание Кришны по всему миру, мы часто сталкиваемся с этой проблемой. К сожалению, нас окружают духовные братья-неофиты, неспособные оценить исключительное значение деятельности, связанной с распространением сознания Кришны по всему миру. Они постоянно пытаются низвести нас до собственного уровня и критикуют любые наши действия. Их недалёковидные поступки и скудость знаний вызывают у нас глубокое сожаление. К тому, кто наделен особыми полномочиями и занят сокровенным служением Господу (тут Шрила Прабхупада говорит о себе и о других достойных преданных), ни в коем случае нельзя относиться как к обыкновенному человеку, ибо сказано, что распространить Движение сознания Кришны по всему миру способен только тот, кого уполномочил на это Сам Кришна». Шрила Прабхупада был действительно уполномочен Самим Кришной. По его стопам идут те, кто уполномочен им лично и являются его верными последователями.

Мы переходим к чтению последнего абзаца этого комментария. Шрила Прабхупада, продолжает пахтать эту важную, но весьма неприятную тему. Критика преданного, в особенности такого возвышенного, как Шрила Прабхупада, очень опасна и деструктивна, они приводит к проблемам в жизни критикующего. Прабхупада пишет: «Оскорбляя лотосные стопы 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 полномочиями *вайшнав*у — *шуддха-вайшнав*у. Оскорбительно также думать, будто у вас есть право наказывать такого *вайшнава*, давать ему советы или поправлять его». Так поступали его духовные братья, они пытались поправлять его, давать ему советы.

Затем Шрила Прабхупада меняет направление: «*Вайшнава*-неофита от возвышенного *вайшнава* можно отличить по его делам. Возвышенный *вайшнав* всегда находится в положении духовного учителя, а неофит всегда считается его учеником. Ученик не должен давать советы духовному учителю; кроме того, не надо требовать,

чтобы духовный учитель советовался с теми, кто не является его учениками».

В этой связи можно вспомнить одну историю из жизни Прабхупады. Когда Шрила Прабхупада только начал привозить западных учеников в Индию, они организовали для него большую программу в *пандале*, под которым могли поместиться 10-20 тысяч человек. Преданные провели *киртан* и пришло время Шриле Прабхупаде давать лекцию. Один западный человек взобрался на

сцену и преданные, которые находились на сцене, попытались его остановить, но Шрила Прабхупада сказал: «Позвольте ему пройти». Этот человек подошел и присел. Прабхупада дал лекцию и после лекции, во время 10-15 секундной паузы перед следующей частью программы, этот юноша схватил микрофон и агрессивно стал задавать вопросы. «Вы говорите, что «Бхагавад-гита» была написана 5000 лет назад, а я вот слышал, что она была написана 2000 лет назад. Что Вы на это скажете?» Поначалу Шрила Прабхупада отвечал: «Всё в порядке, мы можем более подробно обсудить это чуть позже», но этот юноша настаивал, с вызовом задавал вопросы. Тогда Шрила Прабхупада сказал: «Я не буду отвечать!» Это всё происходило перед глазами 10-20 тысяч людей, микрофоны подключены, все работает, всем всё слышно. Юноша настаивает: «Вы должны ответить на вопросы!» Шрила Прабхупада ответил: «Ты не мой ученик, я не обязан отвечать на твои вопросы» и ушел. Это также является хорошим примером того, что духовный учитель не обязан отвечать на вопросы, того, кто не является его учеником.

Такова суть наставлений Шрилы Рупы Госвами в этом стихе.

Относительно критики в свой адрес Шрила Прабхупада пишет в комментарии к последнему стиху 25-ой главы Мадхья-лилы «Чайтанья-чаритамриты»: «Чайтанья-чаритамрита», описание игр Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, — книга в высшей степени сокровенная. Она дарует жизнь всем преданным. Те, кто не способен наслаждаться этой книгой, кто в зависти своей уподобился свиньям, конечно же, не оценят ее. Но не велика потеря. Игры Шри Чайтаньи Махапрабху наверняка доставят радость всем святым людям, чьи сердца чисты. Такие люди, без сомнения, наслаждаются этой книгой. Мы надеемся, что от прочтения этой книги их счастье будет все возрастать и возрастать».

В примечании Прабхупада пишет: «Автор «Шри Чайтанья-чаритамриты», Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами, осудил всех своих недоброжелателей, сравнив их с завистливыми свиньями. Движение сознания Кришны, которое распространяется сейчас по всему миру, постепенно получает признание со стороны искренних людей... Несмотря на это, в Индии находятся люди, которые, хоть и называют себя последователями этой религии, но на деле завидуют ачарье. Они пытались помешать нашей деятельности самыми разными способами, но мы идем по стопам Кришнадаса Кавираджи Госвами и относимся к ним как к завистливым свиньям...»

Дальше Прабхупада говорит, что мы лишь стремимся передать повествования об играх Господа Кришны и Шри Чайтаньи Махапрабху, насколько это в наших силах, чтобы по-настоящему честные люди могли очистить свои сердца.

Я не стараюсь побудить вас видеть завистливых людей вокруг. Скорее это урок для нас. Мы должны стараться не оскорблять, а вместо этого нам нужно служить и прославлять преданных, в особенности, старших преданных.

В конце комментария Прабхупада говорит: «В этом суть наставления, которое Шрила Рупа Госвами дает в шестом стихе».

Стих 7

*сйāt кршṇа-нāма-чаритāди-ситāпй авидйā-
питтопатапта-расанасйā на рочикā ну
кintв āдарād анудинамī кхалу саива джуштā
свāдвī крамād бхавати тад-гада-мўла-хантрī*

Святое имя, качества, игры и деяния Кришны трансцендентны и сладки, словно леденцы. Хотя язык больного желтухой *авидьи* [невежества] не способен ощущать вкус сладкого, самое удивительное в том, что, если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, язык обретает свою естественную способность ощущать сладкий вкус, и со временем сам корень болезни будет уничтожен.

Краткий обзор комментария:

- первый абзац является вступлением
- со второго по шестой абзац дается понимание сути стиха
- с седьмого по десятый речь будет более подробно идти о различных уровнях сознания Кришны.

В первом и втором абзаце повторяется то же послание, что содержится в самом стихе. В начале Прабхупада говорит об очень важном и основном моменте: святое имя Кришны, Его качества, игры, словом все, что связано с Кришной, имеет природу Абсолютной Истины. Именно поэтому всё это занимает уникальное положение в бытии и в наших

жизнях. В эту *Кали-югу, юга-дхармой* является воспевание святых имен Господа, поэтому этот принцип говорит сам за себя. Прабхупада говорит, ссылаясь на сам стих, что имена Господа Кришны очень сладостны, он сравнивает их с леденцами. Не с теми леденцами, которые продаются в магазине в Западном мире, но есть определённая разновидность сырого сахара, который можно купить в Индии. Этот сахар разогревают на огне, до такой степени, что сахаринки начинают слипаться друг с другом и получаются большого размера квадратики твёрдого сахара, это самая концентрированная форма сахара.

В *Кали-югу* имена Господа занимают особенно важное положение, они сладкие как леденцы! Это значит, что они суперсладкие, они могут шокировать своей сладостью. Я хочу привести перевод одного очень красивого стиха, который перекликается с этой темой особенной сладости святого имени:

«Я не знаю, сколько содержится нектара в этих слогах Криш-на. Когда произносится святое имя Кришна, оно танцует на устах, затем нам хочется обрести множество уст. Когда святое имя проникают в уши, мы желаем обрести миллионы ушей, а когда святое имя танцует в саду сердца, оно подчиняет всю деятельность ума и таким образом все чувства замирают».

Здесь речь идет о воспевание Святых имен на очень высоком уровне. Я не думаю, что мы ощущаем нечто подобное, чаще мы сражаемся с умом во время повторения *джапы*.

На самом деле, святые имена Кришны и Харе Кришна маха-мантра невероятно, ошеломляюще сладкие.

Этот стих утверждает, что иногда у человека развивается определенного типа заболевание под названием *авидья* или невежество (мы все знакомы с этим термином). Невежество весьма проявлено в современном мире, оно поразило всех, оно всепроникающее, оно находится сверху, оно снизу, слева, справа, оно повсюду, даже между всеми направлениями. В этом стихе утверждается, что заболевание, под названием невежество, имеет определённый эффект – ощущение от повторения святых имен кажется неприятным. Здесь приводится пример с желтухой. Когда у человека развивается желтуха, она так влияет на тело, что его цвет становится жёлтым, даже золотым. Желтуха так влияет на язык, что вкусовые ощущения меняются. К примеру, вы пробуете что-то сладкое, а оно кажется горьким, при этом горечь такая, что хочется сразу выплюнуть.

Невежество обладает таким же эффектом на сознание, на способность слушать и воспринимать информацию. Когда речь идет о материалистичных людях, то, чем больше на них оказывает влияние невежество, тем меньше им хочется слушать и повторять святые имена. Можно даже сказать, что это является критерием, по которому можно определить, на каком уровне невежества находится тот или иной человек.

Я могу поделиться своим личным опытом в этой связи. За несколько лет до того, как я присоединился к движению сознания Кришны, лондонские преданные с помощью Джорджа Харрисона записали Харе Кришна мантру на пластинке. Эта запись стала очень популярной среди молодежи в Западном мире. Я был одним из тех молодых людей, которые слушали эту песню, она была в хит-парадах и нравилась практически всем. Спустя какое-то время я впервые посетил храм в Лондоне. Конечно, я уже знал о Харе Кришна *мантре*, о духовной жизни и медитации. Я впервые пришел в храм и мне сразу предложили: «Почему бы тебе не начать повторять *мантру*?» Мне дали четки, рассказали, как читать *джалу* на четках, но меня это не особенно вдохновило. Мне больше нравилось петь под аккомпанемент инструментов – это было более привлекательно для ума. Тем не менее, я начал повторять *мантру* на четках. Моя первая ошибка была в том, что я думал, что прочитав один круг, означает прочитав на четках от начала до конца и потом ещё раз вернуться обратно. Я сразу же ощутил, что мне было трудно фокусироваться. Это было так трудно, что через полчаса повторения *мантры* я обнаружил, что мой ум бесконтрольно блуждает практически повсюду. Я был очень сильно привлечен сознанием Кришны, и в тоже время размышлял, подходит мне оно? Я был в духовных поисках на тот момент, но в любом случае, моё очарование сознанием Кришны позволило мне проникнуть в суть процесса.

В первом абзаце комментария Прабхупады говорит, что несмотря на тот факт, что мы больны невежеством, если мы будем «с великим почтением и неустанным вниманием повторять святое имя и слушать повествования о трансцендентных играх Кришны, — наше невежество будет уничтожено и язык ощутит сладость трансцендентной природы

Кришны и всего, что с Ним связано». Шрила Прабхупада предупреждает: «это духовное выздоровление наступает только в том случае, если человек систематически практикует сознание Кришны». Если мы не практикуем регулярно, тогда серьезного результата не будет. Мы достигнем какого-то результата, но не того который смог бы высвободить нас из нашей скованной ситуации нашего материального существования.

Переходим ко второму абзацу. Каким образом можно распознать того, кто находится в этом больном состоянии, под влиянием невежества? Мы уже упоминали их настрой по отношению к повторению Харе Кришна. Это очень специфический критерий. Как же можно в широком смысле понять, что человек находится в невежестве, не прося его повторять Харе Кришна? Шрила Прабхупада говорит, что в общем смысле узнать человека больного *авидьей*, невежеством, можно, если его «больше привлекает материалистический образ жизни, нежели сознание Кришны». Это, в широком смысле, способ определить уровень заболевания, степень погружения в невежество.

Наше естественное положение заключается в том, что мы являемся вечными слугами Господа – *дживера сварупа хой кришнер нитья-дас*. Мы едины с Ним и одновременно отличны от Него. Наше здоровое положение заключается в том, что мы глубоко наслаждаемся всем, что связано с Кришной, и на особом счету у нас находится Его святое имя. Если мы утрачиваем это положение, то мы забываем и Кришну, потому что привлекаемся материальной энергией. Шрила Прабхупада дальше говорит, что людей влечёт к материальной энергии. Они полагают, что смогут найти своё место в материальном мире, где они будут в безопасности, будут счастливо жить. Но в этом втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что это означает доверять *дурашрайе*. «*Ашрайа*» означает «прибежище», а «*дур*» - «ложный». Шрила Прабхупада говорит, что «тот, кто связывает свои надежды с *дурашраей*, остается уповать только на чудо». Уповать на чудо означает, что нет никакой надежды, но люди все еще надеются.

Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе

Люди пытаются стать счастливыми, но терпят неудачу, они пытаются стать счастливыми по-другому и терпят неудачу, пытаются стать счастливыми третьим образом и вновь, вновь и вновь терпят неудачу. Таков материальный мир. Здесь нет пределов ухудшению положения вещей, но есть весьма серьезные ограничения вероятности

улучшения положения дел. Конечно, есть непродолжительное время хорошей жизни, есть райские планеты, но в большей степени приходится влачить тяжёлое материальное существование.

Люди не понимают в чём корень проблемы, в чём причина неудач. Они пытаются найти какое-то сиюминутное решение, но не ищут решения вопроса всего материального существования. Они не понимают, что нужно перестать жить материальной жизнью и заняться чем-то абсолютно другим, с точки зрения сознания, заняться сознанием Кришны. «Когда же такому человеку советуют вступить на путь сознания Кришны и обрести счастье, он не прислушивается к этому наставлению».

Можно вести жизнь домохозяина, и это может выглядеть, как материалистическая жизнь, но если вы находитесь в сознании Кришны, то даже если вы просто работаете на обычной работе, ваша жизнь будет сильно отличаться от жизни обычного человека.

Переходим к третьему абзацу. Прабхупада тут приводит немного противоречивые утверждения, по крайней мере, для преданных в некоторых странах, где руководство страны очень авторитарно. Шрила Прабхупада, говорит, что **«мы распространяем Движение сознания Кришны по всему миру именно для того, чтобы излечить людей от этого дремучего невежества»**. Но среди многих других проблем, есть одна, которая заключается в том, что руководство в этом материальном мире, правительство – слепо. Прежде всего, они слепы, потому что не осознают Кришну, а также противопоставляют себя сознанию Кришны (о чем пойдет речь следующем абзаце). Шрила Прабхупада упоминает известный стих из «Бхагавад-гиты»:

*на мām душкртино мӯдхāх
прападйанте нарādхамāх
мāйайāпахрта-джнāнā
āсурам бхāвам āшритāх*

«Невежественные глупцы, последние из людей, те, чье знание украдено иллюзией и кому присуща безбожная природа демонов, — все эти нечестивцы не предаются Мне» (Бхагавад-гита, 7.15).

К сожалению, в материальном мире очень много таких людей. В правительстве тоже есть хорошие люди, благосклонные к сознанию Кришны, но также там много эгоистичных людей.

В стихе перечислены четыре типа людей:

- *мудха* – просто глупцы,
- *нарадхама* – эксплуататоры-материалисты,
- *майайапахрита-джнана* – разумные люди, чей разум украден иллюзией – это философы, ученые и т.д, у них есть интеллектуальная способность понимать природу вещей, но при этом их знания украдены иллюзией, *майей*.
- *асура бхава*, те, кому присуща безбожная природа демонов, которые ненавидят Кришну.

Позвольте поделиться с вами одной историей от Сатсварупы Махараджа. В самые первые дни развития движения, Сатсварупа Махарадж спросил Шрилу Прабхупаду: «Если Кришна является всепривлекающим, тогда почему так трудно привлечься Им?». Имеется в виду, почему сложно привлечься Им до такой степени, чтобы естественным образом отречься от всего и всем сердцем принять Кришну. Шрила Прабхупада ответил: «Потому что ты ненавидишь Кришну!» Что тут скажешь?

Теперь мы переходим к четвертому абзацу, где Прабхупада развивает мысль по стиху «Бхагавад-гиты», и говорит о том, что эти слепые лидеры, которые **«никогда не предаются Кришне, стараются помешать тем, кто ищет Его покровительства»**, они пытаются помешать развитию движения. Они развивают гедонистические и абсолютно материалистические программы. Поскольку они находятся под влиянием этой желтухи невежества, они не могут радоваться или наслаждаться в сознании Кришны, воспевая святые имена. Некоторым из них даже *прасад* кажется невкусным, если человек не может наслаждаться *прасадом*, то у него реально серьезные проблемы.

Таково положение дел. Есть люди, у которых нет абсолютно никакого энтузиазма принимать сознание Кришны. Некоторые вынужденно принимают сознание Кришны, потому их раздавила материальная жизнь. Если они в какой-то момент испытывают интерес к сознанию Кришны, это лишь потому, что больше вообще нет никакой альтернативы. Это тоже проявление невежества.

Если вы чем-то больны, то вам необходимо лекарство. Мы хотим, чтобы люди знали, что есть лекарство от невежества, *авидьи*, и оно только одно.

Есть такой пример: больному желтухой в качестве лекарства дают сладкие леденцы, концентрированный сахар. Человек, больной желтухой обычно говорит: «Я не могу такое есть. Слишком горько». Но именно это является лекарством.

В сознании Кришны лекарством от невежества является воспевание святых имен Кришны: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама РамаХаре Харе. Шрила Прабхупада говорит, что это единственное лекарство.

Конечно поначалу, как в примере со сладкими леденцами и желтухой, лекарство не очень вкусное. Но если вы проявите решимость и будете терпеть неприятный вкус, то шаг за шагом симптомы болезни начнут отступать, и этот самый леденец перестанет казаться горьким, он покажется приемлемым, а затем, постепенно покажется сладким. В тот момент, когда он покажется сладким, вы уже на пути к выздоровлению.

То же самое применимо в случае воспевания святых имен. В начале для некоторых людей это может показаться неприемлемым, но нужно продолжать. Нужно продолжать воспевать святые имена, потому что говорится: *харер нама харер нама харер нама эва кевалам* – воспевание - это единственное средство, особенно в *Кали-йугу*. Поэтому если мы хотим избавиться от болезни невежества, нужно воспевать святые имена, даже если это кажется неприятным и сложным. Нужно проявлять целеустремленность.

Эта «невкусность» воспевания на начальных этапах может отражаться и в других видах деятельности в преданном служении. Шрила Прабхупада говорит во второй главе «Нектара преданности», что в начале духовный учитель дает наставление вставать рано утром, однако, когда вы просыпаетесь рано утром вам, может быть, не хочется вставать, но понимая, что это часть лекарства, вы должны встать. Также воздержание от определенных нежелательных вещей и следование определенным благоприятным вещам, может быть не так привлекательно. Особенно это может относиться к воспеванию святых имен, но процесс *ваидхи-садхана бхакти* означает, что это просто надо делать, даже, если иногда это может быть неприятным. Если вы продолжаете это делать, то весьма скоро, вы ощутите немного нектара, а еще через некоторое время подумаете, что это здорово.

Есть еще один пример, с уважением и любовью к христианам, они не очень благосклонны к воспеванию святых имен Кришны. Когда Шрила Прабхупада проповедовал христианам, он каждый раз говорил им что-то, что им не нравилось, но именно это им и необходимо было узнать, чтобы обрести правильное понимание сознания Кришны. Он рассказывал им истины, которые не хотели принимать, но им нужно было бы

их принять, если они хотели совершить прогресс в самой практике христианства. Прабхупада бросал им вызов, спрашивая: «А что на счет заповеди «не убий»?» Прабхупада делал акцент на том, что сюда также включается запрет на убийство животных, но они совсем не могли согласиться с Прабхупадой. Однако Прабхупада продолжал настаивать на своем.

Я слышал однажды, как Прабхупада общался с одним человеком по этому поводу, и тот человек понял, что переубедить Прабхупаду невозможно. Тогда он сказал Прабхупаде: «Хорошо, давайте поговорим на другие темы», но Прабхупада не позволял переходить на обсуждение других тем, и продолжал говорить об этом. Какой смысл переходить к обсуждению других тем, если эта тема понимается так неправильно и разрушает их возможность духовного развития?

В пятом абзаце говорится, что настоящая болезнь находится в сердце. Речь не о каких-то умственных процессах. Скверна находится в сердце, болезнь находится в сердце и работать нам нужно именно с сердцем. Для того, чтобы излечиться от болезни материального существования, необходимо повторять Харе Кришна. Шрила Прабхупада говорит: «Повторение святого имени Господа мгновенно гасит бушующий пожар материального существования».

Переходим к шестому абзацу. Здесь Шрила Прабхупада говорит:

«Выделяют три стадии повторения святого имени Господа

- стадию оскорблений,
- стадию уменьшения оскорблений
- стадию чистого повторения».

Далее Прабхупада говорит о довольно простых и понятных вещах, что поначалу повторять святые имена на четках нелегко. Когда ты в первый раз приходишь в храм и пытаешься регулярно повторять Харе Кришна мантру на четках, то уму, который привык блуждать там, где ему хочется, это кажется сложным. У хиппи был такое девиз: «Если тебе нравится – делай это!» Такой же девиз и у ума, по крайней мере, так было, пока мы не присоединились к движению сознания Кришны, чтобы научиться контролировать ум и фокусировать его на повторении 16 кругов, что обычно занимает около двух часов. Если человек не привык концентрировать внимание, ум начинает бунтовать. Но если человек проявляет упорство, то он может перейти на уровень уменьшения оскорблений.

Если объяснять простыми словами, то оскорбительный уровень повторения

означает, что человек пытается повторять святые имена, а его ум решает пойти в другую сторону, и человек не может его остановить. Это уровень оскорбительного повторения. Вы пытаетесь повторять *мантру*, но ум выходит из-под контроля. Это происходит довольно часто, ум говорит: «Я сейчас буду думать об этом!», и внимание перемещается туда же. Хотя язык все еще повторяет *мантру*, внимание там, куда ушел ум. На этом уровне надо проявлять упорство и это может быть очень непросто. Это

краткое описание того, что такое уровень оскорбительного повторения.

Однако, воспевание святых имен настолько чудесно! Необходимо продолжать прикладывать усилия, несмотря на то, что иногда вы можете испытывать разочарование от тех трудностей, с которыми сталкиваетесь в попытках сохранить внимательность при воспевании святых имен. Кришна, однозначно наблюдает за всем происходящим, Он смотрит не просто на наши тела, Он смотрит на наше сознание. Если Кришна видит, что вы продолжаете прикладывать усилия, воспеваете святые имена и пытаетесь делать это внимательно, несмотря на то, что иногда это может быть нелегко, то Кришна проливает на вас милость. Конечно, Он всегда милостив, но в таких случаях Он решит дать вам милость, чтобы помочь вам концентрировать ум больше.

На уровне прикладывания усилий, *мантра* настолько могущественна, что, если вы просто пытаетесь концентрироваться, то она начнет все больше и больше проникать в ум, даже если ум будет время от времени уходить. *Мантра* более могущественная.

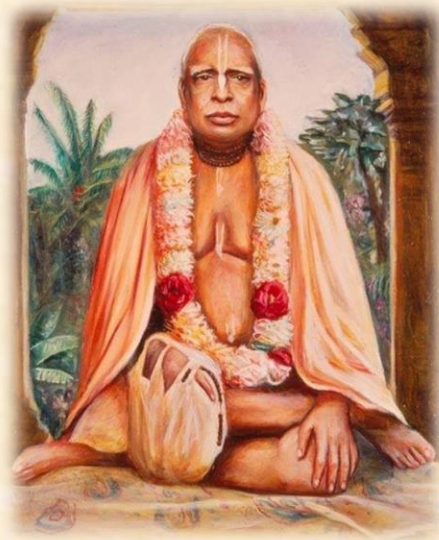
Это настроение прикладывания максимальных усилий очень важно во всех аспектах сознания Кришны: в служении, в чтении книг Шрилы Прабхупады, в воспевании святых имен Господа и тд. Мы действительно должны стараться изо всех сил. Если мы прикладываем максимум усилий, то, так как *мантра* обладает огромной очистительной силой, постепенно более грубые материальные привычки будут очищаться и уходить.

После этого человек переходит на **второй уровень воспевания святых имен**. Шрила Прабхупада говорит, что результат этого может быть мгновенным, но это, конечно, зависит еще и от человека. В любом случае, если вы должным образом прикладываете усилия и Кришна проливает на вас милость, если ум очищается до определенной степени, то вы добиваетесь до уровня, который Шрила Прабхупада называет уровнем уменьшения оскорблений. Это единственный раз, когда я видел, чтобы Прабхупада использовал такой термин: «уменьшение оскорблений». Обычно эту вторую стадию воспевания Прабхупада называл «очистительная стадия», что подразумевает очищение от нежелательных вещей в сердце и уме, чтобы обрести более явный вкус к воспеванию святых имен и всему остальному в сознании Кришны.

Очистительная стадия, которую в этом комментарии Шрила Прабхупада называет стадией уменьшения оскорблений, подразумевает, что оскорбления всё ещё присутствуют, но не постоянно. Обычно на очистительной стадии ум всё ещё продолжает говорить: «Ну, давай об этом подумаем, как в старые добрые времена, когда мы были материалистами, ну давай!» Однако сейчас вы находитесь на том уровне, когда вы развили определенную духовную силу, и обладаете определенными духовным вкусом. Сейчас вы уже в состоянии сказать уму: «Нет», и настоять на этом. Так ум будет под контролем, и это называется стадией уменьшения оскорблений.

На санскрите и на бенгали это стадия называется намабхаса – очистительная стадия. «*Намабхаса*» буквально означает «отблеск святого имени». Харидаса Такура говорил, что даже отблеск святого имени может дать человеку освобождение.

Бхактивинод Тхакур написал книгу «Харинама-чинтамани», «Философский камень, исполняющий все желания», в которой есть глава, посвященная *намабхасе*.

(Там он использует термин «*намабхаса*», хотя в других местах он также использует термин «очистительная стадия»). Позвольте прочесть несколько высказываний, где он описывает могущество стадии *намабхасы*.

«Посредством намабхасы, человек очищает ум от материализма. Все страхи исчезают от намабхасы. Человек, который воспекает намабхасу, защищён от всех неприятностей: якшасов, ракшасов, бхутов, адских планет, аналх. Все это испаряется под действием намабхасы. Благодаря намабхасе душа, которая должна была отправиться в ад, получает освобождение. Благодаря намабхасе вся прошлая карма испаряется».

Это, кстати, Господь Чайтанья говорит Харидасу Такуру. Затем Господь Чайтанья продолжает, и говорит нечто удивительное:

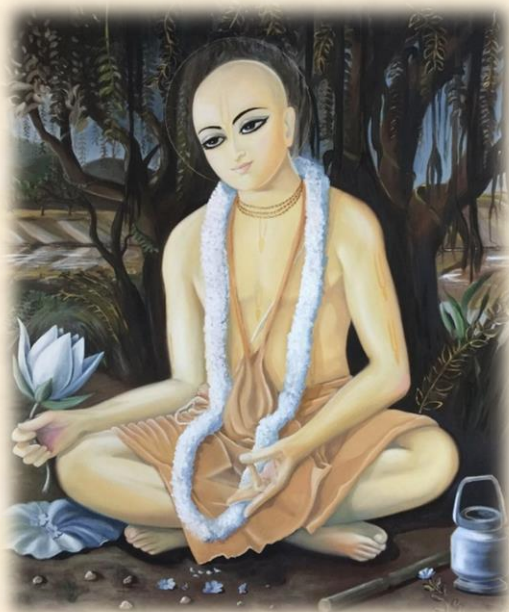
«Посредством намабхасы можно достичь Вайкунтхи. Посредством намабхасы разрушаются все грехи. Посредством намабхасы возможно достичь освобождения».

Другими словами, *намабхаса*, или очистительная стадия, означает, что вы начинаете концентрироваться на воспевании и становитесь серьезными в практике воспевания святых имен, и ум уже не так докучает вам. Конечно, периодически могут возникать некоторые проблемы, но однозначно уже не такие серьезные, как на уровне оскорбительного воспевания, когда ум просто бесконтрольно улетаёт в неизвестном направлении.

Итак, очистительная стадия – это стадия, соответствующая уровню *мадхьяма-адхикиари*, преданному среднего уровня. Предыдущий уровень воспевания соответствует уровню *каништха-адхикиари*.

Далее следует уровень чистого воспевания. В «Шримад-Бхагаватам» 11.2.55 говорится:

«Верховный Господь, Личность Бога, так добр к обусловленным живым существам, что, если те взывают к Нему, произнося Его святое имя даже ненамеренно, Он готов истребить в сердцах этих людей бесчисленные последствия их грехов. Поэтому Господь ни за что не покинет сердце преданного, который нашёл прибежище у Его лотосных стоп и с непритворной любовью воспекает святое имя Кришны. Тот, кому так удалось заключить Верховную Личность Бога в свое сердце, зовется *бхагавата-прадханой*, самым возвышенным из всех преданных Господа».

Тут описан преданный, который чисто воспекает святые имена. Он контролирует Господа. Известный пример тому – сам Господь Чайтанья после того, как Он в Гае получил посвящение от Ишвары Пури, который сказал Ему: «*харер нама, харер нама, эва кевалам* – просто повторяй святые имена, повторяй святые имена. Теперь Ты получил посвящение – просто воспевай святые имена». Господь так и поступил. Тем вечером, когда Он воспекал святые имена, Он почувствовал, что не может контролировать Себя. Симптомы экстаза

стали проявляться и брать над Ним верх. Тело Его содрогалось, слезы текли из Его глаз, голос дрожал, Он не мог должным образом произносить *мантру*. Это происходило потому, что Он чисто воспевал святыя имена. (Как могло быть иначе, если Он Личность Бога?) Тем не менее, на следующий день, действуя как обычный человек, Он вернулся к своему духовному учителю и спросил его: «Что за *мантру* ты мне дал? Либо Я что-то не понимаю, либо Я делаю что-то неправильно. Всякий раз, как только Я пытаюсь повторять эту *мантру*, Я не могу произнести ни слова. Я впадаю в запредельные эмоциональные состояния!» Конечно, Господь знал о чём говорил, и Ишвара Пури знал, что Господь знал, о чём Он говорит. Ишвара Пури даже не стал утруждать себя ответом на Его вопросы, и просто сказал: «Поздравляю тебя, моё дорогое дитя. Ты достиг совершенства жизни потому, что Ты идеальным образом воспеваешь святыя имена!»

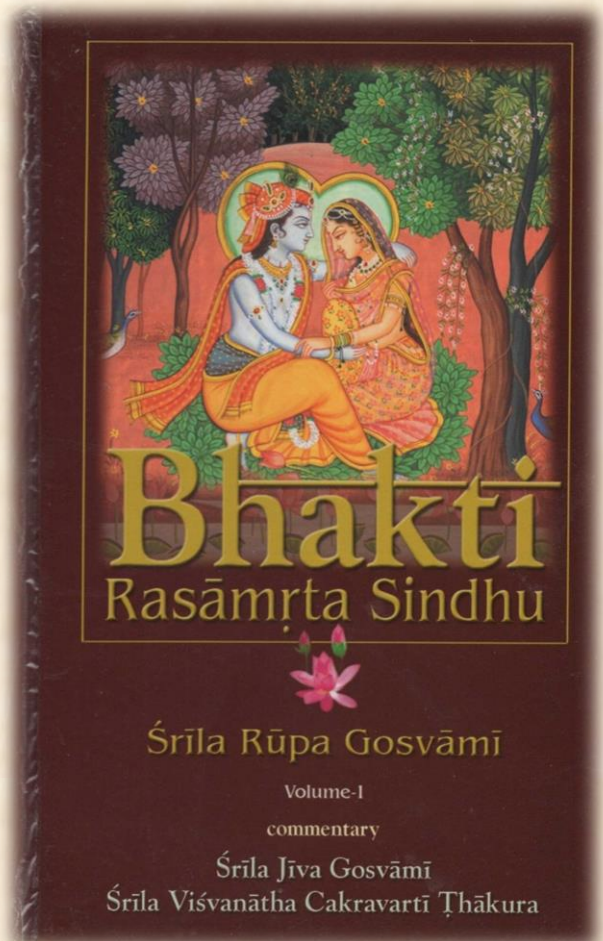
Последние четыре абзаца описывают разные стадии развития сознания Кришны. Только что мы обсудили три стадии воспевания святого имени: оскорбительная, очистительная и чистая стадия воспевания. В развитии сознания Кришны от начальной стадии до стадии совершенства, существует 9 уровней, и здесь Шрила Прабхупада один за другим описывает каждый уровень.

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.4.15–16), трактате, посвященном науке преданного служения, сказано:

*ādaу śrāddhā татах сādху-санго 'тха
бхаджана-крийā
тато 'нартха-нивр்த்தих сйāт тато
нищтхā ручис татах*

*атхāсактис тато бхāвас татах
премāбхйудāйчати
сādхакāнāм аям' премнах прāдурбхāве
бхавет крамах*

«Вначале у человека должно возникнуть стремление к самоосознанию. Оно побудит его искать общества людей, достигших высокого духовного уровня. Затем начинающий преданный получает посвящение у возвышенного духовного учителя и, следуя его указаниям, начинает заниматься преданным служением. Занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, он освобождается от всех материальных привязанностей, становится постоянен в духовной практике и обретает вкус к слушанию повествований об Абсолютной Личности Бога, Шри Кришне. Этот вкус помогает преданному развить привязанность к сознанию Кришны, которая, усиливаясь, превращается в бхаву, начальную стадию трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется премой и является высшей ступенью совершенства».

1. Стремление к самопознанию определяет первый уровень, который называется **шраддха** или вера.
2. Далее возникает желание общаться с людьми, которые являются уже духовно продвинутыми, это соответствует второму уровню – **садху-санге**.
3. Затем человек получает посвящение от духовного учителя и под его руководством приступает к духовной практике преданного служения, что соответствует стадии **бхаджана-крии**.
4. Далее под руководством духовного учителя он занимается практикой преданного служения и освобождается от всех материальных привязанностей – **анартха-нивритти**.
5. Так человек обретает постоянство в духовной практике – **ништха**,
6. Приобретает вкус к слушанию, что уже соответствует уровню **ручи**,
7. Освобождается от материальных привязанностей – **асакти**.
8. Вкус, усиливаясь превращается в **бхаву**, начальную стадию трансцендентной любви к Богу.
9. Истинная любовь к Богу называется **премой** и является высшей ступенью совершенства жизни.

В шестом и последующих абзацах к седьмому тексту «Нектара наставлений» Прабхупада дает краткий и ясный обзор того, что означают эти уровни.

В седьмом абзаце Прабхупада говорит: «Основная цель Движения сознания Кришны — создать атмосферу, которая располагала бы людей к повторению **мантры** Харе Кришна».

1. Шраддха

Все начинается с веры. Как человек, у которого не было никакой веры, может быть, даже он не знал о существовании сознания Кришны, в какой-то момент решает: «Да, это хорошо! Я хочу посмотреть, что такое сознание Кришны»? Это разновидности веры, так откуда же она берется? Ответ таков: «Благодаря встрече с преданными, благодаря общению с преданными». Может быть, преданные дали вам книгу, немного **прасада**, немного пообщались с вами, может быть, вы увидели, как они воспевают святые имена на улицах. Так или иначе, вы соприкоснулись с преданными. Затем, как говорит Шрила Прабхупада, в переводе этих двух стихов, у человека появляется стремление к самосознанию, которое выражается в форме: «Попробую-ка я это».

2. Садху-санга

Далее, на основе этой веры и начального интереса, человек начинает глубже общаться с преданными и задавать вопросы. Так проявляется вторая стадия – **садху-санга**. Шрила Прабхупада продолжает: «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, **маха-мантра** Харе Кришна привлекает на нашу сторону тысячи людей. В некоторых местах люди, услышав ее, уже через несколько дней начинают подражать преданным — обривают голову и повторяют **маха-мантру** Харе Кришна».

3. Бхаджана-крийя

Под влиянием более близкого общения, у человека начинает проявляться неподдельный интерес к общению с преданными, и желание попробовать практиковать. Это соответствует уровню *бхаджана-крийи*. Мы знаем значение слова «бхаджана», а «крия» значит «деятельность». Это деятельность в преданном служении.

Прабхупада пишет: «Пусть это всего лишь подражание, но 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. Этот этап духовного развития называется *бхаджана-крией*». Шрила Прабхупада несколько раз сопоставлял *бхаджана-крию* с первым посвящением. Может быть, это не абсолютное правило, но инициацию можно получить только на уровне стойкой *бхаджана-крийи*, когда человек исполнен решимости и может дать обеты. Можно сказать, что инициацию человек получает на продвинутом уровне *бхаджана-крийи*.

В восьмом абзаце Прабхупада пишет: «Получив посвящение, преданный начинает заниматься служением Господу по-настоящему, регулярно повторяя *маха-мантру* Харе Кришна по шестнадцать кругов каждый день, исключив из своей жизни недозволенный секс, одурманивающие вещества, мясо и азартные игры. *Бхаджана-крия* позволяет человеку очиститься от скверны материалистичной жизни. Он перестает ходить в рестораны или закусочные, где подают «изысканные» блюда из мяса с луком, прекращает курить, пить чай и кофе. Он не только избегает недозволенного секса — он вообще отказывается от секса».

4. Анартха-нивритти

На уровне *бхаджана-крийи* преданный получает посвящение, утверждает в процессе, постоянно выполняет преданное служение. Так, постепенно прогрессируя, человек доходит до четвертого уровня *анартха-нивритти*, избавления от нежелательных вещей. Этот уровень требует большего количества работы над собой. Возможно, на уровне *анартха-нивритти* приходится работать над собой гораздо больше, чем на других уровнях, поскольку у нас очень много привычек, желаний, а, как говорят, старые привычки умирают медленно. *Анартха-нивритти* означает принять прибежище Кришны, серьезно практиковать, и по Его милости освободиться, или по крайней мере, до большей степени освободиться от тех старых привычек и желаний.

5. Ништха

Переходим к девятому абзацу, где говорится: «Когда человек освобождается от всего ненужного, он становится непоколебимым в служении Кришне». Это *ништха*. Человек на этом уровне до значительной степени избавился от пагубных привязанностей. Это означает, что до значительной степени преданный освободился от влечения к незаконному сексу, мошенничеству, азартным играм, интоксикациям. Благодаря тому, что мы воспевает, искренне выполняем служение и следуем указаниям духовного учителя,

основное количество *анартх* вычищается из нашего сердца. Тогда преданный становится непоколебим в служении Кришне, это соответствует уровню *ништхи*, стабильности.

Конечно вызовы могут встречаться на пути преданного, но он остаётся непоколебим и его никуда не уносит с пути преданного служения. Когда преданный доходит до этого уровня, он довольно глубоко погружается в сознание Кришны, и при этом больше не сражается с низменными желаниями, старыми привычками и тд. Когда все эти препятствия устранены и преданный сконцентрирован на Кришне, его жизнь становится намного легче. С момента достижения *ништхи*, прогресс в сознании Кришны ускоряется, поскольку гораздо меньше якорей удерживает вас.

6. Ручи 7. Асакти

Шрила Прабхупада в предпоследнем абзаце быстро переходит к уровню *бхавы*. Преданный так привязывается к своему служению, что не замечает, как проходит через уровень *ручи* или вкуса, и *асакти* или привязанности к Кришне. «Более того, он начинает ощущать привязанность к своему служению и, занимаясь им, испытывает экстаз. Это называют бхавой...»

8. Бхава

Далее Прабхупада продолжает говорить о *бхаве*. *Бхава* является начальной стадией пробуждения дремлющей любви к Богу. Здесь *бхава* сравнивается с солнцем, когда оно находится в зените, и ярко светит. На уровне *бхавы* сердце преданного практически полностью чисто. В комментарии к «Нарада бхакти сутре» Шрила Прабхупада обращает наше внимание на то, что на уровне *асакти* преданный может понять свои вечные взаимоотношения с Кришной.

Все эти различные уровни до *бхавы* относятся к процессу *садхана-бхакти*, что означает практика преданного служения. Но *бхава* и *према* не являются частью практики — это части совершенства.

Вернёмся к примеру солнца. Когда оно только восходит, еще не поднялось над горизонтом, но уже виден его свет — это стадия *бхавы*. Это явление как *сурья амсу*, или лучик света. Но этот лучик является частью *кришна-премы*. Этот лучик отличается от самой *премы*, потому что в сравнительном отношении он гораздо меньше, чем сама *према*. В любом случае, преданный, достигший стадии *бхавы*, когда он уже ясно понимает свою вечную *расу* с Кришной, и даже готов вступить в эти взаимоотношения.

9. Према

Далее следует уровень *кришна-премы*. В последнем абзаце Прабхупада говорит: «Преданный, достигший стадии *бхавы*, остается невозмутимым даже в присутствии *майи*, поскольку знает ее истинное место». Уровень *бхавы* не является частью практики, это уровень совершенства, который находится выше материального существования. На этом уровне, преданный чётко и ясно понимает все тонкости и нюансы,

и на него не оказывают влияния материальная энергия. Так преданный достигает освобождения и поднимается на уровень *кришна-премы*, возвращаясь домой, назад к Богу.

В конце комментария Прабхупада приводит стих из «Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья, 22.31):

*кришна — сūrйа-сама; майā хайа андхакāра
йāхāн' кришна, тāхāн' нāхи майāра адхикāра*

«Кришна сравнивается с солнечным светом, а *майя* — с тьмой. Там, где светит солнце, нет тьмы. Как только человек обращается к сознанию Кришны, тьма иллюзии (влияние внешней энергии) мгновенно рассеивается».

Стих 8

*тан-нāма-рūпа-чаритāди-сукūrтанāну-
смртйох крамеṇа расанā-манасй нийоджйа
тиштхан врадже тад-анурāги-джанāнугāmй
кāлам' найед акхилам итй упадешā-сāрам*

Все наставления сводятся к следующему: необходимо все время — двадцать четыре часа в сутки — сосредоточенно повторять божественное имя Господа и воспевать Его трансцендентный облик, качества и вечные игры, постепенно занимая этой деятельностью свой язык и ум. Всегда памятуя о святом имени, облике, качествах и вечных играх Кришны, человек должен жить во Врадже [Голоке Вриндавана-дхаме] и служить Кришне под руководством преданных. Необходимо идти по стопам преданных, которые очень дороги Господу и глубоко привязаны к преданному служению Ему.

Здесь описываются более высокие уровни сознания Кришны чем те, на которых находимся мы. Безусловно, это хорошо, если мы понимаем эти темы, но нам нужно соблюдать осторожность, чтобы не впасть в ложное представление, что эти уровни сознания Кришны легко доступны для нас. Они будут доступны для нас через определенное время, когда мы совершим серьезный прогресс в сознании Кришны. Но сейчас нам не стоит выдумывать, что «я являюсь чем-то большим, чем я есть на самом деле». Лучше продолжать оставаться в смиренном состоянии и находиться в зависимости от Кришны, Прабхупады, духовного учителя и преданных, и не слишком сильно переживать по поводу этих вещей.

В качестве примера можно сказать, что, когда Шрила Рупа Госвами говорит: «человек должен жить во Врадже [Голоке Вриндавана-дхаме]», речь идет о Вриндаване в духовном мире, а не о том, в которой можно попасть, долетев с помощью «Emirates»,

«Qatar airways» или каких-либо других авиакомпаний. Это замечательно, что нужно жить на Голоке, но мы ещё не готовы к этому. Не стоит воображать, что мы готовы к жизни там, потому что если мы будем так поступать, то это будет разрушительным для нас.

Связанный с этим момент состоит в том, что человек может быть ещё не готов к жизни во Вриндаване, особенно на Голоке Вриндаване, человек может быть даже не готов к жизни в *бхаума* Вриндаване, земном Вриндаване, куда можно добраться с помощью авиакомпаний и тд. Нам может быть физически недоступно проживание на Голоке Вриндаване или даже в земном Вриндаване, но, по крайней мере, мы можем там жить в нашем уме, и мы должны стараться делать это. Мы должны помнить Кришну, Его игры, наставления и тд. Мы должны учить стихи из «Бхагавад-гиты» и, помня эти стихи, мы будем помнить о Кришне, а Он всегда находится во Вриндаване. Кришна говорит: *«вриндаванам паритйаджйа падам экам на гаччхати* – Я никогда не делаю даже одного шага за пределы Вриндавана». Поэтому, если вы должным образом помните о Кришне, то вы находитесь в Его обществе, во Вриндаване.

Однако на нашем уровне, с практической точки зрения, стих вдохновляет нас всегда воспевать святые имена, всегда памятовать о трансцендентном облике Господа, качествах, вечных играх и всех необходимых составляющих.

В нескольких местах в комментарии говорится, что мы должны воспевать святое имя и помнить имя, форму, качества и игры Господа именно в этом порядке. Другими словами, посредством воспевания святого имени можно осознать трансцендентный облик, посредством имени и облика можно осознать качества, а посредством имени, облика и качеств можно осознать игры. Вот такая система, так это работает. Мы будем подробнее обсуждать эти моменты далее.

В последней строчке стиха говорится, что **«Необходимо идти по стопам преданных,**

которые очень дороги Господу и глубоко привязаны к преданному служению Ему». Кто же эти преданные? Шрила Прабхупада безусловно относится к их числу, к ним также можно отнести духовного учителя, но, когда мы перейдем к изучению комментария, мы увидим, что тут имеются ввиду изначальные *бриджабаси* с Голоки Вриндаваны, Шримати Радхарани, Ее *сакхи*, *манджари*, мальчики-пастушки, Нанда Махарадж, Яшода - вот о таких личностях будет идти речь в качестве

примеров, по стопам которых нам нужно идти, чтобы научиться служить Кришне так же, как они служат Ему на Голоке Вриндаване.

Переходим к разбору комментария. Достаточно разумным будет разделить комментарий на две части:

- первая часть, вступительная, которая повествует нам о более глубоких уровнях сознания Кришны – это 1-3 абзацы;
- вторая часть – это абзацы 4-6, где тема разбирается более подробно.

В самом стихе затронута важная тема, которую Шрила Прабхупада продолжает развивать на протяжении всего комментария: для совершения прогресса необходима практика. В связи с этим в первом абзаце комментария говорится о том, что необходимо тренировать ум. Мы уже обсуждали ранее, как Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что ум может быть нашим другом, либо нашим врагом. На нашем уровне ум обычно, в большей степени, склонен быть врагом, нежели другом. На начальных стадиях сознания Кришны ум достаточно болтлив и подбрасывает различные идеи, поэтому его нужно тренировать. В «Бхагаватам» ум сравнивается с диким животным, его можно обуздать, но стоит только отпустить узду, как он тут же ускачет, не спросив разрешения. Поэтому ум необходимо тренировать.

Что это значит тренировать ум? Это подразумевает несколько моментов: нам необходимо стать образованными, изучать книги, чтобы понимать, что будет происходить, если мы окажемся в той или иной ситуации. Для развития такого видения необходима тренировка ума. Тренировка ума также означает оказание некоторого давления на него, чтобы он стремился воспевать святые имена внимательно, чтобы воспевание не превращалось в шум на заднем плане, пока ум бежит туда - сюда и фокусирует наше сознание на себе.

Шрила Прабхупада говорит: «с помощью специальной практики необходимо сделать ум своим другом», и общество сознания Кришны предназначено именно для этого. Я абсолютно честно хочу вам признаться, что вне ИСККОН вы не найдете и десятой доли того обучения и той практики, которую можете найти в ИСККОН.

В том же первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что ум не так-то прост. Он находился в обусловленном состоянии много жизней и в нем отпечатались всевозможные впечатления. Если мы неосторожны с умом, то он может быть очень опасен. Порой могут всплыть впечатления из прошлых жизней, которые хранятся где-то там, особенно если это произойдет в момент смерти, то у вас могут возникнуть серьезные неприятности. Итак, ум отчаянно нуждается в тренировке. Для того, чтобы более четко донести до нас это, Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 8.6 :

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

«О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни».

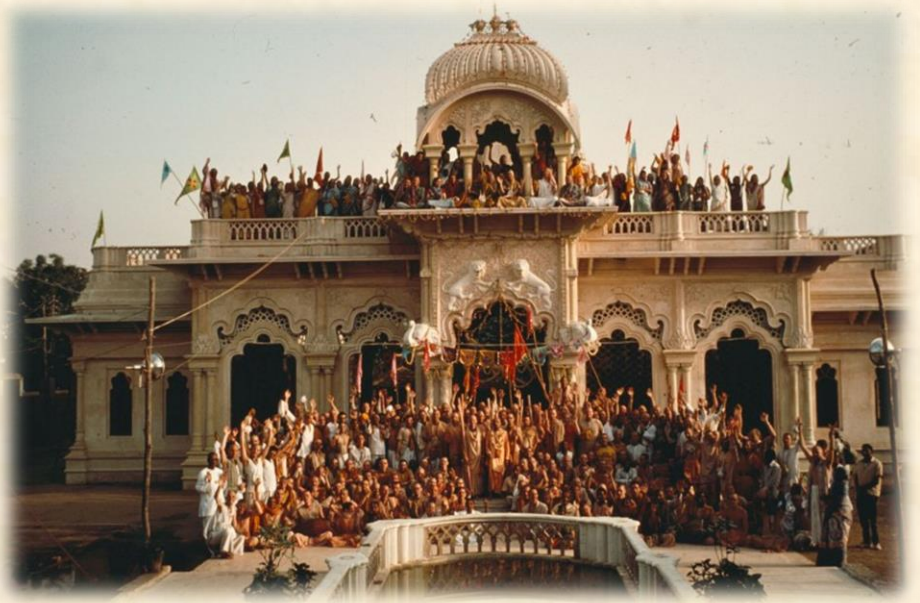
Во втором абзаце Шрила Прабхупада продолжает частично развивать ту же самую мысль – это своего рода введение к основному предмету обсуждения. Если ум внезапно подумал о чём-то в неправильное время, например, если в момент смерти неожиданно в уме всплывет какой-то нелепый образ, то в следующей жизни человеку придётся родиться

в соответствующем теле. Обычно все происходит не совсем так, ум не убегает внезапно и беспричинно. Обычно то, о чём человек думает в момент смерти, зависит от того, на чем он концентрировался в течение жизни. Эта медитация продолжается всю жизнь и в момент смерти происходит ее кульминация. Для того, чтобы обрести самое лучшее будущее и, в особенности, чтобы отправиться домой назад Богу, требуется тренировка ума и концентрирование ума, насколько это возможно.

Если это возможно, нужно жить во Вриндаване, либо, нужно жить во Вриндаване в уме, что гораздо более практично. Лично я жил во Вриндаване несколько раз на протяжении трех месяцев, и моя точка зрения такова: Вриндаван замечательное место для посещения, но не совсем подходящее место для проживания. Погода там немного экстремальная, а кроме того у нас есть служение по распространению сознания Кришны. Тем не менее, Шрила Прабхупада представляет эту идею, что нам нужно жить во Вриндаване, (как я уже сказал, по крайней мере, в уме), и принять там прибежище у продвинутого преданного.

Мы уже говорили о продвинутых преданных: мы можем принять прибежище у Шрилы Прабхупады, но здесь появляется ещё одна идея, которая дальше развивает этот принцип.

Чтобы объяснить этот момент, Прабхупада цитирует стих из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.294)

«Преданный должен всегда жить в трансцендентной обители, Врадже, (имеется ввиду Вриндаван на этой планете) и заниматься *кр̣ш̣на̣м̣ с̣ма̣ра̣н̣ д̣жа̣на̣м̣ ч̣а̣с̣й̣а̣ пр̣еш̣т̣хам̣*, то есть помнить о Шри Кришне и Его возлюбленных спутниках. Согласившись идти по стопам Его спутников и отдав себя под их вечное покровительство, человек может проникнуться неотступным желанием служить Верховной Личности Бога».

«Помнить о Кришне и его возлюбленных спутниках» – тут речь идет о *бриджабаси*, можно сказать что в их число входит Шрила Прабхупада, но основной акцент здесь сделан именно на *бриджабаси*. Если мы идём по стопам *бриджабаси* и принимаем их руководство, тогда мы развиваем жгучее желание служить Господу.

Для того, чтобы внести ясность, нам следует прочитать третий абзац, где мысль развивается дальше. Эта идея проживания во Вриндаване и принятие руководства от спутников Господа, описана в следующем стихе «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.295): «В трансцендентном Врадже (Враджа-дхаме) нужно служить Верховному Господу, Шри Кришне, с тем же чувством, что и Его приближенные, и, приняв непосредственное руководство одного из спутников 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* (постижения Бога), когда человек уже является *сиддха-пурушей* — личностью, достигшей духовного совершенства».

Тут речь идет о разновидности продвинутой практики *садхана-бхакти*, которая называется *рагануга садхана-бхакти*. Это все *садхана*, все еще практика, вы ещё не достигли уровня совершенства, вы практикуете, но вы практикуете в соответствии с термином *рагануга*. «*Рага*» значит «спонтанное влечение», настолько могущественное, что в нем нет понятия правил и предписаний. Это не означает пренебрежение правилами и предписаниями, потому что на этом уровне преданный начинает спонтанно следовать им, а не формально: «Я хочу служить Кришне!» «*Рага*» - это непреодолимое влечение служить Кришне, и этой *рагой* обладают преданные Вриндавана, о которых несколько раз упоминалось в этих двух стихах. У них есть *рага* – непреодолимое влечение к Кришне, которое не зависит от того, что Он является Верховной Личностью Бога. Они любят Его, потому что Он замечательный, «Он мой возлюбленный, мой друг, мой родственник». Они оценивают положение Кришны по-другому. Если вы им скажете: «Кришна – это Бог», они ответят: «Он Бог? Он не Бог, Он мальчик - пастушок». Их привлеченность Кришной настолько сильна, что она полностью затмевает понимание какого-то другого Его положения, помимо тех отношений, которые у них с Ним есть, то есть супружеских, дружеских, родительских отношений и тд. Они видят Кришну исключительно, как участника близких отношений, но не как личность Бога.

У обитателей Вриндавана уже есть *рага*, а тут мы говорим о тех, кто хочет получить ее. «*Ануга*» значит «следовать». Например, мы являемся «*прабхупаданугами*», мы

последователи Шрилы Прабхупады. Иногда нас называют «*рупанугами*», мы последователи Шрилы Рупы Госвами. Термин «*рага-ануга*», означает, что мы следуем по стопам тех, у кого уже есть *рага*, и мы следуем за *рагой* тех, у кого есть *рага*.

Другими словами, мы говорим об осознании своих личных взаимоотношений с Кришной на Голоке Вриндаване. Чтобы

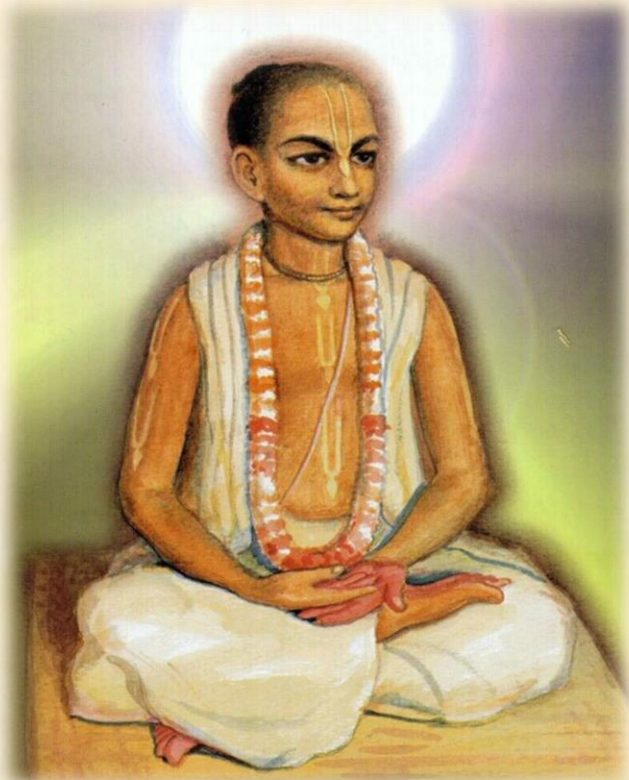
войти в эти взаимоотношения с нашего положения практикующих, несовершенных преданных, живущих здесь на Земле, нам необходимо следовать по стопам одного или нескольких преданных, которые живут во Вриндаване и уже занимаются соответствующим служением, и следовать по их стопам.

В переводе второго из упомянутых здесь стихов из «Бхакти-расамрита-синдху», Прабхупада говорит: «необходимо принять непосредственное руководство одного из спутников Кришны, идти по его стопам». Это очень тонкий момент. Если ваши вечные отношения с Кришной во Вриндаване, не на Вайкунтхе, то, по мере вашей практики, по милости Кришны, постепенно приходит понимание, каковы ваши вечные

взаимоотношения с Ним. Мы уже упоминали, что в «Нарада-бхакти-сутре» Прабхупада говорит, что на уровне *асакти*, который предшествует *бхаве*, и является первой частью совершенства, преданный осознает, каковы его вечные взаимоотношения с Кришной. Затем необходимо пройти подготовку и обучение, чтобы понять, как войти в эти отношения и исполнять свое служение, когда вы вернетесь в духовный мир. Поэтому, несмотря на то, что у вас есть духовный учитель, под его руководством и под внутренним руководством обитателя Вриндавана, который состоит в похожих с вами отношениях с Кришной, вы обучаетесь тому, как войти в эти отношения. Поэтому это называется *рагануга садхана-бхакти*. Это *садхана*, практика, то, с чем нужно работать.

В этой связи я хочу привести одну песню Нароттамы даса Тхакура, которую вы, наверное, знаете, но я не уверен, знакомы ли вы с ее контекстом. Это песня «Шри Рупа Манджари пада». Рупа Госвами из Чайтанья-лилы является Рупой Манджари в Кришна-лиле. Если у кого-то есть вечные взаимоотношения с Кришной в качестве *гопи*, то очень часто такой преданный будет находиться под покровительством Рупы Манджари, даже если он еще находится в этом мире. (Нароттам дас Тхакур написал эту песню, пока был в этом мире). Есть своего рода связь с той личностью в духовном мире, которая дает вам руководство (вместе с вашим духовным учителем) как развивать определенного рода отношения с Кришной, какое служение выполнять. Это все происходит внутри. Внешне преданный действует, как обычно – повторяет свои круги и тд, но внутри, он погружается в медитацию и ощущает взаимосвязь с тем вечным спутником Господа, в схожем умонастроении с которым он прибывает.

Духовным учителем Нароттама Даса Тхакура был Локанатх Госвами. Каждый день на *гуру-пудже* мы поем его песню «Гуру-ванданам»: *шри гуру чарана падма*. В самой песне он говорит: «*локанатх локера дживана*» – Локанатх Госвами является жизнью, душой для всех людей и особенно для меня. То есть у него есть его духовный учитель, и его духовный учитель рядом с ним, но теперь он также принимает руководство Рупы Манджари и между ними возникает взаимосвязь.

Давайте прочитаем перевод песни:

«*Лотосные стопы Шри Рупы Манджари — мое истинное богатство. Им, и только им, я посвящаю свое поклонение. Они — высшая цель моей духовной жизни (бхаджана). Ее лотосные стопы — моя высшая драгоценность и украшение. Они — сама моя жизнь. Эти стопы — вместилище всей расы. Они способны исполнить самое*

сокровенное желание (даровать редчайшее служение Шримати Радхике — сва-бхакти-шриям). В них воплотилась суть учения Вед. Ее лотосные стопы — цель моих обетов и подвижничества, моей хари-нама-джапы и всей моей духовной практики. Все это я делаю лишь для того, чтобы доставить удовольствие Шри Рупе Манджари. Когда

удача улыбнется мне, по милости Махапрабху я достигну духовного совершенства и воочию увижу лотосные стопы Шри Рупы Манджари. Шри Рупа Манджари очаровательна и прекрасна, как полная луна. Словно лотос, расцветающий под лунным светом, лотос моего сердца, однажды распустившись, цветет день и ночь в лучах ее луноподобной красоты. О Рупа Манджари! Ты скрылась из глаз, и это подобно укусу змеи. Мое тело отравлено смертельным ядом, и силы вот-вот покинут меня. До конца жизни душа моя будет гореть в огне разлуки с тобой. Нароттама дас скорбит: «О Прабху! О Рупа Госвами! Позволь мне укрыться под сенью твоих лотосных стоп. Они — мое единственное прибежище».

Его отношения с Рупой Манжари не противоречат его отношениям с Локанатхой Госвами, единственным учеником которого он являлся. Тем не менее, такая взаимосвязь устанавливается, и под руководством Рупы Манджари он учится оказывать служение в супружеской расе на Голоке Вриндаване.

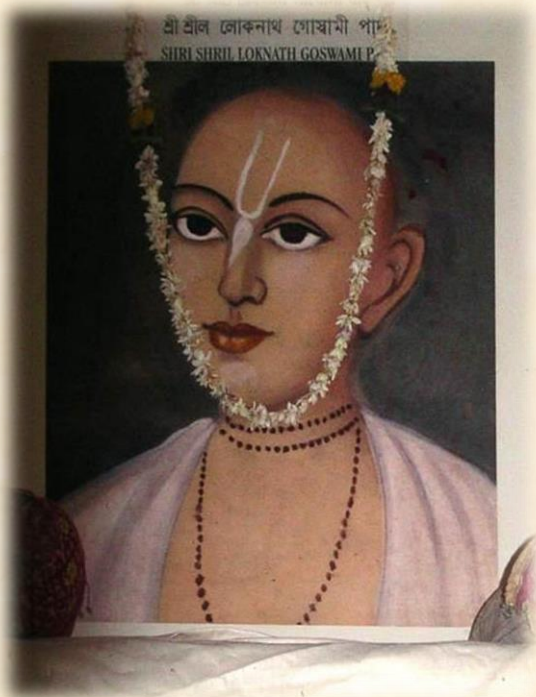
Давайте вернемся на Землю и посмотрим на наш уровень и наши недостатки. Мы не находимся на этом возвышенном уровне. Нам рассказали о нем, чтобы мы получили информацию об этом.

Шрила Прабхупада совсем не нравилось, когда его ученики решали поселиться на Радха-кунде и погрузиться в настроение «Радхе, Радхе, Радхе». Когда я впервые приехал во Вриндаван в 1976 году, там был один американский мальчик Ричард, который жил на Радха-кунде, но Прабхупада сказал ему: «Не живи там, ты станешь обезьяной», однако он продолжал жить на Радха-кунде.

Большая часть всего, что мы обсуждали до этого момента, является очень практичной, и мы можем применить эти знания в нашей жизни, но здесь обсуждаются темы, к которым мы еще не готовы, поэтому не стоит переживать об этом. Нам нужно стараться воспевать святые имена без оскорблений и следовать регулирующим принципам, чтобы наш ум не отвлекался.

Нароттам дас Такур был инициированным учеником Локанатхи Госвами, спутник шести Госвами и очень великая личность. Но это не означает, что теперь Нароттам оставил своего *дикша-гуру*, которому он служил и у которого учился много лет, и принял покровительство Рупы Манджари. Духовный учитель продолжает вести своего ученика даже на самых высоких уровнях преданного служения, даже в те моменты, когда ученик проникает в весьма эзотерические моменты сознания Кришны, которые происходят в его сердце. Медитация на особые игры Господа, на служение, совершаемое Его приближенными спутниками во Вриндаване, желание совершать подобное служение – все это происходит в сердце преданного, в то время, как внешне жизнь продолжается как обычно: преданный повторяет 16 кругов и т.д.

В последнем абзаце Прабхупада цитирует Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, который вносит предельную ясность относительно *рагануга садхана-бхакти*. Как мы уже говорили, в

слове «*рагануга*» «*рага*» означает глубокая привязанность, сводящая с ума, в которой преданный видит Кришну в соответствии с его *расой*: как своего друга, как возлюбленного, как свое дитя, как племянника – он не воспринимает больше Кришну, как Верховную Личность Бога.

В «Чайтанья-чаритамрите» есть история о том, как по просьбе Кришны, Уддхава приезжает во Вриндаван и встречается с *бриджабаси*. Он приезжает в тот момент, когда *бриджабаси* сходят с ума в разлуке с Кришной, до такой степени, что мы даже не можем себе представить. Уддхава пытается вдохновить *бриджабаси*, говоря: «Кришна здесь. Он повсюду. Может быть, до какой-то степени Он уехал в Матхуру, но на самом деле Он здесь, потому что Он – Верховный Господь. Он везде». Так Уддхава пытается убедить *бриджабаси* в присутствии Кришны во Вриндаване. Общась с Нандой Махараджем, Уддхава говорит: «Так как Кришна является Богом, Он пребывает везде, поэтому ты не потерял связь с Ним. Проблем нет, переживать не о чем». Но Нанда Махарадж, который так сильно любит Кришну и видит в Нем своего сына, говорит Уддхаве: «Зачем вообще говорить о том, что Он Бог, который пребывает повсюду. Он мой сын, и Его нет рядом со мной! Я утратил Его». Так они пытаются убедить друг друга в своей правоте. Уддхава настаивает на своей точке зрения, что Господь пребывает везде и во Вриндаване тоже, поэтому нет смысла переживать по поводу потери общения с Ним. В конце концов Нанда Махарадж говорит: «Хорошо, я предлагаю свою любовь твоему Богу Кришне». (Имея ввиду: «Это не мой Бог – Кришна, это твой Бог. Но если ты так хочешь, я предлагаю Ему

свою любовь»). Здесь речь идет о том, что преданный пытается следовать «*ануга*», по стопам того, кто имеет «*рагу*», кто развил глубокую привязанность.

Каково же положение такой возвышенной личности как Нанда Махарадж, который обладает «*рагой*»? Как его правильно называть? Он не является *раганугой*, потому что он не пытается достичь *раги*, следуя по стопам того, у кого она есть. У него самого есть *рага*, эта всепоглощающая,

переполняющая, сбивающая с толку любовь к Кришне. Он не видит Кришну как Бога. Под влиянием Йогамаи он любит Его как своего сына. Такого преданного называют *рагатмикой*. «Атма» означает «я, или свое собственное естество». У него уже есть *рага* в его естестве. Он полностью погружен в *рагу*. Вот что значит *рагатмика* – тот, кто преисполнен *раги*. В то время, как *рагануга* это тот, кто пытается войти во Вриндаван, выполнять преданное служение во Вриндаване, и идет по стопам, таких преданных как Нанда Махарадж, Рупа Манджари и других великих спутников Господа с Голоки Вриндавана, для того, чтобы обрести ту *рагу*, которая уже есть у них.

В этой связи позвольте привести небольшой отрывок из «Нектара Преданности» 16 глава: **«Тех, кто хочет следовать по стопам вечных преданных Господа - Вришни и обитателей Вриндавана, - называют раганугами, что означает, что они пытаются достичь совершенства, которым обладают эти преданные. Преданные, относящиеся к категории рагануги, не очень строго придерживаются регулирующих принципов преданного служения...»**

Это не означает, что они не следуют всем четырем регулирующим принципам, не повторяют круги и тд . Это значит, что они естественным образом выполняют все предписания, даже не задумываясь об этом. Они разными способами служат Кришне. Когда мы говорим о девяти процессах преданного служения: *шраванам, киртанам, вишних смаранам, пада севанам...*, одним из них является «принятие Кришны, как своего друга». «Нектар Преданности» и «Шримад-Бхагаватам» более подробно описывают дружбу с Господом, и говорят, что такой преданный может лежать в храме. Мы не лежим в храме, но тот, кто следует *рагануга* садхане исполнен спонтанных дружеских чувств по отношению к Господу. И он видит Кришну как своего друга, а друзья они могут вместе лежать. До определенной степени формальности *ваидхи садхана-бхакти* могут опускаться.

«...По своей спонтанной природе они привлекаются таким вечным преданным, как Нанда или Йашода, и желают следовать их примеру. Стремление уподобиться какому-то определенному преданному развивается в человеке постепенно, и такую деятельность называют раганугой».

Это часть *садхана-бхакти*, практики преданного служения. Это очень близко к совершенству, когда в общих чертах преданный понимает, каковы его вечные отношения с Кришной. Он пытается практиковать в этом настроении и учится так служить Кришне. Но на этом этапе совершенство еще не достигнуто в полной мере, это все еще процесс обучения, хотя это высокий уровень процесса обучения.

Это похоже на обучение в университете. Если ученик получил степень бакалавра, и потом хочет получить степень кандидата наук, или, получив степень кандидата наук, он хочет стать доктором наук, то он все еще продолжает учиться, он пока не достиг совершенства. Однако иногда таким ученикам позволяют читать лекции младшим студентам, хотя они еще сами не завершили процесс

обучения. Можно найти некоторое сходство в этих примерах.

Речь идет о преданных, которые очень продвинуты в преданном служении, но еще не достигли полноценного совершенства. Они практикуют внутри медитацию на определенную *расу* с Кришной, но внешне ведут себя, как обычные преданные. Продвинутой стадии духовного развития присущи определенные черты, например, преданный проявляет чрезвычайное смирение. Обычно чем больше преданный развивается, тем более смиренным он становится. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит в «Чайтанья-чаритамрите»: «Я занимаю гораздо более низкое положение, чем червяк в испражнениях». На самом деле это неправда, это далеко от правды, но он из-за своего глубочайшего смирения чувствует себя так, что является признаком его возвышенного положения.

Мы хотим привести несколько стихов Рупы Госвами, в которых он пребывает в настроении мольбы о милости. Он просит Радху и Кришну иметь возможность служить Им лично во Вриндаване. Это очень глубокие стихи.

«Нищие, живущие в лесу Вриндавана, возносят следующую молитву царю и царице Вриндавана. О, Царь, блеск чьего тела затмевает великолепие свежераспустившегося цветка голубого лотоса! О, Царица, чей золотой цвет тела побеждает гордость желтой горочаны! О, Царь, чьи сияющие одежды насмежаются над красотой золотистых цветов кадамба! О, царица, чьи сияющие одежды затмевают славу красных цветов кимшука! О, Царь, являющийся сапфировым венцом юности! О, Царица, являющаяся короной из цветов жасмина, на украшенных косах всех девушек Враджа! О, Царь Вриндавана! О, Царица Вриндавана! Склоняясь перед Вами, дрожащим голосом, этот глупец взывает к Вам.

Хотя я не достоин получить Вашу милость, пожалуйста, будьте милостивы ко мне, ибо Вы являетесь драгоценными камнями среди всех милостивых личностей. О, Царь и Царица, которым поклоняются властители всех миров! Те, кто является очень милостивыми, исполнены доброты даже по отношению к недостойным людям, и даже по отношению к оскорбителям. Хотя у меня нет и тусклой тени чистой преданности, являющейся единственным путем к Вам, все же, так как Вы являетесь повелителями игривых трансцендентных развлечений, пожалуйста, будьте милостивы ко мне.

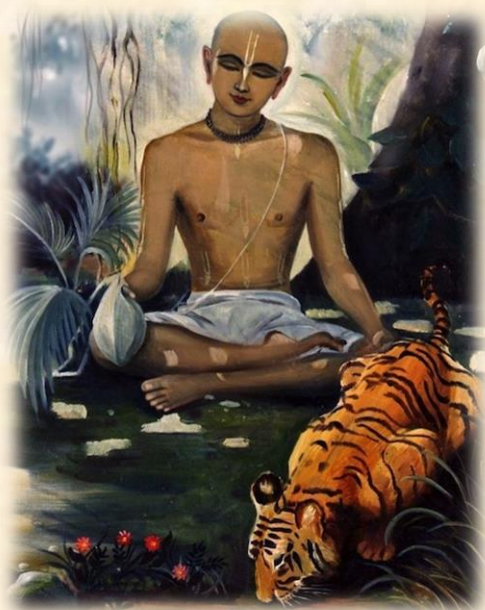
О, мои Царь и Царица, в этом мире множество могущественных господ и много игривых личностей кажутся милостивыми по отношению к неблагочестивым и равнодушным. Хотя я самый низший, а Вы самые высшие, хотя я глупец, а Вы величайшие философы, хотя я грешник, а Вы самые святые, и, хотя я совершаю оскорбления, когда думаю о Вас, все же, О, Царь и Царица, тень чьих святых имен спасает от множества грехов, пожалуйста, будьте милостивы к этому человеку, который иногда воспекает Ваши святые имена.

Самый непростительный грех нейтрализуется мельчайшей частичкой преданности Вам. Это вселяет в меня надежду. По этой причине я теперь взываю к Вам. Хотя это живое существо – трусливый евнух, интенсивная боль сделала его дерзким. О, Царь и Царица, снова и снова он взывает к Вам, пожалуйста, будьте милостивы к нему.

О, Царь и Царица, милостивые к тем, у кого нет прибежища, пожалуйста, будьте милостивы к этому человеку и даруйте ему личное служение, о котором он молит. Со сложенными над головой ладонями, этот бедняк молит: «Пусть мои желания будут исполнены».

Когда, проходя через лес, Ваш чарующий аромат покорит мой нос неизмеримым счастьем? Когда музыкальное позвякивание Ваших ножных браслетов, которое стыдит курлыканье лебедей, приведет в восторг мои уши? Когда, увидев в лесу Вриндавана отпечатки Ваших стоп, с отпечатками колесницы и других благоприятных знаков, этот человек сойдет с ума от радости?»

Рупа Госвами проявляет свое запредельное смирение, желая войти в игры Вриндавана, желая лично служить Радхе и Кришне во Вриндаване.

Хотелось бы развить мысль дальше, прочитав несколько стихов, из книги «Виласа Кусуманджали» Рагхунатхи даса Госвами. Рагхунатха дас Госвами ставит себя в них в положение преданного, который еще не вошел в игры Радхи и Кришны во Вриндаване, который еще проходит обучение, другими словами он ставит себя в положение *рагануга-бхакты* и выражает такие чувства: «Я хочу служить Вам в своем вечном изначальном положении». Рагхунатха дас Госвами является одной из *манджари* во Вриндаване. В играх Господа Чайтаньи он взрослый мужчина, но во Вриндаване он является юной *гопи*, девочкой 5-7 лет, максимум 8 лет отроду. Он ведет себя так, как будто он только понял: «Мои отношения вот такие, как маленькая *гопи*. Это и есть мои отношения, и я действительно хочу войти в эти отношения». Он молится Радхарани: «Пожалуйста, позволь мне войти в эти отношения».

Мы приведем один из стихов, в котором он описывает свое положение *садхаки*, который находится в мужском теле и практикует преданное служение.

«Я принимаю прибежище у моего господина, Санатаны Госвами, который был океаном милосердия и всегда испытывал сожаление, видя страдания других людей. Он искусно заставил меня выпить нектар преданности, пропитанный отречением, несмотря на то, что я не испытывал к этому желания и был ослеплён невежеством».

В следующем стихе он обращается к Радхарани, исходя из своего положения *гопи*. Этот переход может показаться необычным.

«О, Свамини (О, моя Госпожа Радха)! Сердце Твоей служанки постоянно горит в великом огне разлуки с Тобой. Испытывая острую боль и плача, я с огромной любовью скорблю в следующих стихах!»

Это некая отчаянная мольба о милости Радхарани. Здесь Рагунатха дас Госвами молится в своем настроении *гопи*, в которое он еще до конца не вошел, но он хочет войти в это настроение и хочет лично служить Радхарани.

В следующем стихе он вновь переключается на положение мужчины.

«О, Царица, спаси это неудачливое создание, тонущее в океане материальной жизни, пожалуйста, усади его на свою лодку и помоги ему пересечь океан и достичь трансцендентной реальности»

Другими словами, он говорит: «Позволь мне войти в Твое общество на Голоке Вриндаване».

«О, Царица, лекарством красного порошка с Твоих лотосных стоп, пожалуйста, верни к жизни эту личность, умершую от укуса черной змеи разлуки с Тобой. О, Царица, нектаром Своего мимолетного взгляда, пожалуйста, возроди

к жизни эту гопи – служанку Твоих лотосных стоп, сгорающей в лесном пожаре разлуки с Тобой».

Теперь настроение меняется и Рагхунатх дас Госвами вызывает к Радхарани и просит об определенных видах служения на Голоке.

«О, прекраснеликая девушка! Когда же я, хотя бы во сне, оправдаю название своей головы, как высочайший части тела, украсив её ослепительно сияющей, благоухающей пылью с Твоих лотосных стоп?»

О, моя Госпожа! Когда Ты, в полнолунную ночь, выходишь на встречу с Кришной, Твои глаза беспокойно двигаются во всех направлениях, подобно шмелям, превращая весь лес в синие лотосные лепестки. Неужели эта, молящаяся Тебе, служанка не будет замечена этими глазами?

О, царица Вриндавана! С тех пор, когда одна Манджари, по имени Рупа, наполнила мои глаза светом во Враджабхуми, я сильно пожелала увидеть красную краску на Твоих лотосных стопах!»

Снова мы встречаем упоминание о Рупе Манжари. Многие из наших ачарьев, по крайней мере, те, кто находится супружеской расе, выполняет это служение под руководством Рупы Манжари. Даже многие из нас в свое время, когда оно настанет, будут выполнять такое служение под руководством Рупы Манжари. Нароттам дас Тхакур выполнял служение под покровительством Рупы Манжари, и Рагхунатх дас Госвами тоже принимает ее покровительство.

Красивые стихи, мы не должны их воспринимать дешево и представлять, что мы тоже находимся на этом уровне.

Хочется прочитать классический стих, описывающий *рагануга садхана-бхакти*. Рагхунатх дас, будучи *манджари*, или ученик, который готовится стать *манджари*, молится Шримати Радхарани. Это последняя молитва перед завершающей частью книги.

*таваивасми таваивасми на дживами твайа вина
ити виджнайа деви твам найа мам чаранантикам*

«Я – Твоя, я – Твоя! Я не могу жить без Тебя! О, Деви! Признав это, пожалуйста, даруй мне прибежище Своих лотосных стоп!»

Выше мы цитировали стихи, в которых Рупа Госвами проявляет запредельное смирение и выражает желание служить. Здесь конкретно выражается просьба о служении.

С четвертого абзаца идет комментарий Шрилы Бхактисиддханты на стих, приведенный в третьем абзаце. Тут Шрила Прабхупада делает акцент на том, что нам необходимо тренироваться. Нужно прекратить жить материальной жизнью, тренировать ум, следуя регулирующим принципам, воспевая святые имена, помня о Кришне, Его имени, форме, качествах и играх. Нам нужно развить вкус к этим вещам, и когда мы разовьем такой вкус – поселиться во Вриндаване и жить там под покровительством и защитой опытных преданных Вриндавана.

Наш высший авторитет – это Шрила Прабхупада, но он здесь также указывает на обитателя Голоки Вриндавана. Прабхупада также житель Голоки, но мы его знаем не с этой стороны. Например, наши *ачарьи* в основном находятся в супружеской *расе*, однако настроение Прабхупады, когда он был с нами, на Земле, было совершенно не таким. Он был очень строгим и был очень могущественным преданным, по стопам которого мы следуем.

Точно также, как Нароттам дас, чьим гуру был Локанатх, никогда не приуменьшал значения своего гуру. Иногда духовный учитель проявляет свои вечные взаимоотношения с Кришной и обучает этому ученика. Это довольно возвышенная тема для осознания.

Практики, позволяющие развить памятование о Господе

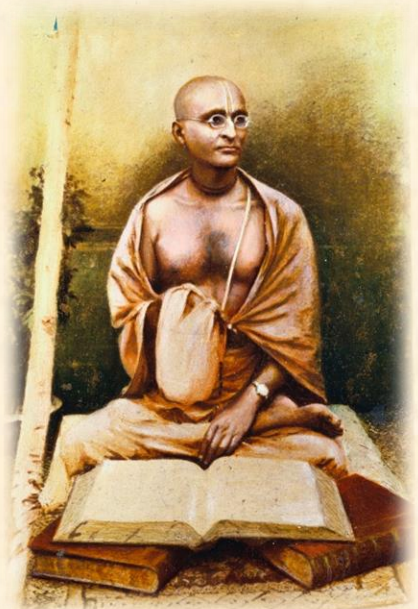
В следующем абзаце начинается очень эзотерическая часть. Тут Шрила Бхактисиддхант перечисляет целую серию различных практик на различных уровнях, с помощью которых можно развить памятование о Господе. Все это связано с умом – как мы можем развить памятование, до достижения *самадхи* и даже до уровня выше *самадхи*, когда мы входим в вечные взаимоотношения с Господом. Давайте коротко рассмотрим эти темы, потому что обычно мы этим не занимаемся. Как мы уже говорили ранее, большинство этой информации дается лишь для нашей осведомленности и для того, чтобы вдохновить нас.

1. Шравана-даша

Итак, в *садхане*, которая связана с *рагануга садханой*, практика памятования Господа называется *шравана-дашей*, и состоит из слушания. «Постоянно слушая трансцендентное святое имя Кришны и описания Его трансцендентного облика, качеств и игр, человек достигает стадии принятия, называемой *варана-дашей*. На этой ступени развивается привязанность к слушанию *кришна-катхи*».

2. Смарана-вастха

Следующий этап – *смарана-вастха*. Будучи привязанным к слушанию о Кришне, теперь преданный может помнить Его. Этот уровень достигается, когда человек

воспевает в экстазе. Это не означает экстаз на уровне нашего «Хари бол!». Этот уровень тоже хорош, но есть экстаз выше этого. Экстаз, который приближается к любви к Богу. «Вначале памятование о Кришне может временами прерываться, но затем оно становится непрерывным».

3. Анусмрити

Следующая стадия – это *анусмрити*. Памятование здесь уже непрерывное, а сейчас оно становится концентрированным, как сахарный леденец. Сахар сам по себе уже сладкий, но стоит только приготовить сахар определенным образом, он становится концентрированным как леденец.

4. Самадхи

Это *анусмрити* - концентрированное памятование, приводит человека на стадию *самадхи*, духовного транса, которая также может называться *смарана-даша*.

5. Сампатти-даша

Но есть еще стадия, которая называется *сампатти-дашей*, которая находится выше *самадхи*. На этом уровне практикующий осознает свое изначальное положение.

Мы упоминали о том, как Шрила Прабхуада несколько раз говорил, и в частности в «Нарада-бхакти-сутре», что преданный находясь на уровне *асакти* начинает осознавать свои взаимоотношения с Кришной. Здесь в комментарии применяется немного другой подход. «Достигнув совершенства в *смарана-даше*, или *самадхи*, душа осознаёт свое изначальное естественное положение. Вскоре после этого она обретает совершенное и ясное представление о своих вечных взаимоотношениях с Кришной». Шрила Бхактисиддханта называет это совершенством жизни.

Последний абзац подводит итог и раскрывает суть *рагануга-бхакти*. В середине абзаца говорится: «Развив в себе такую привязанность, он сможет служить лотосным стопам Кришны спонтанно, даже не сверяясь с правилами *шастр*. Эту стадию называют *рага-бхакти* — преданным служением в спонтанной любви. На этой стадии преданный может следовать по стопам одного из вечных спутников Кришны во Вриндаване. Такое служение называют *рагануга-бхакти*». Или даже эту стадию можно назвать *рагануга садхана-бхакти* – это практика.

«Если преданный занимается *рагануга-бхакти*, спонтанным преданным служением, находясь в *шанта-расе*, он стремится уподобиться коровам Кришны, Его посоху, флейте в Его руках или цветку, украшающему Его шею». Гопи проявляют трансцендентную зависть по отношению к флейте, которая пьет нектар с уст Кришны, и никто не протестует по этому поводу.

«В *дасья-расе* преданный следует по стопам таких слуг Кришны, как Читрака, Патрака или Рактака. В *сакхья-расе* он может стать другом Господа, подобным Баладеве, Шридаме или Судаме. В *ватсалья-расе*, для которой характерна родительская любовь к Кришне, можно идти по стопам Махараджи Нанды и Яшоды, а в *мадхурья-расе*, расе супружеской любви, можно обрести такие же отношения с Кришной, в каких с Ним находятся Шримати Радхарани и Ее подруги, например, Лалита, или служанки (*манджари*), например, Рупа и Рати. В этом суть всех наставлений, касающихся преданного служения».

Это суть высшего уровня преданного служения. Суть нашего уровня сводится к тому, что мы должны повторять 16 кругов, соблюдать 4 регулирующих принципа, заниматься преданным служением. Выполняя это, мы не должны делать это как робот, мы должны помнить, что «Я это делаю для Кришны и своего духовного учителя» и таким образом развить умонастроение служения. «Я повторяю свои круги для своего очищения, поэтому я должен повторять внимательно. Но я повторяю круги, как молитву Радхе и Кришне: “Пожалуйста, займите меня в служении Вам”». Такое умонастроение необходимо развивать во время повторения *джапы*. Мы находимся на этом уровне. Мы пытаемся достичь высот в сознании Кришны и достигнем их благодаря милости Шрилы Прабхупады и его истинного представителя. Вы достигните этого уровня, вы будете прогрессировать вне всяких сомнений.

Стих 9

*ваикунṭхāдж джанито варā мадху-пурī татрāпи рāсотсавāд
врндāраṇйам удāра-пāни-раманāт татрāпи говардханах
рāдхā-кунḍам ихāпи гокула-патех премāmртāплāванāt
курйād асйа вирāджато гири-таṭе севāmī вивекī на ках*

С духовной точки зрения святое место, называемое Матхурой, важнее Вайкунтхи, трансцендентного мира, так как именно в Матхуре явился Господь. Важнее Матхура-Пури — трансцендентный лес Вриндаван, потому что в нем Кришна явил *раса-лилу*. Еще более важное положение, чем Вриндаван, занимает холм Говардхана, поскольку Шри Кришна проводил на Говардхане разнообразные любовные игры и поднял его Своей божественной рукой. Однако ничто не сравнится с великолепной Шри Радха-кундой, ибо из нее через край льется ароматный нектар *премы* Властелина Гокулы, Шри Кришны. Так какой же разумный человек, зная это, откажется служить божественной Радха-кунде, расположенной у подножия холма Говардхана?

Мы перемещаемся в более возвышенные области, где будем обсуждать трансцендентные игры Господа и трансцендентных спутников Господа.

Комментарий состоит всего из двух абзацев, в которых Шрила Прабхупада с разных сторон рассматривает утверждения Рупы Госвами, и уделяет внимание иерархии различных святых мест, описанных в стихе.

Позвольте привести несколько стихов из трансцендентных писаний, в которых провозглашается слава этих сокровенных мест.

Первый абзац фокусирует наше внимание на иерархии, существующей между сокровенными местами, перечисленными в стихе Рупой Госвами. Важный момент заключается в том, что за исключением Вайкунтхи, о которой он говорит в первом предложении, все остальные святые места находятся на земле. Он не ведет речь о сокровенных местах Голоки Вриндаваны в духовном царстве. Он говорит о сокровенных местах, в которых, я уверен, вы все ранее бывали, и которые вы любите.

Рупа Госвами говорит, что на первом месте находится Матхура. Матхура на этой планете – это город, где в тюрьме Кришна явился в этот мир. Матхура занимает более высокое положение по отношению к Вайтхунтхе, по отношению к той самой Вайкунтхе, находящейся в духовном мире, потому что Сам Кришна явился в Матхуре, в тюрьме Камсы.

Чтобы прояснить этот момент и дать нам почву для размышлений и медитации, прочтем несколько стихов, написанные Рупой Госвами в «Матхура Махатмье». «Махатмья» значит «прославление». Это цитата из «Ади-Вараха Пураны», одной из главных Пуран среди 18 Пуран.

«Моя обитель в Матхура Мандале по площади занимает 20 йоджан. Человек, живущий там, освобождается от всех грехов. Даже один шаг по земле Матхуры приносит результат, равный паломничеству по всем святым местам. О, Богиня Земля, (поскольку это «Вараха Пурана», Господь Вараха обращается к Богине Бхуми, которая была Его спутницей) любой, кто омывается в Матхуре избавится от самых страшных грехов. О, Богиня, Матхура избавляет безбожников от страшных страданий и очищает их от всех грехов. Когда на землю Матхуры ступают неблагодарные люди: пьяницы, воры и нарушители обетов, они освобождаются от всех грехов, как тьма рассеивается при восходе солнца. Как слон боится острого стрекала, как змея уползает при виде Гаруды, как тучи разрываются ветром, как несчастье разрушается знанием, как олень убегает, увидев льва - так грехи исчезают при виде Матхуры».

«Человек, который с верой и преданностью отправляется в Матхуру, избавляется от греха убийства брахмана, не говоря уже о других грехах. Грехи того, кто идёт в Матхуру по делу, и хочет принять омовение там, с каждым

пройденным шагом теряют надежду и покидают его. Если человек, идя за каким-нибудь делом, омывается там, он освобождается от грехов и отправится в духовную обитель. Тот, кто всегда воспевает святое имя Матхуры, избавляется от грехов, он становится подобен жителям сатья-юги, для него всегда благоприятно время уттараяна, движения солнца на север».

Есть много подобных стихов, книга состоит из 120 страниц или около того. Здесь делается акцент на том, что Матхура освобождает от грехов.

Когда мы обсуждали различные уровни повторения святого имени, мы подробно говорили о *намабхасе* – промежуточной стадии, или, как говорит Прабхупада, стадии уменьшения оскорблений. Обсуждая это, мы зачитывали список плодов, который мы получаем от *намабхасы*. Одним из таких плодов является освобождение от материальной деятельности, освобождение от грехов. Я уверен, вы помните, что у такого практикующего есть возможность отправиться на Вайкунтху.

В «Матхура Махатмье» придается особое значение избавлению от различного рода грехов, даже от шокирующих грехов, таких как, например, убийство *брахмана*. Это уже достаточно ужасный грех, но есть и похуже. Однако, стоит только человеку отправиться в Матхуру, даже если человек отправляется туда по делу, чтобы заработать денег, а не в паломничество – этот человек освобождается от всех грехов и их последствий и отправляется в духовный мир.

Матхура - это удивительное место, которое занимает более высокое положение, чем Вайкунтха. Господь Кришна провел там некоторое время. Сразу же после Своего явления, Он пересек Ямуну и отправился в Гокулу, в дом Нанды и Яшоды, затем Он отправился во Вриндаван и в итоге Он оказывается в Нандаграме.

Матхура занимает более высокое положение, чем Вайкунтха. Это удивительное утверждение. Кришна жил там на протяжении примерно 25-ти лет. Это очень священное место и там много священных мест паломничества. Там есть большой храм в месте рождения Кришны.

Тем не менее, Вайкунтха очень возвышенное место, а Айодхья - это самое возвышенное место на Вайкунтхе. Остальные части Вайкунтхи, где живут разные формы Нараяны, занимают более-менее одинаковое положение, но Айодхья выше Вайкунтхи, потому что это то место, где явился Господь.

Шрила Прабхупада в самом первом абзаце фокусирует наше внимание на том, что лес Вриндавана занимает более возвышенное положение. Талаван, Мадхуван, Бахулаван и другие леса Враджа – мандалы занимают особое положение, потому что Кришна провел там около десяти лет своей жизни здесь и только после этого отправился в Матхуру. Господь освятил своим присутствием лес Вриндавана и являя здесь Свои трансцендентные игры. Не забывайте, что самые трансцендентные среди всех трансцендентных игр Господа были явлены в лесу Вриндавана, и самой сокровенной лилой является танец *раса*.

Если мы почитаем «Нектар Преданности», после обсуждения *премы* в 19 главе начинается следующая часть – южная часть океана нектара преданности. Она начинается со списка и описания 64 основных качеств Кришны. По мере перечисления и обсуждения этих качеств Прабхупада говорит, что некоторые из них могут присутствовать и у нас, некоторые мы не можем развить, но они могут быть у Господа Брахмы, некоторых не может быть ни у нас, ни у Господа Брахмы, но они могут быть у Господа Шивы. Некоторых качеств нет ни у нас, ни у Брахмы, ни у Шивы, но могут быть у Господа Нараяны. Однако, есть четыре качества, которые присущи только Господу Кришне:

- 61) *всегда окружен преданными, питающими необыкновенную любовь к Богу;*
- 62) *Своей игрой на флейте способен привлекать все живые существа во всех вселенных;*
- 63) *обладает необыкновенной красотой, с, которой не может сравниться ничто во всем творении, даже Нараяна.*
- 64) *Он являет разнообразные чудесные игры, и нет других, более возвышенных, преисполненных блаженства и нектара».*

Когда Шрила Прабхупада говорит подробнее об этих играх, он говорит конкретно о танце *раса*. Поэтому Вриндаван – очень особенное место.

Прочтем несколько стихов Прабодхананды Сарасвати Тхакура из «Вриндавана Махимамриты»:

«У меня нет достаточной силы, чтобы даже приблизиться к берегу великого океана нектарной славы Вриндавана. Даже Сам Верховный Господь не способен пересечь этот океан. Что же говорить о других? Тем не менее, из великой любви к Вриндавану, я хочу погрузиться в волны этого бездонного океана, и молюсь, чтобы эта попытка увенчалась успехом.

День и ночь я предлагаю свои смиренные молитвы Шри Вриндавану, этой высшей обители божественной преданности Господу Хари. Я предлагаю свои поклоны этой высочайшей обители, сияющей трансцендентной красотой сладчайших игр Радхи и Кришны. Никто не в силах измерить трансцендентную славу и качества Шри Вриндавана, ни Ананта-шеша, ни Шива, ни другие могущественные полубоги.

Думайте о Вриндаване с великой преданностью, катайтесь в пыли Вриндавана, используйте свое тело в служении Вриндавану, развивайте горячую любовь к Вриндавану, пытайтесь удовлетворить движущихся и неподвижных обитателей Вриндавана. Поклоняйтесь месту рождения Шри Радхи и всем сердцем примите прибежище во Вриндаване, лучшем из святых мест. Пусть волны трансцендентного экстаза чарующей красоты Вриндавана затопят мои глаза! Пусть океан нектарной славы Вриндавана всецело поглотит мой разум, а тело, катаясь в пыли Вриндавана, переполнится экстатической любви.

Шри Вриндавана-дхама — совершенна во всех отношениях. Но слепые глупцы говорят, что во Вриндаване есть изъяны и недостатки. Не являются ли эти мудхи объектом всеобщего позора и осмеяния? О! О! Я молюсь Господу Хари, чтобы никогда не видеть лица этих глупцов, особенно в момент смерти.

Если кто-то скажет мне, что какой-то из движущихся или неподвижных обитателей Вриндавана полон несовершенств, эти слова причинят мне невыносимую боль, как от сотен острых мечей и стрел, пронзающих мое сердце. Обитатели Вриндавана настолько дороги Господу, что Он готов отдать за них Свою жизнь. Если человек питает вражду даже к незначительной травинке Вриндавана, кто сможет спасти его от ожидаемых адских мучений?

Если кто-то скажет мне: "Ты должен оставить Вриндаван", - я отрежу ему язык! Если кто-то попытается насильно выгнать меня из Вриндавана, я, несомненно, убью его! Если прекрасная девушка станет умолять меня жениться на ней и покинуть Вриндаван, я никуда не уйду! И даже, если на то будет необходимость, я стану грабителем и стану красть деньги, но я не сделаю и шага за пределы Вриндавана!»

Прабодхананда Сарасвати Тхакур пребывает в величайшем блаженстве!

Но Рупа Госвами говорит, что холм Говардхан выше, чем этот лес, потому что Кришна поднял его. Он также важен, потому что Кришна являл там свои игры, когда пас коров, а также, потому что там проходят очень сокровенные игры с Радхарани.

Мы любим Говардхан – это удивительное место. Давайте прочитаем пару стихов их «Говардханаштаки» Рагхунатхи даса Госвами – восемь стихов, прославляющих Говардхан. Это из «Стававали».

«Кто же откажется принять прибежище холма Говардхана, лучшей из всех гор и друга Гокулы, защитившего людей Враджа от неустовых ливней, изошедших из крокодилоподобных уст царя Индры? Подобно невинной чёрной пчеле, Он сидел на цветке

маленького пальца лотосной руки Мураджита в течении семи дней».

У подножья этого холма – благочестивая Говинда-кунда, где униженный Индра, неся воды небесной Ганги, следовал за коровой Сурабхи, которая искупала Хари и тайно короновала его повелителем коров. Разве восхищенные люди откажутся принять прибежище у Говардхана, чья вершина – место развлечений Хари, повелителя коров?

Кто же не примет прибежище холма Говардхана, ставшего посредником юных возлюбленных, когда Мадхава, принявший облик лодочника, взял Расавати Радху в Свою лодку и увёз на середину озера Манаси Ганга, где Она, испуганная огромными волнами и бешеным ветром, умоляла Его о пощаде, а Он, воспользовавшись случаем, взял желанную плату от Нее в виде поцелуев?»

Вайкунтха - это очень высокий уровень, выше нее – Матхура, Вриндаван еще выше, Говардхан еще выше. Мы уже слишком высоко забрались, но на Говардхане находится самое возвышенное место – это Шри Радха-кунда.

Шрила Прабхупада говорит в конце первого абзаца, что это самое возвышенное место потому, что «там любовь Кришны выходит из берегов. Возвышенные преданные предпочитают селиться на берегах Радха-кунды, где воздух напоён воспоминаниями о вечных любовных играх Кришны и Радхарани». Это очень возвышенное место. Шрила Прабхупада несколько раз говорил, что мы можем посещать это место, но жить там, наверное, не стоит. Может быть позже.

Давайте прочитаем несколько стихов, прославляющих Радха-кунду. Это из «Враджа Виласа Ставы» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура.

«Радха-кунда и Шьяма-кунда – это два глаза Говардхана, наполненных любовью. Это два великих потока нектара красоты, это два великих океана великолепия, это два прекрасных корня, из которых вырастает сладкое преданное служение, они являются двумя сокровищницами любви. Это два семени, из которых вырастают драгоценные лозы трансцендентных игр. Как они превратились в два великолепных и нектарных сладких озера? Видя эти два озера, Радха и Кришна полагают, что Они присутствуют в них, как- будто бы они непосредственно видят друг друга там. Мудрые говорят, что, приближаясь к этим озерам, человек непосредственно приближается к Радхе и Кришне.

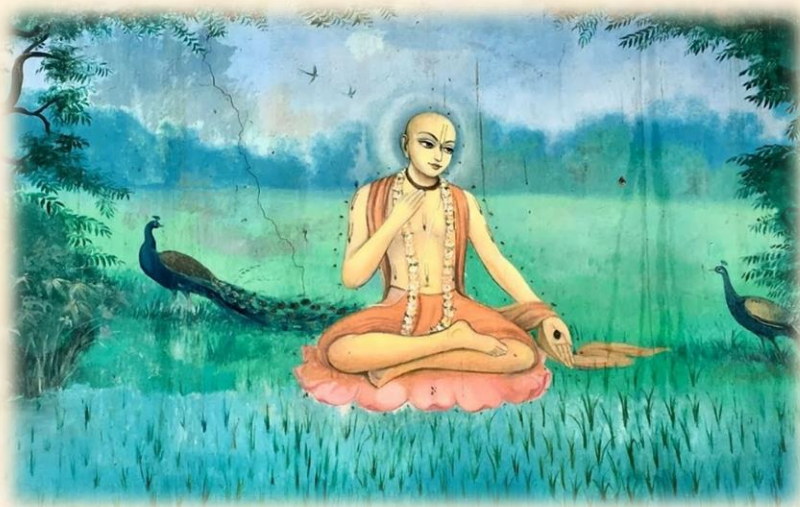
Желающие встретиться, но вынужденные оставаться разделенными, Радха и Кришна приняли формы Радха-кунды и Шьяма-кунды. Таким образом, Они попадают под брызги нектара встреч друг с другом. Я думаю, что, когда Радха увидела Кришну, Она растаяла в экстазе и таким образом приняла жидкое состояние вод Радха-кунды. И точно также, когда Кришна увидел Радху, Он тоже

растаял в экстазе и стал водами Шьяма-кунды. Таким образом, эти два озера несут имена и качества Божественный четы.

Из-за великой доброты к людям, чтобы они могли непосредственно попробовать их сладость, Радха и Кришна стали этими двумя озерами. Сияя от счастья, преданные омываются в этих двух озерах. Я думаю, что эти два озера – любовь Божественной Четы. Те, кому повезло, омываются в них, поскольку омовение в этих озерах подобно омовению в Их трансцендентной любви».

Переходим ко второму абзацу, в котором внимание акцентируется на посещении Радха-кунды Господом Чайтаньей. Вернее, акцент все еще на Радха-кунде, но здесь рассказывается о том моменте, когда Господь обнаруживает, что те два небольших резервуара воды являются Радха-кундой и Шьяма-кундой.

Это подробно описывается в «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, глава 8, начиная с текста 3 и далее. Господь Чайтанья пришел к холму Говардхан, Он танцевал в экстазе. Конечно, холм найти проще, он очевиден, но как же найти Радха-кунду и Шьяма-кунду. Он хотел найти их потому, что они ещё более сокровенны, чем сам Говардхан. Это самые сокровенные места, и Он не мог их найти. Он стал задавать вопросы местным деревенским жителям, которые жили неподалёку от этих мест. (Они проживали там в те времена и проживают сейчас). Он пришёл в одну деревню, которая называется Аритграм. Конечно, Он знал из *шаштр*, что Кришна убил Ариштасуру прямо неподалеку от Радха-кунды и Шьяма-кунды. Он подумал: «Я на верном пути, должно быть они здесь». Он спросил деревенских жителей, но они ничего не знали. Тогда Он решил продолжить поиски самостоятельно, осмотреть местность. Он видел, как местные жители выращивают рис. Для того, чтобы вырастить рис необходимо много воды, и Он вышел на

рисовые поля. Прямо посередине этого поля он нашёл два озера с водой, которые находились неподалеку друг от друга, практически рядом друг с другом.

Он понял, что это Радха-кунда и Шьяма-кунда. Затем Он принял омовение в обоих озерах прямо посреди рисового поля. Он взял немного глины и нанес на Своё тело *тилаки* глиной Радха-кунды и Шьяма-кунды. Когда местные жители увидели, чем

занимается Господь Чайтанья, они пришли в недоумение. Они понимали, что Он серьёзный *санньяси*, а тогда люди занимали чрезвычайно смиренное положение по отношению к *санньяси* такого уровня, как Господь Чайтанья. Когда они увидели, чем занимается Господь Чайтанья, они не поняли, что происходит. Раньше они думали, что это просто небольшие водоемы в 3 метра в ширину. Однако, они удивились, увидев, как Господь Чайтанья проявляет запредельный уровень преданности по отношению к Радха-кунде и Шьяма-кунде. Они еще больше удивились, услышав, как Господь Чайтанья стал возносить молитвы Радха-кунде и Шьяма-кунде:

«Кришна из всех гопи больше всего любит Радхарани. Озеро под названием Радха-Кунда тоже очень дорого Господу, ибо оно очень дорого Шримати Радхарани.

Шримати Радхарани необычайно дорога Господу Кришне, и также дорого Ему Ее озеро, Радха-Кунда. Поистине, из всех гопи Шримати Радхарани — самая любимая гопи Кришны“.

Господь Кришна и Шримати Радхарани каждый день играли в водах этого озера, а на берегу проводили танец раса.

Воистину, любого, кто хотя бы раз в жизни омоется в этом озере, Господь Кришна наделит экстатической любовью, подобной любви Шримати Радхарани.

Радха-Кунда обладает таким же сладостным очарованием, как Сама Шримати Радхарани. И величие этой кунды [озера] сравнимо с величием Шримати Радхарани».

Вот так, таким образом Господь Чайтанья предлагает молитвы Радха-кунде, переполненный экстатической любовью Он танцевал на берегах Радха-кунды и Шьяма-кунды. Он поставил *тилаки* из глины, и взял немного глины с Собой.

После принятия омовения и молитв, Господь Чайтаньи пришел и сел на берег Шьяма-кунды. Те из вас, кто бывал там, знает, что там есть место сидения Господа Чайтаньи – в одном из углов Шьяма-кунды, в дальнем конце. Он сел в этом месте и стал повторять Харе Кришна мантру, а также возносить молитвы Шримати Радхарани.

В то время Рада-кунда была маленькой по сравнению с тем размером, который есть сейчас. Господь Чайтанья дал наставление Шести Госвами обустроить все эти священные места, в которых проходили трансцендентные игры. Когда они пришли во Вриндаван, они стали это делать.

Обустройством Радха-кунды и Шьяма-кунды занимался Рагхунатха дас Госвами. Он жил там на протяжении 49 лет. Он собрал рабочих и стал углублять Радха-кунду и Шьяма-кунду. Те, кто был там, знает, что *кунды* вовсе не маленькие – они довольно большие и глубокие, до 6 метров глубиной или чуть больше. Они были серьезно углублены. Когда они копали, то в глубине нашли кирпичную кладку, квадратной формы, примерно 5 метров в ширину. Рагхунатх дас Госвами так отметил то место, где Господь Чайтанья впервые обнаружил Радха-кунду, и где Он омылся.

Радха-кунда квадратной формы, а Шьяма-кунда нет. Шьяма-кунда должна была тоже быть квадратной, но однажды ночью к Рагхунатхе Дасу Госвами во сне пришли Пандавы. Они сказали: «Мы находимся на берегах Шьяма-кунды в форме деревьев, поэтому, пожалуйста, сделай так, чтобы *кунда* огибала нас». Так он и сделал. Между *кундами* проход, который называется *сангам* - это мостик, и на нем расположена небольшого размера святыня. Тут Радха и Кришна постоянно встречаются в жидких формах. Если с этого места смотреть на Шьяма-кунду, то можно увидеть, что слева одна часть до сих пор выпирает, но затем *кунда* вновь принимает изначально предполагаемые формы. На этой выпирающей части и были Пандавы. На этом мы закончим прославление Радха-кунды.

Стих 10

*кармибхйах парито харех приятайā
вйактимī йайур джñāнинас
тебхйо джñāна-вимукта-бхакти-парамāх
премаика-ништхāс татах
тебхйас тāх пашу-пāла-панкаджа-дршйас
тāбхйо 'пи сā рāдхикā
прештхā тадвад ийамī тадййа-сарасй
тām нāшрайет ках кртй*

В шастрах сказано, что из всех, кто занимается кармической деятельностью, Верховный Господь Хари особо выделяет тех, кому известны высшие ценности жизни. Из множества таких гьяни, людей, постигших высшую мудрость, тот, кому его знания помогли получить освобождение, обращается к преданному служению. Он стоит выше остальных гьяни. Однако его превосходит тот, кто действительно обрел премудрость, чистую любовь к Кришне. А самыми возвышенными из всех великих преданных являются гопи, которые всегда и во всем полагаются на Шри Кришну, трансцендентного пастушка. Из всех гопи Кришна больше всего любит Шримати Радхарани, и Ее кунда [озеро] так же дорога Ему, как и Сама Радхарани. Кто же откажется поселиться на Радха-кунде и в духовном теле, исполненном экстатических эмоций (апракрита-бхавы), с любовью служить Божественной Чете, Шри Шри Радхе-Говинде, ежедневно совершающей Свою ашта-кали-лилу [вечные игры, которые проходят в каждую из восьми частей суток]? Те, кто занимается преданным служением на берегах Радха-кунды, — поистине, счастливейшие люди во вселенной.

Шрила Рупа Госвами в этом стихе говорит о проживании на Радха-кунде в духовном теле, обладающем природой *сам-чит-ананды*, исполненное экстатических эмоций *апракрита бхавы*. *Бхава* — это экстаз, начало любви к Кришне. *Апракрита* — означает нематериальное, *пракрита* — это материальное, как *пракрита-сахаджи* — материалистичные люди, которые воспринимают дешево духовную жизнь. *Апракрита бхава*, значит чистые духовные эмоции по отношению к Господу.

По структуре комментариев к этому стиху разделен на 5 частей, в них обсуждается пять типов людей:

- Материалисты (*карми*)
- *Гьяни*
- Преданные на уровне *премы*
- *Гопи*
- Шримати Радхарани.

1. Карми

Первый и второй абзацы посвящены обсуждению *карми*. Существует два вида *карми*. Шрила Прабхупада начинает комментарий, говоря: «В наши дни почти каждый занят тем или иным видом кармической деятельности». Далее он будет говорить о *гьяни*, *према-бхактах* и Радхарани, которая является величайшей из всех.

Наша цепь ученической преемственности исходит от самого Господа Кришны, затем некоторые звенья представлены другими личностями, потом идет Господь

Чайтанья, и дальше личности, которых мы очень хорошо знаем. Имперсоналисты, последователи Шанкарачарьи, также имеют свою *парампару*, которая продолжается и по сей день. У них есть четыре основных центра, каждый центр имеет лидера, которому присваивается титул – «шанкарачарья». В «Чайтанья-чаритамрите» Ади-лила, глава 7, описывается, как Господа Чайтанья посещал Варанаси и очень активно распространял там движение *санкиртаны*. Один из его близких спутников, кажется из Навадвипы, очень хотел, чтобы Господь Чайтанья проповедовал *майавади*, потому что Варанаси является штаб - квартирой, столицей этих людей, закоренелых имперсоналистов.

Итак, Господь Чайтанья ходил по городу, день за днем распространяя движение *санкиртаны*, однако теперь Его преданный обратился к Нему с особенной просьбой, и Господь Чайтанья согласился выполнить ее, поскольку в большинстве случаев Он исполняет просьбы Своих преданных, если только эти желания не будут разрушительными для самих преданных. Господь Чайтанья отправился на встречу с главой *майавади*, Пракашанандой Сарасвати, в Варанаси. Самое первое, что Пракашананда Сарасвати сделал, увидев Господа – он Его отчитал. Он стал критиковать Его: «Ты почему танцуешь и поешь? Это сантименты! Ты *санньяси*! Не пристало Тебе этим заниматься». Вокруг Пракашананды Сарасвати собралось множество последователей, закоренелых *майавади*, которые полностью разделяли его мнение и не поддерживали движение сознания Кришны.

Несколько лет назад (в середине 80-х годов) наши преданные были на *падаятре* в Южной Индии. Они рассказали интересную историю. Они прибыли в Канчипурам – известное место паломничества в северной части Тамил-наду. Также это одно из официальных мест Шанкарачарьи, где присутствует его линия, и преданные встретили там Шанкарачарью. Он был исполнен такого энтузиазма: «О! Харе Кришна, как же замечательно, что вы пришли! Я знаю, что вы распространяете индуизм, куда бы Вы ни пришли. Это так здорово! Могу ли я вам чем-то помочь?» Он помог с организацией, наши преданные провели большую общественную программу в Канчипурам. Это маленький городок, являющийся известным местом паломничества. На программу пришло много людей, Шанкарачарья очень лестно отзывался о наших преданных.

Это означает, что он не был настоящим Шанкарачарьей. Истинные имперсоналисты не будут помогать преданным, они никогда не придут на программу и не будут вдохновлять людей оказывать поддержку преданным, не будут восхвалять сознание Кришны. Иными словами, крайне сложно найти настоящих имперсоналистов. В большинстве случаев можно встретить материалистов, которые следуют какой-то разновидности религии, пытаясь использовать это для получения материальной выгоды.

В начале первого абзаца Шрила Прабхупада говорит о *карми*, тех, кто жаждет насладиться плодами своего труда и добыть материальную прибыль любым доступным способом. Тут Прабхупада цитирует стих из «Вишну Пураны», который также появляется в «Чайтанья-чаритамрите». Давайте прочитаем перевод этого стиха из «Чайтанья-чаритамриты», он немного отличается от того, что приведено тут:

«У Верховной Личности Бога, Вишну, есть высшая, внутренняя энергия, а также энергия, называемая кшетра-гья-шакти, или живое существо. Эта кшетра-гья-шакти также духовна, но иногда ее покрывает третья, материальная энергия, называемая невежеством. Поскольку степень этого покрытия может быть разной, вторая, или пограничная, энергия проявляется в виде существ, находящихся на различных ступенях развития».

Далее в комментарии Прабхупада говорит о двух видах материалистов или *карми*:

- о неблагочестивых
- о благочестивых материалистах.

Неблагочестивые материалисты «порой работают до седьмого пота, только чтобы получить удовольствия, доступные даже собакам или свиньям». В продолжении комментария описываются благочестивые материалисты, которые пытаются обрести те же вещи, но по милости Бога или полубогов.

Современные люди ведут грубую материальную жизнь, эксплуатируя природу и не переживая по поводу принципов религиозности. Даже если они относятся к религиозным людям, в соответствии с определенными стандартами, то зачастую они не знают, как совершать религиозные обряды для достижения материальных целей, например, как правильно поклоняться полубогам. Это закоренелые материалисты, которые трудятся только для того, чтобы заработать деньги, чтобы покупать себе всякую всячину и этим наслаждаться.

Говоря: «Живые существа, находящиеся во власти материальной энергии, порой работают до седьмого пота, только чтобы получить удовольствия, доступные даже собакам или свиньям», Прабхупада косвенно ссылается на один стих из писаний. Это «Шримад-Бхагаватам» 2.3.19.

*шва-вид-варахоштра-кхараих
самстутах пурушах пашух
на йат-карна-патхопето
джату нама гадаграджах*

Люди, подобные собакам, свиньям, верблюдам и ослам, перевозносят тех, кто никогда не слушает повествования о трансцендентных играх Господа Шри Кришны, несущего избавление от всех бед.

Люди, подобные собакам, свиньям, верблюдам и ослам, прославляют тех, кто является более важными собаками, свиньями, верблюдами и ослами, потому что такова обусловленность их природы, они прославляют того, кто достиг большего успеха в том, в чем вы заинтересованы. Большинство людей, как говорит Шрила Прабхупада, в основном заинтересованы в чувственных наслаждениях, в накоплении материальных благ. Они

работают до седьмого пота, пытаясь достичь этого. Когда они видят кого-то, кто достиг в этом успеха, они готовы следовать за таким человеком.

Они могут следовать за человеком, похожим на собаку, за каким-то жестоким человеком. Обычно собаки охраняют дома, и лают даже на невинных людей, которые просто проходят мимо. Они гоняют таких людей. Люди, заинтересованные в насилии, привлекаются более успешными людьми, проявляющими насилие, например, Рембо. Таков принцип. Таким образом, люди, которые тяжело трудятся ради чувственных удовольствий, привлекаются такими же людьми, которые достигли большего успеха и становятся их последователями. В результате такие люди падают.

Шрила Прабхупада продолжает, говоря о второй, более **благочестивой категории материалистов**. Они материалисты, но они благочестивы, и они хотят увеличить свои блага и способы наслаждения, применяя более благочестивые методы. Они следуют религии, выполняют определенные ведические жертвоприношения и т.д. Даже в христианстве или в дохристианские времена, в еврейской традиции, проводились жертвоприношения животных. Они очень часто проводили подобные жертвоприношения, и даже Иисус настаивал на прекращении этих жертвоприношений.

Итак, вторая категория людей – это *карми*, которые хотят наслаждаться материальной жизнью, но они хотят делать это благочестиво: они поклоняются

полубогам, совершают жертвоприношения и т.д. Так они надеются не только лучше устроиться в этой жизни, но и получить более выгодное положение в следующей. Для многих из них цель не заканчивается только на том, чтобы получить лучший дом в этой жизни. Они хотят попасть на Луну или планеты более высокого уровня и там наслаждаться. С этой целью они следуют какой-то религиозной практике. Шрила Прабхупада

говорит, что некоторые из них достигают в этом успеха. Они достигают более высших планетных систем, те же, кто желает наслаждаться в этой жизни, на этой планете, тоже достигают успеха.

В конце первого абзаца Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» 9.21: *«кшй̣не пу̣нй̣е март̣ья-локам̣ ви̣ш̣анти – исчерпав результаты своей так называемой благочестивой деятельности, они вновь возвращаются на Землю, которую называют мартья-локой, обителью смерти. Даже если такие люди в результате своей благочестивой деятельности достигают райских планет и на протяжении тысячелетий наслаждаются там жизнью, они все равно, исчерпав запасы своего благочестия, будут вынуждены вернуться на эту планету»*.

Даже если они попадают на высшие планеты, их хорошая карма там сгорает, и они все равно будут вынуждены вернуться сюда, на землю или на планету подобного уровня.

После того, как они истратили благочестивую карму от совершения таких поступков как раздача милостыни, помощь людям, огненные жертвоприношения и проч., они возвращаются на землю. Тут им придется начать все сначала, и кто знает в каком положении они окажутся, и по какому сценарию пойдет их дальнейшая жизнь. В стихе говорится, среди всех видов *карми* (тут описывалось два вида) **«Верховный Господь Хари особо выделяет тех, кому известны высшие ценности жизни»**. Но так или иначе, всем придется вернуться сюда. Обычно это так.

Поэтому вывод таков, заниматься деятельностью ради обретения плодов – это просто впустую потраченное время. В «Бхагаватам» есть известный текст 1.2.8

*дхармах свануштхитах пумсām
вишваксена-катхāсу йах
нотпāдайед йади ратим
шрама эва хи кевалам*

«Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, — бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию Личности Бога».

«Бесполезный труд» – на санскрите это *«шрама эва хи кевалам»*. *«Шрама»* - это *«бесполезный труд»*, *«эва»* - «только», *«хи»* – «определенно», а *«кевалам»* – «полностью». Мы должны понять, что материалистическая деятельность: благочестивая, не благочестивая – как ее не называй, или смесь благочестивых и неблагочестивых поступков, если она не пробуждает в нас интереса к Личности Кришны, это *шрама* – бесполезный труд.

Второй абзац Шрила Прабхупада начинает с подведения итогов первого абзаца и говорит, что и благочестивые, полу-благочестивые, неблагочестивые, частично благочестивые люди – все они падают и рождаются на планетах среднего уровня. **«Таков удел всех карми, праведников и грешников».**

Дальше Прабхупада переходит к описанию обоих типов, он начинает с грешников и возвращается к праведникам. Сначала он говорит о бизнесменах и политиках – о тяжелых закоренелых материалистах, жаждущих зарабатывать деньги любым доступным способом, неважно благочестивый это способ или нет. Такие люди являются еще более закоренелыми материалистами, цель которых использовать и эксплуатировать других людей. Это один из видов *карми*, Прабхупада называет их – *викарми*. *«Ви»* – это санскритский предлог, означающий «очень». В «Бхагавад - гите» 4.8 Господь говорит: *паритраная садхунам винашая ча душкритам* – Господь нисходит, чтобы защитить праведников, *садху*, но что касается *душкритам*, для них уготована *винашая*. «Наш» означает «уничтожить», *«винаш»* значит «полное уничтожение», истребление.

Викарми не следуют указанию Вед. Их цель взять от жизни все, что только возможно, любым доступным способом, чего бы это ни стоило. «Любой способ хорош, если это позволяет мне получить желаемое» В 16 главе «Бхагавад - гиты» Господь Кришна дает определение демонам. *Ишваро 'хам ахам бхоги сиддхо 'хам балаван сукхи* – «Я хозяин всего. Я наслаждаюсь жизнью. Я достиг совершенства, обрел могущество и счастье». Если вы помните другой стих из этой главы, где говорится: «Он был моим врагом, и я убил его. Другой является моим врагом, поэтому я и его тоже убью». Таково определение закоренелых материалистов.

Далее Прабхупада возвращается к тем, кто следует процессам, описанным в ведических писаниях, и говорит, что эти праведники лучше, чем *викарми*. Так как они следуют предписаниям Вед, а это делают не все благочестивые религиозные люди, то Кришна ценит их усилия и может им помочь.

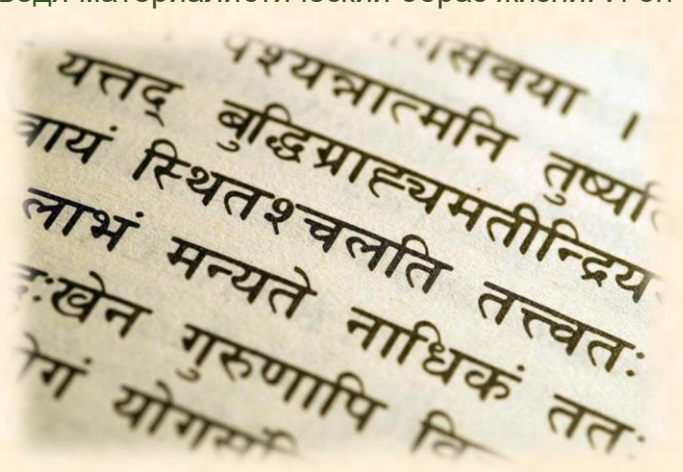
Шрила Прабхупада продолжает подробно описывать то же, что и в первом абзаце, поясняя, как праведники достигают высших планет и даже могут стать полубогами. Про *викарми* Прабхупада делает довольно жесткое утверждение. Это ближе к концу второго абзаца: «Те же, кто занимается греховной деятельностью, деградируют и рождаются животными, деревьями или травой. Поэтому мудрецы и святые осуждают *викарми*, тех, кто игнорирует указания Вед». Это очень незавидное положение, поэтому далее Прабхупада цитирует стих из «Шримад-Бхагаватам» (5.5.4), в котором говорится о незавидном положении *карми* в этом материальном мире. И далее в комментарии, цитируя «Шримад-Бхагаватам» 5.5.5, он говорит о тех же вещах – как деградируют материалисты. Шрила Прабхупада говорит о том, что значит быть материалистом, это значит деградировать. Люди думают, что они развиваются с материалистичной точки зрения, потому что у них есть небоскребы, и другие материальные блага и им больше ничего не надо.

Затем Шрила Прабхупада цитирует одну строчку из «Шримад-Бхагаватам» 5.5.5. Он часто подробно рассуждал на эту тему, и это очень интересно.

*парāбхавас тāвад абодха-джāто
йāван на джиджñāsата āтма-таттвām
йāват крийāс тāвад идам мано ваи
кармāтмакамī йена шārīра-бандхах*

«До тех пор, пока человек не начнет интересоваться духовными ценностями, он будет терпеть поражения на жизненном пути и испытывать страдания, порожденные невежеством. Любые корыстные действия (карма), как греховные, так и благочестивые, влекут за собой последствия. Ум того, кто совершает такие действия, называется *карматмака*, что значит «ум, оскверненный кармической деятельностью». Оскверненный ум затуманивает сознание живого существа, поэтому все, кто поглощен кармической деятельностью, обречены оставаться в темнице материального тела».

Шрила Прабхупада раскрывает здесь тему *парабавы*, то, каким образом они терпят поражения в своих попытках наслаждаться, ведя материалистический образ жизни. И он это делает чрезвычайно интересным образом, он ссылается на первую группу санскритского алфавита: па, пха, ба, бха, ма. Преданные используют эти буквы, чтобы проиллюстрировать материальную жизнь. Итак, «Па» указывает на – *паришами*, тяжелый труд, в этом мире нужно тяжело трудиться для достижения плодов. «Пха» - это *пхена*, с пеной у рта нужно работать, как загнанная лошадь. «Ба» - *бьярта* – разочарование: я трудился изо всех сил, но что я получил, «Бха» – *бхая* – страх, несмотря на то, что я тружусь изо всех сил, я все равно боюсь, что же будет

дальше, что же случится. «Ма» – *мритью* – смерть, после всего этого придет смерть. Как же бесславен этот конец. Это разъяснение берется из «Дхармы», где Прабхупада говорит: «Мир ученых трудится изо всех сил, для того, чтобы победить смерть, но сами ученые при этом умирают». Такова жизнь карми.

2. Гьяни

С третьего по пятый абзац речь идет о *гьяни*. «Из тысяч и даже миллионов невежественных людей, которые впустую растрачивают время на чувственные наслаждения, едва ли один способен обрести знание и понять в чем заключаются высшие ценности жизни. Такого человека называют *гьяни*». Тут дается общая идея того, кто такой *гьяни* – это человек, обладающий знанием и являющийся имперсоналистом, который как-то привлёкся сознанием Кришны.

Шрила Прабхупада начинает третий абзац со слов: «Вот почему необходимо стремиться постичь науку о душе (*атма-таттву*)». Почему это необходимо? Если мы остаемся на материальном уровне: благочестивом или неблагочестивом, то нам придется рождаться вновь и вновь, может быть на высших планетных системах, и неизвестно, что с нами будет. Поэтому необходимо стремиться к постижению науки о душе. В противном случае мы останемся под влиянием различных версий невежества. Какое-то проявление невежества может казаться лучше, чем другое проявление невежества, но все это невежество, и само по себе оно не может быть благом.

Основной момент третьего абзаца заключается в том, что мы должны понять, что мы не это тело, мы вечные духовные души. Необходимо культивировать это знание и применять его на практике, тогда мы сможем отделить себя от тела и от материального существования. Но на этом уровне *гьяни*, о которых здесь говорится не являются преданными. Их знание ограничивается тем, что «я не тело, а вокруг материальный мир» - это имперсональное знание. В рамках этого семинара, мы уже обсуждали то, что термин *гьяни* чаще всего употребляется в отношении имперсоналистов.

Шрила Прабхупада объясняет кто такие *гьяни* – они понимают, что материалистичной деятельности необходимо избегать в противном случае «попадешь в ловушку материальной жизни и тогда, какое будущее меня ожидает?» *Гьяни* избегают материализма, ведут отрешенный образ жизни и всегда придерживаются пути философского понимания: кем я являюсь, в каком мире я нахожусь, я не являюсь частью этого мира и т. д.

Далее мы переходим к четвертому абзацу, где Прабхупада говорит: «Таким образом, *гьяни* стоит выше *карми*, потому что он, по крайней мере, не принимает участия в слепой погоне за чувственными наслаждениями. Так утверждает Верховная Личность Бога». Это интересное заявление, Прабхупада ссылается на мнение Верховного Господа, но он не говорит, где это описано. Он говорит, что *гьяни* лучше *карми*, потому что *гьяни* понимают, что не следует заниматься чувственными наслаждениями, он знает, что это подобно яду. Поэтому он стоит выше, чем *карми*. Господь подтверждает это в «Бхагавад-гите», где сам Кришна произносит известный стих 7.19, который Шрила Прабхупада приводит как доказательство в пятом абзаце. Это стих, из серии стихов, на которые

косвенно ссылается Шрила Прабхупада в предыдущем абзаце, говоря: «Так утверждает Верховная Личность Бога».

Возвращаясь обратно к четвертому абзацу, где Прабхупада говорит об этом утверждении Господа, после он раскрывает положение *гьяни*: «Жизнь не такая уж замечательная и прелестная, если вы *гьяни* и не являетесь преданным». Хотя *гьяни* до определенной степени освобожден, он находится выше *карми*, но пока он не достигнет уровня преданного служения он по-прежнему находится под влиянием невежества. Он не в таком невежестве, как *карми*, он понимает, что он не это тело, что он - душа, и развивает это знание, отрекается от мира, но он все же до определенной степени пребывает в невежестве, если не станет преданным Господа. Знание присущее *гьяни*, если оно не включает в себя знание о Кришне, является нечистым, потому что в нем нет информации о преданном служении. Об этом Прабхупада говорит в конце четвертого абзаца.

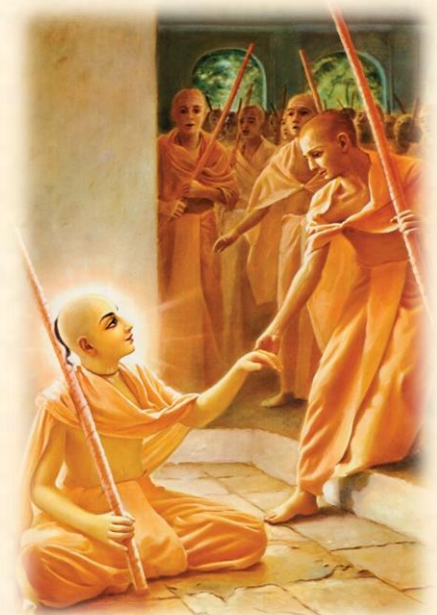
В «Шримад-Бхагаватам» 10.2.32 Брахма говорит про *гьяни*:

«О, лотосоокий Господь, хотя непреданные, которые добровольно подвергают себя суровым лишениям, чтобы достичь наивысшего положения, могут считать себя освобожденными, их разум нечист. Такие люди воображают, будто возвысились над другими, однако из-за пренебрежения Твоими лотосными стопами они падают».

Что имеется ввиду под «нечистым разумом» в этом стихе «Бхагаватам»? Так как *гьяни* считает, что Всевышний имперсонален, и его разум наполнен различными философскими идеями, доказывающими что «я не это тело», «все есть брахман». Но это не совсем так. Абсолютная истина не является чем-то имперсональным, Абсолютная Истина – это сам Кришна, а деятельность, связанная с Абсолютной Истиной, это деятельность в преданном служении, а не путь философских измышлений о мире и душе, об их различии, о своем «я», о попытках отделить свое «я» от окружающего мира. Поэтому это знание считается нечистым, оно осквернено имперсональной концепцией, которая является ложной.

Итак, переходим к пятому абзацу. Иногда *гьяни* могут встать на путь преданного служения. Тут Прабхупада не совсем объясняет, как это происходит, но иногда это происходит. Иногда *гьяни*, которые по сути являются имперсоналистами, могут получить общение преданных и что-то может затронуть их сердца и стать причиной перемен. Мы уже рассказывали, как Господь Чайтанья общался с Пракашанандой Сарасвати в Варанаси. Господь Чайтанья невероятно мощно, гениально, бескомпромиссно, представил философию сознания Кришны, в результате чего Пракашананда Сарасвати, лидер школы *майаведы* с 60000 учениками – стал преданным, как и все его последователи.

Иногда *гьяни* становятся преданными. Вы слышали о Шукадеве Госвами? Он был имперсоналистом и находясь во чреве своей матери, жены Вьясадевы, не желал покидать ее чрево, ибо был убежден, что влияние *майи* настолько сильно, что, выйдя из чрева, он немедленно попадет под ее влияние. Вьясадева заметил, что во чреве на него также действует *майа*, но Шукадева был убежден, что это воздействие гораздо более легкое. 16 лет он оставался в утробе своей матери, но в конце концов Кришна лично пришел и дал благословение Шукадеве: «Если ты выйдешь, ты не

попадешь под влияние *майи*». Тогда он вышел из чрева, но Шукадева был имперсоналистом. Затем он услышал послание «Шримад-Бхагаватам» и это сделало его преданным.

Четверо Кумаров тоже были имперсоналистами, они слышали описание Верховной Личности Бога от Нарады Муни, привлеклись Им и отправились на Вайкунтху, получили там *даршан* Господа, и стали преданными.

Прабхупада говорит: «*Гьяни, который обращается к преданному служению, быстро поднимается над уровнем обыкновенных гьяни*». Далее они начинают заниматься преданным служением.

В «Бхагавад-гите» 7.16 Кришна говорит о четыре типах людей, встающих на путь преданного служения:

- Страждущие
- Ищущие богатства
- Любознательные
- Те, кто стремится постичь Абсолютную Истину.

Санскритский термин для последних – это *гьяни*.

Господь продолжает в стихе 7.17:

«Лучший из них тот, кто обладает совершенным знанием и всегда занят чистым преданным служением Мне. Я очень дорог такому преданному, и он очень дорог Мне».

Затем стих 7.19:

«Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я - причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко».

Квалифицированный *гьяни* - это редкая душа.

3. Према-бхакты

Переходим к шестому абзацу, где обсуждаются *према-бхакты*. В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «После того, как человек в течение какого-то времени занимался регулируемым преданным служением, он, возможно, поднимется на уровень спонтанной любви к Богу, идя по стопам таких великих преданных, как Нарада или Санака и Санатана. Тогда Верховная Личность Бога будет считать его лучше тех, у кого нет такой любви. Преданные, развившие в себе любовь к Богу, вне всякого сомнения, занимают необычайно возвышенное положение». Только что мы перешли от уровня предания Кришне до уровня любви к Кришне, по милости Шрилы Прабхупады, буквально за два предложения. Читая «Нектар Наставлений» мы уже шаг за шагом поднимаемся до уровня *премы*.

Смысл практики, конечно же, заключается в том, чтобы достичь уровня *кришна-премы* и вернуться обратно к Богу. Нам всем, включая меня, пришлось начинать с начала. Я начал с попыток повторять 16 кругов, и это было нелегко. Всем нужно начинать с самого начала. Если кто-то оставил тело до того, как достиг совершенства, в следующей жизни

он начнет с того момента, на котором остановился в предыдущей жизни. Шрила Прабхупада говорит, о том, что человек встает на путь регулируемого преданного служения, *вайдхи-садхана-бхакти*. До этого мы обсуждали *рагануга-садхана-бхакти*, когда мы следуем по стопам преданного, обитателя Враджа, у которого уже есть *рага*. *Рага* означает такая привязанность к Господу, что преданный забывает, что Он Господь и видит Его в соответствии со своей *расой*: дружеской, супружеской и т.д. Это и есть *рагануга*. *Рага* - это то, что скрывает тот факт, что Кришна является Богом.

В Двараке некоторые преданные обладают *рагой*, а некоторые нет, а на Вайкунтхе ни у кого нет *раги*. Каким же образом можно, следуя процессу, добраться до Вайкунтхи, без *рагануги*? Это интересный вопрос. *Рагануга* предназначена для тех людей, которые находятся в вечных взаимоотношениях с Кришной на Голоке Вриндаване. Они проходят определенный процесс обучения, как им следует выполнять их вечное служение, о котором они забыли, находясь в этом мире на протяжении большого количества лет. Однако, есть также планеты Вайкунтхи, Дварака и даже Матхура, где *рага* менее распространена и менее выражена. Что случается с такими преданными? На Вайкунтхе нет *раги* – там только настроение благоговения и почтения: «Передо мной Верховная Личность Бога, а я просто его смиренный слуга». Там нет той привязанности, которая, побуждала бы забыть, что Кришна - Бог, и думать о Нем как о друге и проч. Поэтому эти преданные следуют по пути *вайдхи-садхана-бхакти*. Проходя уровни *ништхи*, *ручи*, *асакти*, они достигают уровня *бхавы*, следуя *вайдхи-садхана-бхакти*, продолжают следовать всем правилам и предписаниям, но в настроении любви. Они уже не просто на уровне вкуса или стабильности, но уже проявляется истинная любовь.

В первой половине седьмого абзаца говорится о *гопи*, которые являются лучшими

из всех преданных на уровне *премы*. Во второй части седьмого абзаца речь идет о Радхарани. Прабхупада не делит этот абзац на две части, но я бы разделил его так. Итак, в первой половине абзаца идет речь о *гопи*, начиная с таких слов: «Самыми

возвышенными из всех считаются *гопи*, у которых нет иных желаний, кроме желания порадовать Кришну». Почему? Потому что их не интересует ничего, кроме желания доставить Кришне удовольствие, они не ожидают от Кришны ничего взамен – таково чистое преданное служение. Конечно, термин «чистое преданное служение» можно использовать в нескольких случаях. Иногда Прабхупада называл своих учеников чистыми преданными, но здесь речь о тех личностях, которые находятся на самых высших уровнях преданности. Конечно же, *гопи* являются такими преданными. Когда Кришна отправился из Вриндавана в Матхуру, *гопи* не находили себе места, они провели остаток своей жизни в слезах, но они не забыли Кришну. Их любовь была так сильна, что на протяжении многих лет они чувствовали боль разлуки, но не отказались от Него.

Прабхупада говорит: «Когда Кришна уехал из Вриндавана в Матхуру, *гопи* не находили себе места от горя и провели остаток своих дней в слезах разлуки с Кришной. Это значит, что в каком-то смысле они никогда не расставались с Ним. Ведь помнить о Кришне — все равно что общаться с Ним. Более того, *випраламбха-сева* — размышлять о Кришне в разлуке с Ним, как делал это Шри Чайтанья Махапрабху, — гораздо лучше непосредственного служения Кришне».

Немного проясним, эту идею, что преданное служение в разлуке, гораздо лучше непосредственного служения Кришне, так говорит Прабхупада, и так говорится в «Чайтанья-чаритамрите». Несколько мыслей по этому поводу: когда *гопи* или *бриджабаси* находятся рядом с Кришной, они могут заключить Его в объятия и сжимать Его в объятиях своей любви. Как говорит Господь Чайтанья в «Шикшаштаке»:

«Нет для меня иного Господа, кроме Кришны, и Он останется Им вовеки, даже если грубо обнимет меня или разобьет мое сердце, не появляясь передо мной».

Суть в том, что, когда они находятся рядом с Кришной, они полностью погружают свое внимание в Кришну и во все, что с Ним связано. Когда Кришны рядом нет, они пребывают в разлуке с Ним и думают о Нем, а если человек думает о Кришне, то Он приходит – не какая-то абстрактная идея. Вы тоже можете думать о Кришне и погрузиться в глубокие размышления, подобно *гопи* и другим преданным в разлуке, тогда Он будет рядом с вами, внутри вас и Его присутствие будет ощущаться очень сильно. Поскольку Его присутствие внутри вас гораздо сокровеннее, чем во внешнем проявлении, то можно получить некоторое представление о том, что чувства в разлуке с Кришной могут быть более сильными, потому что Кришна полностью находится внутри вас. Поскольку, видя Его вы погружаетесь во внешнее общение.

4. Шримати Радхарани

Далее говорится, что Шримати Радхарани является самой возвышенной из *гопи*. «Итак, из всех преданных, развивших в себе беспримесную любовь к Кришне, самыми возвышенными являются гопи, а лучшая среди гопи — это Шримати Радхарани. Никто не в состоянии служить Господу лучше, чем служит Ему Шримати Радхарани».

Она настолько удивительна, Она так поражает Кришну, что Он не может понять Ее. Он хочет понять, как эта личность действует, и поэтому принимает форму Господа Чайтаньи. Господь Чайтанья - это Кришна и Радхарани вместе. Он хочет понять и ощутить, как Она чувствует, как Она думает, каково Ее чувство любви.

В восьмом и девятом абзацах подводится итог вышесказанному. Радхарани – это самая возвышенная преданная, Ее *кунда* – величайшее из всех святых мест, о чем мы уже говорили. «Радха необычайно дорога Верховному Господу Кришне (Вишну), и также дорого Ему место Ее омовения (Радха-кунда). Она Его самая любимая *гопи*».

Расскажем одну историю о Шримати Радхарани, которая поможет нам больше оценить Ее. Это история из «Према-сампуть» Вишванатхи Чакравати Тхакура. В начале или в конце этой истории Вишванатха Чакравати Тхакур дает такое благословение:

«Любой, кто с верой слушает или рассказывает эту игру Кришны во Врадже, достигнет высшей преданности и тут же избавится от всех пороков, таких, как вожделение и обретет стабильность в сознании Кришны».

Однажды Кришна решил, что хочет лучше понять Шримати Радхарани. Он переоделся полубогиней и пришел в общество Шримати Радхарани и *гопи*. Он начал плакать и рыдать, убиваться от горя. Внешне Он был похож на красивую девушку их возраста, *гопи* приняли Ее(Его) в свое общество и спросили: «Что случилось? Муж тебя бросил? Или ты нашла лучшего мужчину, чем муж?» Кришна (в образе полубогини) не отвечал и продолжал рыдать. Радхарани старалась ее успокоить, предлагала массаж, но ничего не помогало.

В конце концов, полубогиня сказала: «Хорошо, я назову причину своего глубокого огорчения. Я полубогиня, я вижу все, что происходит здесь, у вас. Я вижу, как Кришна не верен тебе. Он говорит, что собирается домой к маме Яшоде, но идет на встречу с другой *гопи*. Он обманывает Тебя, я видела это много раз. Я привязана к Тебе, Ты замечательная девушка, я не могу выдерживать такого неправильного поведения по отношению к Тебе. Ты не можешь верить Ему. Разорви с ним отношения и найди достойного человека». Радхарани ответила: «Нет, нет, на самом деле Он не такой». Полубогиня сказала: «Да, я видела, видела много раз!». Радхарани объясняла: «Если Он идет на встречу с другой девушкой, это только лишь по тому, что она искренне любит Его и Он чувствует себя связанным долгом ответить ей взаимностью. Но я знаю, что Он полностью верен Мне».

Полубогиня ответила: «Я видела, как Он совершает разные ужасные вещи, поэтому нужно разорвать с Ним отношения, поступи как я тебе говорю!» Радхарани сказала: «Нет, нет, нет! Я знаю, Он хранит верность Мне, Я это знаю! Я не просто верю, Я знаю!»

- Как ты можешь знать это? Ты можешь глубоко верить, но Ты не можешь утверждать – сказала полубогиня.

- Нет, я утверждаю, я знаю. Он хранит верность мне! – ответила Радхарани.

- С какой стати? Что дает Тебе такую уверенность? – спросила эта полубогиня.

- Я открою замок любви Своего сердца, и покажу тебе откуда Я знаю, что Кришна верен мне. Я это знаю, потому что Я и Кришна мы одна личность. Я все знаю про Кришну – сказала Радхарани.

- О, ну хватит. Одна личность! Если это действительно так, то закрой глаза и призови Его в медитации. И посмотрим, придет ли Он к тебе. Если Он не придет, то будет понятно, что это просто фантазии наивной девушки – сказала полубогиня.

- Хорошо – ответила Радхарани

Радхарани села, закрыла глаза, погрузилась в медитацию и стала звать Кришну. Могущество Ее внутреннего зова повлияло на Кришну таким образом, что все Его одежды спали. *Гопи* увидели это, но Кришна попросил их ничего не говорить. Когда Радхарани пришла во внешнее сознание, Она увидела, что Кришна стоит перед ней. Она стала искать взглядом полубогиню и хотела сказать ей: «Видишь? Видишь? Вот Он!» Но куда же она делась? *Гопи* сказали, что у полубогини возникли срочные дела и она удалилась, а Кришна, внезапно появился здесь.

Кришна стал жаловаться: «Чем это Ты занимаешься? Вообще-то Я занят служением, Я пасу коров! Я должен заботиться о коровах. Но внезапно почувствовал Твой зов и был вынужден прийти сюда. Ты вносишь беспокойства в заботу о коровах». Потом Он поцеловал Радхарани. Они обнялись и провели супружеские игры.

В последнем абзаце десятого стиха сказано: «Поэтому каждый, кого привлекает сознание Кришны, должен в конечном итоге принять покровительство Радха-кунды и всю оставшуюся жизнь заниматься там преданным служением. Такой вывод делает Рупа Госвами в десятом стихе «Упадешамриты».

Не нужно ехать на Радха-кунду и поселяться там. Если вы в духовном теле, то доступ открыт, право такое у вас есть. Но если духовного тела нет, то, пожалуйста, приезжайте на Радха-кунду с нашей *парикрамой*. Пока же, пожалуйста, продолжайте выполнять преданное служение на своих местах и время от времени, вспоминая о самом сокровенном месте на земле, Радха-кунде и о самой возвышенной личности Шримати Радхарани.

11 стих

*кр̥ш̣на̣с̣й̣оч̣ча̣и̣х̣ пра̣ṇа̣йа-васати̣х̣
пре̣й̣ас̣й̣б̣х̣й̣о 'пи ра̣д̣х̣а̣
ку̣ṇḍа̣м̣ ча̣с̣й̣а̣ мунибхир̣ абхитас̣
та̣д̣ре̣ э̣ва̣ в̣й̣ад̣х̣а̣й̣и
й̣ат̣ преш̣т̣ха̣ир̣ ап̣й̣ алам̣ асулабхам̣
ким̣ пунар̣ бхак̣ти-бх̣а̣дж̣а̣м̣
та̣т̣ премедам̣ сак̣рд̣ апи сара̣х̣
сна̣тур̣ а̣виш̣ка̣роти̣*

Из многих излюбленных объектов наслаждения и из всех привлекательных девушек Враджабхуми, конечно же, наиболее дорога Кришне и наиболее любима Им Шримати Радхарани. По словам великих мудрецов, столь же дорога Ему и Ее божественная кунда. Безусловно, берегов Радха-кунды редко достигают 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.

Прочитаем несколько стихов прославляющих Шри Радха-кунду. Это стихи из «Шри Вриндавана Махимамриты» Прабодхананды Сарасвати Тхакура, который приходился дядей Гопал Бхатте Госвами и также являлся спутником Господа Чайтаньи.

«Я воспеваю славу дорогой кунды Шри Радхи, в которой Она и Ее возлюбленный Шьямасундар вечно наслаждаются Своими бесконечно сладкими играми. Эта благоухающая кунда царицы Вриндавана подобна бездонному океану экстатических вкусов трансцендентной любви.

Я принимаю прибежище этой кунды, величайшего украшения земли Вриндавана, в чьих блаженных водах, дарующих трансцендентное счастье, наслаждаются Своими играми два удивительных Божества, сияющих великолепием золота и сапфира.

Господь Мадхава прославляет трансцендентные качества Радха-кунды, которая подобна драгоценному камню на короне холма Говардхана и которая наиболее дорога Его очаровательной Госпоже. Волосы на Его теле поднимаются от трансцендентного экстаза, драгоценные серьги и корона из павлиньих перьев приходят в движение, а флейта припадает к полной луне Его сладких губ.

О друзья, пожалуйста, медитируйте на окружённую цветущими лиановыми беседками Шри Радха-кунду, которая увеличивает славу и красоту Шри Вриндавана, и перед которой склоняется своими вершинами возлюбленный Шри Хари, царь гор, Говардхан, наполненный красотой и сладостью удивительных любовных игр Шри Радхи и Кришны.

Пожалуйста, медитируйте на двух юных влюбленных, сверкающих, как молния и грозовое облако, которые в обществе юных гопи погружены в океан нектара Шри Радха-кунды, пробуждающей в Них трансцендентные любовные желания».

Это просто замечательно! Чтобы прославить Радха-кунду, Шримати Радхарани, Господа Кришну и все Их спутников мы перескажем историю появления Радха-кунды и Шьяма-кунды, вы уже вероятно знакомы с самой историей? Очень хорошо! Шрила Прабхуада, говорит повторение хорошего, это хорошо, поэтому я повторю ещё раз историю, чтобы нам удалось глубоко погрузиться в медитацию на Радха-кунду и Шьяма-кунду.

Мы уже рассказывали о том, как Господь Чайтанья прибыл во Вриндаван, к холму Говардхани обнаружил Радха-кунду. Он искал ее и поначалу не мог найти. Он примерно знал, что Радха-кунда находится в северном направлении, но не мог найти там ничего. Однажды Он пришёл в одну деревню и спросил у местных жителей, как называется эта деревня. Они сказали Ему это, Аритграм. Господь Чайтанья понял, что название Аритграм, должно быть связано с Радха-кундой. Он спросил местных жителей: «А вы знаете где находится Радха-кунда и Шьяма-кунда?» Они не знали ничего, но Господь Чайтанья преисполнился решимости отправиться на поиски лично. Он пришёл на рисовые

поля и в середине этого поля, обнаружил два водоема, 3-4 метра в ширину. Он сразу же понял, что это Радха-кунда и Шьяма-кунда. Он прикоснулся к их водам и тут же преисполнился экстаза. Он принял там омовение и умастил Свое тело глиной с Радха-кунды.

Когда Господь Кришна присутствовал на этой планете 5 тысяч лет назад, в этой местности Он уничтожил демона Ариштасуру, принявшего форму быка. Этот демон терроризировал *бриджабаси* и поэтому Кришна решил его убить. Не будем в подробностях рассказывать, как Он убил демона. После убийства очередного демона, Кришна чувствовал Себя очень хорошо, и отправился на встречу с *гопи*, которые в тот момент были неподалеку.

Он пришёл и начал хвастаться: «Знаете, Я только что убил ещё одного демона.» Радхарани ответила: «Да, слышана. Ты убил корову мужского пола». «Нет, конечно!» - сказал Кришна – «Это не корова, это демон был!» Радхарани сказала: «Нет, это не имеет никакого значения. Он был в форме коровы мужского пола, Ты убил корову. Убирайся, мы не собираемся общаться с Тобой, потому что Ты осквернен», и все *гопи* отступили подальше от Кришны. «Сохраняй дистанцию, не подходи к нам слишком близко».

Кришна почувствовал, как *гопи* от Него отстраняются и спросил: «Что Я могу сделать, чтобы нейтрализовать последствия этого осквернения?»

- Я же сказала, Тебе необходимо принять омовение во всех священных реках, морях, океанах, *лукурах*, озёрах и *кундах*. И даже во всех водопадах, в любых священных водах, которые только Ты сможешь найти во всех трех мирах, во всей Вселенной, вот таким образом должен поступить! - ответила Радхарани.

- Что? Каким образом Я смогу пройти по всем священным местам в трех мирах? Я не могу покидать Вриндаван! Ну нельзя же так со мной поступать – говорил Кришна.

- Сожалею, но нужно поступить именно так, в противном случае мы никогда больше не посмотрим в Твою сторону и не будем даже общаться. Мы будем сохранять дистанцию минимум в два метра от Тебя. Мы не позволим подойти ближе, чем на два метра.

- Ну как же мы будем танцевать? Каким образом Я буду заключать Тебя в объятия?

-Это Твоя проблема. Я решила, дальше разбираться Тебе.

Кришна творческим образом подошёл к решению этого вопроса. Он ударил правой пяткой по земле, и в результате этого удара появилось углубление. Затем Он призвал все священные воды со всей вселенной, и они пришли вместе со своими главенствующими Божествами. Прибыло большое количество этих личностей. Углубление в земле, образованное ударом пятки Кришны стало расширяться и все эти личности начали заполнять его водами, представляясь перед этим: «Я - молочный океан», «Я - красный океан», «Я - Праяг», «Я - Ямуна», «Я - Годавари», «Я - Сарасвати», «Я - Ганга». Таким образом все личности представлялись и заполняли водоем. Затем Сам Кришна принял омовение в этом водоеме и вышел полностью чистым. «*Гопи*, видите, теперь Я снова чист и внутри и снаружи».

Радхарани и *гопи* почувствовали, что теперь преимущество перешло к Кришне и они сказали Ему: «Каким образом Тебе удалось создать такую привлекательную *кунду*? О, Боже, какая же красивая *кунда* у Тебя получилась! Как же так вышло? Мы тоже хотим, чтобы у нас была такая же красивая *кунда*».

Все священные воды предложили Радхарани также наполнить и Ее водоем, но Радхарани сказала: «Нет, нет! Вы священные воды, но вот этот вот грязный мальчишка – темнокожий Кришна, уже принял омовение в ваших водах и возможно ваши воды осквернены. Поэтому спасибо, не надо».

Все священные реки и озёра были немного разочарованы, но продолжали ожидать. Радхарани объявила: «Мы собираемся создать лучшую команду. Мы сформируем цепочку из людей от Манаси-ганги до этого места и будем передавать воду из Манаси-ганги сюда в кунду. Так мы будем ее наполнять. А кунду мы выкопаем». Шримати Радхарани взяла один из своих браслетов и стала копать. Перед тем, как наполнить водой этот водоём, была выкопана уже достаточно глубокая кунда, и *гопи* начали передавать воду из *Манаси-ганги*. Потрудиться им предстояло достаточно прилично. Все воды священных рек хотели также войти в Радха-кунду, поэтому они приняли одну трансцендентную форму и обратились к Шримати Радхарани. Они предложили Ей свои поклоны. Со сложенными ладонями и со слезами на глазах они умоляли Её. Они начали возносить молитвы:

«О, Богиня, те, кто знают в совершенстве Священные Писания, не знают о твоей Славе. Господь Брахма, Шива и Лакшми не знают ничего о твоей славе, только Кришна, лучший из мужчин, который вдыхает аромат, исходящий от Тебя, который украшает Твои лотосные стопы, применяя свои обширные таланты, только Кришна знает твою славу. Только лишь обретя твой искоса брошенный взгляд, мы поймём насколько мы удачливы и обретем высшее блаженство. Позвольте же обитать в том месте, которое проявлено, в результате удара лотосной стопы Кришны. По его приказу мы пришли сюда, пожалуйста, Госпожа, будь милостива к нам и прими нас на Своей Кунде тоже. Наши жизни увенчаются успехом, только если мы обретем присутствие на берегах твой кунды. Только об этом мы молим Тебя!»

Радхарани отошла в сторону и сказала: «Хорошо, пусть ваше желание будет исполнено!», и затем святые воды наполнили углубление в земле, выкопанное Шримати Радхарани.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тахакур произнес несколько стихов. Когда Радха-кунда уже была готова и можно было принимать омовение в обоих кундах, когда все уже были в экстазе, а игра подходила к логическому завершению, Кришна обратился к Радхарани: **«О, дорогая! Пусть твоя кунда станет самой прославленной во всей Вселенной, более прославленной, чем моя!»** (Это правда, так действительно и произошло. Радха-кунда, действительно, более известна!) **В Твоей кунде Я буду являть Свои игры. Я буду принимать там омовение каждый день, поскольку Ты самая дорогая для Меня и Твоя кунда будет дорога мне так же!»**

Шримати Радхарани ответила: **«Вместе со Своими подругами, Я тоже буду принимать омовение в Радха-кунде, и пусть эта кунда уничтожает 1000 неудач.»**

Я буду самой удовлетворенной действиями той личности, которая проявит преданность, по отношению к этой кунде, примет омовение и поселится рядом».

Такова история Радха-кунды и Шьяма-кунды. Мы очень удачливы, поскольку у нас есть возможность приблизиться к этим святым местам. Это, на самом деле, непостижимо, принимая во внимание всю обусловленность, под влиянием которой мы находимся.

Мы прочитали стихи и переходим к самому тексту комментария, в котором два параграфа. Здесь повторяется то, о чём мы уже упомянули.

Мне бы хотелось привести выдержку из лекции Шрилы Прабхупады на Радхаштами 1973 года:

«...Истинная цель удовлетворить Господа Вишну, а Кришна источник Вишну-таттвы. Его можно удовлетворить через Радхарани, поэтому мы не упоминаем

Кришну отдельно от Радхи. Нет. Мы говорим, «Радха-Кришна». Сначала Радхарани. И этот день сегодня. Сначала вы должны поклоняться Радхарани. Если вы действуете через Радхарани... Поэтому во Вриндаване вы видели, что все преданные обращаются друг к другу «Джай Радхе». До сих пор... Потому что они знают, что если Радхарани довольна... Если я смогу удовлетворить Радхарани... Радхарани представляет изначальную энергию наслаждения, Она всегда погружена в мысли о Кришне. Поэтому любой, кто

предстаёт перед Радхарани, чтобы служить Кришне... Она становится такой довольной: «Вот преданный Кришны». Она сразу же его рекомендует: «Кришна, вот Твой преданный, он лучше, чем Я». Такова Радхарани. Я могу быть непреданным, я могу быть самым падшим негодяем. Но если я попытаюсь достичь Кришны через Радхарани, тогда мои попытки увенчаются успехом.

Поэтому мы должны поклоняться Радхарани в первую очередь, в этом состоит наша задача. Вместо того, чтобы предложить один цветок непосредственно Кришне, вы просто помещаете его в руки Радхарани. Моя мать Радхарани, джагат мата, не будете ли Вы так любезны взять этот цветок и предложить его Кришне?

О, ты принес цветок? Кришна говорит: патрам пушпам пхалам тойам, йо ме бхактья праяччхати, но не пытайтесь предлагать Кришне напрямую. Просто предлагайте через Радхарани. Радхарани это очень оценит. Итак, такова наша философия. Удовлетворять Кришну через Радхарани. И сегодня благоприятный день явления Радхарани. Поэтому мы должны предлагать пушпанджали и молиться Радхарани: «Радхарани, пожалуйста будь милостива и расскажи Твоему Кришне обо мне. Твоему Кришне, Кришна твой». Кришна, Радха Кришна. Кришна не является независимым, Кришна собственность Радхарани. Поэтому вы должны приблизиться к Кришне через Радхарани. Этот благоприятный день как раз сегодня. Поклоняйтесь Радхарани наилучшим образом и будьте счастливы».

Об авторе

Его Святейшество Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж (Ричард Найсмит) явился в этот мир 14 августа 1951 года в Окленде, Новая Зеландия. Впервые он встретил сознание Кришны когда учился в университете в Окленде. В университетском дворе он увидел преданных, бросающих цветы к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, пока Шрила Прабхупада шел мимо. После этого он посетил лекцию Шрилы Прабхупады в университете.

В конце 1972 года Ричард на пассажирском лайнере отправился в Англию. Во время плавания он встретил одного парня, который сказал ему, что «из всех духовных групп только одна была серьезной — кришнаиты». После этого Ричард решил по прибытии в Лондон непременно найти и посетить кришнаитский храм.

7 января 1973 года Ричард переехал жить в лондонский храм и стал брахмачари. В храме было около 50 брахмачари и красивые, установленные Прабхупадой в 1969 году Божества Радха-Кришны — «Радха-Лондонишвара». Жизнь кришнаитских монахов была очень аскетичной. Они следовали очень строгому расписанию, ежедневно посещая утренние и вечерние духовные программы. Спали монахи на полу, по 20 человек в одной комнате, делились друг с другом одеждой. Первым служением Ричарда было мытьё кастрюль на кухне и уличные киртаны, на которые кришнаиты выходили ежедневно, как минимум на четыре часа. Ричард также возил старших вайшнавов на машине — служение, которое ему очень нравилось. Он вспоминает, что «вся атмосфера была очень зажигательной».

В сентябре 1973 года Ричард получил духовное посвящение от Бхактиведанты Свами Прабхупады имя Рагхубхир Даса. Год спустя, в 1974 году, он получил второе, брахманическое посвящение в Бхактиведанта-мэноре — штаб-квартире Движения сознания Кришны в Великобритании и одном из крупнейших вайшнавских храмов Европы, который незадолго перед этим был подарен Международному обществу сознания Кришны Джорджем Харрисоном.

В 1976 году Рагхубхир даса был назначен одним из управляющих Бхактиведанта-мэнора, где он руководил обучением новых вайшнавов, занимал должность казначея и работал в департаменте по связям с общественностью. Вскоре он возглавил британский филиал издательства «Бхактиведанта Бук Траст» (ББТ). Под его руководством, издательство опубликовала более 20 новых книг по вайшнавизму и ведической культуре тиражом в несколько миллионов экземпляров. Огромными тиражами также выпускались пластинки с записями индуистских мантр и вайшнавских бхаджанов.

В январе 1980 года Джаятиртва Свами, который в то время курировал деятельность ИСККОН в Великобритании и Южной Африке, отправил Рагхубхира даса проповедовать

в Южно-Африканскую Республику. По прибытии в ЮАР, Рагхубхир стал президентом храма и сельскохозяйственной общины в Като-Ридж, в провинции Квазулу-Натал. Община, располагавшаяся на 48 гектарах земельных угодий, была приобретена кришнаитами в 1977 году, став первой собственностью ИСККОН в ЮАР. На месте старого ангара для сельскохозяйственной техники был построен храм площадью в 100 кв. метров, а за год до приезда Рагхубхиры, в 1979 году, в храме были установлены Божества Чайтанья и Нитьяланды — «Шри Шри Нитай-Гаурахари».

С марта 1982 по июнь 1985 года, вместе с двумя другими вайшнавами, Рагхубхир дас курировал строительство Храма Радхи-Радханатхи в Дурбане. С 1985 по 1987 год он выполнял обязанности президента храма ИСККОН в Йоханнесбурге, а с 1987 по 1991 год — возглавлял проповеднический центр в Йовилле и был президентом храма в Дурбане.

Начиная с 1991 года Рагхубхир Даса начал активно путешествовать и проповедовать гаудия-вайшнавизм по всему миру. В 1993 году он впервые посетил Россию. В тоже самое время он начал принимать активное участие в образовательных программах ИСККОН, преподавая гаудия-вайшнавское богословие в «Вайшнавском институте высшего образования» во Вриндаване, Уттар-Прадеш, Индия.

Во время фестиваля Гаура-пурнимы 1994 года в Маяпуре он принял санньясу от Гирираджи Свами, получив при этом новое имя Бхакти Чайтанья Свами.

В 1998 году Бхакти Чайтанья Свами был назначен членом Руководящего совета ИСККОН — коллегиального органа управления Движения сознания Кришны. Он начал курировать деятельность Движения в Эстонии, Латвии и Литве (вместе с Ниранджаной Свами) и в Сибири (вместе с Бхактивайбхавой Свами и Прабхавишну Свами). С 1999 года он также руководит деятельностью ИСККОН в ряде стран Африки: ЮАР, Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Малави, Анголе, Лесото, Свазиленде и Замбии; а с 2001 года — в Северо-Западном регионе России — Санкт-Петербурге, Мурманске и Архангельске. В 2003 году Бхакти Чайтанья Свами был избран председателем Руководящего совета ИСККОН сроком на один год. В 2009 году, вместе с Бхакти Бринга Говиндой Свами, он начал руководить деятельностью ИСККОН на Маврикии. Кроме этого, по данным на 2009 год Бхакти Чайтанья Свами является членом министерства ИСККОН по санньясе, комитета ИСККОН по гуру и комитета по назначению новых членов Руководящего совета ИСККОН.

В 1980 году Бхакти Чайтанья Свами Махарадж был переведен в Южную Африку, чтобы курировать деятельность ИСККОН как президент храма в Като Ридж и помогать с курированием постройки храма Шри Шри Радхи-Радханатха. Бхакти Чайтанья Свами Махарадж также занимался курированием проповеднической деятельности в Йоганесбурге, наряду с управлением повседневной деятельностью храма Мулдерсдрифт в проповедническом центре в Йовилле. Благодаря обширным знаниям Шрилы Гурудева в области философии сознания Кришны, его лекции пользуются большим успехом, и он дает семинары в центрах ИСККОН по всему миру. Бхакти Чайтанья Свами Махарадж тесно сотрудничает с образовательными программами ИСККОН и преподает на курсах в Вайшнавском Институте Высшего Образования во Вриндаване. В 1993 году Бхакти Чайтанья Свами был назначен Советом Колледжа Бхактиведанты главой экзаменационной комиссии.

Контакты: БЧС.РФ