Жизнь в служении

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Слава Шри Гуру и Шри Гауранге!

«Жизнь в служении»– заботливое руководство

Шри Чайтанья Сарасват Матх
Санкт-Петербург
2019

Содержание

Семь основ духовной жизни
Согласно Шриле Б.С. Говинде Махараджу 9

Введение 9

ЧАСТЬ 1. Основы

Четыре принципа нравственного
поведения (в действительности пять!) 17

1. Азартные игры (дьютам) 17
2. Одурманивающие вещества (панам) 18
3. Незаконная любовь (стриям) 18
4. Мясоедение (суна) 19
*5. Джата-рупам. Стяжание
и накопительство* 19

Чтение Харе Кришна махамантры

Лучшее время – ранним утром 20
Подходящая обстановка 21
*Воспевать смиренно
и в молитвенном настроении* 21
Общий смысл мантры 22
О чём думать при воспевании? 23
Громко, тихо или в уме? 23
Сидя, стоя или на ходу? 24
Избегать оскорблений святого Имени 24

Десять оскорблений святого Имени 24

Намабхаса (тень святого Имени) 25
Четыре вида намабхасы 25

Забота о чётках (джапа-мале) 26

Еще пара слов о джапа-мале 27

ЧАСТЬ 2. Ежедневная практика

1. Храм 29

2. Предложение поклона 29
3. Знак тилаки 31

Нанесение тилаки 33

4. Шикха 34
5. Священный шнур 34
6. Воспевание Гаятри 35
7. Кантхи-мала (шейные бусы из Туласи) 35
8. Облачение в храме и у преданных, представляющих Миссию. 36
9. Опрятность 36
10. Правила поведения 37
11. Посещение программ в Храме 39
12. Почитание священных предметов 39
13. Почитание Маха-прасада Божеств (нирмалья) 40
14. Киртан 42
15. Поклонение и служение прасаду 43

1. Почитание прасада. 43

2. Раздача прасада. 45

16. Молитвы при почитании прасада 49

ЧАСТЬ 3. Другие вайшнавские традиции

Экадаши 51
Вайшнавские праздники 53
Месяц Картика 54

ЧАСТЬ 4. Важнейшие принципы духовной жизни

Эмблема Шри Чайтанья Сарасват Матха 57
Слава Шри Чайтанья Сарасват Матха 59
Пранама-мантры 61

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж 61

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж 62

Шрила Бхакти Бимал Авадхут Махарадж 63

Шрила Бхакти
Судхир Госвами Махарадж 64

Шрила Бхакти
Нирмал Ачарья Махарадж 65

Гуру Парампара
(преемственность духовных учителей) 66

Цели и задачи Шри Чайтанья
Сарасват Матха 67

Духовная практика 67
Проповедь 68
Конфликты между группами 70
Координация деятельности центров 70
Храмы 70
Умонастроение и принципы служения 72

Определение Шаранагати 73
Шесть составляющих преданности
заключаются в том, чтобы 73
Девять видов чистого преданного служения 74
Пять самых могущественных видов
преданного служения 74
Десять оскорблений Святого Имени
(нама-апарадха) из «Падма Пураны» 75
Четыре вида критикисадху, которых следует
избегать при любых обстоятельствах 75
Десять оскорблений Святой Дхамы 76
Четыре столпа благочестия 76
Пять мест обитания Кали
(по «Шримад-Бхагаватам») 77
Девять ступеней пути к чистой преданности 77
Шесть признаков неустойчивой практики 78
Пять преград в практике преданности 79
Преграды на пути преданности (анартхи) 79
1) Неверные представления об Истине 79
2) Жажда иллюзорных достижений 79
3) Оскорбления (апарадхи) 80
4) Слабости сердца 80

«Упадешамрита» Шрилы Рупы Госвами 80
Даша-видха намапарадха
(Десять оскорблений Святого Имени) 85
Упадешавали. Завещание Шрилы Бхакти
Сиддханты Сарасвати Тхакура 88
Принципы, которым учил Шрила
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур 90
Шуддха-бхаката. Шрила Бхактивинод Тхакур 92
Шри Даша-мула. Десять основных истин
(Шрила Бхактивинод Тхакур) 94
Шри Шикшаштака
(Шри Чайтанья Махапрабху) 100
Шрила Бхакти Сундар Говинда
Дев-Госвами Махарадж. Основы вайшнавизма 103
Капли нектара. (Избранные высказывания
Шрилы Б. С. Говинды Махараджа) 105
Отрывки из писем Шрилы
Б. С. Говинды Махараджа 125

Краткие рекомендации, данные в этой брошюре, помогут нам развить духовные качества смирения, прощения и уважения к другим, которые органичны для тех, кто живёт жизнью в служении.

В основу этой книги легла брошюра «Service Life», опубликованная в 2010 г. издательской группой лондонского отделения Шри Чайтанья Сарасват Матха под руководством Его Милости Девашиша Прабху. Данный перевод включает в себя дополнительные материалы, в разное время изданные в русском отделении нашей миссии.

Мы сердечно благодарим ***Шрипада Девашиша Прабху, Шрилу Мадхусудана Махараджа****, доблестного* ***Шримана Аруна Кришну Прабху –*** *благодаря ему увидел свет сайт* ***lifeinservice.ru****, нашу любящую* ***Ишарупу Диди –*** *за помощь в оформлении,* ***Дмитрия Рагозу****, который перевёл эту книгу на русский язык,* ***Муктинатха Прабху –*** *он взял на себя все технические работы по вёрстке текста – всех тех, благодаря кому этот труд появился на свет.*

Семь основ духовной жизни

Согласно Шриле Б.С. Говинде Махараджу

1. Регулярно читать Шри Гиту и священные Писания.

2. Повторять Святое Имя.

3. Никого не критиковать.

4. Относиться серьёзно к духовной жизни.

5. Избегать оскорблений вайшнавов.

6. Соблюдать четыре регулирующих принципа.

7. Быть смиренным, терпеливым и оказывать почтение другим.

Введение

Когда поначалу, в начале восьмидесятых прошлого века, мы пришли в Шри Чайтанья Сарасват Матх, все бытовые удобства для преданных были самыми простыми и аскетическими, в особенности по современным стандартам. Тем не менее, под прямым присмотром и руководством Шрилы Шридхара Махараджа мы были счастливы претерпевать любые внешние неудобства ради возможности слушать *хари-катху* из лотосных уст Его Божественной Милости.

В те дни Шрила Говинда Махарадж, в то время ещё не получивший полномочий *севаите- президента-ачарьи* Шри Чайтанья Сарасват Матха, неотступно был благодетелем преданных. Забота о преданных несомненно доставляла ему радость; он хотел лично убедиться, что у нас есть все необходимое, и должный медицинский уход, и даже лично готовил лекарства, помогая преданным в их затруднениях. В те дни нельзя было купить даже питьевую воду в бутылках, а если вы не обладали должной смекалкой и не получали добрый совет – и были готовы ему последовать – то вероятность заболеть была очень высокой. Но всегда и прежде всего – Шрила Говинда Махарадж стремился привести преданных к лотосным стопам Шрилы Шридхара Махараджа. Если же даже Шрила Гуру Махарадж не был расположен беседовать с нами, то Шрила Говинда Махарадж почти всегда ходатайствовал за нас и, уступая уговорам своего приближенного и любимого слуги, Шрила Гуру Махарадж одарял нас столь великим богатством и милостью. Мы ощущали, что обрели высшие благословения.

Во время нашего пребывания у лотосных стоп Шрилы Гуру Махараджа нам выпало счастье практически учиться надлежащему поведению и обычаям настоящих вайшнавов – либо слушая об этом от Его Божественной Милости, либо следуя примеру его учеников, обитателей Шри Чайтанья Сарасват Матха во главе со Шрилой Говиндой Махараджем.

Нередко нас брал под свою опеку Шрипад Бхакти Прасун Аранья Махарадж (носивший тогда имя Кришны Шарана Прабху), взявшийся обучить нас обычаям джентльменов и помочь нам забыть наши дурные привычки (которые в то время мы даже не считали «дурными», не благоприятствующими жизни преданных). Аранья Махарадж был строгим наставником и сурово взыскивал с нас, когда мы не дотягивали до его высоких стандартов. Впрочем, эти его взыскания не приводили нас в уныние, а скорее вдохновляли нас прилагать ещё больше усилий и обрести его священное одобрение. Не стоит и говорить, что мы никогда не испытывали никаких обид, а иногда нам удавалось даже быть на уровне. Я помню, как мне была доверена чистка храмовых кувшинов, и мои крайние отчаяние и усталость, вплоть до слёз, когда мне в шестой раз вернули эти кувшины, поскольку они не были достаточно чисты! Наконец, один из старших брахмачари, сжалившись надо мной, показал мне способ очистить кувшин, используя половину кирпича, солому, ил и пепел (тогда у нас не было жидких чистящих средств и шершавых синтетических губок, не было даже горячей воды!)

Я помню чувство великого внутреннего удовлетворения, когда в ожидании своей порции прасада мне позволяли сидеть вместе с индийскими брахмачари, а не с «гостями» (которые в те дни были чрезвычайной редкостью).

Сейчас в Шри Чайтанья Сарасват Матхе Шрила Говинда Махарадж окружил преданных столькими удобствами, и со всех концов света к нам пришло такое множество преданных, что, по всей видимости, выпавшее нам счастье лично учиться у преданных

культуре их жизни уже не в той мере доступно для всех. Миссия Шри Чайтанья Сарасват Матха выросла столь значительно, что настал наш черёд передавать эти уроки следующим поколениям.

Именно это чувство вдохновило меня на беседы в лондонском Шри Чайтанья Сарасват Матхе, получившие название «Жизнь в служении». Ощущая потребность и дружескую поддержку преданных по всему миру (эти беседы транслировались через Интернет благодаря энтузиазму моей духовной сестры Шримати Дивьяшари Деви Даси – первой западной ученицы Шрилы Шридхара Махараджа), я составил эту небольшую брошюру о принятых нормах поведения и обычаях преданных, которые я имел счастье узнать от Шрилы Гуру Махараджа, от Шрилы Говинды Махараджа, а также от их учеников.

Кто-то, конечно же, может возразить нам, что эти небольшие заметки о культуре и этикете не столь уж важны для преданности, что они относятся больше к «бенгальской культуре» или «индийскости», и что Сознание Кришны выше подобных местечковых норм. Я бы ответил на подобное замечание так. Хотя, вообще говоря, подобный взгляд верен, но, основываясь на нем слишком легко «выплеснуть вместе с водой ребёнка». У каждого явления есть своя форма, и жизнь преданных не является исключением, в особенности для *садхаков* и для всех, вдохновлённых практиковать жизнь в преданности. Поистине Сам Господь Чайтанья, Шриман Махапрабху, говорил, что вайшнавский этикет есть украшение, придающее преданному красоту в глазах Господа Кришны («Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 4.130). Шриман Махапрабху считал вайшнавский этикет настолько важным, что побудил своего выдающегося последователя Шрилу Рупу Госвами подробно рассказать о нём в его знаменитой «Бхакти-расамрита-синдху».

Всё, что изложено в этой брошюре, подтверждается либо авторитетными писаниями гаудия-вайшнавизма, такими как «Бхакти-расамрита-синдху», «Хари-бхакти-виласа» и другие, либо же было лично

услышано нами из лотосных уст Шрилы Шридхара Махараджа и Шрилы Говинды Махараджа. Мне бы хотелось свести воедино здесь все эти сведения об этикете, для пользы и ради удобства преданных.

По мере расширения миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха нам требуется образец, который служил бы примером всем нашим центрам и храмам. Хотя существуют другие миссии, проповедующие по всему миру гаудия-вайшнавизм, Шри Чайтанья Сарасват Матх обладает своей собственной неповторимой атмосферой и сладостью, а идеальным образцом нашей миссии служит Шри Чайтанья Сарасват Матх в Навадвипе, первоначально зародившийся, в виде замысла, в исполненном преданности сердце Шрилы Гуру Махараджа, и проявленный в этом мире благодаря преданному служению Шрилы Говинды Махараджа. Я надеюсь, что преданные воспользуются этой брошюрой как средством, способствующим улучшению наших правил и стандартов.

Пожалуй, самое важное наставление из оставленных Господом Шри Чайтаньядевом – это Его знаменитый стих из «Шикшаштаки»:

трна̄д апи сунӣчена
тарор ива сахиṣṇунā̄
амā̄нинā̄ мā̄надена
кӣртанӣйаḥ садā̄ хариḥ

«Лишь тот, кто смиреннее травинки, терпеливее дерева, кто почитает других и не ожидает почтения в ответ, способен постоянно повторять и петь святое Имя Кришны».

Шрила Шридхар Махарадж часто называл этот стих «великой тайной преданности», и, как говорит Шрила Говинда Махарадж, – «Это единственно верный путь подлинной **жизни в служении**».

И если мы сможем, помимо прочего, развивать в себе смирение, прощение и с почтением относиться к каждому, то все правила и ограничения Жизни в Служении станут для нас радостны и совершенно легки. Если же, наоборот, мы горделивы, нетерпимы

и неуважительны к другим, считая себя достойными уважения и почтения окружающих, то мы несомненно потерпим неудачу в наших попытках достичь преданности, утратим способность служить Святому Имени Кришны. Невозможно переоценить важность следования этому наставлению Господа Чайтаньи и усилий со всей искренностью поставить его в центр в нашей духовной жизни. Такова наша вера.

Краткие рекомендации, данные в этой брошюре, предназначены помочь нам развить эти качества смирения, прощения и глубокого уважения в нашей практике духовной жизни.

С молитвой о том, чтобы великодушные преданные Шри Чайтанья Сарасват Матха не были строги к неизбежным ошибкам и недостаткам этой брошюры, я предлагаю её лотосоподобным стопам моего любимого учителя и духовного наставника, Ом Вишнупада Шри Шрилы Бхакти Сундара Говинды Дев-Госвами Махараджа, в надежде, что наступит день, когда он узрит мою пригодность к служению его Наставнику и Господину, Ом Вишнупаду Шри Шриле Бхакти Ракшаку Шридхару Дев-Госвами Махараджу.

В стремлении быть слугой слуги вайшнава,
Девашиш Дас
Секретарь Лондонского Шри Чайтанья Сарасват Матха
28 января 2010 года,
в день явления Шри Нитьянанды Прабху

ЧАСТЬ 1
Основы

Четыре принципа нравственного поведения (в действительности пять!)

Всем преданным, получившим посвящение, а также тем, кто стремится получить его, должно следовать правилам нравственного поведения, предписанным «Шримад-Бхагаватам».

Цитата из лекции Шрила Говинды Махараджа : «По самой природе вещей повсеместно есть свои правила и ограничения. Четыре ограничительных принципа – это основа, фундамент жизни каждого. Эти правила подобны знанию алфавита, без знания которого не прочесть никакую книгу».

«Шримад-Бхагаватам» сообщает нам, что некогда Кали избрал нижеописанные пороки в качестве своего пристанища. По этой причине нам следует избегать следующего:

1. Азартные игры (дьютам)

Никаких азартных игр, нечестности или обмана людей. Это ограничение включает в себя аморальную коммерческую деятельность, игру на фондовых рынках или сбор денег под вымышленным предлогом,

даже для так называемого «преданного служения». Средства заработка должны быть честны. Правдивость – главный из нравственных принципов в Кали-югу. Не следуя этому принципу, как мы сможем свидетельствовать другим людям об истине?

2. Одурманивающие вещества (панам)

Никаких одурманивающих веществ. Преданным следует избегать всего опьяняющего, в том числе алкоголя, табака, наркотиков, спайсов и прочего. Согласно Шриле Шридхару Махараджу, *панам* означает также опьянение мирскими радостями, когда мы «сходим с ума» от них. Преданному надлежит быть спокойным, здравомыслящим и сдержанным. Без склонности к воздержанию невозможно следовать духовным путём. Шрила Шридхар Махарадж недвусмысленно говорил, что опьянение – враг нашей веры.

3. Незаконная любовь (стриям)

Отказ от неупорядоченных половых отношений. Если мы ищем любви к Богу, нам следует обуздать эгоистическое низменное вожделение. Лучший путь к этому – обет безбрачия, если же человек не может соблюдать его, то рекомендуется брак, то есть честная жизнь с одним супругом, при совместной практике Сознания Кришны, в направлении к полному отречению во имя преданного служения. В идеальном случае даже в браке половые взаимоотношения следует ограничить зачатием потомства. Потребность в сексе столь сильна, что способна совершенно отвлечь нас от нашей духовной практики, подвергнув опасности и нашу физическую, и нашу внутреннюю чистоту. (Шрила Шридхар Махарадж ясно указывал, что преданным, вступающим в брак, следует заключать его в соответствии с законом своей страны – так, чтобы их брак признавался законным. Тем самым он не навлечет дурной репутации или обвинений в распущенности на Миссию нашего Гурудева).

4. Мясоедение (суна)

Отказ от мясоедения, включая отказ от любого мяса, рыбы или яиц. Для духовных искателей весьма важно следовать этому правилу ненасилия. Обычай убийства животных подпитывает склонность к грубости и жестокости, уничтожает и склонность к состраданию – важное условие всякого духовного продвижения. Преданным следует, насколько возможно, принимать только *кришна-прасад*, а следовательно, избегать блюд с луком, чесноком и подобными ингредиентами, которые возбуждают низшую энергию и по этой причине не предлагаются Господу Кришне. Согласно «Шримад-Бхагаватам», заготавливающий, готовящий, подающий, продающий или как-то иначе участвующий в убийстве животных, несет равную ответственность с теми, кто непосредственно убивает и поедает это животное.

5. Джата-рупам. Стяжание и накопительство

Пятый принцип закрепляет сказанное в поговорке – «деньги есть корень всякого зла». Погоня за богатством ввергает весь мир в иллюзию, будто деньги есть то же, что счастье, свобода и независимость. Преданным следует отказаться от этого ложного представления и принимать лишь необходимое для утоления главных потребностей, используя остальное для служения Кришне. Накопление денег способствует разного рода светским устремлениям, а поэтому неблаготворно для предания себя Кришне. Мысли: «Разбогатев, я использую это богатство в служении Кришне» хотя, без сомнения, являются благим помыслом, обычно влекут за собой колоссальные потери труда и времени безо всякой гарантии успеха. Более того, даже если кому-то из нас и выпадет удача достичь богатства, на деле обычно оказывается, что это богатство нас портит, награждая нас большим самомнением и ложным ощущением нашей власти над собственностью. Вот почему нам рекомендуют использовать в служении

Кришне то, что у нас есть сейчас, и поддерживать наше существование честным и простым образом.

Чтение Харе Кришна махамантры

Для преданного служения принципиально важно воспевание святых Имён Кришны – в виде *джапы* (читаемой на *туласи-мале* – чётках из туласи – особого священного дерева. Эти чётки гуру вручает ученику при посвящении) или *киртана* (духовного пения совместно с другими преданными в сопровождении *мриданги* (ручных барабанов) и *каратал* (латунных цимбал)).

Как правило, все получившие посвящение воспевают минимум шестнадцать кругов в день (круг означает повторение *маха-мантры* последовательно на каждой бусине чёток, т.е. сто восемь раз) , и уж никак не менее четырёх кругов (это допускается в особых случаях). Как говорил Шрила Шридхар Махарадж, «Мала (чётки) не должна поститься».

В то же время Шрила Шридхар Махарадж подчёркивал важность качества, а не количества, и поэтому самое важное для нас – качество *джапы*. Это означает, что каждый день нам нужно посвятить нашей джапе определённое время, а не пытаться заниматься ей где и когда придется – «как получится». Не следует воспевать Имя, управляя машиной, беседуя с другими людьми, просматривая газеты, прогуливаясь по глобальной сети, глядя в телевизор или просто рассеянно озираясь вокруг – в общем, важно избегать всех видов случайного и невнимательного воспевания.

Лучшее время – ранним утром

Воспевать святые Имена можно в любое время и во всяком месте, но Писания говорят нам, что лучшим временем для *садханы* (духовной практики) является раннее утро, а в особенности – *брахма-мухурта* (приблизительно за полтора часа до восхода Солнца).

Человек, всерьёз относящийся к своей духовной жизни, должен сочетать свои усилия с ранним подъёмом, используя это время для воспевания святого Имени и поклонения Господу.

Подходящая обстановка

Повторять *джапу* лучше всего в благоприятной для этого обстановке. Лучше всего подходит чистое и тихое место, свободное от беспокойств: там не должно быть чего-то, что требует от нас внимания, так что мы сможем посвятить себя исключительно воспеванию.

Воспевать смиренно и в молитвенном настроении

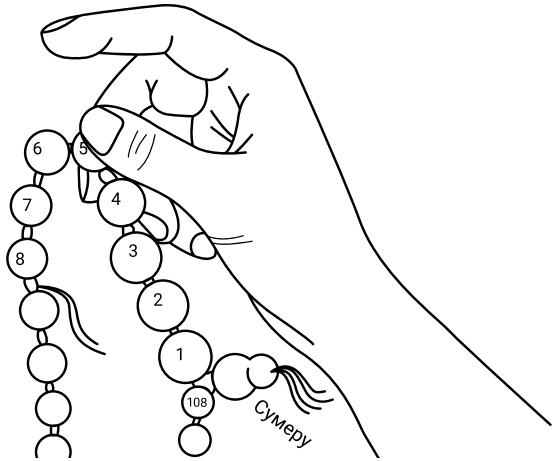
При воспевании нам важно ощутить себя в непритязательном и смиренном расположении духа, и в этом умонастроении, памятуя о лотосных стопах Гурудева, поклониться Господу Чайтанье и его приближенным, хранителям святого Имени, и прочесть Панча-таттва *маха-мантру*:

ш́рӣ-кр̣шн̣а-чаитанйа
прабху нитйа̄нанда
ш́рӣ-адваита гада̄дхара
ш́рӣва̄са̄ди-гаура-бхакта-вр̣нда

Затем мы можем обратиться с молитвой: «О Харинам, святое Имя, пожалуйста яви Себя в моем сердце и танцуй на моем языке. Пожалуйста, сделай меня Твоим смиренным служителем».

Затем, удерживая *Туласи-малу* между большим и безымянным пальцем (указательный палец не должен касаться бусин при воспевании), и начиная с бусины, расположенной рядом с большой главной центральной бусиной (Сумеру), нам следует начать воспевание *маха-мантры*:

харе кр̣шн̣а харе кр̣шн̣а
кр̣шн̣а кр̣шн̣а харе харе
харе ра̄ма харе ра̄ма
ра̄ма ра̄ма харе харе



Немного покатывая бусину между большим и безымянным пальцами, и воспевая по одной *мантре* на бусину, вы затем переходите к следующей, и к следующей, и далее, до тех пор, пока на другом конце *малы* (чёток) не дойдете до бусины, ближайшей к Сумеру – так вы сделаете один круг. Тогда разверните чётки на сто восемьдесят градусов и снова воспевайте от малой, соседней к Сумеру бусины вплоть до большой – это будет другой круг. При воспевании никогда не переходите через Сумеру.

Общий смысл мантры

В духовной линии Шрилы Рупы Госвами Прабхупады, идущей через Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура к Шриле Бхакти Ракшаку Шридхару Махараджу и далее к Шриле Бхакти Сундару Говинде Махараджу присутствует ясное понимание, что смысл *маха-мантры* связан исключительно с поклонением и служением Шри Шри Радхе-Кришне.

«Харе» – это звательная форма имени «Хари», одного из Имён Шримати Радхарани, а оба имени «Кришна» и «Рама» принадлежат Господу Кришне, Высшей Изначальной Личности Бога. Нам следует понимать,

что при нашем воспевании «Харе Рама» слово «Рама» относится не к Господу Рамачандре, сыну Дашаратхи и герою «Рамаяны», и даже не к Господу Балараме, а к Радха-Раману Раме, то есть к самому Господу Кришне. Поэтому *мантра* – это в чистом виде молитва к Шримати Радхарани, со смиренным обращением к Ней: «Пожалуйста, займи меня в преданном служении». Читая книги нашего Матха, вы станете глубже и лучше понимать это.

О чём думать при воспевании?

Шрила Говинда Махарадж рассказывал нам, что ему доводилось прямо задавать этот вопрос Шриле Шридхару Махараджу, ответом которого было: «Не пытайся представлять себе образ Кришны или думать о чем-нибудь ещё, а просто старайся сосредоточить внимание на слушании святого Имени».

Воспевайте *мантру* со вниманием, чисто и отчётливо, и прислушивайтесь к тому, что вы произносите. *Джапа* – не спортивное состязание, и цель здесь – не быстрое достижение финиша. Воспевать следует с верой, с искренним интересом и с полной убеждённостью, что *махамантра* дарует нам высочайшее благо в жизни.

Громко, тихо или в уме?

Можно повторять тихо или громко, но это повторение не должно быть настолько громким, чтобы вызывать беспокойство или тревогу у других людей. Однажды, когда один практикующий громко воспевал *мантру* рядом со Шрилой Говиндой Махараджем, Махарадж сказал ему: «Это для Вас, Прабху, а не для меня», или, иными словами: «Слышать Ваше повторение необходимо Вам, но не мне (или прочим)».

Повторение в уме, про себя, также одобряется Писаниями, но достижение результата при этом требует значительно больших опыта и дисциплины. Поэтому, если есть возможность, лучше слышать звучание *мантры* и сосредотачивать внимание на этом слушании.

Сидя, стоя или на ходу?

Сидеть скрестив ноги с прямой спиной – наилучшая поза для *джапы*, хотя для хорошего повторения приемлема любая удобная поза, не способствующая засыпанию. Если вы чувствуете сонливость, то можете встать, или воспевать, прохаживаясь; но в этом случае постарайтесь не отвлекаться на окружающую обстановку.

Избегать оскорблений святого Имени

Для того, чтобы повторение было по-настоящему действенным, оно должно быть свободным от оскорблений. «Падма-пурана» перечисляет десять оскорблений святого Имени. Преданному нужно знать об этих десяти оскорблениях, самым тщательным образом стараясь избегать их в своей жизни.

Десять оскорблений святого Имени

1. Поносить или критиковать великих святых (вайшнавов, через которых действует Всевышний Господь Кришна).

2. Считать богов (в том числе Господа Шиву и Господа Брахму) равными или более великими, нежели Господь Вишну, Кришна; также, полагать, что Господь отличен от Своих Имени, Образа, Качеств, Игр.

3. Считать Гуру обычным человеком (в действительности он – посредник, через которого приходит Кришна, чтобы даровать нам себя, спасти нас).

4. Высмеивать святые Писания, повествующие о славе святого Имени, Кришны и Его преданных.

5. Считать рассказы о славе святого Имени Господа Кришны преувеличением.

6. Считать святое Имя Кришны материальным (плодом человеческого воображения).

7. Продолжать грешить, воспевая Имя. (Считать: «Я могу продолжать грешить, поскольку святое Имя Господа очистит меня» – самоубийственно в духовном смысле).

8. Полагать, что повторение святого Имени равноценно праведным мирским деяниям, таким как совершение паломничества, служение людям, медитация, йога или иные виды благочестивой деятельности.

9. Проповедовать славу святого Имени тем, у кого нет веры, или посвящать в повторение святого Имени тех, кто не обладает искренностью.

10. Сопротивляться внутреннему призыву к очищению сознания, которое приходит благодаря повторению Имени, и сохранять мирские привязанности.

Намабхаса (тень святого Имени)

Чтобы позволить чистому святому Имени явить нам себя, нам следует также избегать четырёх видов *намабхасы* – то есть того, что, по-видимости, внешне сходно с Ним. Хотя *намабхаса* – не то же, что воспевание с оскорблениями, и способна, в сочетании с прошлыми благочестивыми заслугами (*сукрити*), поднять человека на уровень освобождения, *мукти* – она всё же не открывает пути на уровень священного служения, где проявляет себя *шуддха-нама* (чистое повторение святого Имени).

Четыре вида намабхасы

1. *Санкетьям*: воспевание косвенное, непрямое – окликание другого человека по имени, которое, может случиться, идентично Имени Господа. К примеру, если имя вашего друга Кришнадаса, Намабхаса может произойти, когда вы произносите его имя, обращаясь к нему.

2. *Парихасьям*: воспевание насмешливое, шутливое – так может быть, когда Имя произносят при шуточном подражании преданным, или при обращении к преданным с намерением их оскорбить – например: «Эй, Харе Кришны, вы бы лучше перестали бездельничать и занялись делом!»

3. *Стобхам*: произнесение Имени в виде замены – использовать Имя, чтобы запомнить что-нибудь, или обучая людей – например, как пример для правил грам-

матики, для запоминания ритмов при игре на мриданге и так далее.

4. *Хеланам*: небрежное, невнимательное воспевание – такое, как фраза «Хари бол» или «Харе Кришна» в виде приветствия, вместо «Привет» или «До свидания», или же чтение «Харе Кришна», чтобы прогнать сонливость и вялость при пробуждении.

Забота о чётках (*джапа-мале*)

Следует относиться к *джапа-мале* так же, как с собственному алтарному изображению Божества, воздавая ей то же почтение. Хранить *джапа-малу* следует всегда в чистом, светлом, изготовленном из натурального хлопка мешочке для чёток. Шрила Шридхар Махарадж говорил, что джапа-мала не принадлежит к какой-либо *варне* и *ашраму*, а потому должна носить только белую одежду – не шафрановую (даже если сам повторяющий является *брахмачари* или *санньяси*), и не под цвет одежды, и, конечно же, без напечатанного на мешочке текста или изображения, какого-нибудь кармашка для хранения денег или чего-либо подобного.

При соприкосновении с *джапа-малой* руки должны быть непременно чистыми, а когда ей не пользуются, *джапа-малу* следует хранить в чистом и достойном месте.

За исключением особых случаев (например, при долгих путешествиях), не следует вешать мешочек с *джапа-малой* на шею. С мешочком для *джапы* не следует принимать прасадам, не следует заходить с *джапа-малой* в туалет или иное нечистое место, за исключением случаев, когда этого нельзя избежать (то есть в дальних поездках). Если у преданного есть при себе мешочек с чётками, то прежде, чем предложить поклон Божеству, духовному наставнику или преданным, его нужно снять и положить в достойное место. *Джапа-мала* не должна соприкасаться с ногами, обувью или другими предметами, которые считают нечистыми.

Еще пара слов о джапа-мале

Порой, в ходе проповеди, у нас просят дать им посвящение и *джапа-малу* люди, заинтересовавшиеся повторением Харинама. Согласно порядку, твёрдо установленному Шрилой Шридхаром Махараджем и Шрилой Говиндой Махараджем, в Шри Чайтанья Сарасват Матхе *джапа-малу* получают только от Гуру, *ачарьи*, уполномоченного давать посвящения. Шрила Шридхар Махарадж говорил: «Для нас немыслимо, что люди будут делать всё, что им вздумается, и есть всё, что вздумается, а затем прикасаться к *туласи-мале*».

Тех, кто искренне стремятся к воспеванию Харинама, при условии следования нравственным правилам и с надлежащим настроем служения, следует вдохновлять на получение посвящения в повторение. Не следует призывать к посвящению ради моды или ради наращивания количества новообращённых. Посвящение – это исключительно серьёзное обязательство, подлинная связь с вечной жизнью, и к нему нельзя относиться как к чему-то незначительному и обыденному. В ином случае Шрила Шридхар Махарадж считал более важным общение с преданными, и наряду с этим общением – изучение книг, чтобы обрести верное мировоззрение, и прежде всего понять необходимость повторения святого Имени.

Поэтому, чтобы не разочаровать тех, кто хотел бы воспевать Имя на чётках, но ещё не готов для посвящения, можно посоветовать им, если они желают, приготовить себе собственную *малу* из бус обычного дерева (которые продаются, например, в сувенирных магазинах), но не использовать чётки из *туласи*. Не следует рекомендовать им покупать *туласи-малу* где-либо ещё. Шрила Шридхар Махарадж считал подобный вид повторения, без получения *мантры* от надлежащего Гуру, обычной имитацией – притворством, поверхностным подражанием. Правда, порой можно слышать, что подражание чему-то хорошему – это, само по себе, неплохо, и в этом тоже есть свой резон.

ЧАСТЬ 2
Ежедневная практика

Храм

Всем, кто живет или занят служением в Матхе, так же как и гостям, посещающим Матх, важно соблюдать определенные правила поведения и следовать определенным ограничениям. Это помогает воспитать в себе смирение, терпимость к недостаткам других людей и почтительность, как на коллективном, так и на индивидуальном уровне; это способствует полной гармонии среди преданных, которые служат Миссии.

Предложение поклона

При входе в Храмовый зал или в *нат-мандир* (буквально это словосочетание означает «зал для танцев») следует предложить поклон Храмовым Божествам. Поклон выражает предание себя Господу и отказ от помыслов о своей от Него независимости.

Если возможно, следует остановиться на левой стороне Храмового зала и совершить полный поклон, простираясь на полу таким образом, чтобы Божества оставались слева.

В соответствии с «Хари-бхакти-виласой», поклон надлежит совершать посредством восьми составля-

ющих (*саштанга дандават пранам*) – стопами, коленями, грудью, руками, головой, зрением, умом и словами. При этом стопы, колени, грудь, руки и голова должны касаться земли или пола, тело вытянуто подобно посоху, а руки вытянуты вперед.

Если места для поклона мало, то можно предложить *панчанга пранам*, то есть поклон посредством пяти составляющих – стоп, коленей, грудью, рук, головы и слов. Колени при этом должны оказаться под животом, а грудь не касаться пола. Кроме того, необходимо протянуть вперёд руки. Не следует совершать поклон, протягивая одну руку или удерживая что-то в руках.

Из соображений благопристойности женщины не совершают полный *саштанга дандават*.

Предлагая поклон, следует произносить Имена храмовых Божеств, к примеру – «Джая Шри Шри Гуру-Гауранга-Говиндасундарджиу!»

Следует предложить, также, поклон присутствующим преданным, простираясь на полу, как описано выше (совершая *саштанга* или *панчанга дандават*), и декламируя:

ва̄н̃чха̄-калпатарубхйаш̣’ча
кр̣па̄-синдхубхйа ева ча
патита̄на̄м̇ па̄ванебхйо
ваишн̣авебхйо намо намах̣

Я приношу смиренный поклон всем вайшнавам, которые суть духовные древа желаний, весьма милосердные к падшим душам».

сакала ваишн̣ава-паде мора намаска̄ра
итхе кичху апара̄дха нахука а̄ма̄ра
хоийачхен хоибен прабхур джато бхакта джан
вандана̄ кори’ а̄ми саба̄ра чарана̣

«Я в почтении склоняюсь к лотосоподобным стопам всех вайшнавов, молясь об отсутствии оскорблений в моей попытке их ублаготворения. Я приношу поклон лотосоподобным стопам всех вайшнавов, которые жили в прошлом, и всех вайшнавов, которые будут жить в будущем».

В первый раз увидев санньяси, всегда следует предложить ему поклон. Если человек пренебрёг таким поклоном, Писания рекомендуют ему поститься весь остаток дня.

Согласно «Брихан-нарадия Пуране», не следует физически предлагать поклон вайшнаву, если тот совершает омовение, собирает дрова или цветы, несет воду или почитает *прасадам*. Кроме того, не следует совершать поклон в обуви, при совершении омовения, вкушая пищу, в головном уборе или при ином покрытии головы.

Главное правило при этом – не причинять неудобство человеку, которому предлагаешь поклон. Если же наш поклон доставляет кому-нибудь беспокойство, нам лучше совершить его мысленно или же просто сложенными ладонями.

Знак *тилаки*

В двенадцати местах своего тела, понимаемого как храм Господа, *гаудия-вайшнавы* наносят отметки жёлтой глиной (*гопи-чанданой*) с реки Ямуна. Эти отметки выглядят как две вертикальные параллельные линии, сходящиеся в нижней части в форме листа (что символизирует лист Туласи). Эти отметки, известные как *урдхва-пундра*, символизируют лотосные стопы Господа Кришны, указывающие, когда их поместили на тело преданного, на его (или её) предание себя Господу.

В «Брахманда Пуране» сказано, что преданный, с любовью и вниманием наносящий на свое тело подобные символы (*урдхва-пундру*), глядя при этом в зеркало или иную отражающую среду (например, на поверхность воды), по оставлении своего смертного тела несомненно отправится в высшую обитель Господа.

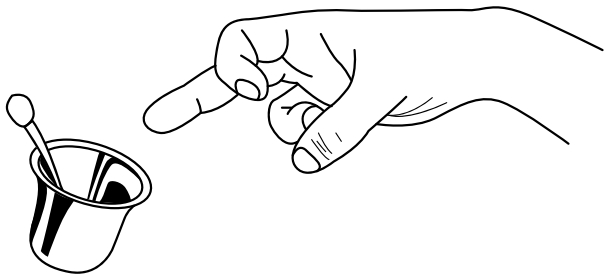
«Хари-бхакти-виласа» сообщает о том, что *тилака* не должна быть шероховатой, искривленной, несимметричной, загрязненной или пахучей.

Центральное пространство между двух линий следует оставлять чистым от бровей до линии волос,

линии должны соединяться у нижней части. Фигура, имеющая форму листа, должна соединять нижние части линий и не заходить дальше, чем на три четверти вниз вдоль носа. Сначала рисуют линии, вслед за этим изображают лист.

Сказано, что Господь Вишну пребывает в центре знака *тилаки*, слева находится Господь Брахма, а справа – Господь Шива.

Прежде нанесения *тилаки* следует призвать в кувшин (*панчапатра*) воды священных рек, вливая в этот кувшин свежую воду и добавляя туда лист Туласи. Оберните священный шнур вокруг большого пальца правой руки и создайте *анкуша-мудру* (см. рисунок внизу).



Помешивая воду по часовой стрелке средним пальцем правой руки (будьте внимательны, чтобы не прикоснуться к воде ногтем), и памятуя о реке Ганге и других священных реках, декламируйте следующую *мантру*:

ганґе ча йамуне чаива
годāварӣ сарасватӣ
нармаде синдхо кāверӣ
джале ’смин саннидхим̇ куру

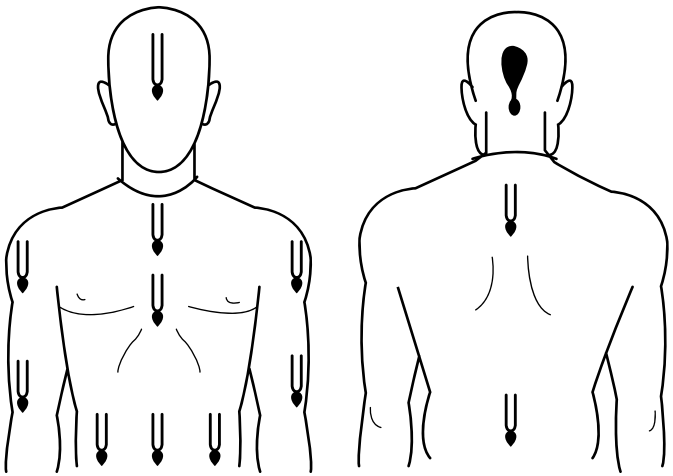
«О Ганга, о Ямуна, о Годавари, о Сарасвати, о Нармада, о Синдху, о Кавери, будьте добры милостиво присутствовать в этой воде».

Для создания *тилаки* следует поместить несколько малых ложек воды Ганги в ладонь левой руки и приготовить пасту, круговыми движениями растирая

в воде *гопи-чандану*, произнося в то же время следующую *мантру*:

лалāṭе кеш́аваṁ дхйāйен нāрāйаṇам атходаре вакш̣аḥ-стхале мāдхаваṁ ту говиндаṁ каṇṭха-кӯпаке виш̣ṇуṁ ча дакш̣иṇе кукш̣ау бāхау ча мадхусӯданам тривикрамаṁ кандхаре ту вāманаṁ вāма-пāрш́ваке ш́рӣдхараṁ вāма-бāхау ту хр̣ш̣ӣкеш́аṁ ту кандхаре пр̣ш̣ṭхе ту падманāбхаṁ ча каṭйāм дāмодараṁ нйасет тат пракш̣āлана-тойаṁ ту вāсудевāйа мӯрдхани

Нанесение тилаки



Затем на теле делаются отметки в двенадцати местах; при этом читаются те Имена Господа, которые соответствуют данному месту тела.

1. Лоб: *оṁ кеш́авāйа намаḥ*
2. Живот: (выше пупа): *оṁ нāрāйаṇāйа намаḥ*
3. Грудь: *оṁ мāдхавāйа намаḥ*
4. Горло: *оṁ говиндāйа намаḥ*
5. Правая сторона живота: *оṁ виш̣ṇаве намаḥ*
6. Правая рука: *оṁ мадхусӯданāйа намаḥ*
7. Правое плечо: *оṁ тривикрамāйа намаḥ*
8. Левая сторона живота: *оṁ вāманāйа намаḥ*
9. Левая рука: *оṁ ш́рӣдхарāйа намаḥ*

10. Левое плечо: *ом̇ хр̣ш̣ӣкеш̣а̄йа намах̣*
11. Верхняя часть спины: *ом̇ падмана̄бха̄йа намах̣*
12. Поясница: *ом̇ да̄модара̄йа намах̣*

Шикху не отмечают тилакой, но после омовения правой руки следует оросить оставшейся водой *шикху*, произнося при этом: ом̇ ва̄судева̄йа намах̣

Шикха

Брахмачари и *санньяси*, живущим и занятым служением в храме, следует регулярно брить себе голову, а грихастхи, если из практических соображений они не могут обрить себе голову, должны поддерживать волосы опрятными и коротко стриженными. Получившим посвящение мужчинам-преданным следует сохранять небольшой пучок волос на затылочной части головы. Такой пучок волос называется *шикхой*. *Шикха* не должна быть шире, чем полтора дюйма (около четырех сантиметров) в диаметре. *Шикху* следует завязывать скользящим узлом и не оставлять ее незавязанной – за исключением времени омовения, сна или при проведении погребальных обрядов и в период траура. Не следует заплетать шикху в косичку или позволять ей взлохматиться. После омовения преданному следует завязать свою шикху, читая при этом Брахма Гаятри мантру (или Харе Кришна Махамантру, если преданный не получил брахманского посвящения).

Священный шнур

Если преданный получил священный шнур, ему следует носить его постоянно. Преданному не позволяется снимать этот шнур, если речь не идет о прямой угрозе жизни. Строго говоря, если к снятому шнуру прикоснется не-брахман, то преданному следует вновь пройти огненное жертвоприношение, чтобы восстановить силу священного шнура. Священный шнур необходимо время от времени заменять, и преданно-

му не следует ждать, пока его шнур износится, истреплется или порвется. Старый шнур следует заменить новым (повязать его должен *вайшнав-брахман*), поместив новый шнур поверх старого и декламируя Брахма Гаятри *мантру* над обоими шнурами, а затем сняв свой старый шнур и опустив его в воды святой реки или в океан. В обычном случае священный шнур заменяют в полнолуние или в *экадаши*. При посещении туалета священный шнур неоходимо перебросить через правое ухо, чтобы случайно не загрязнить его. Кроме того, как сказано, это помогает избежать случайной потери семени вместе с мочой.

Воспевание Гаятри

Святые Писания указывают преданному воспевать мантры Гаятри трижды в день – на восходе, в полдень и на закате Солнца. Поскольку в наших современных реалиях может быть не всегда удобно читать Гаятри в полдень, по словам Шрилы Говинды Махараджа преданному необходимо декламировать Гаятри по крайней мере утром и вечером. После совершения омовения преданному следует сесть на установленную в чистом месте *асану* и, сделав *ачаману*, обернуть (в случае мужчины) священный шнур вокруг большого пальца правой руки, поместить руку ладонью вверх выше области пупа и воспевать *мантры*, ведя счет по пальцам, как учил об этом Шри Гуру. На восходе Солнца и в полдень следует сидеть лицом на восток, на закате обратиться лицом к северу. Находясь в присутствии Божества, при воспевании обращаются лицом в Его сторону.

Кантхи-мала (шейные бусы из *туласи*)

При посвящении Гуру передает преданному бусы из Туласи. Всем получившим посвящение преданным

следует постоянно носить на шее два или три ряда бус из Туласи. Сказано, что *кантхи-мала* защищает от дурных сновидений, от несчастных случаев, от нападений с оружием, а также от *ямадутов* (служителей Владыки смерти). Однако первая и основная причина, по которой преданные носят *туласи-малу* – Туласи Деви наиболее дорога Господу Кришне.

Облачение в храме и у преданных, представляющих Миссию

Храм это место, предназначенное для духовной жизни, что требует от присутствующих соответствующей одежды. Одеяние преданного должно быть простым, чистым и скромным. Мужчинам следует облачаться в *дхоти* и *курту*, а женщинам – носить *сари*. Преданные, дающие лекцию, ведущие *киртан* (как в храме, так и за пределами храма) раздающие или приготовляющие *прасадам*, или помогающие на кухне, должны иметь соответствующую одежду. Направляясь в храм, не следует наносить на себя духи, крем после бритья, излишнюю косметику, облачаться в роскошные драгоценности. Кроме того, не следует выбирать вызывающую или нескромную одежду. Важно быть всегда внимательным к тому, чтобы при ношении вайшнавской одежды наше поведение на людях, естественно и свободно, отражало высоту нашего Гурудева и Миссии – так что нам следует следить за нашим образом действий постоянно, всегда.

Опрятность

Полное омовение следует совершать по меньшей мере один раз в день, а кроме того всегда после освобождения кишечника и перед воспеванием Гаятри . Насколько это возможно, в храм всегда следует одевать чистую, недавно выстиранную одежду. Не следует входить в Храмовый зал (*нат-мандир*) не вымыв руки

и ноги после еды или мочеиспускания. Всегда следует принимать душ после освобождения кишечника или сна, и одевать чистую одежду прежде начала любого служения Божеству или входа в кухню. Нельзя поклоняться Божеству или готовить для Божества в одежде, в которой человек спал или принимал пищу. Не следует входить в Храмовый зал (*нат-мандир*) сразу же после посещения места кремации или кладбища, или соприкосновения с мертвым телом – сначала следует принять душ и облачиться в чистую одежду. Не следует вкладывать пальцы в рот, нос или уши без того, чтобы вымыть их непосредственно вслед за этим. Нельзя прикасаться ни к чему священному, не омыв своих рук, если они сделались нечисты. В присутствии Божеств следует удерживаться от отрыжки или испускания газов. Как правило, женщины в критические дни не готовят для Божества и не оказывают непосредственного служения Храмовому Божеству. (Впрочем, Шрила Шридхар Махарадж говорил, что в такие периоды женщине не следует отказываться от служения Изображению Господа, находящемуся у нее дома, если кроме нее некому больше совершать это служение – Кришна не должен поститься).

Правила поведения

Преданному важно всегда оставаться смиренным, почтительным и терпеливым к недостаткам других людей, и в особенности это верно, когда он находится в Храме. Ему важно стремиться видеть в каждом преданном старшего по отношению к себе человека и стараться оказать ему надлежащее служение. К каждому мужчине следует обращаться как к Прабху (господину), а к каждой женщине (за исключением своей жены) – как к Диди (почитаемой сестре). К *санньяси* обращаются с титулом Махарадж или Ваше Святейшество. Не следует прикасаться к преданным или к священным предметам своими ступнями, нельзя переступать через преданных или такие

предметы, так же как и через что-либо, предназначенное для предложения Хари, Гуру или *вайшнаву* (гирлянды, овощи или иное). Если же, по несчастной случайности, мы прикоснулись к кому-то своей ногой, нам следует немедленно коснуться этого человека правой рукой, а затем тронуть этой рукой или сложенными ладонями свой лоб, с просьбой о прощении этим человеком.

Сидя в Храме нам следует, насколько возможно, прикрыть ступни. Лучше всего сидеть, скрестив ноги, и не держась руками за ступни, щиколотки, колени. Не следует вытягивать ноги или направлять ступни в сторону Божества, Гуру, Туласи или иных священных предметов, а также в сторону почитаемых людей. В соответствии с «Бхакти-расамрита-синдху», человеку, находящемуся перед Изображением Бога, не следует громко разговаривать, ссориться, как-то наказывать кого-либо или же вести с другими людьми разговор в грубой или гневной манере; также, не следует восхвалять других, осуждать, плохо говорить о Деватах, лгать, произносить любую клятву или вовлекаться в мирскую беседу. С представителями противоположного пола следует всегда обращаться почтительно. Мы можем являться братьями или сестрами в Боге, но нам не к лицу излишняя фамильярность, кокетливость или чрезмерная близость друг к другу. Любые взаимоотношения преданных должны способствовать отречённости и служению, а не поиску наслаждений или личной выгоды. Храм никогда не следует превращать в «место охоты» за мужем или женой или в площадку для мимолетных романтических встреч. Преданному важно быть вежливым и предупредительным со всеми и избегать конфликтов, споров или проявлений гнева. Даже если нас обижают, в отношениях с вайшнавами нам нужно развивать в себе великое терпение и сдержанность, внутренне относясь к происходящему так: «Все, что ни происходит со мной, есть следствие моей кармы и мне нужно терпеливо переносить это».

Посещение программ в храме

Всем преданным (помимо занятых в это время другим служением) следует посещать Храмовые программы (арати, Киртаны, лекции). Это правило обязательно для всех живущих в Матхе. Принятый в Шри Чайтанья Сарасват Матхе стандарт состоит в том, что преданному, не присутствовавшему на *мангала-арати*, следует поститься в этот день до полудня. Шрила Говинда Махарадж говорил, что живущим в Матхе, как минимум, следует ежедневно находиться на двух арати и быть занятым в храме какой-либо севой. Непосещение, без какой-либо важной причины, арати, Киртана или лекции есть проявление непочтительности, и кто-то, возможно, однажды задаст вопрос таким людям – ради чего они находятся в храме, если они не приходят на те важные мероприятия, которые установил для нас, для нашего блага, Шри Гуру?

Почитание священных предметов

Писание сообщает нам, что все непосредственно используемое в служении Господу неотлично от Него и является непосредственным распространением Изначального Санкаршаны, Господа Баладевы. Памятуя об этом, следует воздавать должное тому, что свято. Книги, *джапа-малу*, *караталы* и прочее нельзя помещать на пол или куда-нибудь в нечистое место. Перелистывая страницы любой священной книги или журнала, нельзя смачивать пальцы слюной. Никогда не следует касаться священных предметов ногами. Если по случайности такой предмет упал на пол или коснулся чьей-то ступни, нужно с почтением прикоснуться им к своему лбу и поместить его в почетное место. Священные предметы нельзя брать с собой в туалет или ванную комнату, изображения Гуру и Кришны нужно хранить в почитаемых и подходящих для этого местах. К любым формам или символам важно относиться с соответствующим почтением и благого-

вением, не давая их для игры детям, не храня их в ненадлежащих местах (например, в помещениях для обуви или подобных), не выставляя их на волю погоды и природных стихий.

Почитание *маха-прасада* Божеств *(нирмалья)*

Все, что было предложено Храмовым Божествам, известно под названием «Нирмалья Маха-прасадам». Среди предлагаемого Божествам могут быть цветы, гирлянды, *чандана* (сандаловая паста), листья и *манджари* Туласи, светильник на масле *гхи* и *чаранамрита* (вода от омовения Божеств).

Все это храмовый священник может предлагать присутствующим преданным, и всему этому следует оказывать соответствующее уважение.

1. Преданные вдыхают аромат **цветов и гирлянд**, носят их на себе и касаются ими своей головы. Можно, также, вдыхать аромат гирлянды *туласи* и прикасаться ею к своей голове, но на себя ее преданные не одевают. Гирлянды, содержащие *туласи*, можно предлагать только Господу Кришне или Божествам Вишну-таттвы. *Прасадам* в виде цветов и гирлянд следует оставлять водам рек или океана, но никогда не выбрасывать их вместе с мусором (и ни в каком виде с *прасадом* не следует обращаться как с отходами или мусором).

2. **Листья и манджари *туласи***, предложенные Господу, должны с великим почтением сохраняться и вкушаться преданными. Прасад *туласи* не следует давать гостям и другим людям, которые, по неведению, могут выбросить его или выплюнуть изо рта. Преданному нельзя использовать Туласи в качестве лекарства, косметических средств или в иных прикладных целях, и преданные, как правило, избегают индийской продукции, содержащей

Туласи, такой как зубная паста, травяные чаи и тому подобное (часто в перечне ингредиентов она указывается как «sacred basil», «базилик священный»). Непредложенное Господу *туласи* не вкушается преданными и не предлагается другим богам и богиням. *туласи* предлагают исключительно Божествам Вишну-таттвы.

3. **Чаранамрита.** «Хари-бхакти-виласа» сообщает, что питье воды, омывавшей священный образ Господа, способно устранять последствия миллионов грехов, в том числе и убийство других живых существ. Согласно Падма Пуране всякий, почитающий чаранамриту Господа, становится достоин пребывания на Вайкунтхе (в духовном мире) – пусть даже такой человек никогда не подавал милостыню, не участвовал в религиозных таинствах, не изучал Веды и не поклонялся Господу.

Чаранамриту следует получать от священника в храме (или, в отсутствие священника, от другого преданного), переливающего ее, в объеме примерно ложки, в сложенную «чашечкой» ладонь правой руки. Преданные выпивают ее и наносят оставшееся в ладони себе на голову. Левая рука поддерживает правую руку, находясь поперек нее, чтобы из руки не протекло и не пропало ни капли жидкости – и этот же способ поддерживания руки используется при приеме цветов, Туласи или иного прасада, раздаваемого непосредственно в руки преданным.

4. Светильник с маслом *гхи*. Во время арати преданным могут предлагать масляный светильник, заправленный *гхи*. Преданному, который подносит *прасад*-светильник, следует сначала предложить его старшим преданным (начиная с *санньяси*). Впрочем, преданным не нужно ощущать обиды, если их пропустили. При поднесении светильника следует на краткое время коснуться пламени обеими руками, а затем прикоснуться ими к области лба, с по-

ниманием получения в этот момент благословения светом (внутренним озарением) от Господа.

Киртан

Киртан всегда возглавляется достойным преданным, получившим посвящение и правильно, должным образом следующий пути преданности. Ведущего *киртана* обычно назначает на подобное руководство гуру или его представитель в храме.

Подобным же образом и преданным, играющим на *мриданге* (барабане) и *караталах* (ручных цимбалах) важно понимать, как правильно играть на этих инструментах, и каким образом поддерживать ритм и следовать за преданным, ведущим Киртан. Играющим на мриданге нужно внимательно следить за ведущим Киртана, понимая, когда нужно ускорить темп, изменить характер ритма или замедлить его, подводя *киртан* к его завершению.

Преданным можно петь только надлежаще установленные *киртаны*, с правильными мелодией и размером, соответствующие времени дня.

В Шри Чайтанья Сарасват Матхе используются только *мриданга* и *караталы*. Такое правило установил Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур, и ему следовали Шрила Шридхар Махарадж и Шрила Говинда Махарадж. Никакие другие музыкальные инструменты не разрешены (например, фисгармония).

Киртан должен быть не только громким, но и, всегда, приятным на слух, мелодичным. Не следует заглушать музыкальными инструментами пение преданного, который ведет *киртан*.

Насколько возможно, преданным лучше сочетать *киртан* с танцем. Это делается не напоказ, но ради ублаготворения Господа. Обычно преданные качающимися движениями переступают в танце из стороны в сторону, помещая одну ногу впереди и в сторону от другой, а затем повторяя другой ногой то же движе-

ние. Сохраняя молитвенное настроение, преданные прихлопывают в ладони или танцуют, подняв или сложив ладони.

Танец преданного не должен представлять собой опасность или неудобство для окружающих. Нужно избегать внешних проявлений «экстаза», «обмороков», рыданий или громких вскрикиваний, так же как и других признаков «транса». Шрила Говинда Махарадж советует нам всегда владеть нашими эмоциями, если мы хотим достичь подлинной преданности.

Мужчинам и женщинам не следует танцевать вместе (смешиваясь в танце).

Поклонение и служение *прасаду*

1. Почитание прасада.

Нам следует всегда помнить о том, что слово *прасад* означает «милость Господа». Преданные не «едят» в смысле простого поглощения пищи: нет – преданные почитают *прасад* Кришны. Сказано, что продукты питания, с преданностью приготовленные и предложенные Господу, преобразуются из обычной мирской пищи в особое милостивое проявление Господа (*прасадам*). Правильное почитание *прасада* есть такая же часть нашей духовной практики, как и любая другая. В действительности, все *ачарьи* нашей учительской преемственности согласны в том, что *прасад* – это полное решение проблемы мирского существования. Поддерживая жизнь исключительно остатками трапезы Господа, мы сможем преодолеть иллюзию, которая нас окружает.

Почитая *прасад*, человеку нужно быть чистым: перед едой следует совершать омовение. Если, по обтоятельствам, преданному неудобно принять полное омовение, необходимо, по крайней мере, вымыть руки, рот и, если возможно, стопы. *Шик-*

ха преданного должна быть завязана, голова непокрыта, ноги – без обуви.

При вкушении *прасада* важно быть аккуратным и точным, приходя к трапезе, когда зовут. Нельзя заставлять *прасад* ожидать нас – это может быть оскорбительным (если только человек не исполняет особые обязанности, которые не позволяют ему почтить прасад в надлежащее время).

Следует почитать *прасад* в чистом и подходящем для этого месте.

Можно сидеть, скрестив ноги на полу (на небольшой *асане*) или за столом. При почитании *прасада* не следует протягивать ноги и нельзя пристраивать тарелку себе на колено.

При всех обстоятельствах важно получать *прасад* от преданного – это помогает нам помнить, что *прасад* это не «пища», а милость. Нам не следует набирать *прасад* самим – лучше попросить преданного милостиво дать его нам.

Прежде чем начать «вкушение», нужно выразить уважение *прасаду*, прочитав соответствующие молитвы (см. раздел 15).

При почитании *прасада* не следует подниматься на ноги. Если нам потребуется что-нибудь, нам лучше попросить об этом преданных, раздающих *прасад*.

Следует почитать прасад, используя только правую руку. С некоторым опытом приходит умение разламывать хлеб – например, *чапати* и *пури* – пользуясь только правой рукой. Не следует разрывать зубами или ломать левой рукой хлеб или что-то иное. Если поначалу это покажется неудобным, можно тренироваться в этом навыке, сидя, во время *прасада*, на левой руке; тем самым преданный постепенно отвыкает пользоваться ей при трапезе.

При вкушении пищи рекомендуется брать еду пальцами правой руки, поскольку, благодаря осязательным ощущениям, это стимулирует пищевание. Если же человек не может есть пальцами, (возможно, для непривыкших к такому обычаю это кажется чем-то неприличным или неудобным, особенно при вкушении жидких блюд), вполне допустимо использовать ложку. Следует брать ровно столько *прасада*, сколько человек сможет с комфортом для себя почтить. Не следует переедать или выбрасывать *прасад*.

Если человек не желает того или иного кушанья, или уже съел достаточно, можно показать это раздающим *прасад*, поместив правую руку на несколько сантиметров выше тарелки, ладонью вниз, и раскрыв пальцы, давая знак не класть *прасад* на тарелку.

При почитании *прасада* не следует без необходимости вести речь на мирские, недуховные темы.

По окончании еды преданные остаются сидеть, пока не поднимутся старшие из присутствующих преданных. В ином случае можно попросить разрешения покинуть старших.

Завершив прием *прасада*, следует омыть руки и прополоскать рот.

Затем то место, где «вкушали *прасад*», следует как следует очистить с использованием воды.

2. Раздача прасада.

Раздача *прасада* является важным служением и требует надлежащей культуры и опыта. Как и при любом служении, раздавать *прасад* можно правильно и неправильно. Нам следует учиться с великим вниманием и заботой раздавать *прасад* вайшнавам.

В идеальном случае прасад раздают преданные, получившие посвящение, но на больших фестива-

лях к этому служению можно привлекать других, если они чистоплотны и соответствующе одеты. Подходящая одежда при этом – *дхоти* и *сари*.

Не следует участвовать в раздаче прасада преданному, который нечист, испытывает чрезмерный голод, беспокоится, что ему самому не хватит *прасада*, или же ощущает гнев или иное умственное беспокойство.

Природе преданности противоречит желание запасти для себя тарелки с *прасадом* до его раздачи другим. Прежде всего следует послужить другим вайшнавам, а когда они полностью удовлетворены, можно самому радостно вкушать то, что осталось. Важно развить в себе такое отношение: «Если все будет роздано и ничего не останется, я могу поститься, если такова воля Кришны». В ином случае преданный может сесть и с радостью почитать *прасад*, предоставив другим раздачу *прасада*.

Повару нужно позаботиться, чтобы приготовленного *прасада* хватило каждому. Если *прасад* иссяк, то повару следует, в радостном расположении духа, вновь приготовить *прасад*, сколько потребуется.

В ожидании раздачи *прасада* преданным лучше сидеть на *асанах*. Если возможно, лучше избегать построения преданных в очередь с тарелками в руках, как это делается в кафе.

Прасад не следует раздавать прямо из кухонной утвари; прежде необходимо переложить его в специальную посуду для раздачи (ведра из нержавеющей стали идеально подходят для этого).

На больших собраниях, какие бывают во дни больших праздников, за раздачей *прасада* следует последить опытному преданному. Ему или ей нужно наблюдать за раздающими, при необходимости приходя им на помощь.

Горячие кушанья следует подавать горячими, и все блюда раздавать в нужном порядке и в должное время.

Следует обратить внимание, чтобы посуда или контейнеры для раздачи не прикасались к рукам и тарелкам преданных. Нельзя брать в руку стакан или миску преданного, когда накладываешь туда *прасад*; если же важно, чтобы стакан или миска были неподвижны, попросите помочь в этом человека, которому вы даете *прасад*, но будьте осторожны, чтобы не пролить горячий *прасад* ему на руку.

Если кто-нибудь заденет посудой, используемой в раздаче, чью-то тарелку или самого человека, раздающему нужно немедленно вымыть посуду и руки, прежде чем продолжать раздачу этого кушанья.

Прасад внимательно накладывают на свободное место тарелки, следя за тем, чтобы в ней не смешались острые и сладкие кушанья.

Не следует раздавать *прасад* непосредственно кому-нибудь в руки. (Это правило не относится к раздаче частиц *маха-прасада*, проводимой в другое время).

Каждому преданному, раздающему *прасад*, следует знать, что представляет собой раздаваемое им блюдо – они должны знать, к примеру, является ли оно горячим и острым, пряным или сладким, подходит ли оно для детей, каковы его главные ингредиенты, и прочее.

Раздачей должен руководить опытный преданный, который будет распределять рис, за ним следуют все прочие раздающие. Это особенно важно, когда *прасад* раздают более чем на одной площадке. Раздающих воду и небольшие закуски, предшествующие рису, нужно направлять в том порядке, в каком будут обслуживаться эти площадки, и *прасад* должен раздаваться соответственно.

Прасад нужно раздавать быстро, спокойно и слаженно. Преданным важно изучить то искусство, коим является раздача *прасада*. Обычный порядок, в котором раздаются блюда – следующий:
– Вода
– Все горьковатые блюда, такие как *шукта* (для возбуждения аппетита в начале трапезы) или *шак*, или любые салаты.
– Рис
– Дал
– Острые блюда, такие как *пакоры*, *самосы*, *алу бхаджа* и подобные.
– Овощные блюда (сабджи), сначала жидкие, а затем сухие.
– *Чатни* (способствующие пищеварению).
– *Пушпанна* (представляющая собой, как бы, мост для перехода от острых к сладким блюдам).
– Сладости.

Порции не должны быть особо большими, но следует быть внимательным и пополнять на тарелках преданных те кушанья, которые иссякают. Исключая время окончания трапезы, преданных никогда не следует оставлять с пустыми тарелками. С началом раздачи *прасада* преданные не должны ожидать следующего по порядку блюда – поэтому все раздающие следуют за тем, кто возглавляет раздачу.

Прасада не следует раздавать слишком много – настолько, чтобы преданные не были в силах все съесть. При раздаче порций нужно сочетать щедрость с разумом – отвечая на потребности присутствующих и следя, чтобы *прасада* хватило каждому. Нельзя придерживать про запас что-нибудь, откладывая это себе «на потом».

Участвующим в раздаче *прасада* нельзя садиться вкушать *прасад*, пока все присутствующие не наелись, получив свои порции.

Молитвы при почитании *прасада*

махā-прасāде говинде
нāма-брахмаṇи ваишṇаве
свалпа-пуṇйаватāṁ рāджан
виśвāсо наива джāйате

(Сканда Пурана)

«У тех, у кого очень мал запас праведности, о царь, никогда не рождается вера в Маха-прасадам, в Шри Говинду, в Святое Имя, в вайшнава».

бхāи-ре!
śарīра авидйā-джāл, джодендрийа тāхе кāл,
джīве пхеле вишайа-сāгоре
тā'ра мадхйе джихвā ати, лобхамой судурмати,
тā'ке джетā каṭхина саṁсāре

кṛшṇа бадо дойāмой, корибāре джихвā джай,
сва-прасāд-анна дило бхāи
сеи аннāмṛта пāо, рāдхā-кṛшṇа-гуṇа гāо,
преме дāко чаитанйа-нитāи

«О братья! Это материальное тело – сеть неведения, а чувства – смертельные враги, поскольку ввергают душу в океан материального физического наслаждения. Среди органов чувств язык – наиболее ненасытный и поистине безнравственный; весьма трудно победить его, находясь в этом мире.

«О братья! Господь Кришна весьма милосерден – для власти над языком Он дал нам остатки Своей Собственной трапезы! Пожалуйста, вкушайте теперь эту нектарную пищу, воспевая славу Шри Шри Радхи-Кришны, восклицая с любовью: «Чайтанья! Нитай!»

ЧАСТЬ 3

Другие вайшнавские традиции

Экадаши

Экадаши – это одиннадцатый лунный день после полнолуния и новолуния. Дату *экадаши* определяют для разных районов планеты опытные астрономы и астрологи – для различных стран она может отличаться от данных, высчитанных для Индии.

Обет *экадаши-врата* Господь Чайтаньядев заповедал нам соблюдать в случае чистого *экадаши* – то есть когда лунный день начинается до восхода Солнца в тот солнечный день, на который лунный день выпадает. Если лунный день начинается после восхода Солнца, то *экадаши* считается «нечистым» и врату соблюдают на следующий день, на Двадаши. В этом случае, хотя для какой-то страны *экадаши* может выпадать на тот же день, что и в Индии, в Индии его могут соблюдать на Двадаши, а в этой стране – на *экадаши*, или наоборот.

В день *экадаши* преданные соблюдают пост. В это время всем преданным нужно воздерживаться от разных видов зерна, бобов и гороха. Те, кто здоров и чувствует себя в силах, могут соблюдать полный пост и принимать только воду, и даже поститься, отказываясь от воды – если это не повредит их способности

исполнять порученное им служение. Не следует поститься, если это плохо действует на здоровье или мешает полностью исполнять служение.

Согласно принятому в Шри Чайтанья Сарасват Матхе стандарту, на *экадаши* преданные вкушают только коренья, фрукты, орехи и молоко. В пищу не принимают красные овощи, такие как морковь, свеклу и помидоры, а так же шпинат, салат и капусту.

Что касается пряностей, преданные используют только корень имбиря, кумин и черный перец.

Главное состоит в том, чтобы в день *экадаши* снизить до минимума наш дух наслаждения и упростить нашу пищу. Следовательно, этому препятствует любая еда, усиливающая предрасположенность к удовольствиям. К ней относятся и не содержащие зерновых пирожные, и шоколад, и пицца без зерновых компонентов, и другие деликатесы, позволяющие обойти правила *экадаши*.

В период поста наше время нужно употребить для углубления нашего служения и духовной практики.

Кроме того, на *экадаши* следует воздержаться от бритья и от стрижки волос и ногтей.

В обычном случае пост начинают после вечернего *прасада* вечером накануне. Завершается пост вкушением зерновых после восхода Солнца (или в ряде случаев в другое специально определенное время) на следующий день, до наступления времени паран. Оно также вычисляется для данной местности.

В день *экадаши* в храмах и центрах Шри Чайтанья Сарасват Матха завтрак не подается и преданные не вкушают пищи вплоть до обеда.

Кришна не соблюдает пост на *экадаши* – в действительности, Его склонность к наслаждению в *экадаши* возрастает, и поэтому храмовым Божествам в этот день предлагаются все обычные блюда – в том числе рис, дал, чапати и прочие, а если возможно, то и другие, особые кушанья. На следующий день этот *прасад* можно раздать для почитания преданным.

Экадаши известен как *мадхава-титхи*, «день Господа», и особенно предназначен для того, чтобы

дополнительно посвятить время служению Ему, а также развитию нашей духовной жизни. Эти два дня в месяц мы используем наилучшим образом – для углубления нашей практики преданности и обретения духовного блага. Эти дни – милосердный дар Господа, предназначенный для возвышения падших душ.

Вайшнавские праздники

Преданные отмечают дни явления и ухода великих вайшнавов и различных проявлений Господа.

В обычном случае эти дни преданные отмечают постом до полудня – за исключением дней Джанмаштами (дня явления Господа Кришны), Гаура Пурнимы (дня явления Господа Чайтаньи) и Нрисимха Чатурдаши (дня прихода Господа Нарасимхи, получеловеческой-полульвиной аватары Господа); преданные соблюдают полный пост до полуночи на Джанмаштами, до восхода Луны – на Гаура Пурниму, до заката Солнца – на Нрисимха Чатурдаши. По наступлении этого времени преданные вкушают *прасад анукалпа* (незерновой) и прерывают пост вкушением зерновых на следующий день к определенному (*паран*) времени.

Преданным надлежит как можно чаще посещать эти праздники, но в особенности стараться не пропустить:

Джанмаштами и Нандотсаву
(совпадающую, также, со днем явления Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа)

Гаура Пурниму
и Джаганнатха Мишра Анандотсаву

Нрисимха Чатурдаши

Радхаштами

Говардхана Пуджу (Аннакута Махотсаву)

День явления (Вьяса Пуджу)
Шрилы Говинды Махараджа

День явления (Вьяса Пуджу)
Шрилы Шридхара Махараджа

День ухода
Шрилы Говинды Махараджа

День ухода
Шрилы Шридхара Махараджа

День явления
Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Тхакура

День ухода
Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Тхакура

День ухода
Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа

День явления
Шрилы Бхактивиноды Тхакура

День ухода
Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Нитьянанда Трайодаши
(День явления Шри Нитьянанды Прабху)

Баладева Пурниму
(День явления Господа Баларамы)

День ухода Шрилы Харидаса Тхакура

Все эти праздники соблюдаются в наших храмах и центрах по всему миру.

Месяц Картика

Картика – последний месяц сезона дождей в Индии. По традиции, в это время садху не путешествуют, практикуя воздержание ради духовного продвижения.

Нередко в период *чатурмасьи* (четырех месяцев сезона дождей) *санньяси* и *брахмачари* Шри Чайтанья Сарасват Матха воздерживаются от бритья или стрижки волос.

В продолжение месяца *картика* (иначе известного как месяц Дамодар) в храмах поются дополнитель-

ные утренние и вечерние песни, в том числе Дамодараштакам и Радха-стути.

В Шри Чайтанья Сарасват Матхе *картика-врата* соблюдается от полнолуния в начале месяца до наступления следующего полнолуния.

ЧАСТЬ 4

Важнейшие принципы духовной жизни

Эмблема Шри Чайтанья Сарасват Матха

гāйатрӣ муралӣшṭа-кӣртана-дханаṁ рāдхāпадаṁ дхӣмахи

Этот стих написал Шрила Шридхар Махарадж. Ни в одной книге со времен Махапрабху и до Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура вы не найдете столь прекрасного объяснения *гаятри-мантры*.

Махапрабху – это древо, семя которого пришло от Шри Кришны. Мадхавендра Пури – росток, появившийся из этого семени, а плоды этого древа – Рупа Госвами, Санатана Госвами и другие. Шрила Шридхар Махарадж – также один из этих плодов. Мы называем их плодами древа Махапрабху потому, что они даруют нам Его учение.

Ом – подлинная суть *гаятри-мантры*, и от Него исходят лучи милости, подобно лучам, исходящим от солнца. Шри Чайтанья Сарасват Матх, где постоянно совершается *санкиртана*, пребывает внутри флейты Кришны, из которой и исходит звук Ом. Ом, означающий *гаятри*, пришел из Шри Чайтанья Сарасват Матха, где и было дано это объяснение *гаятри* Шрилой Шридхаром Махараджем.

Шрила Шридхар Махарадж подобен воде, а слуги Шри Чайтанья Сарасват Матха – лотосам. Ом олицетворяет Божественную Чету – Шри Радху и Шри Кришну. Все есть в звуке Ом, исходящем из флейты Кришны, и значение этого звука.

гāйатрӣ муралӣшṭа-кӣртана-дханаṁ
рāдхāпадаṁ дхӣмахи

Из флейты Кришны не исходит никаких иных звуков, кроме прославления Шримати Радхарани, и это подлинный смысл и суть *гаятри-мантры*.

Солнечные лучи дают жизнь лотосу и питают его, но без воды лотос просто сгорит под лучами солнца.

Флейта – символ Шри Чайтанья Сарасват Матха, который впервые избрал ее своим символом. Однако сейчас многие, вслед за Шри Чайтанья Сарасват Матхом, сделали это. Какова песнь этой флейты? Это прославление Шримати Радхарани самим Шри Кришной, и это запечатлено в эмблеме нашего Матха!

Шрила Б. С. Говинда Махарадж

Слава Шри Чайтанья Сарасват Матха

ш́рӣмач-чаитанӣа-са̄расвата-маṭхавара-
удгӣта-кӣртир джайа-ш́рӣм
бибхрат самбха̄ти ганга̄-таṭа-никата-
навадвӣпа-кола̄дри-ра̄дже
йатра ш́рӣ-гаура-са̄расвата-мата-
нирата̄-гаура-га̄тха̄-гр̣нанти
ш́рӣмад-рӯпа̄нуга ш́рӣ-кр̣тамати-
гуру-гаура̄нга-ра̄дха̄-джита̄ш́а̄

В священной обители, состоящей из трансцендентных философских камней, в Шри Навадвип Дхаме, которая является абсолютно неотличной от Шри Вриндавана, на земле Коладвипы, чьей внутренней сущностью является царь гор Шри Говардхан, возле очаровательных берегов священной реки Бхагиратхи, освобождающей все падшие души, возвышается этот величественный и прославленный царь всех храмов – Шри Чайтанья Сарасват Матх!

В этом прекрасном месте преданные, всецело посвятившие себя Богу, вечно погружены в исполненное любви служение божественному повелителю – Золотому Господу Гауранге, Господу Шри Говиндасундару с Его супругой Шримати Гандхарвой и всем Их возлюбленным спутникам. Послание Шри Гауры – сама жизнь этих преданных!

С сердцами, исполненными благой надежды на обретение милости Господа, с великой верой следуя учению Шри Шри Рупы и Рагхунатхи, которые являются хранителями бесконечной сокровищницы чистой и сладостной божественной любви, эти полностью предавшиеся души постоянно воспевают бесконечную славу трансцендентного Имени и качеств наиболее великодушного изначального Верховного Господа Шри Гаурасундара!

Приняв прибежище под успокоительной и полной любви сенью Шри Чайтанья Сарасват Матха, все

живые существа обретают благословение и от всего сердца песнями возвещают миру о его безграничной славе. Высоко поднимая знамя божественных благословений, Шри Чайтанья Сарасват Матх ослепительно ярко сверкает во всем своем несравненном величии!

Написано Шрилой Бхакти Ракшаком Шридхаром Дев-Госвами Махараджем в 1941 году, в то время, когда он жил в хижине на берегу Ганги.

Пранама-мантры

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж

гурва̄бхӣшṭа-супӯракам̇ гуру-гаṇаир
а̄ш̣ӣша-самбхӯшитам̇
чинтӣа̄чинтӣа-самаста-веда-нипуṇам̇
ш́рӣ-рӯпа-пантха̄нугам
говинда̄бхидхам уджвалам̇ вара-танум̇
бхактӣ анвитам̇ сундарам̇
ванде виш́ва-гурӯ̃ ча дивӣа-бхагават-премṇо
хи бӣджа-прадам

«С величайшим почтением я склоняюсь перед тем, кто украшен благословениями всей *гуру-варги* и исполняет самые сокровенные желания своего Гуру. Он знаток как постижимых, так и непостижимых истин. Выдающийся последователь божественного учения Шри Рупы, он известен как Шри Бхакти Сундар Говинда. Его сияющий облик излучает преданность Господу. Он явился из высшего мира и прославился в этом мире как истинный духовный учитель, способный даровать семя божественной любви.»

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махараджа

девам̇ дивйа-танум̇ сучанда-ваданам̇-
бāлāрка-челāн̃читам̇
сāндрāнанда-пурам̇ сад-эка-варанам̇
ваирāгйа-видйāмбудхим
ш̣рӣ-сиддхāнта-нидхим̇ субхакти-ласитам̇
сāрасватāнāм варам̇
ванде там̇ ш̣убхадам̇ мад-эка-ш̣аранам̇
нйāсӣш̣варам̇ ш̣рӣдхарам

(составлено Шрилой Бхакти Сундаром Говиндой Дев-Госвами Махараджем)

«Я с благоговением припадаю к стопам Шрилы Шридхара-Дева, который очаровывает всех сладостными песнями преданности. Облаченный в одежды цвета восходящего солнца, он – святой, почитаемый преданными Господа. Он – океан духовного знания, образец отречения от мирского и хранитель совершенных истин. Он – воплощение любви и преданности Богу, дарующий высшую удачу, и сокровищница духовного экстаза. Он величайший из последователей Шрилы Бхактисиддханты, пред-

водитель *санньяси*, мой владыка и учитель, мое единственное прибежище! С любовью я склоняюсь к лотосоподобным стопам Шрилы Шридхара-Дева.»

Шрила Бхакти Бимал Авадхут Махарадж

ванде ваикуṇṭха-вр̣тти-стхам̇ парама-каруṇāспадам вималам авадхӯтāкхйам̇ говиндāṅгхри-ниш̣евайā

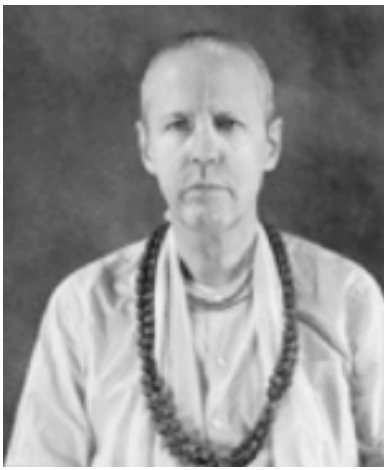
«Я поклоняюсь Шриле Бхакти Бималу Авадхуту Махараджу, воплощённому состраданию Нитай-Гауры. Своим великим разумом он ищет бесчисленные способы (*ваикуṇṭха-вр̣тти*) служить Им и раздавать Их высочайшую милость. Он необычный преданный (*бхактавадхута*), он чист (*бимал*), поскольку исключительно предан служению святым лотосным стопам Говинды (Кришны) и своего Гуру, Шрилы Бхакти Сундара Говинды Дев-Госвами Махараджа.»

Шрила Бхакти Судхир Госвами Махарадж

госва̄минаṁ судхӣра̄кхйаṁ
говинда-преш̣т̣хам а̄ш́райе
гаура-га̄тха̄-ратаṁ нитйаṁ
ш́рӣдхара-па̄да-севанам

«Я принимаю прибежище у Шрилы Бхакти Судхира Госвами Махараджа, любимца Говинды (Кришны) и Шрилы Говинды Махараджа, ведь он привязан к вечному воспеванию славы Гауранги Махапрабху, приняв вечное прибежище в служении лотосным стопам Шрилы Шридхара Махараджа (второго «я» Шри Радхи).»

Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж



пӯджйа-ш́рӣ-гуру-варга-вандита-
махā-бхāвāнвитāйāḥ садā
паурвā парйа парампарā прачалита
прāджйа прамӯрттā кр̣теḥ
бхакте нирмала-нирджхарасйа нибхр̣там̇
сам̇ракш̣акам̇ сāдарам̇
ванде ш́рӣ-гурудевам āната-ш́ирā
āчāрйа-варйам̇ ниджам

«Я простираюсь в вечном поклоне перед Гурудевом, лучшим из Ачарьев, Шрилой Бхакти Нирмалом Ачарьей Махараджем. Он – верный и чуткий хранитель потока чистой преданности, высочайшее проявление которой нисходит от нашей прославленной Шри Рупануга *Гуру-варги* в их беззаветной преданности Махабхаве, Шримати Радхарани.»

Гуру Парампара (преемственность духовных учителей)

Бхагаван Шри Кришна

Шри Брахма

Шри Нарада Госвами

Шри Дваипаяна Вьясадев

Шри Мадхва Ачарья

Шри Падманабха Тиртха

Шри Нрихари Тиртха

Шри Мадхава Тиртха

Шри Акшобхья Тиртха

Шри Джаятиртха

Шри Гьянасиндху Тиртха

Шри Даянидхи Тиртха

Шри Видьянидхи Тиртха

Шри Раджендра Тиртха

Шри Джаядхарма Тиртха

Шри Пурушоттам Тиртха

Шри Брахманья Тиртха

Шри Вьяса Тиртха

Шри Лакшмипати Тиртха

Шрила Мадхавендра Пури

Шри Ишвара Пури
(Нитьянанда Прабху, Адваита Ачарья)

Шри Кришна Чаитанья Махапрабху

Шрила Рупа Госвами
(Сварупа Дамодар, Санатана Госвами)

Шрила Рагхунатх дас Госвами,
Шрила Джива Госвами

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами

Шрила Нароттам дас Тхакур

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур

Шрила Баладев Видьябхушан

Шрила Джаганнатх дас Бабаджи Махарадж

Шрила Сат-чит-ананда Бхактивинод Тхакур

Шрила Гаура Кишор дас Бабаджи Махарадж

Бхагаван Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакур Прабхупада

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар
Дев-Госвами Махарадж

Шрила Бхакти Сундар Говинда
Дев-Госвами Махарадж

Шрила Бхакти Нирмал Ачарья Махарадж,
Шрила Бхакти Бимал Авадхут Махарадж,
Шрила Бхакти Судхир Госвами Махарадж,
Шрила Бхакти Ранджан Мадхусудан Махарадж,
Шрила Бхакти Севан Хришикеш Махарадж,
Шрила Бхакти Амрита Махавир Махарадж

Цели и задачи
Шри Чайтанья Сарасват Матха

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж, наш Гурудев, говорил, что на пути удовлетворения Господа Кришны у нас есть два средства (являющиеся в то же время целями): духовная практика и проповедь духовных идеалов. Все преданные Шри Чайтанья Сарасват Матха должны действовать сообща для выполнения наставлений наших учителей.

Духовная практика

Духовная практика означает выполнение всех обетов (главных и второстепенных) в умонастроении удовлетворения Гуру, вайшнавов и Кришны, главные из которых – бескорыстное служение святым нашей линии (*сампрадаи*) и воспевание Святого Имени.

ш́раваṇам̇ кӣртанам̇ виṣṇоḥ
смараṇам̇ па̄да-севанам

арчанам̇ ванданам̇ да̄сйам̇
сакхйам а̄тма-ниведанам

«[Махарадж Прахлада сказал:] Слушать трансцендентное Святое Имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосоподобным стопам Господа, поклоняться Ему, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдавать Господу [то есть служить Ему телом, умом и речью] – таковы девять методов чистого преданного служения»

(«Шримад-Бхагаватам», 7.5.23).

а̄нукӯлйасйа сан̇калпах̣
пра̄тикӯлйасйа варджанам
ракш̣иш̣йатӣти виш́ва̄со
гоптр̣тве вараṇам̇ татха̄
а̄тма-никш̣епа-ка̄рпаṇйе
ш̣ад̣-видха̄ ш́араṇа̄гатих̣

«Шесть составляющих самопредания таковы: принятие того, что благоприятно для преданного служения, и отвержение того, что неблагоприятно; твердая вера в то, что Кришна непременно защитит; принятие Господа собственным хранителем и повелителем; полное самопредание и смирение»

(«Хари-бхакти-виласа», приводится также в «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 22.100).

Проповедь

Проповедь – это ознакомление и привлечение общественности к движению *санкиртаны* Шри Чайтаньи Махапрабху. В ее основе должны лежать идеалы *шуддха-бхакти*, чистого преданного служения. *Гьяна* и *карма* должны быть использованы только как вспомогательные элементы достижения идей чистой преданности. Соответственно, все проекты Миссии в конеч-

ном итоге должны быть направлены на эту цель. Для этого преданные, последователи Миссии принимают участие в качестве слуг и добровольцев, не ожидая материального вознаграждения. Средства Миссии могут быть направлены на обеспечение возможностей служения, но не могут быть использованы в частных интересах. Все проекты Миссии, такие как храмы, культурно-просветительские центры, интернет-порталы, издательство, аудио- и видеостудии, фестивали должны способствовать продвижению идей вайшнавизма.

Штаб-квартира Миссии расположена в Навадвипе, и ее основатели-*ачарьи* устанавливают основные духовные и социальные принципы для последователей во всем мире. Все эти принципы соответствуют высшим идеалам *рупануга-сампрадаи* и в качестве прецедентов в тех или иных формах уже применялись великими вайшнавскими святыми.

Именно *ачарья*, подобно юристу высшей квалификации, определяет, для каких целей и каким образом духовные законы применяются в различных условиях, в том или ином месте, при различных обстоятельствах. Поэтому конечное решение всегда остается за *ачарьей*.

Поскольку каждый центр и община, а также вся всемирная Миссия требуют неослабного внимания и постоянной заботы, то у *ачарьи* могут быть старшие ученики и доверенные преданные, которым он делегирует то или иное служение. Со своей стороны они могут образовывать советы, инициативные группы, которые действуют на основании существующих основных социальных и духовных принципов Миссии. Тем не менее, их экспертиза и советы для *ачарьи* носят рекомендательный характер, хотя, безусловно, существует ряд полномочий по местному самоуправлению, за которые они несут непосредственную ответственность, такие как проведение лекций, общественных программ, богослужений и всего связанного с исполнением основных задач организации (согласно ее уставу).

В случае возникновения внутренних конфликтов и разногласий *ачарья* и его представители могут высту-

пать в качестве консультантов (вмешаться, либо проконсультировать).

Проекты предложенных решений проблем должны основываться на духовной этике и морали и быть подтверждены священными писаниями и авторитетами, а также соответствовать юридическим нормам соответствующей страны, если они не нарушают, не посягают на ведические ценности.

Конфликты между группами

В процессе проповеди и роста духовной общины в среде преданных могут возникать разные группы для служения. Между группами и старшими преданными могут возникать разногласия. В связи с этим преданным не следует заниматься политикой и совершать действия, подрывающие внутреннюю целостность и единство Миссии. Внутренняя конкуренция должна рассматриваться как соцсоревнование в попытках удовлетворить Гуру и вайшнавов.

Координация деятельности центров

Координация деятельности Миссии происходит через интернет, лидеров на местах и центры. Из центра она исходит в форме писем новостей, а также планов. Местные общины получают их как установки и искренне стараются следовать директивам сверху, распространяя информацию в кругу преданных, прихожан и последователей.

Храмы

Главные центры Миссии– это храмы, монастыри, где преданные занимаются изучением духовного наследия наших учителей и совершают духовную практику в соответствии со стандартами, установленными Ачарьей Миссии. Стандарты и правила других вайшнавских Миссий, таких как ИСККОН и другие гаудия-вайшнавские Миссии, могут отличаться от правил Шри Чайтанья Сарасват Матха. Соответственно, гости

и прихожане других Миссий, посещающие наши центры, не могут влиять на наши стандарты. А их советы могут иметь рекомендательный характер.

Разница в идеологических взглядах может существовать, поскольку учение сознания Кришны безгранично, но она не должна быть причиной критики и раздоров и подрыва веры, в особенности начинающих адептов.

Храм, *ашрам*, – это место, где проходит поклонение Господу и Его слугам, проявленное на трансцендентном плане. Пример – Шри Чайтанья Сарасват Матх в Лахте, Санкт-Петербург. Здесь Шрила Говинда Махарадж установил Божества Шри Шри Гуру-Гауранга Радха-Мадхава Сундарджиу. Эти Божества – высшее проявление Абсолютной Истины. Это сам Господь Кришна, Радхарани, Чайтанья Махапрабху в окружении спутников и чистых преданных, представленных как духовные учителя. Именно благодаря милости Шри Чайтаньи и духовных учителей эта высшая концепция общедоступна и проливает милость на каждого.

Храм управляется президентом, который является главным *севаитом* и координирует все служение Божествам, служение преданных и прихожан. Президент выполняет служение, опираясь на храмовый устав, а также привлекает преданных, живущих в храме, и прихожан. Президент отвечает как за духовное, так и за материальное состояние храма.

Севаки– это преданные, которые добровольно приняли положение слуг и исполняют служение под руководством президента и старших преданных, которых он назначил.

Должность президента утверждается Ачарьей или его представителем. *Севаки* обязаны добросовестно выполнять возложенные на них обязанности, а также следовать храмовому распорядку, добровольно исполнять свои ежедневные обязанности, такие как омовение, нанесение *тилак*, чтение *маха-мантры*, Гаятри-*мантры*, изучение священных писаний, посещение служб, участие в программах, следование обетам и т. д.

В основе храмовой жизни лежит совместное поклонение Божествам, воспевание Святого Имени, слушание *хари-катхи* и изучение священных писаний в умонастроении преданности, а также *нама-санкиртана*, проповедь вайшнавских идеалов для привлечения всех живых существ ради служения Господу и Гуру.

Божества и Гуру– хозяева и владыки храма. Преданные считают себя *севаками*, слугами, и осознают, что в храме им ничего не принадлежит, вплоть до их личного имущества. К храмовому и личному имуществу относятся как к имуществу самого Господа, которое дается нам нашими учителями для совершенного выполнения нашего служения. Соответственно, преданные должны относиться ко всему храмовому имуществу очень бережно и не злоупотреблять милостью Господа. Расходные материалы и оргтехника должны быть использованы только для вышеперечисленных целей, а использование для удовлетворения личных интересов неприемлемо.

Умонастроение и принципы служения

Всем преданным следует помнить об их высшей цели – беспримесной преданности Господу. Для этого они объединяются в *ашраме* под началом духовного учителя и старших преданных. Соответственно, каждому следует не только выполнять поставленные перед ним задачи, но также стремиться помогать и поддерживать своих братьев и сестер в Боге, осознавая, что, несмотря на свою индивидуальность, совершенство или несовершенство, мы все являемся слугами Гурудева и Господа и не вправе никого критиковать или порицать. Поддержка в особенности необходима начинающим преданным, чьи представления об идее *бхакти* находятся только на стадии формирования, тогда как к старшим преданным следует относиться с почтением и заботой. Не следует открыто критиковать и оскорблять друг

друга. Критика и отстаивание своей позиции должны быть основаны на почтении и взаимоуважении и быть мотивированы желанием улучшить качество нашего общего служения.

Свами Б. Б. Авадхут

Определение Шаранагати

бхагавад-бхактитаḥ сарвам
итй утсрджйа видхер апи
каинкарйам̇ кр̣шн̣а-пāдаикā-
ш̣райатвам̇ ш̣аран̣āгатиḥ

«Жизнь, проникнутая верой в то, что лишь в служении Господу обретается совершенство, в которой отвергается служение всему иному, включая даже предписания Вед, и принимается полное прибежище лотосоподобных стоп Шри Кришны, называется *шаранагати*, или безусловным преданием Богу».

(«Шри Шри Прапанна Дживанамритам», 1.35)

Шесть составляющих преданности заключаются в том, чтобы

1) Принимать то, что благоприятно для преданного служения,

2) Отвергать то, что неблагоприятно,

3) Быть убеждённым в том, что Кришна всегда защитит,

4) Принимать Господа своим единственным Господином и хранителем,

5) Полностью предаться Ему

6) Всегда быть смиренным.

Девять видов чистого преданного служения

ш́раваṇам̇ кӣртанам̇ виш̣ṇоḥ
смараṇам̇ па̄да-севанам
арчанам̇ ванданам̇ да̄сйам̇
сакхйам а̄тма-ниведанам

«1) слушать трансцендентное Святое Имя Господа и прославления Его облика, качеств, окружения и деяний,
2) рассказывать о них другим,
3) помнить о них,
4) служить лотосоподобным стопам Господа,
5) поклоняться Ему,
6) возносить Господу молитвы,
7) быть Его слугой,
8) считать Его своим лучшим другом и
9) всего себя отдавать Господу [то есть служить Ему телом, умом и речью] – таковы девять мето дов чистого преданного служения».

(«Шримад-Бхагаватам»,7.5.23)

Пять самых могущественных видов преданного служения

са̄дху-саṅга, на̄ма-кӣртана, бха̄гават-ш́раваṇа
матхура̄-ва̄са, ш́рӣ-мӯртира ш́раддха̄йа севана
сакала-са̄дхана-ш́решт̣ха эи паṅча аṅга
кр̣ш̣ṇа-према джанма̄йа эи па̄ṅчера алпа саṅга

«1) Общение с чистым преданным,
2) воспевание Святого Имени,
3) слушание «Шримад-Бхагаватам»,
4) проживание в Матхуре и
5) поклонение Божеству с верой – эти пять видов преданного служения лучшие из всех. Даже

кратковременное соприкосновение с ними пробуждает в человеке любовь к Кришне»

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.128,129)

Десять оскорблений Святого Имени (нама-апарадха) из «Падма Пураны»

1) Критиковать *садху*.

2) Считать богов, таких Брахма, Шива и другие независимыми или равными Кришне или считать, что Имя(*нама*), Облик(*рупа*), Достоинства(*гуна*) и Деяния(*лила*) Кришны отличны от Его Имени.

3) Не слушаться Шри Гуру, считая его обычным человеком.

4) Хулить священные писания.

5) Считать славу Святого Имени преувеличенной.

6) Считать Святое Имя порождением человеческого воображения.

7) Совершать грехи, надеясь очиститься при помощи Святого Имени.

8) Считать воспевание Святого Имени равным мирскому благочестию.

9) Давать Святое Имя неверующим ради обретения материальных благ.

10) Не иметь любви к Святому Имени, оставаться полным эгоизма и мирских привязанностей, даже узнав о славе Святого Имени.

Четыре вида критикисадху, которых следует избегать при любых обстоятельствах

1) *Джати-доша*: критиковать *садху* за низкое происхождение.

2) *Кадачикта-доша*: критиковать*садху*з случайный, непреднамеренный или совершенный по неосведом-

ленности греховный поступок.

3) *Нашта-прая-доша*: критиковать *садху* за практически изжитые греховные привычки.

4) *Пурва-доша*: критиковать *садху* за прошлые грехи или совершенные в прошлом ошибки.

(«Хари-нама-чинтамани»
Шрилы Бхактивинода Тхакура)

Десять оскорблений Святой Дхамы

1) Относиться с неуважением к Шри Гуру или *садху*, которые являют святую *дхаму*.

2) Считать *дхаму* временной.

3) Причинять вред обитателям и посетителям *дхамы* или судить о них по их происхождению.

4) Заниматься материалистичной деятельностью, находясь в святой *дхаме*.

5) Зарабатывать деньги или организовывать бизнес на поклонении Божествам под предлогом служения *дхаме*.

6) Считать *дхаму* обителью полубогов или географическим местом.

7) Совершать грехи, надеясь на их искупление благодаря пребыванию в *дхаме*.

8) Считать Навадвипу отличной от Вриндавана.

9) Хулить священные писания, прославляющие *дхаму*.

10) Считать славу святой *дхамы* вымышленной или преувеличенной.

Четыре столпа благочестия

1) Правдивость.

2) Милосердие.

3) Непорочность.

4) Аскетизм.

Пять мест обитания Кали (по «Шримад-Бхагаватам»)

1) *Дьюта*: игральные кости, карты, шахматы, скачки, лотереи и прочие виды азартных игр или игр на деньги. Их основополагающий принцип – обман, он разрушает добродетель правдивости. (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отмечает, что Кали постоянно создает все новые и новые виды азартных игр, чтобы увести людей от законов *дхармы*).

2) *Пана*: алкоголь, вино, конопля, табак, опиум и иные наркотические вещества. Их основополагающий принцип – гордыня, она разрушает добродетель сострадания.

3) *Стри*: недозволенные отношения с противоположным полом, чрезмерная привязанность к супругу (супруге), а также общение с теми, кто имеет недозволенные отношения. Основополагающий принцип такого поведения – похоть, она разрушает добродетель непорочности.

4) *Суна*: использование жизни животного ради удовлетворения потребностей своего тела. Основополагающий принцип такого действия – насилие, оно разрушает все добродетели (правдивость, милосердие, непорочность и аскетизм). Любой, кто убивает животных, разделывает их туши, готовит их в пищу, транспортирует, продает или вкушает их, совершает этот грех.

5) *Джата*: накопление золота, серебра, денег и иных материальных ценностей. За этим действием стоят такие пороки, как лживость, гордыня, похоть, жестокость и враждебность.

Девять ступеней пути к чистой преданности

1) *Шраддха*: вера в священные писания, обретенная через слушание священных писаний от *садху*.

2) *Садху-санга*: принятие прибежища у лотосоподобных стоп Шри Гуру для обучения практике *бхаджана* (служения).

3) *Бхаджана-крия*: практика слушания, воспевания и других форм служения в соответствии с указаниями Шри Гуру и *садху*.

4) *Анартха-нивритти*: очищение от грехов, ложных представлений, скорби и всего того, что препятствует достижению высшей цели жизни.

5) *Ништха*: постоянное, неуклонное служение.

6) *Ручи*: сильное стремление служить Господу.

7) *Асакти*: естественное влечение к Господу и желание служить Ему.

8) *Бхава*: божественное влечение к Господу и сердечное желание служить Ему; проблески *премы*.

9) *Према*: высшая ступень *бхавы*, состояние духовного экстаза.

(«Шри Бхакти-расамрита-синдху»
Шрилы Рупы Госвами)

Шесть признаков неустойчивой практики

1) Внезапный энтузиазм (*утсахамайи*).

2) Колебания в стремлении (*гхана-тарала*, буквально «толстый-тонкий»).

3) Неуверенность (*вьюдха-викалпа*).

4) Усилия в мирском, в наслаждении чувств (*вишая-сангара*).

5) Неспособность следовать наставлениям (*ния-макшама*).

6) Привязанность к побочным результатам практики преданности – достатку, удовольствию, благоговению и т. п. (*таранга-рангини*,буквально «барахтаться в волнах океана*бхакти*»).

(«Шри Мадхурья-кадамбини»,
Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур)

Пять преград в практике преданности

1) *Апатия*: лень и сонливость в процессе слушания, воспевания, памятования и других практиках.

2) *Рассеянность*: памятование или обсуждение обыденных вопросов в процессе практики преданности.

3) *Равнодушие*: ощущение собственной неспособности заниматься практикой служения.

4) *Грех*: пребывать в плену гнева, жадности, гордости и т. д., будучи занятым практикой служения.

5) *Влечение к мирскому*: не находиться в сознательном погружении в практику служения из-за привязанности к мирским наслаждениям.

(«Шри Мадхурья-кадамбини»,
Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура)

Преграды на пути преданности (анартхи)

1) Неверные представления об Истине

Заблуждения относительно:

а) своей истинной природы;

б) природы Верховного Существа;

в) цели жизни и способов ее достижения;

г) благоприятного и неблагоприятного для преданности.

2) Жажда иллюзорных достижений

а) Бхукти, наслаждение:

– земные наслаждения в виде семьи, достатка, роскоши и т. д.;

– райские наслаждения в виде рождения в раю после смерти.

б) Сиддхи, сверхъестественные способности:

– становиться меньше меньшего;

– становиться больше большего;

– становиться невесомым;

– исполнять любые желания;

– достигать любых желаемых объектов как в этом, так и в соседних мирах;

– способность частично управлять возможностями иллюзорной энергии;

– освобождение от трех гун материальной природы;

– способность заполучать что угодно, откуда угодно в наибольших из возможного количествах.

(в) Мукти, освобождение из круговорота рождений и смертей.

3) Оскорбления (апарадхи)

а) нама-апарадха: оскорбление Святого Имени;

б) сева-апарадха: оскорбление в процессе служения и поклонения;

в) вайшнава-апарадха: оскорбление вайшнавов;

г) дхама-апарадха: оскорбление Святой Дхамы;

д) джива-апарадха: оскорбление живых существ.

4) Слабости сердца

а) привязанность к вещам, не связанным с Кришной и служением Ему (туччха-асакти);

б) двуличие, лживость (кутинати);

в) зависть; желание заполучить удачу других (*матсарья*);

г) жажда репутации и славы (*пратиштха*).

(«Бхаджана-рахасья»,
Шрила Бхактивинод Тхакур)

«Упадешамрита» Шрилы Рупы Госвами

ва̄чо вегам̇ манасаḥ кродха-вегам̇
джихва̄-вегам ударопастха-вегам
ета̄н вега̄н йо виш̣ахета дхӣраḥ
сарва̄м апӣма̄м̇ пр̣тхивӣм̇ са ш́иш̣йа̄т

1. Разумный человек, способный укрощать речь, ум и гнев и сдерживать побуждения языка, желудка и гениталий, достоин принимать учеников по всему миру.

атйāхāраḥ прайāсаś ча
праджалпо нийамāграхаḥ
джана-саńгаś ча лаулйаṁ ча
ṣадбхир бхактир винашйати

2. Шесть видов действий неблагоприятны для преданного служения:

1) Переедать или копить ненужные вещи;
2) Прикладывать большие усилия ради мирских целей;
3) Вести праздные разговоры;
4) Следовать Писаниям только формально или со всем не следовать им;
5) Общаться с бездуховными людьми;
6) Быть жадным до мирских успехов.

утсāхāн ниśчайāд дхаирйāт
тат-тат-карма-правартанāт
саńга-тйāгāт сато вр̣ттеḥ
ṣадбхир бхактиḥ прасидхйати

3. Шесть принципов, благоприятных для преданного служения, таковы:

1) Энтузиазм;
2) Уверенность;
3) Терпение;
4) Соблюдение предписаний, таких как *шраванам киртанам вишнох смаранам:* слушать повествования о Господе, прославлять Его и постоянно помнить о Нём;
5) Отказ от общения с непреданными;
6) Следование по стопам ачарьев и великих преданных.

дадāти пратигр̣хн̣āти
гухйам āкхйāти пр̣ччхати

бхуṅкте бходжайате чаива
ṣад-видхаṁ прӣти-лакṣаṇам

4. Любовь к преданным бывает шести видов:

   1) Дарить дары;
   2) Принимать дары;
   3) Открывать сердце;
   4) Слушать другое сердце;
   5) Принимать *прасад*;
   6) Угощать *прасадом*.

кр̣ṣṇети йасйа гири таṁ манасā̄дрийета
дӣкṣā̄сти чет праṇатибхиś ча бхаджантам йśам
śуśрӯṣайā̄ бхаджана-виджн̃ам ананйам анйа-
ниндā̄ди-śӯнйа-хр̣дам ӣпсита-саṅга-лабдхйā̄

5. Преданных почитают в зависимости от их духовного положения:

   – Начинающему 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 чистому преданному, в чьем сердце не осталось ни малейшего желания критиковать других, нужно посвятить жизнь и служить с верой и преданностью.

др̣ṣṭаиḥ свабхā̄ва-джанитаир вапуṣаś ча доṣаир
на прā̄кр̣татвам иха бхакта-джанасйа паśйет
гаṅгā̄мбхасā̄ṁ на кхалу будбуда-пхена-паṅкаир
брахма-драватвам апагаччхати нӣра-дхармаиḥ

6. На чистого преданного нельзя смотреть с материальной точки зрения. Облик вайшнава не оскверняется, даже если он низкого происхождения, не очень красив или болен, если тело его искривлено или немощно. Он подобен водам Ганги – они могут нести пузыри, пену и грязь, но никогда не теряют своей трансцендентной природы.

сйāт кр̣ш̣н̣а-нāма-чаритāди-ситāпй авидйā-
питтопатапта-расанасйа на рочикā ну
кинтв āдарāд анудинам̇ кхалу саива джуш̣т̣ā
свāдвй крамāд бхавати тад-гада-мӯла-хантрй

7. Святое Имя, качества, облик и деяния Кришны трансцендентны. Но их трансцендентный вкус недоступен порабощённой *майей* душе. Ведь больной желтухой не чувствует настоящего вкуса сахарных леденцов. Они кажутся горькими. Но удивительно, что если просто есть эти леденцы, то со временем желтуха проходит. Точно так же и тот, кто терпеливо повторяет Имя каждый день, со временем ощутит его настоящий вкус и вырвет с корнем болезнь *авидьи*, невежества, из своего сердца.

тан-нāма-рӯпа-чаритāди-сукӣртанāну-
смр̣тйоḥ крамеṇа расанā-манасӣ нийоджйа
тиш̣т̣хан врадже тад-анурāги-джанāнугāмӣ
кāлам̇ найед акхилам итй упадеш́а-сāрам

8. Все наставления сводятся к тому, чтобы двадцать четыре часа в сутки повторять Имя Господа и воспевать Его трансцендентный облик, качества и вечные игры, занимая этим 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.

ваикуṇ̣т̣хāдж джанито варā мадху-пурӣ
татрāпи рāсотсавāд
вр̣ндāраṇйам удāра-пāṇи-рамаṇāт
татрāпи говардханаḥ
рāдхā-куṇḍам ихāпи гокула-патеḥ
премāмр̣тāплāванāт
курйāд асйа вирāджато гири-таṭе севāм̇
вивекӣ на каḥ

9. Город Матхура, в котором явился Господь, выше, чем мир Вайкунтхи. Но ещё выше лес Вриндавана, где Кришна явил *раса-лилу*. Говардхан, на котором Кришна проводил свои Сокровенные игры, который Он поднял Своей рукой, выше даже Вриндавана. Но превыше всего божественная Радха-кунда, переполненная нектаром чистой духовной любви к Повелителю Гокулы. Так какой же разумный человек откажется служить Радха-кунде, расположенной у подножия Говардхана?

кармибхйаḥ парито хареḥ прийатайā вйактиṁ
йайур джн̃āнинас
тебхйо джн̃āна-вимукта-бхакти-парамāḥ
премаика-ниṣṭхāс татаḥ
тебхйас тāḥ паśу-пāла-паṅкаджа-дрśас
тāбхйо ’пи сā рāдхикā
преṣṭхā тадвад ийаṁ тадīйа-сарасī
тāṁ нāśрайет каḥ кр̣тī

10. В *шастрах* сказано, что *гьяни* дороже Господу Хари, чем *карми*. Но ещё выше стоят освобождённые души, посвятившие себя *бхакти*. Среди всех *бхакт* Ему всего дороже те, кто обрёл *прему*, чистую любовь к Нему. А среди них самые возвышенные –*гопи*, для которых нет никого дороже, чем пастушок Шри Кришна. Из всех гопи Кришна больше всего любит Шримати Радхарани, а Её *кунда*[озеро] так же дорога Ему, как и Сама Радхарани. Кто же из разумных людей отвергнет прибежище божественных берегов Радха-кунды?

кр̣ṣṇасйоччаиḥ праṇайа-васатиḥ
прейасībхйо ’пи рāдхā
кунḍаṁ чāсйā мунибхир абхитас
тāдр̣г ева вйадхāйи
йат преṣṭхаир апй алаṁ асулабхаṁ
кимṁ пунар бхакти-бхāджāṁ
тат премедаṁ сакр̣д апи сараḥ
снāтур āвиṣкароти

11. Среди всего самого чудесного во Вриндаване, среди всех *гопи* Шримати Радхарани дороже всех Кришне. По словам великих мудрецов, столь же дорога Ему и Её божественная *кунда* [озеро]. Безусловно, берегов Радха-кунды редко достигают даже великие преданные; ещё труднее достичь ее обыкновенным преданным. В том, кто хотя бы раз окунулся в её священные воды, пробуждается чистая любовь к Кришне.

Даша-видха намапарадха

Десять оскорблений Святого Имени

(бенгальское стихотворение, составленное Шрилой Бхакти Сундаром Говиндой Дев-Госвами Махараджем)

хари-нāма махāмантра сарва-мантра-сāра
джāдера коруṇāбале джагате прачāра
сеи нāма-парāйаṇ сāдху, махāджана
тāхāдера нинда нā корихо кадāчана

1. Харе Кришна *маха-мантра*, лучшая из всех *мантр*, по милости святых распространяется по всему свету. Эти святые, преданные Имени – великие души: никогда не оскорбляй их, не относись к ним с пренебрежением.

враджендранандана кṛшṇа сарвеśвареśвара
махеśвара āди тāра севана-татпара
нāма чинтāмаṇи кṛшṇа-чаитанйа-сварӯпа
бхеда-джńāна нā корибе лīлā-гуṇа-рӯпа

2. Господь Кришна, сын Нанды, – Владыка всех владык. Великий Шива и все небожители вечно служат Ему. Имя Кришны – философский камень, Его воплощение. Не считай, что Имя, игры, качества и облик Кришны отличны от Него.

гуру кṛшṇа-рӯпа хон śāстрера прамāṇе
гуру-рӯпе кṛшṇа кṛпā коре бхāгйавāне»

се гуруте мартйа-буддхи аваджн̃ā̄ди тйаджи
ишт̣а-лā̄бха коро, нирантара нā̄ма бхаджи

3. «Гуру – проявление Кришны, – так утверждают священные писания. – В образе Гуру Кришна благословляет удачливые души». Никогда не оскорбляй Гуру, принимая его за обычного смертного. Достигни высшей цели, непрестанно служа Святому Имени под руководством истинного Гуру.

ш́рути, ш́рути-мāтā̄-саха сāтвата-пурāн̣а
ш́рӣ-нā̄ма-чаран̣а-падма коре нӣрāджана
сеи ш́рути ш́āстра джебā̄ коройе ниндана
се апарадхӣра саṅга корибе варджана

4. Веды, мать Гаятри и «Шримад-Бхагаватам» освещают лотосоподобные стопы Имени Шри Хари. Всякий, кто пренебрежительно отзывается об этих святых писаниях, – оскорбитель. Сторонись их общества!

нāмера махимā̄ сарва-ш́āстрете вāкхāне
атистути, хено кабху нā̄ бхāвиха мане
агастйа, ананта, брахмā̄, ш́ивāди сатата
дже нā̄ма-махимā̄-гāтхā̄ саṅкӣрттана-рата
се нā̄ма-махимā̄-синдху ке пāибе пāра
атистути боле джеи – сеи дурāчāра

5. Славу Святого Имени превозносят все писания. Не думай, что эта хвала – преувеличение. Агастья, Ананта, Брахма, Шива и другие великие личности всегда искренне прославляют Святое Имя. Кто способен постичь Его безграничное величие? Тот, кто не верит в величие Святого Имени, погряз в грехе!

кр̣ш̣н̣а-нāмāболӣ нитйа голокера дхана
калпита, прāкр̣та, бхāве – апарāдхӣ-джана

6. Святые имена Кришны – вечное богатство Голоки. Тот, кто считает эти имена придуманными, мирскими, – оскорбляет Святое Имя.

нāме сарва-пāпа-кш̣айа сарва-ш́āстре кайа
сāрā̄-дина пāпа кори сеи бхарасāйа –

эмата дурбуддхи джāра сеи апарāдхӣ
мāйā-правāńчита, дуḥкха бхуńдже ниравадхи

7. Писания провозглашают, что Святое Имя может очистить от всех грехов. Но того, кто грешит, надеясь, что Святое Имя очистит его, ожидают вечные муки. Такое нечестивое отношение свойственно оскорбителям, обманутым иллюзией.

атулйа ćрӣ-кр̣шн̣а-нāма пӯрн̣а-раса-нидхи
тāра сама нā бхāвиха ćубха-карма āди

8. Бесподобное Имя Кришны – сокровищница экстаза: никогда не приравнивай Его воспевание к мирскому благочестию.

нāме ćраддхā-хӣна-джана – видхāтā вāńчита
тāре нāма дāне апарāдха суниćчхита

9. Те, кто не верит в Святое Имя, пребывают в иллюзии: рассказывать им о славе Святого Имени – оскорбление.

ćунийāо кр̣шн̣а-нāма-мāхāтмйа апāра
йе прӣти-рахита, сеи нарāдхама чхāра
аллаńтā маматā джāра антаре бāхире
ćуддха кр̣шн̣а-нāма тāра кабху нāхи спхуре

10. Те, чьи сердца не тают от любви к Богу, хотя они и знают о бесконечной славе Святого Имени Кришны, – лицемеры и обманщики. В их сердцах воцарились гордость и алчность, и Святое Имя Кришны не снизойдет к ним никогда!

еи даćа апарāдха корийā варджана
джена джана коре харинāма саńкӣрттана
апӯрва ćрӣ-кр̣шн̣а-према лабхйа тāра хой
нāма-прабху тāра хр̣де нитйа виласай

11. Отвергнув эти десять оскорблений, чистые души воспевают Святое Имя Хари вместе с другими преданными. Так они обретают чудо надмирной любви к Шри Кришне. Божественное Имя навеки воцаряется в их сердцах!

Упадешавали. Завещание Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Тхакура

1. *Парам виджаяте шри кршна-санкиртанам* – Да сопутствует высшая духовная победа Всемирной Церкви совместного воспевания Священных Имен Господа Шри Кришны – эти Имена – то единственное, чему поклоняется Гаудия Матх.

2. Шри Кришна суть *вишая-виграха* – средоточие любви преданных, и Он – Единственный наслаждающийся, предназначение остальных – служить Его наслаждению.

3. Невежественные, не исполняющие *хари-бхаджан* – убийцы своих собственных душ.

4. Принять Шри Харинам – то же самое, что непосредственно осознать Бхагавана.

5. Считающие иных богов равными Вишну никогда не смогут служить Бхагавану.

6. Устанавливать печатные станки для публикации литературы о преданности, проповедовать, устраивая собрания *нама-хатты* – вот подлинное служение Шри Навадвипа Дхаме.

7. Мы не исполнители благих или дурных деяний, не ученые и не невежды; нет, посвященные в *мантру* «*киртаниях сада харих*», мы – смиренные носильщики обуви для преданных Шри Хари.

8. Проповедь без надлежащего поведения будет не преданностью, а *кармой* (мирской деятельностью). Не отыскивая изъяны в других, следует тщательно исправлять себя – таково моё личное наставление каждому из вас.

9. Цель нашей жизни – служить *враджа-васи*, страдающим в огне разлуки с Кришной, который покинул Вриндаван, чтобы жить в Матхуре.

10. Если мы стремимся к благословенной жизни, нам не важны мнения бесчисленных людей, принадлежащих к миру этому, нам должно внимать лишь указаниям с духовного уровня бытия.

11. Лучше родиться животным, птицей, насекомым или любым иным живым существом, нежели прибегать к обману. Только честность способна принести настоящее благо.

12. Вайшнавизм – это простодушие. Быть слугой *вайшнава-парамахамсы* сможет следующий принципам простоты, и это сделает его высочайшим *брахманом*.

13. Подлинное сострадание – избавление порабощённых душ от извращенной привязанности к материальной природе. Спасти хоть одну душу из тюрьмы Махамайи – бесконечно сострадательнее возведения несчётного числа больниц.

14. Здесь, в этом мире, мы не строительные рабочие: мы те, кто несет людям наставления Господа Шри Кришны Чайтаньи.

15. Наша жизнь в этом теле весьма коротка, но с глубоким вовлечением в *хари-киртан* мы обретем в награду наивысшее из сокровищ жизни, высвободившись из объятий смерти.

16. Желанная цель, устремление нашей жизни – пыль с лотосных стоп Шри Рупы, исполнившего сокровенное желание Шри Чайтаньядева.

17. Прекратив проповедь Высочайшей Истины из страха перед недовольством тех или иных людей, я уклонился бы с пути истины Вед и ступил бы на путь неистинный – путь безбожника, врага Вед, лишенного веры в Бхагавана, который суть воплощение Истины.

18. Подлинный *даршан* (лицезрение) Кришны достижимо единственно через слух, слушанием *хари-катхи* от чистого вайшнава. Иного пути не существует.

19. Где бы ни звучала *хари-катха* – уже одно это делает место святым.

20. Подлинный *шраванам* (слушание) совершается через *хари-киртан*. Оно, в свою очередь, дарует нам возможность истинного *смаранам* (памятования). Только этим путем возможно внутреннее служение *аштакалия-лиле* (сокровенным играм Божественной Четы в восемь периодов времени суток).

21. Следует понимать, что громкое призывание Святых Имён Господа Шри Кришны – не что иное, как *бхакти*.

22. Всевышний Господь принимает подношения только от тех, кто воспевает Харинам по меньшей мере сто тысяч раз ежедневно.

23. С постоянным развитием искренней устремлённости безоскорбительно воспевать Харинам оскорбления постепенно исчезнут и чистое Имя явит себя на устах человека.

24. Не следует унывать, если при воспевании Харинама приходят мирские мысли. С продолжением воспевания эти ненужные помыслы постепенно уйдут, так что нет причин беспокоиться. Посвятите свой ум, тело, слова служению Шри Наму и продолжайте воспевать с великой настойчивостью. Скоро Шри Нам Прабху подарит Свой *даршан*. Простое продолжение воспевания до исчезновения всех *анартх* (препятствий) само по себе наградит полным осознанием Его Образа, Качеств и Игр.

Принципы, которым учил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

Нижеприведенные изречения на бенгали были опубликованы в журнале «Шри Гаудия Даршан», том 10, номер 7, среда, 10 февраля 1956 года.

В «Шикшаштакам» Махапрабху сказано: «*Парам виджаяте шри кришна-санкиртанам*: пусть же *шри кришна-санкиртана* будет в высшей степени победоносна!» Этот триумф – единственное устремление Гаудия Матха.

Шри Кришна, принимающий все служение, – единственный наслаждающийся; все остальные – объекты Его наслаждения.

За исключением слуг Господа, все остальные исполнены невежества и поглощены самоуничтожением.

Практика терпения – первейший долг обитателя Матха.

Преданные, следующие Шри Рупе, не верят в свои собственные силы и приписывают все величие его источнику.

Воспевание Шри Харинама приравнивается к встрече с Господом.

Люди, следующие искаженным и оскверненным религиозным принципам, не могут служить Господу.

Открывая издательства, публикуя литературные произведения, посвящённые преданности [Господу], и организовывая программы *санкиртаны*, человек будет подлинно служить Шри Майяпуру.

Все должны, объединив усилия, служить Господу в достижении единого идеала.

Место, где говорят о Господе, священно.

Мы не приверженцы нравственности или грешники, ученые или неучи. Мы носители сандалий искренних служителей Господа, посвященных в *мантру* «*кӣртанӣйаḥ садā хариḥ*: Имя Господа следует воспевать непрестанно».

Не стоит критиковать характеры других; очищайте сами. Таков мой совет.

В манере поведения Махапрабху мы не находим признаков поведения, характерного для *кшатриев*,

вайшьев, *шудр* или *яванов*. Благодаря Его учению мы понимаем, что Он поддерживал высочайший стандарт поведения *риши*. Следуя Его примеру, мы будем также поддерживать божественную линию поведения: *бхагавата-дхарму*.

Наш высочайший идеал заключается в служении жителям Враджи, сердца которых разбиты в разлуке с Кришной, отправившемся в Матхуру.

Шуддха-бхаката. Шрила Бхактивинод Тхакур

(Сущностная основа Жизни в Служении)

ṕуддха-бхаката-чараṇа-реṇу,
бхаджана-анукӯла
бхаката-севā, парама-сиддхи,
према-латикāра мӯла

1) Пыль с лотосоподобных стоп чистых преданных благоприятна для преданного служения, а служение вайшнавам – высшее совершенство и корень нежного ростка божественной любви.

ṕуддха-бхаката-чараṇа-реṇу,
бхаджана-анукӯла
бхаката-севā, парама-сиддхи,
према-латикāра мӯла

2) С великим тщанием я соблюдаю святые дни – экадаши, Джанмаштами и другие, поскольку они – мать преданности. С великими почтением и любовью я выбираю своим домом надмирную обитель Шри Кришны.

гаура āмāра, дже-саба стхāне,
корало бхрамаṇа раṅге
се-саба стхāна, херибо āми,
праṇайи-бхаката-саṅге

3) Вместе с преданными, исполненными любви к Господу, я отправлюсь во все места, где в ходе Своих Игр странствовал мой Господь Гаурасундар.

мр̣даṅга-ба̄дйа, ш̣́уните мон,
абасара сада̄ джа̄че
гаура-бихита, кӣрттана ш̣́уни’
а̄нанде хр̣дойа на̄че

4) Ум мой всегда молит о возможности внимать мелодичным звукам мриданги. Мое сердце танцует в экстазе, когда я слышу Киртан, данный нам Господом Гаурачандрой.

джугала-мӯрти, декхийа̄ мора,
парама-а̄нанда хой
праса̄да-сева̄ корите хой,
сакала прапан̃ча джай

5) Я испытываю величайшую радость, созерцая *мурти* Божественной Четы, Шри Шри Радха-Кришны. Я превозмогаю мирские заблуждения, почитая *прасад* Господа.

дже-дина гр̣хе, бхаджана декхи,
гр̣хете голока бха̄йа
чараṇа-сӣдху, декхийа̄ гаṅга̄,
сукха на̄ сӣма̄ па̄йа

6) Голока Вриндавана являет Себя в моем доме, когда в нем я вижу поклонение и служение Господу Хари. Мое счастье не знает границ при виде Ганги, реки нектара, исходящей от лотосоподобных стоп Господа.

туласӣ декхи’, джуд̣а̄йа пра̄ṇа,
ма̄дхава-тош̣аṇӣ джа̄ни’
гаура-прийа, ш̣́а̄ка-севане,
джӣвана са̄ртхака ма̄ни

7) Вид священной *туласи* успокаивает мою душу, ибо я знаю, что она несет радость Господу Кришне. Почитая *шак* (блюдо из шпината), столь любимый Господом Чайтаньей, я вижу смысл и цель моей жизни.

бхакативинода, кр̣ш̣н̣а-бхаджане,
анукӯла па̄йа джа̄ха̄
прати-дивасе, парама-сукхе,
свӣка̄ра коройе та̄ха̄

8) С высшей радостью, каждый день, Бхактивинод принимает все, что благоприятно для служения Шри Кришне.

Шри Даша-мула. Десять основных истин

(Шрила Бхактивинод Тхакур)

а̄мна̄йах̣ пра̄ха таттвам̇ харим иха
парамам̇ сарва-ш̣акти̇м̇ раса̄бдхим̇
тад бхинна̄м̇ш̣а̄м̇ш̣ чха джӣва̄н пракр̣ти-кавалита̄м̇с
тад вимукта̄м̇ш̣ чха бха̄ва̄т
бхеда̄бхеда-пракра̄ш̣ам̇ сакалам апи харех̣
са̄дханам̇ ш̣уддха бхактим̇
са̄дхйам̇ йат пр̣ӣтим еветӣ упадиш̣ати джана̄н
гаура-чхандрах̣ свайам̇ сах̣

1. 1) Источником знания об Абсолюте является Ведическое знание, нисходящее через Божественную преемственность духовных учителей. Веды, «Шримад-Бхагаватам», *смрити* и другие писания – неоспоримый Божественный Авторитет, который устанавливает следующие принципы:

2) Шри Хари (Кришна) есть Абсолютная Истина;

3) Он – источник и средоточие всех энергий;

4) Он – Океан всех Божественных экстатических вкусов (*рас*);

5) Индивидуальные души (*живы*) – Его отделенные духовные частицы;

6) Некоторые из них порабощены Майей, материальной энергией;

7) Другие свободны от влияния Майи;

8) Все духовные и материальные миры одновременно непостижимо едины и в то же время отличны от Него (*ачинтья-бхедабхеда-таттва*);

9) Безусловная преданность Кришне (*бхакти*) – единственный путь духовного прогресса;

10) Бескорыстная любовь к Шри Кришне – высочайшая цель жизни.

Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам Всевышнего Господа Шри Хари Гаурачандры, который милостиво раскрыл нам эти Десять Божественных Истин.

сватаḥ сиддхо ведо хари-дайита-
ведхаḥ-прабхр̥титаḥ
прамāṇаṁ сат-прāптаṁ прамити-виṣайāṁс
тāн нава-видхāн
татхā пратйакṣāди-прамити-сахитаṁ
сāдхайати но
на йуктис таркāкхйā правиṣати татхā
ṣакти-рахитā

2. Божественные истины, услышанные от гуру в авторитетной цепи ученической преемственности, принимаются как Совершенные Веды, т.е. непогрешимый источник знаний об Абсолюте. Они находятся вне сферы действия обычной логики, которая здесь бессильна. Этот авторитетный источник устанавливает девять вышеперечисленных Истин.

харис тв екаṁ таттваṁ видхи-ṣива-
суреṣа-праṇамито
йад еведаṁ брахма пракр̥ти-рахитаṁ
тат тану-махаḥ
парāтмā тасйāṁṣо джагад анугато
виṣва-джанакаḥ
са ваи рāдхā-кāнто нава-джалада-кāнтиṣ
чхид удайаḥ

3. Шри Кришна, Которого боготворят Брахма, Шива и Индра, есть Высшая Абсолютная Истина. Брахман,

описываемый в Упанишадах – сияние Его Вечной Обители. Параматма, или Высшая Душа, объект созерцания великих йогов, – Его частичное проявление. Таков Он, Божественный возлюбленный Шри Радхи, Чье тело по цвету напоминает темное грозовое облако.

парāкхйāйāḥ ш́актер апр̣тхаг апи са
све махимани
стхито джӣвāкхйāṁ свāм ачхид абхихитāṁ
тāṁ трипадикāм
сватантречхчххаḥ ш́актиṁ сакала-виш̣айе
прераṇа-паро
викāрāдйаиḥ ш́ӯнйаḥ парама-пуруш̣о
’йаṁ виджайате

4. Шри Кришне подчинены все Его энергии, с которым Он непостижимым образом един и в то же время отличен от них. По Его сладостной воле Его внутренняя энергия проявляет бесчисленные духовные миры Вайкунтхи, Его внешняя энергия проявляет бесчисленные материальные вселенные, а пограничная энергия является источником всех индивидуальных живых существ. При этом Он всегда полностью независим, как Высшая Изначальная Личность Бога.

са ваи хлāдинйāш́ чха праṇайа-викр̣тер
хлāдана-ратас-
татхā саṁвичх-чххакти-пракаṭита-рахобхāва-
раситаḥ
тайā ш́рӣ-сандхинйā кр̣та-виш́ада-тад-дхāма-
ничхайе
расāмбходхау магно враджа-раса-вилāсӣ
виджайате

5. Внутренняя энергия Кришны состоит из трех основных аспектов: *хладини* (блаженство), *самвит* (знание) и *сандхини* (бытие). Из них *хладини* занимает высшее положение. Сердце Шри Кришны всегда поглощено переживаниями Любви, являемыми *хладини*, а Его внутреннее Естество посредством

самвит ощущает вечно новое блаженство этих переживаний. В Шри Вриндаване, Своей Святой Обители, проявленной Его энергией сандхини, Шри Кришна – Своенравный Наслаждающийся упоительным разнообразием Своих Игр во Врадже.

спхулиṅгā рддхāгнер ива чхид-аṇаво
джӣва-ничхайā
хареḥ сӯрйасйаивāпр̣тхаг апи ту
тад-бхеда-виṣайāḥ
ваṭе мāйā йасйа пракр̣ти-патир
евеṭвара иха
са джӣво мукто ’пи пракр̣ти-ваṭа-йогйаḥ
свагуṇатах

6. Индивидуальные души, мельчайшие частицы сознания, подобные искрам пламени суть лучи изначального солнца сознания, Шри Хари. Хотя они духовно едины с Кришной, они все же отличны от Него. Вечное различие между Господом и индивидуальной душой состоит в том, что Господь есть вечный Владыка материальной природы, а джива даже в освобожденном состоянии может быть очарована и порабощена материей. Лишь прибежище лотосных стоп Кришны может навеки освободить душу от иллюзии.

сварӯпāр̣тхаир хӣнāн ниджа-сукха-парāн
кр̣ṣṇа-вимукхāн
харер мāйā-даṇдйāн гуṇа-нигада-
джāлаиḥ калайати
татхā стхӯлаир лиṅгаир двивидха-вараṇаиḥ
клеṭа-никараир
махāкармāлāнаир найати патитāн сварга-нирайау

7. Изначальная и вечная природа души – быть служанкой Кришны. Однако падшие души, забыв о своем предназначении, отвернулись от Кришны, чтобы насладиться вкусом собственного господства. В наказание за это иллюзия окутывает их оболочками тонкого и грубого тел, заковывает в цепи материальной природы (благости, страсти и

невежества) и бросает в круговорот рождений и смертей, где, подымаясь на небеса и опускаясь в ад, они испытывают бесчисленные страдания.

8. **йада̄ бхра̄мам̇ бхра̄мам̇ хари-раса-галад-ваишн̣ава-джанам̇**
када̄чхит сам̇паш̣йам̇с тад-анугамане сйа̄д ручхи-йутах̣
тада̄ кр̣шн̣а̄вр̣ттйа̄ тйаджати ш̣анакаир ма̄йика-даш̣а̄м̇
сварӯпам̇ вибхра̄н̣о вимала-раса-бхогам̇ са куруте

Если душе в ее странствиях по материальной вселенной посчастливится встретить святого вайшнава, чье сердце тает от чистой любви к Богу, по его милости в ней пробуждается желание посвятить себя служению Кришне. Следуя за ним, прославляя Господа и воспевая Его Святое Имя, она постепенно освобождается от оков майи. Так к ней возвращается ее подлинное естество, и она погружается во всевозрастающую радость служения Шри Кришне.

9. **харех̣ ш̣актех̣ сарвам̇ чхид-ачхид-акхилам̇ сйа̄т парин̣атир**
вивартам̇ но сатйам̇ ш̣рути-мата-вируддхам̇ кали-малам
харер бхеда̄бхедау ш̣рути-вихита-таттвам̇ сувималам̇
татах̣ премн̣ах̣ сиддхир бхавати нитара̄м̇ нитйа-вишайе

Все духовные и материальные миры суть проявление могущества Шри Кришны. Философия имперсоналистов-*майавади*, известная как *виварта-вада*, теория иллюзии – ложна, ибо противоречит Ведам. Это скверна века Кали. Несомненной истиной, подтверждаемой Ведами, является принцип непостижимого одновременного единства и отличия (*ачинтйа-бхедабхеда-таттва*), который принес Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Этот принцип логичен и самоочевиден, и полностью

раскрывает совершенство любви (*премы*) к Высшей Истине, Шри Кришне.

ш́рутиḥ кр̣ш̣н̣ākхйāнаṁ смараṇа-нати-
пӯджā-видхи-гаṇāс
татхā дāсйаṁ сакхйаṁ паричхараṇам
апй ātма-даданам
навāṅгāни ш́раддхā-павита-хр̣дайаḥ
сādхайати вā
врадже севā-лубдхо вимала-раса-бхāваṁ
са лабхате

10. Слушание, воспевание, памятование, вознесение молитв, поклонение, служение, дружба, служение лотосным стопам Господа и полное вручение себя Ему суть девять составляющих пути преданности (бхакти), следуя которому душа очищается от материальной скверны и обретает непреодолимое влечение к нектарному служению Кришне во Вриндаване.

сварӯпāвастхāне мадхура-раса-бхāводайа иха
врадже рādхā-кр̣ш̣н̣а-сваджана-джана
бхāваṁ хр̣ди вахан
парāнанде прītиṁ джагад-атула-сампат-сукхам ахо
вилāсākхйе таттве парама-паричхарйāṁ са лабхате

11. Когда практика преданности (*садхана-бхакти*) достигает зрелости, и душа обнаруживает свою духовную индивидуальность, в ней начинает пробуждаться божественное чувство супружеской любви (*мадхура-раса*) и стремление следовать стопам близких спутников и слуг Шри Шри Радхи и Кришны во Врадже. Постепенно ее сердце охватывает ни с чем не сравнимое духовное счастье – счастье служения Самому Богу Любви, Шри Кришне, Прекрасному Абсолюту. Это чувство, известное как *према*, есть высшее, чего может достичь душа.

прабху каḥ ко джӣваḥ катхам идам
ачхид-виш́вам ити вā
вичхāрйаитāн артхāн хари-бхаджана-
кр̣чх-чххāстра-чатураḥ

абхедāм̇ш̣āм̇ дхармāн сакалам апарāдхам̇
парихаран
харер нāмāнандам̇ пибати хари-дāсо
хари-джанаих̣

12. «Кто такой Кришна? И кто я, эта душа? Что представляют собой материальные и духовные миры?» Размышляя над этим, душа, ощутившая сладость служения Господу и сведущая в заключениях писаний, оставляет желание единства с Абсолютом, все виды религий и греховных наслаждений. Находясь в своем подлинном естестве служанки Хари, она вкушает нектар Святого Имени в обществе святых.

сам̇севйа даш̣а-мӯлам̇ ваи хитвā
’видйāмайам̇ джанах̣
бхāва-пуш̣т̣им̇ татхā туш̣т̣им̇ лабхате
сāдху-сан̇гатах̣

13. Зная эти десять Истин, душа навсегда исцеляется от болезни невежества; сердце ее преисполняется радостью и ликованием в святом обществе преданных.

Шри Шикшаштака
(Шри Чайтанья Махапрабху)

чето-дарпан̣а-мāрджджанам̇
бхава-махā-дāвāгни-нирвāпан̣ам̇
ш̣рейах̣-каирава-чандрикā-витаран̣ам̇
видйā-вадху-джӣванам̇
āнандāмбуддхи-вардханам̇
прати-падам̇ пӯрн̣āмр̣тāсвāданам̇
сарвāтма-снапанам̇ парам̇
виджайате ш̣рӣ-крш̣н̣а-сан̇кӣртанам

1. Святое Имя Кришны очищает зеркало сердца и гасит пожар в густом лесу мук рождения и смерти. Как в прохладных лунных лучах расцветает ночной лотос, так в нектаре Святого Имени расцветает

сердце. И тогда душа пробуждается и видит, какое сокровище ей уготовано – жизнь в любви с Кришной. Упиваясь этим нектаром, душа тонет в волнах океана блаженства, не знающего границ. Каждое чаяние сердца, какое только можно вообразить, находит отклик и обретает чистоту. Так сердце сдается на милость всепобеждающим благодатным волнам Святого Имени Кришны.

нāмнāм акāри бахудхā ниджа-сарва-ш́актис
татрāрпитā нийамитаḥ смараṇе на кāлаḥ
этāдрш́и тава кр̣пā бхагаван мамāпи
дурдаивам ӣдрш́ам ихāджани нāнурāгаḥ

2. О Господь, Твое Святое Имя дарует благо всем и каждому. У Тебя бесчисленное множество имен, таких как Кришна и Говинда, в которых Ты являешь Себя. В Свои бесчисленные имена Ты милостиво вложил всю духовную энергию. Для их воспевания не требуется ни особого места, ни особого времени. По беспричинной милости Ты низошел в мир в облике звука – в облике Своего Имени. Но к Моему великому несчастью, Твое Святое Имя не привлекает Меня.

тр̣ṇāд апи сунӣчена
тарор апи сахиш̣ṇунā
амāнинā мāнадена
кӣртанӣйаḥ садā хариḥ

3. Кто смиреннее травинки, терпеливее дерева, почитает всех и каждого и не ищет почета для себя, тот способен вечно славить Святое Имя Кришны.

на дханам̇ на джанам̇ на сундарӣм̇
кавитāм̇ вā джагад-ӣш́а кāмайе
мама джанмани джанманӣш́вваре
бхаватāд бхактир ахаитукӣ твайи

4. О Господь, Мне не нужны богатства, последователи, прекрасные женщины и даже спасение. Все, о чем Я молю, – служение Тебе из жизни в жизнь.

айи нанда-тануджа кинкарам̇
патитам̇ ма̄м̇ виш̣аме бхава̄мбудхау
кр̣пайа̄ тава па̄да-пан̃каджа-
стхита-дхӯли-садр̣ш̣ам̇ вичинтайа

5. О сын Нанды Махараджа, Я Твой вечный слуга! Но Мои прегрешения не позволяют Мне вырваться из пучины рождений и смертей. Прими Мою падшую душу, пусть буду Я пылинкой у Твоих лотосоподобных стоп.

найанам̇ галад-аш̣ру-дха̄райа̄
ваданам̇ гадгада-рудхайа̄ гира̄
пулакаир ничитам̇ вапух̣ када̄
тава на̄ма-грахан̣е бхавиш̣йати

6. О Господь! Когда же слезы хлынут ручьями из Моих глаз, голос задрожит от экстаза, а волосы встанут дыбом при воспевании Твоего Имени?

йуга̄йитам̇ нимеш̣е̣на
чакш̣уш̣а̄ пра̄вр̣ш̣а̄йитам̇
ш̣ӯнйа̄итам̇ джагат сарвам̇
говинда-вирахе̣на ме

7. О Говинда! Без Тебя мир пуст, слезы льются ручьями, а мгновение кажется вечностью.

а̄ш̣лиш̣йа ва̄ па̄да-ра̄там̇ пинаш̣т̣у ма̄м
адарш̣ана̄н марма-хата̄м̇ кароту ва̄
йатха̄ татха̄ ва̄ видадха̄ту лампат̣о
мат-пра̄н̣а-на̄тхас ту са эва на̄парах̣

8. Кришна может прижать Меня к Своему сердцу с любовью, а может растоптать Меня Своими стопами. Он может разбить Мне сердце, не показываясь передо Мной. Он волен делать все, что захочет. Все равно Он будет для Меня дороже самой жизни.

Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж. Основы вайшнавизма

(1996 год. Москва, первый приезд Шрилы Гурудева в Россию. Публичная встреча)

Вопрос: Махарадж, сколько вам лет?

Шрила Говинда Махарадж: С духовной точки зрения мне пятнадцать, а с материальной – шестьдесят семь лет.

Вопрос: В чем основное отличие *вайшнавизма* от *вирашайвизма*?

Шрила Говинда Махарадж: У всех религий есть нечто общее, и это общее заключается в том, что основой для всех религий служит вера. К тому же, все религиозные системы стремятся поднять нас с низкого уровня бытия на более высокий. Таким качествам, как смирение и терпимость, отводят место во всех религиозных системах, и это роднит большинство из них.

Цели *вайшнавизма* и *вирашайвизма* совершенно разные. Последователи *вирашайвизма* стремятся попасть на Шивалоку, в вайшнавы стремятся попасть на Кришналоку. Мир Господа Шивы, Шивалока, подобен орбитальной станции, вращающейся вокруг Кришналоки.

Священные писания, такие как «Шримад-Бхагаватам», утверждают, что Господь Шива – величайший из вайшнавов. Мы следуем «Шримад-Бхагаватам» и другим писаниям.

Сам Господь Шива говорит о *бхакти*:

ārādhanānāṁ sarveṣāṁ, viṣṇor ārādhanaṁ param
tasmāt paratarāṁ deви, tadīyānāṁ samarchanam

Это высшая концепция, которую Господь Шива дал нам.

Шрипад Сагар Махарадж: «Какое поклонение из всех видов поклонений является высшим?» – спрашивает Парвати у своего супруга Господа Шивы. Господь Шива отвечает ей: «Поклонение Господу Вишну – вы-

сочайшее». Парвати поклоняется своему супругу, Господу Шиве, и, услышав это, была разочарована. Однако следующей строчкой [процитированной шлоки] Господь Шива говорит, чтобы она не печалилась, ибо есть нечто более возвышенное, чем поклонение Господу Вишну. Это поклонение тем, кто поклоняется Вишну, Его преданным. «Поэтому, – говорит он супруге, – ты ничего не теряешь».

Писания говорят, что Господь Шива – высочайший из вайшнавов, поэтому Парвати занимается высочайшим служением возвышенному преданному Господа Вишну. Отношения между Шивой и Вишну определяются термином *ачинтья*, они непостижимы. Речь идет об одновременном различии и единстве.

Вопрос: Какие требования предъявляет Гуру к тем, кто стремится стать учеником и получить инициацию?

Шрила Говинда Махарадж: Требований, которые я предъявляю к своим ученикам, не так много. Их можно разделить на три группы:

1) Следование определенным правилам и предписаниям. Их всего четыре:

– отказ от убийства любых форм жизни. Это включает в себя вегетарианство, то есть отказ от мясоедения (неупотребление в пищу мяса, рыбы и яиц).

– отказ от интоксикации – курения, наркотиков и так далее.

– отказ от азартных игр.

– отказ от внебрачных отношений с противоположным полом.

2) Развитие таких качеств как смирение, терпение и уважение ко всем живым существам.

3) Избегание оскорблений при воспевании Святого Имени.

Существуют два вида посвящения. Первый – посвящение в воспевание Святого Имени. Оно дается любому независимо от его происхождения, возраста, социального положения, расы и так далее. Вторая инициация касается более высокого уровня, когда человек

не просто воспевает Святое Имя, а занимает себя девятью видами служения: слушанием повествований о Боге, памятованием о Нем и так далее, то есть следует определенным видам духовной практики. Два раза, утром и вечером, повторяет *гаятри-мантру*, которая обладает очень глубоким духовным смыслом.

Капли нектара

(Избранные высказывания Шрилы Б. С. Говинды Махараджа)

Чего бы мы ни желали в этом бренном мире, пребывая вобусловленном состоянии,– превыше всего этого, в трансцендентном мире, божественная любовь всегда ожидает нас, желая заключить всвои объятия. Это реальное положение вещей итот, кто осознал его, не может жить, не делясь этим даром сдругими. Это – сознание Кришны.

• • •

Все мы– дети нектара, дети нектарного океана, поэтому необходимо, чтобы каждый обнаружил это богатство иосознал, что оно внутри, вего сердце. Вэтом поиске нам способен помочь тот, кто покажет, каким образом это богатство можно легко обнаружить. Таково сознание Кришны.

• • •

Вчем мыдействительно нуждаемся – это хорошие друзья иблагое общение. Благодаря этому мысможем срадостью двигаться дальше. Иеще один фактор важен: если наша преданность безупречна, к нам низойдет вера с высшего уровня изащитит нас. Если кто-то полностью предан Кришне в Его облике Гуру или *садху*, Кришна, несомненно, защитит его. Он обязан взять под защиту такого преданного.

• • •

Пожалуйста, продолжайте совместно воспевать святые имена Господа – продолжайте Харинама-*санкир-*

тану, – благодаря этому все трансцендентное знание раскроется в ваших сердцах.

• • •

Харинама-*санкиртана*– это *юга-дхарма*, религия для этой эпохи, и если высрадостью ее продолжите, Господь, который уже пребывает вваших сердцах, милостиво проявит Себя– Господь иЕго Имя тождественны.
В настоящее время многие люди могут столкнуться сразнообразными трудностями, но этот особый вид знания– сознание Кришны– низойдет кзаключенным, спящим во власти *майи*.

• • •

«Предаваться», «преданный», «преданность». Эти слова столь сладки, потому что вних заключена идея постоянной самоотдачи, а нестяжательства.
Необходимо подлинное ви́дение, и это главное. Иначе созерцание Божества, Дхамы или чего-либо еще – не более чем упражнение для глаз. Это неподлинное видение, иэто непринесет нам настоящей пользы.

• • •

Мынедолжны быть равнодушны, но мы должны быть добры.

• • •

Такова *вайшнава-дхарма*: доброжелательное отношение ко всем душам (дживам), воспевание имен Кришны без оскорблений ислужение вайшнавам.

• • •

Мы считаем себя самыми удачливыми, поскольку наш хранитель – Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж. Мы стараемся служить ему наилучшим образом вобществе вайшнавов. Вэтом состоит наше счастье.

• • •

Природа души вэтом мире – всегда быть активной. Если она действует должным образом, вдухе преданности, это называется *севой*, и она получает самый большой выигрыш.

• • •

В нашем положении мы неможем постичь божественную любовь всех живых существ втой трансцендентной обители Кришны. Но, возможно, однажды, по милости Гурудева, она сможет раскрыться внаших сердцах. Тем не менее, мы всегда сохраняем надежду ине будем удовлетворены ничем иным.

·•·

Мы следуем Рупануга-*сампрадае* и не должны оставлять наш путь для того, чтобы обрести какое-либо иное ви́дение.

·•·

Когда мычитаем писания, книги могут ввести нас в заблуждение, однако если мыобретем общество хорошего квалифицированного вайшнава, унас небудет возможности впасть взаблуждение.

·•·

Сами писания дают совет Кришны, Вьясадевы и многих других: «Постарайтесь обрести общество достойных вайшнавов иоказывать имслужение».

·•·

Настоящее служение состоит в прославлении вайшнавов, возглавляемых Шрилой Гуру Махараджем и его спутниками.

·•·

Главное в нашей жизни – это то, что мы нуждаемся в обществе преданных. Поэтому, где бы преданные Господа ни проводили регулярные духовные программы с воспеванием, мы должны стараться их посещать.

·•·

Мыдолжны издали поклоняться*рага-патхе* – пути спонтанного любовного служения, тогда как сами должны жить в соответствии сруководством Вед.

·•·

Киртан – первая ступень, нотакже и последняя. *Киртан* может поднять нас с низшего уровня на высший, *рага-маргу*.

·•·

На протяжении всего «Шримад-Бхагаватам» Шрила Шукадева Госвами ни разу не упоминает Имени Шримати Радхарани. Тем самым он пытается оградить свое изложение от*сахаджиизма* (подражательства).

• • •

Мы нуждаемся вхорошем общении, благодаря которому возрастет привязанность. В противном случае, способность развиваться навысшем плане к нам не придет.

• • •

Истинная преданность Кришне очень редко достижима. Если вы обнаружите где-либо подобную преданность, приобретите ее ценой своего страстного желания, *лаульям*. Лишь ваше рвение способно даровать вам вашу частичку этого достояния.

• • •

Нет нужды отчаиваться: особенно сейчас, в эту Калиюгу, много надежды. Махапрабху велел воспевать Харе Кришна *маха-мантру* без оскорблений – этим вы достигните всего.

• • •

Господь может очень легко повлиять на нас, но Он не желает делать этого. Он хочет, чтобы мы с воодушевлением, со всей преданностью старались служить Его окружению и Его лотосоподобным стопам.

• • •

Гуру – капитан корабля. Если мы не подчиняемся приказам капитана, – это наш недостаток, не его. Итак, мы должны сейчас постараться правильным образом посадить это семя. Это обязательство называется *бхаджана-крией* или правильным исполнением долга и служения в преданности.

• • •

Стремление к *гьяне* также следует отбросить. Предавшаяся душа живет с *садху*, прославляющим Кришну. Это главный урок, который возвысит *душу-дживу*. Это основной урок бхакти. Настоящая *ананья-бхакти* – исключительная преданность – начинается с этого.

• • •

Несмотря на то, что я не очень хорошо говорю по-английски, сознание Кришны передается от сердца к сердцу. Язык не способен передать столько, сколько трансцендентный звук. Харе Кришна *маха-мантра* и множество других *мантр* раскрыты в Ведах. Мы можем не понимать их смысла, но благодаря повторению их значение раскроется само.

• • •

Да, Гурудев – высший авторитет. Он предоставит визу в трансцендентный мир. Он авторитет, в этом нет сомнений.

• • •

Когда человек зачисляет результаты своих трудов на счет Кришны, тогда это *бхакти-йога*. А когда *джива-душа* переводит результаты своих трудов на свой счет, тогда это *карма-йога*. Это очень просто.

• • •

Гуру Махарадж говорил мне: «Ты должен заботиться о преданных, моих Божествах и моей Миссии». Это суть моей *триданда-санньясы*: «Я буду служить его преданным, буду служить его Божествам и его Миссии». И все вы – мое богатство, в этом я не сомневаюсь.

• • •

Преданность – самое ценное качество. Человек может происходить из низшей касты, может быть *грихастхой* или кем-то еще, но если он обладает преданностью, то он – лучший из всех людей.

• • •

Итак, мы можем видеть, что знание и трансцендентное знание – не одно и то же. Мы обретаем знание с помощью наших чувств на этом плане бытия, однако трансцендентное знание раскрывается в сердце, переданное тем, кто полностью сознает себя пребывающим на божественном плане бытия.

• • •

Вы не сможете постичь Абсолют с помощью ума и интеллекта. Сила мысли – наивысшая в этом материальном мире, ум может двигаться быстрее, чем эфир, но

и он не поможет приблизиться к Нему. Господь – *ачинтья* (непостижимый).

• • •

Служение – это наша жизнь. Без служения все бесполезно.

• • •

Наша удача дарована нашим божественным учителем, и если мы обладаем сильной верой в нашего учителя, тогда мы сможем преодолеть все и вся.

• • •

Мы должны быть бесстрашными. Когда мой наставник со мной, я не должен беспокоиться ни о каких препонах.

• • •

У всех есть некоторые проблемы в этом материальном мире, он по природе несовершенен. Но выискивать во всем недостатки очень плохо.

• • •

Если я изучаю личность, почему я должен пытаться выявить ее недостатки? Скорее, мне следует искать в этой личности хорошие наклонности. Я должен увидеть их – таково учение моего наставника.

• • •

Мы можем осознать, какова природа преданности, только по милости божественного учителя.

• • •

Кришна предостерегает падшую душу: «Не оскорбляй Моих преданных, не недооценивай их положение. Ты не можешь увидеть, высоко или низко их положение, поэтому, когда бы ты ни увидел Моего преданного, поклонись ему и постарайся обрести его милость. Если тебе удастся какими-либо способами заслужить его благосклонность, это станет твоей величайшей удачей».

• • •

Итак, мы должны избегать *вайшнава-апарадхи*, и тогда мы сможем преуспеть во всем остальном в нашей духовной жизни.

• • •

Ашанта – это люди, всегда обеспокоенные иллюзорным окружением. Несмотря на это, человек может автоматически освободиться от последствий дурных поступков, если он сможет не желать выгоды для себя, но постарается постоянно выполнять служение, удовлетворяющее садху, Гуру и вайшнавов.

• • •

Итак, мы должны оказывать почтение всем и уважать каждого и предаться воле Бога, тогда вайшнавы будут добры к нам.

• • •

Мы медитируем на *мантры* и получаем от них свет. Так мы можем осознать, что только дух преданности может помочь нам, и преданность – высочайший и единственно подлинный способ практиковать сознание Кришны, служить вайшнавам.

• • •

Садху, святые, основывают *ашрамы* исключительно для блага обусловленных душ. Они столь добры, что ради того, чтобы помочь нам, подготавливают комнаты, жилье, делают столь много приготовлений лишь для того, чтобы мы могли обрести возможность служить центру, для того, чтобы помочь нам легко продвигаться к нашему духовному предназначению.

• • •

Гуру и вайшнавы нисходят из трансцендентного мира, из Чинмая Дхамы, которая полностью духовна. Мы также по своей природе духовны, поэтому они могут легко общаться с нами – душа с душой.

• • •

В обществе других преданных душ страху не будет места. В их компании мы становимся бесстрашными, поэтому всегда должны быть исполнены вдохновения увидеть преданных и оказаться в их обществе.

• • •

Я должен думать: «Я падшая душа, я не был действительно удачлив, но он (мой духовный наставник) сде-

лал меня удачливым. И поэтому я счастлив. Так я обрету некое подлинное ви́дение.

• • •

Гурудев вручает визу из земного в другой мир – в Кришна Дхаму. Он – *ашрая-вигграха*, господин, которого мы принимаем как наше прибежище. Мы должны стараться воспевать [Святое Имя] и следовать его наставлениям, и тогда в нашей жизни не будет никаких настоящих проблем.

• • •

Где есть преданность, там нет проблем, а преданность основана на сильной вере. Первое, что необходимо – это сильная вера в Гуру и Кришну, иначе мы ничего не сможем сделать для Кришны.

• • •

У Кришны есть особое качество: когда раздаются звуки флейты Кришны, они привлекают всю вселенную. Но если наши уши заложены, мы не услышим их, поэтому в первую очередь необходимо очистить себя, тогда мы сможем воспринимать.

• • •

Эго есть у всех, никто не может сказать, что лишен его, но мы должны отбросить мирское эго и сохранить только одно эго: «Я слуга вайшнавов». Это главное постижение, в котором нуждается обусловленная душа.

• • •

Мир *аханкары* очень велик! Это не одно лишь эго; понятия «эго» недостаточно, это разрастающийся мир. Если мы сможем отделить себя от этого эгоистичного мира, тогда мы сможем тотчас же обосноваться в мире преданности, а после этого у нас не будет проблем.

• • •

Если кто-то следует наставлениям своего Гуру в настроении преданности – это бхакти, в противном случае – это благочестивая *карма*.

• • •

Кришна прояснил для нас все и дал нам очень простой метод: «Все, что вы делаете, и все, что намереваe-

тесь сделать, – будь то принятие пищи, жертвоприношение, путешествия по каким-либо местам и прочее, – связывайте со Мной, тогда это будет *бхакти*».

• • •

Преданный желает удовлетворить Кришну, а когда Кришна удовлетворен, то преданный удовлетворен вдвойне, и Кришна обнимает такого преданного.

• • •

Первый звук флейты Кришны, первозданный Ом, был услышан Господом Брахмой. Услышав его, Брахма опьянел. Он попытался медитировать на этот звук, и по милости Дивья Сарасвати через эту медитацию низошла Кама-гаятри. Все это объяснено в «Шри Брахма-самхите». Я с радостью советую вам попытаться прочесть эту книгу.

• • •

Четыре уникальных качества присутствуют в этом особом мире Вриндавана – мире самопредания. Он называется Враджа Дхама. Слово «*враджа*» – это глагол, действие, в значении «глубоко погрузиться в реальность».

• • •

Все мы обладаем некой способностью к постижению, но постижение это полностью основывается на нашем опыте материального мира. Поэтому все, что мы постигаем, мы воспринимаем мирским зрением. Такого рода ви́дение культивировалось в нас с детства и, хотя мы можем обрести большой опыт в любой доступной сфере знаний, все же это будет мирским обретением.

• • •

Какое значение имеет для Рупануга-вайшнавов Его (Кришны) превосходство? Они очень близки *ашрая-виграхе*, Шримати Радхарани, и они всегда в Ее власти. Радхарани служит Кришне, прилагая все Свои силы, а они обеспечивают все необходимое для преданного служения.

• • •

Исключительная линия преданности Шрилы Рупы Госвами очень редко достижима в этом мире. Те, кто хочет обрести ее без усилий, будут обмануты и падут в черную дыру *пракрита-сахаджиизма*(подражательства) и больше не смогут выбраться из нее. Не стоит пытаться получить ее, не прикладывая усилий, но по милости Шри Гуру, по милости Радхарани это будет нетрудно.

• • •

Солнце восходит и заходит. Оно не рождается и не умирает. Так же явление и уход чистого вайшнава подобны восходу и закату солнца. И то и другое благоприятно для обусловленных душ этого мира. Когда вайшнавы уходят, они на все бросают свой милостивый взор, и любой, кто вспоминает о них, обретет эту милость.

• • •

Все, что связано с Гаурахари, вечно… Мы не можем постичь это своими ограниченными умами. Таким образом, Господь – *ачинтья-бхедабхеда*, Он появляется в образе Ачарьядева как высшее воплощение этого принципа.

• • •

Духовные братья Шрилы Гуру Махараджа ясно выразили свое глубокое уважение к Его Божественной Милости… Они сказали, что каждый раз, когда слушают Шрилу Шридхара Махараджа, они чувствуют себя под сенью Прабхупады Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

• • •

Красота всегда занимает положение в центре и привлекает всех при помощи звука. Тончайшая мелодия входит в сердца удачливых душ.

• • •

Мы не испытываем ненависти к другим. Если мы станем ненавидеть их, они уйдут. Посему мы должны следовать концепции Махапрабху: не следует ненавидеть никакую религию, но необходимо даровать ее представителям сознание Кришны. Итак, мы должны

всегда устанавливать гармонию с другими, в противном случае, проповедь невозможна.

• • •

Только по милости *садху* и Гуру мы можем узнать о славе Шри Чайтаньядева, Того, Кто неизменно чист, полностью освобожден, Кто есть высшая реальность.

• • •

Суть проповеди Шри Чайтаньи Махапрабху очень проста: будь смиренным, терпеливым, оказывай почтение другим и практикуй сознание Кришны в линии Шри Рупы-Санатаны.

• • •

Настоящая жизнь – заниматься тем, что обладает вечной ценностью. Те, кто может делать что-либо, обладающее связью с миром вечности, получат вечный результат. Эта связь проходит через трансцендентное знание, сознание и деятельность. Поэтому у нас нет другого пути – только следование божественному руководству Шри Гуру.

• • •

Самое главное – воспевание без оскорблений, вместе с девятью видами деятельности этого пути преданности: *шраванам, киртанам* и т. д.

• • •

Шраванам и *киртанам* – наша главная деятельность. Постарайтесь внимательнейшим образом слушать достойного вайшнава, а затем попытайтесь проповедовать другим то, что услышали от него, для их и своего блага. Таков совет Махапрабху.

• • •

Идея и метод Махапрабху очень просты, и мы проповедуем их по всему миру разнообразнейшими способами. В разных странах преданные используют для проповеди различные методы, но все преследуют единую цель: практика сознания Кришны.

• • •

Я получил письмо, описывающее общество, которое создавалось посредством смешивания множества

вайшнавских групп. Я могу определенно сказать, что если общество создается описанным образом, это противоречит принципу Шрилы Гуру Махараджа. Именно чтобы избежать этого, Шрила Гуру Махарадж создал отдельный Шри Чайтанья Сарасват Матх.

• • •

Шрила Гуру Махарадж не хотел, чтобы кто-то из его духовных братьев или других Гуру отклонил его от его собственного ви́дения, поэтому он создал Шри Чайтанья Сарасват Матх. Более того, Шрила Сарасвати Тхакур возложил на Шрилу Гуру Махараджа ответственность за Рупануга-*сампрадаю* – это не вызывает сомнений, и все знают об этом.

• • •

Сама миссия пришла к нам как благословение, и сейчас Шри Чайтанья Сарасват Матх – очень большая миссия. Миссионерская работа определяется как постоянное совершение блага для других. Мы знаем, что единственно благоприятной является практика сознания Кришны. В этом материальном мире она – единственный свет жизни, единственный эликсир жизни.

• • •

Указание таково: всегда воспевать «Харе Кришна» без оскорблений.

• • •

Нароттам Дас Тхакур вложил в свое прославление Рупы Госвами всю *сиддханту*, высшее настроение преданности и высочайшее величие Рупы Госвами. Вплоть до наших дней эта особенная молитва преданности [«Шри Рупа-Манджари-пада»] – жизнь Гаудия-вайшнавов. Шрила Сарасвати Тхакур хотел услышать ее в последние мгновения своего пребывания в этом мире ни от кого другого, а именно от Шрилы Гуру Махараджа.

• • •

Подлинное достояние каждого пребывает глубоко сокрытым в его сердце и проявляется благодаря процессу *шраванам* и *киртанам*.

• • •

Сейчас вы живете в адских условиях, но Господь столь милостив, Он дает вам так много любви. Его любовный поиск потерянного слуги – наше богатство, а не богатство Бога.

• • •

Мы следуем нашему методу практики. Это даст нам высшее благо в нашей духовной и мирской жизни.

• • •

Все братья в Боге и последователи обретут пользу, если мы сможем оказать должное почтение нашей миссии и нашей миссионерской работе.

• • •

Мы не знаем, что является для нас благом. Однако Кришна подготовит то, что хорошо для нас, тогда мы не будем испытывать страха ни при каких обстоятельствах. Мы постараемся привести к гармонии все обстоятельства, в которых окажемся, и попробуем продолжить движение к цели: служению Господу и Голоке Вриндавана.

• • •

Шрила Гуру Махарадж дал очень ясные указания своей *сампрадае*, сказав: «Кто хочет следовать мне и моим указаниям, может прийти в Шри Чайтанья Сарасват Матх и следовать Говинде Махараджу как моему преемнику». При разных обстоятельствах, разными способами он давал это очень четкое указание, и все это знают.

• • •

Рупа Госвами Прабху – величайший в наставнической линии Шри Чайтаньи Махапрабху. В действительности никто не говорит: Чайтанья-*сампрадая*. Напротив, правильное название – Рупануга-*сампрадая*. Махапрабху желал утвердить Рупу Госвами в качестве Гуру Его *сампрадаи*. Тот же поток Рупы Госвами проходит через Шрилу Гуру Махараджа.

• • •

Рупа Госвами Прабху был уполномочен Шри Чайтаньей Махапрабху. Если мы постараемся понять это, мы в особенности должны будем принять прибежище

книги «Шри Чайтанья-чаритамрита». Там это ясно выражено.

• • •

Кришна – Высшая Личность Бога, и если мы постараемся поклоняться тем, кто действительно предан Кришне, тогда наше поклонение достигнет непосредственно Кришны. Это верное направление.

В действительности мы не способны понять, какова природа чьего-либо знания, чувств, трансцендентного достояния и прочего, мы лишь можем молиться Нитьянанде Прабху и Махапрабху, чтобы по Их милости обрести хорошее общение. Насколько чиста наша молитва, настолько Они могут нас одарить им.

• • •

Прабхупада Сарасвати Тхакур говорил, что если мы задействуем всю свою энергию в служении Господу Кришне, тогда мы освободимся из этого материального мира. Прабхупада Сарасвати Тхакур наделил нас таким сознанием. Вайшнав для нас всегда является объектом поклонения. Вайшнав – это тот, кто полностью предался. Кто отдает все – тот настоящий, совершенный вайшнав.

• • •

В действительности наше духовное путешествие зависит от чистоты сознания. Тот, кто обрел частицу чистого сознания от своего Гуру, не сойдет с пути. В противном случае, каждый может отклониться.

• • •

Для духовного роста искренних практикующих самым лучшим будет чтение публикаций нашего Матха. Пропустив через свое божественное восприятие, Шрила Гуру Махарадж столь великодушно преподнес нам нектар священных писаний, представив их понятным и практичным образом, чтобы мы смогли получить духовную пищу, содержащуюся в них. Если мы попытаемся понять все сами, то лишь запутаемся и впадем в заблуждение.

• • •

Вся слава и известность должны передаваться Шри Гурудеву и Шри Гауранге Махапрабху. Они – настоящие ее собственники.

• • •

На этом плане бытия обусловленные души, гоняющиеся словно безумные за непостоянным счастьем этого мира, судят обо всем с точки зрения чувственного удовольствия и бесполезно растрачивают свое время в пустой болтовне. Для преданных все это невыносимо.

• • •

Космическое пространство – чуждое место для нас, и выжить там можно только в надежно защищенном скафандре. Подобным же образом мы должны в этом мире проводить духовную жизнь в окружении, надежно защищенном преданностью.

• • •

Каждый должен следовать четырем регулирующим принципам. Это одно из правил нашего общества. Мы следуем «Шримад-Бхагаватам», и в нем даны эти правила – таким образом, это не вызывает никаких сомнений.

• • •

Когда благодаря любви и привязанности у вас появится некоторая связь со Святым Именем, тогда вы также освободитесь от нама-апарадх; и эту силу даст вам Харинам. Тогда вы будете вновь и вновь повторять Харе Кришна *маха-мантру*, и эта *маха-мантра* будет милостива к вам и освободит от *апарадх*, оскорблений.

• • •

В действительности, мы должны направить наше внимание на служение Гуру-Гауранге, и если мы оставим свое тело в процессе этого служения, это очень благоприятно. На самом деле, нет блага большего, чем это. В связи с этим мы не должны забывать слова Шрипада Бхакти Шаранги Госвами Махараджа, которые он сказал Шрипаду Хридаю Бон Махараджу: «Я хочу умереть в упряжке».

• • •

В природе Махапрабху было не причинять беспокойств окружению. Благожелательное обращение с природой – лучшее отношение для вайшнавизма.

• • •

Связываться с *майей* ради своего чувственного удовольствия и приглашать Бога в сердце – вопиющее лицемерие. Прилагая огромные усилия, Шрила Бхактивинод Тхакур и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур делали все возможное, чтобы сокрушить подобное лицемерие.

• • •

Мы особенно почитаем сочинения нашего Гуру Махараджа. Он с большим почтением относился к песням своего Гуру Махараджа, поэтому мы должны оказывать такого же рода почтение песням нашего Гуру Махараджа. Он учил нас своим примером, и мы должны претворять в жизнь его учение.

• • •

Слушание, воспевание, памятование и т. д. – это все обязанности, предназначенные ни для какой иной цели, кроме как для поклонения Господу. Исполнение этих обязанностей на начальной ступени известно как *дайва-варнашрама*. Рассуждать материалистично, считая сына *брахмана брахманом* или сына *шудры шудрой* и прочее в таком духе – заблуждение.

• • •

Многие *ачарьи*, такие как Шанкарачарья, Будда, Рамануджа, Нимбадитья и Мадхвачарья приходили и распространяли милость Господа, но высшая концепция была дана Чайтаньей Махапрабху. Она была подавлена иллюзорным окружением, но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами пришел, очистил и открыл эту божественную драгоценность.

• • •

Харе Кришна *маха-мантра* распространилась по всему миру. Вне сомнений, это знание трансцендентно, но необходимо должным образом следовать линии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Иначе

через несколько лет или пятьдесят или сто лет, все свалятся в яму *сахаджиизма*.

• • •

Если я чувствую необходимость поднять себя из моего нынешнего положения в этом мирском окружении на более высокую ступень, я должен пойти к такому квалифицированному источнику, который может забрать меня из этого мира. Я должен практиковать под его руководством. Когда приходит время для более серьезного обучения, мы должны отправиться к настоящему эксперту, который может дать нам более высокое знание.

• • •

Все вы – мое богатство, в этом я не сомневаюсь. Я получаю много энергии от преданных и, словно солнечная батарея, весь свет, который есть во мне, я использую для служения Шриле Гуру Махараджу. Таким образом, я обретаю благо и вы обретаете благо.

• • •

Наш Гуру Махарадж никогда не принимал ничего, кроме чистого вайшнавизма. В так называемом вайшнавизме было замечено множество компромиссов, но Гуру Махарадж никогда не делал подобных «сплавов». Его речи в линии чистой, беспримесной преданности, которую распространил в мире Шри Чайтанья Махапрабху, всегда были полностью открытыми.

• • •

Мы приняли руководство Шрилы Гуру Махараджа, поэтому у нас нет сомнений, что мы очень, очень удачливы. Но это не завершение нашего труда. Мы должны двигаться к своему предназначению.

• • •

Мы не способны следовать верной линии мысли без принятия прибежища лотосоподобных стоп истинного Гуру. Таково учение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами.

• • •

Шрила Гуру Махарадж написал множество стихов на санскрите о Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте

Сарасвати Тхакуре. Они настолько возвышенны, что если мы поймем суть хотя бы одного из них, часы могут пройти незамеченными.

• • •

Вы желаете преданности, и преданностью одарит вас преданный. Таков процесс. Это верное направление. Вы должны попытаться обрести общество чистого преданного. Преданный дарует вам почетную преданность. Вы получите ее через общение с ним.

• • •

Мы можем выбраться из иллюзорного окружения, если живем тем, что нам досталось от Господа Кришны. Мы будем все предлагать Господу Кришне, затем остатки этого мы будем принимать и тем будем поддерживать свою жизнь.

• • •

В материальном мире все плохое или хорошее, что приходит к нам, приходит в соответствии с нашей *кармой*. Мы не будем вовлекать в это нашего учителя и Господа.

• • •

Благословения Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура и вайшнавов всегда необходимы. Добрые пожелания ото всех необходимы для нашей практики духовной жизни.

• • •

Ты можешь обрести благо повсюду. Оно существует в настроении преданности – такова природа блага.

• • •

Где нет жизни, там и нет *севы* – это «мертвая сева», это *карма*.

• • •

Проповедь – наша жизнь. Благодаря проповеди мы можем практиковать сознание Кришны с большой радостью. Махапрабху определил совместное воспевание как лучшую линию поведения.

• • •

Я должен только служить. Я должен пытаться служить, я не должен забывать свои обязанности. Это главное в

нашей жизни. Мы рождались много раз, *лакхи* и *лакхи* (сотни тысяч) раз, но, так или иначе, сейчас мы обрели человеческое рождение, поэтому должны использовать эту возможность должным образом. Нам дан очень хороший шанс, удивительнейший шанс с этим земным человеческим телом.

• • •

Мы всегда являемся посланниками Шрилы Гуру Махараджа и Махапрабху. Наше послание всегда одно: практикуйте сознание Кришны, не оскорбляя Гуру и вайшнавов.

• • •

Благодаря общению с вайшнавами мы можем очень быстро развиваться в нашей духовной жизни. Настоящий преданный может дать нам все. Благодаря его обществу мы получим множество всего и «живую жизнь». Жизнь – не мертвая материя, но необходима живая жизнь.

• • •

Моя надежда в том, что мы успешно сможем доставлять радость Шриле Гуру Махараджу и нашей Шри Гуру-варге, а также поддерживать новичков и других вайшнавов.

• • •

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур написал в своем стихотворении «Кто есть вайшнав?»: «Когда ваше эго возвысится до того, чтобы принять в себя идеал о том, что вы – слуга вайшнава, постарайтесь удержать это в вашем сердце».

• • •

Мы будем следовать указаниям нашего Гурудева, мы будем служить Кришне через него. Благодаря его божественному прикосновению, это служение будет идеальным и чистым, и немедленно, как через телескопическую систему, отправится на Голоку Вриндавана для удовлетворения Господа Кришны.

• • •

Если я полагаю, что вечная жизнь – это благо, и желаю этого, я должен следовать своему учителю. Если он

совершенный преданный, то его слова будут благом для меня, в противном случае, если мой учитель несовершенен, результат может быть неблагоприятным.

• • •

Таким образом, повсюду – на востоке или западе, юге или севере, – необходимо следовать Гурудеву как можно лучше. «Следовать» означает, что его наставлений достаточно для меня: «Делай это и ты будешь удовлетворен». Здесь, однако, необходима сильная вера, в противном случае невозможно следовать идеально.

• • •

Все связано с верой. Гуру связан с планом веры, и когда он дает эту связь своему ученику, это тоже происходит на уровне преданности. В иных отношениях многие вещи могут привести к благоприятному результату и благочестивому рождению в будущем, но *бхакти* не такого рода.

• • •

Необходима благая удача, а она приходит благодаря севе. Благая удача возрастает благодаря *севе*.

• • •

Тот, кто может совершать настоящую *севу*, обретет хороший результат. Однако *бхакти* пренебрежет тем, кто совершает *севу*, но всегда думает о своей собственной выгоде, – *бхакти*обойдет его стороной.

• • •

Мы можем жить где угодно и заниматься чем угодно до тех пор, пока не забываем наш внутренний долг, – тогда никакие противодействия этого мира не коснутся нас. Все принадлежит Кришне и все устремляется к Нему – таково учение Шрилы Гуру Махараджа и Шрилы Свами Махараджа.

• • •

Единственно дурное для нас – оскорбление вайшнавов. Если мы сможем оградиться от такого сознания, тогда у нас не будет проблем, и мы сможем делать все для служения Кришне – это правда.

• • •

Итак, все мы учимся в одном классе с Господом Брахмой, Нарадой, Господом Шивой и если попытаемся это осознать, то обретем большую силу и будем развиваться более сосредоточенно в линии сознания Кришны, сообща и помогая друг другу.

• • •

Совместное воспевание принесет нам больше блага, но если мы станем смотреть друг на друга, отыскивая изъяны, тогда утратим эту возможность. Поэтому мы не должны оскорблять друг друга. Эго – это очень плохо, поэтому мы должны оставить его.

• • •

В действительности, духовная форма каждого – *атма* – очень чиста. И в этом чистом состоянии ее единственная обязанность – служить в мире трансцендентного служения ее дорогому Господу Кришне, где существуют разнообразные виды служения.

Отрывки из писем Шрилы Б. С. Говинды Махараджа

Причина нашего пребывания в этом мире – заблуждение, и из-за него мы страдаем, уносимые волнами рождений и смертей.

Духовная сущность каждого из нас, атма, безукоризненно чиста. Ее единственный долг – служить в божественном мире нашему возлюбленному Господу Кришне. В этом служении у нас много разнообразных обязанностей. Благодаря своему искреннему, чистому желанию, душа, по милости *хладини-шакти*, получает такое служение в одном из пяти видов взаимоотношений с нашим возлюбленным Господом, которое соответствует ее настроению преданности. Таково наше подлинное, естественное положение и наш долг. Когда душа осознает свой долг служения, ей открываются ее вечная природа и вера. В сущности, все освобожденные души, дживы, живут в мире преданности и божественного служения, а в мире материальном они

находятся в обществе таких же заблудших, повергнутых в иллюзию душ, – они нуждаются даже в незначительной возможности служить Гуру и Гауранге.

Привязанность к Кришне не возникнет сама собой, и нам не даст ее тот, кто сам пребывает в плену иллюзии. Все наши действия должны укреплять в нас дух преданности. Для этого необходимо следовать девяти методам преданного служения (*шраванам*, *киртанам*…) и использовать свои силы и ум для того, чтобы удовлетворить вайшнава.

Природа материального мира такова: рождение, страдания, смерть, снова рождение, страдания, смерть – и так без конца. Освобождение от иллюзии возможно через обретение милости чистых сердцем преданных и поддержание с ними связи. Исходящий от них свет изменит нашу жизнь: в служении Господу она станет подлинной, возвышенной и благородной. В этом суть, и все священные книги подтверждают это.

В «Шримад-Бхагаватам» сказано, что, полагаясь на собственные силы, мы не добьемся успеха – успех придет к нам только по милости *садху* и Шри Гурудева. Поэтому Господь милостиво являет себя в образе *садху-гуру* и старается возвысить обусловленные души. Чтобы установить связь с Господом, мы свяжемся с его представителями: с *садху* и Гуру.

Все наши поступки, как реки, должны устремляться к океану божественной радости Кришны. Это самое главное.

В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами пишет:

анāсактасйа вишайāн
йатхāрхам-упайуńджатаḥ
нирбандхаḥ кр̣шн̣а-самбандхе
йуктам̇ ваирāгйам учйате

«Отречение, в котором нет привязанности к объектам чувств, но в котором все видится во взаимосвязи с Кришной и все задействовано в служении Ему, называется юкта-вайрагьей, или практичным отречением».

(Пурва-вибхага, 2.125)

Постарайтесь не привязываться к мирским делам и материальным потребностям. Пока вы живете в материальном мире, у вас неизбежно будут какие-то нужды и потребности. Добейтесь гармонии – удовлетворяйте их в той мере, в какой необходимо для поддержания души в теле и сохранения покоя ума. Чтобы отрешиться от мирского, постарайтесь увидеть, как все связано с Кришной, и использовать все в служении Ему. Пусть все, что вы делаете, будет посвящено Шри Кришне, – это и есть *садхана*.

Еще раз мои благословения, добрые пожелания и *дандават-пранамы* вам и всем преданным, которые служат вместе с вами.

• • •

Дорогие преданные,
примите мои смиренные *дандават-пранамы* в память о моих божественных наставниках, Шриле Гуру Махараджу и Шриле Свами Махараджу.

Мне выпала счастливая возможность вместе с моими друзьями, такими как Шрипад Сагар Махарадж, проповедовать сознание Кришны в Бразилии. Все это случилось по вашей милости. Я считаю, что все вы достойные преданные, достигшие зрелости в сознании Кришны. Если вы рекомендуете кого-то для духовного посвящения, я не сомневаюсь в том, что они знают наши правила и предписания. Как может тот, кто пришел получить посвящение, не знать четырех регулирующих принципов в сознании Кришны и других правил? Думаю, они должны знать хотя бы основные из них. В «Шримад-Бхагаватам» сказано, что, следуя предписаниям, человек становится благочестивым, а тот, кто грешит, не может обрести связь с сознанием Кришны и совершенствоваться в нем. Это просто и понятно. Перед принятием пищи нужно помыть руки, взять чистой воды, посуда также должна быть чистой, после этого можно почитать прасадам. Правила и предписания существуют везде. Четыре заповеди – основа духовной жизни каждого. Усвоить их – словно выучить алфавит. Не зная алфавита, не прочтешь ни одной книги.

Теперь, когда вы заговорили о ситуации, сложившейся в нашем обществе, должен сказать прямо, что каждый, кто хочет совершенствоваться в сознании Кришны, должен либо формально, либо практически стремиться к праведной жизни. Самое пагубное для нее – не следовать четырем регулирующим принципам. К чему мы стремимся? Мы не жаждем ничего мирского: ни богатства, ни женщин, ни почета. Стремление к почестям – наш величайший враг, недаром Шрила Сарасвати Тхакур сравнивал его с испражнениями свиней. Возможно, моим друзьям не сразу удастся избавиться от этого пагубного стремления, но почему они должны круглые сутки есть испражнения?

Если мы неискренни, мы не обретем милость Нитьянанды Прабху. С любовью и смирением передайте моим друзьям, что искренность – основа нашего духовного здоровья. В редких случаях парамахамса-вайшнавы нарушают предписания, как это делал, например, Шрила Вамшидас Бабаджи Махарадж, но это не наш идеал, и подражать им не следует.

Мы создаем общество или какую-то иную структуру только потому, что так принято в этом мире, – это лишь условность. Какой толк от носа, если нет дыхания? Сила жизни для нас – это дух преданности Кришне. Он крепнет, когда мы общаемся с преданным и служим ему. Конечно, существует градация преданности, но только потому, что мы еще духовно незрелы и должны различать между правилами для новичков и для тех, кто старше. В целом же, не следует забывать, что все мы еще только учимся, находимся в начале пути к сознанию Кришны. И первое требование в нашей практике – служить вайшнаву и стараться ему угодить. Если мы день и ночь поем молитву «*ваишṇава ṭхākура дойāра сāгара э дāсе коруṇā кори*», но не следуем ей в жизни, то и плодов не обретем. Как мы поможем другим, если не в состоянии помочь самим себе? Поэтому я и обращаюсь к своим друзьям с просьбой: старайтесь выполнить основное наставление. В священных книгах сказано: *сāдху-саṅ-*

ге кр̣шн̣а-на̄ма, эи матра ча̄и, сам̇са̄ра джините а̄ра кона васту на̄и. Безгрешное служение Гуру, вайшнаву и служение Харе Кришна *маха-мантре* – неотличны друг от друга. Поэтому, что бы мы ни делали, нельзя грешить перед Харинамом и вайшнавами. А это приходит через смирение, терпение и почитание других. Если мы искренни и готовы к самопожертвованию, то должны следовать наставлениям Шримана Махапрабху. Мирское эго способно разрушить все, поэтому прежде необходимо избавиться от эго и отдать себя в полную власть Гуру и вайшнава.

Всех моих верных друзей я прошу: делайте то, что целесообразно для нашей миссии. Совершайте служение сообща, с радостью, там, где вы живете. Я хочу, чтобы вы все поддерживали и вдохновляли друг друга, служили преданным, Божеству и нашей миссии. Что еще могу я посоветовать вам, находясь далеко от вас?

По сути, религия у дживы, души, одна. В «Шримад-Бхагаватам» Кришна говорит: *майа̄дау брахман̣е прокта̄, дхармо йасйа̄м̇ мад-а̄тмакаḥ*. Шриман Махапрабху сказал еще яснее: *джӣвера ’сварӯпа’ хайа – кр̣шн̣ера ’нитйа-да̄са’*. Несомненно, вся сила небожителей исходит от Верховной Личности Бога, Шри Кришны. После глубоких прозрений и многочисленных наставлений, все священные книги, и, прежде всего, «Шримад-Бхагаватам», провозглашают Шри Кришну Верховной Личностью Бога. Наша единственная цель – Кришна-према, божественная любовь к Кришне, что подтверждается во всех священных книгах. Сейчас, по милости Шримана Махапрабху и Их Божественных Милостей, Ом Вишнупада Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Дев-Госвами Махараджа и Ом Вишнупада Шрилы А. Ч. Бхактиведанты Свами Махараджа Прабхупады, это совершенно ясно.

Мы ничтожные, падшие души. Прежде мы были еще и несчастными, но теперь нам необыкновенно посчастливилось. Врата счастья открылись для нас по милости наших божественных наставников – мило-

сти, нами вовсе незаслуженной. Такой случай выпадает не всегда. В «Шримад-Бхагаватам» (11.20.17) есть такая шлока:

нр̣-дехам а̄дйам̇ су-лабхам̇ судурлабхам̇
плавам̇ су-калпам̇ гуру-карн̣адха̄рам
майа̄нукӯлйена набхасватеритам̇
пума̄н бхава̄бдхим̇ на тарет са а̄тма-ха̄

«Человеческая форма жизни редка, и благодаря ей можно достичь всех жизненных благ. Она выше всех других форм жизни, поскольку, обретя ее, можно легко пересечь океан материального существования. Это человеческое тело можно сравнить с кораблем, духовного учителя – с капитаном на нем, а наставления Личности Бога – с благоприятными ветрами, влекущими судно в нужном направлении. Учитывая все эти возможности, человека, который не использует свою жизнь для того, чтобы пересечь пучину рождений и смертей, следует считать убийцей собственной души».

Шриман Махапрабху неотличен от Божественной Четы. Он открыл миру высшую цель жизни, и Сам пришел сюда в облике преданного, стремящегося к сознанию Кришны. Он явил образ божественного проповедника столь замечательно и просто, избавив нас от всех тревог. Теперь наш единственный долг – безукоризненно следовать пути, который Он указал, под руководством Его последователей. Метод чрезвычайно прост: *начо га̄о бхакта-сан̇ге карак сан̇кӣртта́н, а̄кан̣т̣ха карийа̄ ка̄ра праса̄да бхаксана*. В этом стихе ключ к успеху для каждого, кто стремится обрести сознание Кришны. Единственное, что для этого нужно, – *самбандха-гьяна*, знание о нашей связи с Богом и обязанностях по отношению к Нему. Это наш *сварупа сампад*. Шрила Бхактивинод Тхакур говорил: *а̄тма̄ра а̄нанда пра́шрава̣на* – вот источник радости для каждой *дживы*, души. Для века Кали Шриман Махапрабху и позднее Его божественные последователи дали совсем нетрудный способ совершенствования в созна-

нии Кришны. Необходимо лишь обладать твердой верой и избегать *вайшнава-апарадх*. Это столь приятный метод: пой и танцуй вместе с другими преданными, повторяй Харе Кришна *маха-мантру* и почитай *маха-маха-прасад*:

ш̣арӣра авидйā-джāл, джоḍендрийа тāхе кāл,
джӣве пхеле виш̣айа-сāгоре
тā'ра мадхйе джихвā ати, лобхамой судурмати,
тā'ке джетā каṭхина саṁсāре

кр̣ш̣ṇа боḍо дойāмой, корибāре джихвā джай
сва-прасāд-анна дило бхāи
сеи аннāмр̣та пāо, рāдхā-кр̣ш̣ṇа-гуṇа гāо,
преме ḍāко чаитанйа-нитāи

«Это бренное тело подобно сети. Опутанные невежеством, наши глупые чувства влекут нас к смерти в море объектов чувств и наслаждений плоти до тех пор, пока мы полностью не потонем в пучинах невежества. И из всех этих смертоносных чувств язык контролировать труднее всего, ибо он – самый алчный. Господь Кришна милостив к нам. Чтобы покорить наш ненасытный язык, Он дал нам прасад, милость Господа. Давайте же вкусим эту пищу и будем благословлены. Пойте славу Шри Шри Радхи и Кришны и с любовью к Господу восклицайте «Нитай-Гаура!»»

Так вы получите эликсир жизни, и через искреннее служение передадите его другим людям, которые, как и вы, обретут величайшее благо.

Я не сомневаюсь, что ваши искренние усилия принесут плоды, и для всех это станет величайшим благом. Продвигаться в сознании Кришны – замечательный процесс. Каждый, кто в нем участвует, получит благо и принесет благо многим другим.

Жизнь коротка и не всегда нам выпадает такой случай. Поэтому все, что вы задумали, делайте не откладывая – так учат священные книги. Постарайтесь это понять и делайте все необходимое.

Прими мои благословения в память о моем божественном наставнике. Я рад получить твое письмо с новостями о преданных и духовной миссии Шрилы Гуру Махараджа в Малайзии. Я всегда помню о тебе и всех преданных Малайзии, и молюсь Шриле Гуру Махараджу, прошу его позаботиться о вас.

• • •

Я внимательно выслушал все ваши новости, а теперь отвечу на твои вопросы, один за другим.

а) Шримад «Бхагавад-гита» сначала появилась как часть «Махабхараты» и была поведана на поле битвы Курукшетра. Бхагаван Шри Кришна сам принес этот нектар преданным Ему, удачливым душам, *дживам*, чтобы наделить их духовной силой, призвать к служению и одарить величайшей милостью. В посвящении под названием «Гита-Махатмья» приводится такая *шлока*:

сарвопаниṣадо гāво,
догдхā гопāла-нанданаḥ
пāртхо ватсаḥ судхӣр бхоктā,
дугдхаṁ гӣтāмṛтаṁ махат

В этой *шлоке* все объяснено просто и красиво. Как вы знаете, суть Вед изложена в Упанишадах, которые в этой *шлоке* уподоблены корове. Кришна приводит Арджуну как телёнка, чтобы вызвать у коровы приток молока, а пить его будут счастливые, добродетельные души, обладающие верой и благочестивым разумом.

В Шримад «Бхагавад-гите» представлены разные пути: *карма-йоги*, *гьяна-йоги*, *хатха-йоги*, *бхакти-йоги* и исключительной преданности, ведущие к освобождению из плена иллюзии к Вайкунтхалоке и еще выше – к Голоке Вриндавана.

«Гита-Махатмья», в которой перечислены многочисленные достоинства Шри Гиты, входит в «Вайшнавия-тантра-сару». Однако для вайшнавских *ачарьев*: Вишванатха Чакраварти, Баладева Видьябхушана и, в особенности, Шрилы Бхактивинода Тхакура, сле-

довать путем исключительной преданности – значит снимать сливки с этого молока. Вот почему Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур, вслед за Бхактивинодом Тхакуром, не уделял внимания другим путям. Этому учат «Бхакти-расамрита-синдху» и «Нарада-панчаратра»:

анйа̄бхила̄ш̣ита̄ ш̣у́нйам̇, джн̃а̄на-карма̄дй анāвр̣там
а̄нукӯлйена кр̣шн̣а̄нуш̣и́ланам̇ бхактир уттама̄
сарвопа̄дхи винирмуктам̇, тат-паратвена нирмалам
хр̣ш̣и́кен̣а хр̣ш̣и́кеш̣а севанам̇ бхактир учйате

Конечно, тем, кто жаждет материальных благ, грезит о Сатьялоке, будет интересно прочесть всю «Гита-Махатмью» и Бхагавад-гиту. Постепенно, по милости обитателей мира преданности, они приблизятся к нему и займут там надлежащее им место. Те же, кто жаждет исключительной преданности Кришне, не воспользуются возможностью, о которой говорится в «Гита-Махатмье».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур издал Гиту с комментариями Шридхара Свами, Вишванатха Чакраварти и Баладева Видьябхушана, а в бенгальском издании поместил и комментарий Шрилы Бхактивинода Тхакура. «Гита-Махатмья» представлена там не полностью.

Однако Шрила Гуру Махарадж, видя нынешнее положение обусловленных душ, милостиво включил «Гита-Махатмью» в наше издание Гиты, чтобы воодушевить и ободрить всех ее будущих читателей. Теперь мы можем сказать каждому: «Следуйте тому пути, который вам нравится!»

б) Об этом написал Шрила Кришнадас Кавирадж в шлоке на бенгали:

дикш̣а̄-ка̄ле бхакта каре а̄тма-самарпан̣а
сеи-ка̄ле кр̣ш̣н̣а та̄ре каре а̄тма-сама
сеи деха каре та̄ра чид-а̄нанда-майа
апра̄кр̣та-дехе та̄н̇ра чаран̣а бхаджайа

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 4.192,193)

Я пытался объяснить ее на английском, но моих знаний языка не хватает для того, чтобы объяснить все. Сам же бенгальский стих совершенен, и в «Шри Чайтанья-чаритамрите» вы найдете комментарий, данный Шрилой Свами Махараджем Прабхупадой.

Атма, душа, по природе духовна, но принадлежит к *татастха-шакти*. У нее есть выбор: обрести духовное тело, целиком предназначенное для служения, или же оказаться в материальном мире, под покровом материального сознания. *Атма*, опутанная иллюзией, получает два тела: из тонкой и грубой материи. Божественная по природе душа будет сокрыта материей, находясь вне мира божественного служения до тех пор, пока не вверит себя Гуру. Смысл духовного посвящения в том, что душа всецело предается Кришне в образе Гуру. О такой душе Шрила Сарасвати Тхакур и Шрила Свами Махарадж говорят так («Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 4.192): она вручает Кришне свое сознание, все свои побуждения, чувства и мысли, посвящает себя Ему и преисполняется духом самопожертвования. Видя ее искренность, Кришна сразу же дарит ей семя Своего божественного образа, из которого постепенно вырастает ее духовное тело. *Сата пāта веда-ньяя*: игла проходит почти мгновенно через пучок листьев.

Когда душа обретает тело, предназначенное для служения Господу, в котором сочетаются пять рас, она получает мужской или женский облик, в зависимости от того, к какому служению стремится. В целом же, говоря о положении дживы, души, нужно сказать, что она происходит из энергии Кришны – *татастха-шакти*, – а любая энергия, по определению, женской природы. Однако энергия может преломляться сквозь мужское умонастроение, как в *дасья-расе*, *сакхья-расе* и *ватсалья-расе*. При этом все *дживы* служат Кришне, дух служения – это *пракрити*, но по милости Мула-Санкаршаны действовать они могут и как мужчины.

Если перевести эти стихи («Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 4.192,193) дословно, станет ясно, что

материальное тело трансформируется в духовное. Шрила Сарасвати Тхакур дал толкование этого стиха в «Анубхашье», своем комментарии к «Шри Чайтанья-чаритамрите». Шрила Свами Махарадж был с ним знаком и дал свой комментарий на английском, чтобы нам стало понятнее. Прочтите и вы все поймете:

> *«Получая духовное посвящение, преданный отбрасывает все мирские представления. А когда соприкасается с Верховной Личностью Бога, он обретает знание и достигает духовной сферы. Теперь он беспрерывно служит духовному облику Кришны. Когда преданный освобождается от материальных уз, его тело сразу одухотворяется и Кришна принимает его служение. От того же, кто пребывает в плену материальных представлений о жизни, Кришна не принимает ничего. Когда у преданного пропадает желание потакать своим чувствам, в нем пробуждается духовное сознание, и тогда он в своем духовном облике начинает служить Господу. Духовное сознание одухотворяет тело преданного, и он становится достойным того, чтобы служить Господу. Пусть карми думают, что тело преданного материально, на самом деле это не так, ибо преданный не стремится к удовлетворению чувств. Считать тело преданного материальным – это вайшнава-апарадха, богохульство».*

в) Астральный выход – это выход тонкого материального тела из тела физического. Когда же наступает смерть, из материального тела выходит сама душа, *джива*.

г) Предлагая Кришне *бхогу*, можно петь: «бхаджа бхаката-ватсала шри-гаурахари…». После чего проводится арати, во время которого преданные могут петь «яшомати-нандана…» и «джайа ш́ачӣнандана…». Так принято здесь, в Шри Чайтанья Сарасват Матхе.

• • •

Во времена Шримана Махапрабху и после Его ухода, вплоть до Шрилы Бхактивинода Тхакура, в нашей *сам-*

прадае никто не облачался в шафрановые одежды и формально не давал обет *санньясы*. Но все преданные, в том числе наша *гуру-парампара*, и Госвами были *парамахамсами* и, более того, все они принадлежали к высшему кругу избранных слуг Шри Шри Радхи и Говинды в линии Шри Рупы Госвами. С величайшим смирением они следовали наставлению Махапрабху:

на̄хам̇ випро на ча нара-патир
на̄пи ваиш́йо на ш́ӯдро

«Я не брахман, не *кшатрий*, не *вайшья* и не *шудра*. Я не *брахмачари*, не *грихастха*, не *ванапрастха*, не *санньяси*. Я – слуга слуги слуги лотосоподобных стоп Господа Шри Кришны, покровителя гопи. Он подобен океану нектара, и Он – источник вселенского трансцендентного блаженства. Он всегда великолепен» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 13.80).

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами также подтверждал, что вайшнавам не обязательно надевать шафрановую одежду:

ракта-вастра ’ш̣аиш̣н̣авера’ парите на̄ йуйа̄йа
кона права̄сӣре диму, ки ка̄йа уха̄йа

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 13.61)

Махапрабху гордился Своими преданными:

ка̄н̇тха̄-каран̇гийа̄ мора ка̄н̇га̄ла бхакта-гаṇа
врн̣да̄ване а̄иле та̄н̇дера кариха па̄лана

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 25.183)

Махапрабху говорил, что Его последователи не будут испытывать привязанности ни к чему мирскому и целиком посвятят себя чистому преданному служению. Поэтому во времена шад-госвами (шестерых Госвами) и после их ухода, когда Нароттам Тхакур, Шринивас Ачарья, Вишванатх Чакраварти и другие широко развернули проповедь, сампрадая Шримана Махапрабху не была осквернена сахаджией. В той или

иной мере скверна эта, как тень, присутствовала всегда, но после ухода Вишванатха Чакраварти Тхакура и Баладева Видьябхушана, истинное учение Шримана Махапрабху оказалось скрытым. Широкой проповеди не было, но учению Его следовали. Деятельность Кали, облака *майявады* и *сахаджии* почти целиком скрыли чистый вайшнавизм. Об этом Шрила Гуру Махарадж писал в «Шримад Бхактивинода-вираха-дашакам»:

дхармаḿ-чарма-гато ’джн̃ātаива
сататā йогаḿ ча бхогātмако
джн̃āне ṉūнйа-гатир джапена тапасā
кхйātир джигхāṁсаива ча
дāне дāмбхикатā ’нурāга-бхаджане
дуṣṭāпачāро йадā
буддхиṁ буддхи-матāṁ вибхеда хи тадā
дхātрā бхавāн преṣитаḥ

«В то время, когда религия была поставлена на службу телу, а невежд стали почитать святыми, когда к йоге стали обращаться ради услаждения чувств, а целью философских поисков стала пустота, когда джапа стала служить средством, чтобы прославиться, а аскеза служить мести, когда милостыню начали подавать из гордости, а постыдные, греховные дела стали называть спонтанной преданностью, и даже образованные люди нередко стали ссориться между собой, – в то время Всемогущий Создатель отправил на Землю тебя [Шрилу Бхактивинода Тхакура]» («Шримад Бхактивинода-вираха-дашакам», 4).

И когда *анурага-бхаджан*, исключительная преданность, был окончательно осквернен *сахаджией*, тогда, по божественной милости Шримана Махапрабху, в этом мире явился Шрила Бхактивинод Тхакур, возродил и очистил *сампрадаю* от искажений. Для достижения этого он трудился не жалея сил, и его искренними молитвами, идущими из глубины сердца, *сампрадая* была спасена.

Шрила Бхактивинод Тхакур был *парадукха дукхи*: ему было невыносимо видеть страдания обусловлен-

ных душ. Всеми силами он старался снять пелену, которая скрывает от нас духовный мир. Бхактивинод Тхакур молил Махапрабху: «Прошу, обрати к нам Свой милостивый взор и дай нам *вайшнава-ачарью*».

Его божественная молитва подарила нам Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, блестящего, возвышенного и уникального *ачарью* в *сампрадае* Шримана Махапрабху. С детских лет он проявлял себя как великий полководец нашей *сампрадаи*. Он объявил беспощадную войну Майе, особенно *майяваде* и *сахаджии*, явив нам истинный *рага-марг*. Суть этого пути он выразил в нескольких словах, которые высечены над входом в *нат-мандир*:

мāтала хариджана кӣрттана раṅге,
пӯджала рāга-патха гаурава-бхаṅге

«Мы будем поклоняться пути *рага-марга*, безраздельной и самоотверженной преданности Богу, как идеалу, с глубочайшим почтением, всегда совершая *киртан* в обществе истинных преданных».

Своими божественными деяниями Шрила Сарасвати Тхакур вновь зажег огонь *маха-санкиртана-ягьи*. Для этого он использовал все необходимое и привнёс из Рамануджа-*сампрадаи триданда-санньясу*, о которой упоминается в «Шримад-Бхагаватам». Забытая в Бенгалии, она сохранилась в Рамануджа-*сампрадае*. Шриле Сарасвати Тхакуру удалось возродить *дайва-варнашрама-дхарму* и доказать, что преданные Кришны превосходят всех: их положение безусловно и необычайно возвышенно.

Он проповедовал повсюду и открыто заявлял людям: то, что в мире выдается за религию души, дживы, фальшиво от начала и до конца.

пр̣тхивӣте йата катхā дхарма нāме чале
бхāгавата кахе саба парипӯрṇа чхале

«Как утверждается в «Шримад Бхагаватам» [1.1.2], все учения в мире, именуемые *дхармой*, полностью обманчивы» (Шрила Бхактивинод Тхакур «Джайва-дхарма», глава 40, «Пхала Шрути»).

Такой была его проповедь. Он возродил *варнашрама-дхарму*, проникнутую духом «Бхагавад-гиты», и своими божественными деяниями явил религию *дживы*, провозглашаемую *вайшнава-дхармой*, – религию, не скованную ничем мирским, даже предписаниями Вед.

тасмāт твам уддхавотсрджйа,
чоданāм̇ пратичоданāм
правр̣ттим̇ ча нивр̣ттим̇ ча,
ш́ротавйам̇ ш́рутам̇ эва ча
мāм экам эва ш́араṇам,
āтмāнам̇ сарва-дехинāм
йāхи сарвāтма-бхāвена,
майā сйā хй акутобхайаḥ

«Уддхава, забудь обо всех заповедях религии, провозглашенных в Ведах и смрити, отвергни все предписания и запреты – как те, что уже известны, так и те, что еще предстоит узнать, – и всецело предайся Мне, Душе всех живущих – Шри Кришне, сладчайшему Абсолюту. Когда ты посвятишь Мне каждое движение своего сердца, Мое сердце распахнется для тебя, и тебе не будут грозить никакие беды» («Шримад-Бхагаватам», 11.12,14,15).

Забудь о том, что говорят Веды, будь то *шрути* или *смрити*. Забудь обо всем, что слышал прежде и услышишь потом. Всецело предайся Кришне и всем сердцем служи Ему. Служение Кришне было первостепенным для Шрилы Сарасвати Тхакура. И мы будем делать все, что необходимо для этого служения. Где нет служения, там нам делать нечего, а ради служения Кришне мы готовы на всё под руководством истинных наставников.

Шрила Свами Махарадж Прабхупада и Шрила Гуру Махарадж были последователями Шрилы Сарасвати Тхакура. Они показали, что и как можно делать для служения Кришне. Теперь, благодаря их божественному служению, их проповеди, весь мир танцует и поет Харе Кришна *маха-мантру*. Они подтвердили слова

Махапрабху:

пр̣тхивӣте а̄чхе йата нагара̄ди гра̄ма
са̇рватра прача̄ра хаибе мора на̄ма

«Мое Имя будут воспевать во всех городах и селениях» («Шри Чайтанья Бхагавата», Антья-кханда, 4.126).

Они взяли все необходимое из Вед и из этого мира, чтобы возродить сознание Кришны в сердце каждой *дживы*, души, в каком бы теле она ни воплотилась: женском или мужском – *стрӣ пуруша нирвиш́еше*. Так учил Шрила Сарасвати Тхакур. Это был его тезис, а, как известно, тезису всегда противостоит антитезис. В особенности, когда противопоставлены мужское и женское начала, антитезис всегда будет тревожить умы тех, кто решил овладеть наукой преданности. Чтобы их защитить, мы приняли систему *брахмачарьи*, *грихастхи* и так далее, и, если понадобиться, будем использовать ее для проповеди.

Конечно, мы не *санньяси*, не *брахмачари* и не *грихастхи*, но для проповеди и для защиты женщин и мужчин в нашей миссии мы будем использовать шафрановые одежды. Они защитят наших проповедников, а выше проповеди (*шраванам*, *киртанам*) в преданном служении нет ничего:

та̄ра мадхйе сарва-ш́реш̣т̣ха на̄ма-са̇нкӣртана
нирапара̄дхе на̄ма лаиле па̄йа према-дхана

«Из девяти процессов преданного служения самый важный – всегда воспевать Святое Имя Господа. Если кто-нибудь совершает это, избегая десяти оскорблений, он очень легко обретает самое ценное – любовь к Богу» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 4.71)

Но даже *шраванам* и *киртанам* не должны быть запятнаны прегрешениями перед Шри Гуру и вайшнавами.

У Шрилы Гуру Махараджа была идея создать группу женщин- *брахмачарини* для проповеди сознания

Кришны. Он отдавал предпочтение женщинам, когда создавал попечительский совет, писал «Последнюю волю и завещание».

Когда идет беспощадная война, полководец старается любыми средствами спасти солдат и выиграть сражение, для этого используя все, что есть под рукой. Так учил Шрила Гуру Махарадж, Шрила Сарасвати Тхакур и Шрила Прабхупада А. Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж. Мы – их незначительные последователи – будем без колебаний пользоваться всем необходимым, чтобы защитить наших воинов.

Шафрановые одежды наших преданных – это не одежды *санньяси*. Они призваны оградить их от злобных мыслей и побуждений окружающих людей. Эти одежды – своего рода защитный костюм, который спасает их от огня, бушующего на поле проповеди.

В заключение скажу, что наши преданные дали обет и останутся верными ему до самой смерти. Это не обет *санньясы*, а обет целиком посвятить себя проповеди и преданному служению. Это больше, чем просто принятие *санньяса-мантры*. Каждый, кто постарается это понять, и будет относиться к этому с уважением, сможет преодолеть иллюзию мира.

Желаю вам и в дальнейшем твердо и неуклонно следовать по пути преданного служения.

• • •

Если мы будем думать или слушать об *аштакалия-лиле*, это лишь усилит в нас склонность к *сахаджии*. С самой первой шлоки из «Према-бхакти-чандрики», где описано пробуждение Радхи и Говинды, у нас начнут возникать мирские представления. Все мысли будут оскверненными, а ведь за этими строками скрывается нечто совершенно иное, не мирское. Если будете думать об этой *лиле*, только сильнее свяжете себя своими же заблуждениями. Для нас петь эти песни все еще неестественно, а принуждать себя думать о *кришна-лиле* вовсе не нужно.

Мы слышали много чудесных рассказов о *кришна-лиле*, *аштакалия-лила* – лишь ее малая часть.

И она нас не вдохновляет. Мы не будем о ней думать. Ведь мы уже получили неизмеримо больше. О ней написал Шрила Вишванатх Тхакур, один из наших Гуру, поэтому мы относимся к ней с благоговейным почтением. Мы будем молиться Шриле Вишванатху Чакраварти Тхакуру и просить его о том, чтобы *аштакалия-лила* однажды явила себя нашим сердцам. Так мы окажем ей должное уважение. Мы живем в материальном мире, и нам не стоит анализировать *кришна-лилу*, думать о ней хорошо или плохо. Все что нам нужно, это воспевать маха-мантру, славить Гуру и Гаурангу, и Кришна-лила откроет себя. Когда же возвышенный и уважаемый вайшнав желает услышать от кого-то о Кришна-лиле, для рассказчика или певца – это возможность ему послужить. Так было, к примеру, когда Его Божественная Милость Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур призвал к себе в Пури из Бенареса Джаджавара Махараджа, чтобы услышать в его исполнении песни об *аштакалия-лиле*.

Шрила Гауракишор Дас Бабаджи в связи с этим приводил замечательный пример. Пытаться проникнуть в лилу – все равно, что прийти в родильную палату, и, не будучи беременной, симулировать роды: кричать, тужиться… Крики могут быть похожими, но от этого ребенок не родится. Родам предшествуют определенные стадии, а когда начнутся схватки, тогда все будет по-настоящему.

Нашим искренним последователям, чтобы духовно расти, лучше всего читать книги и журналы нашего Матха. Благодаря своему божественному видению Шрила Гуру Махарадж щедро, ясно и доходчиво преподнес нам нектар священных книг, чтобы и мы могли черпать из них духовные силы. Если же мы попытаемся разобраться в них своими силами, то лишь запутаемся и пойдём неверным путем.

После ухода Шрилы Сарасвати Тхакура некоторые люди стали проявлять повышенный интерес к *аштакалия-лила-смарану*, даже не достигнув соответствующей ступени в преданном служении. Они и сами не

знают, насколько это для них опасно. О том, что необходимо для такого *бхаджана*, писал Шри Рупа Госвами:

ādau śraddhā tatah sādhu-saṅgo
'tha bhajana-kriyā
tato 'nartha-nivṛttiḥ syāttato
niṣṭhā ruchis-tatah

«[Существуют разные стадии проявления премы:] Сначала *шраддха*, то есть вера; затем *садху-санга*, или общение со святыми; после этого *бхаджана-крия*, или духовная практика; затем *анартха-нивритти*, то есть прекращение оскорблений или устранение препятствий; затем *ништха* – устойчивость, за которой идет *ручи* – вкус» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.4.15).

До тех пор пока мы не утвердимся на ступени *ручи*, мы не будем способны к *аштакалия-лила-смарану*. Если кто-либо попытается без должного руководства слушать об этих лилах Кришны до того, как минует ступени *анартха-нивритти*, твердой *ништхи* и *ручи*, он неминуемо окажется в помойной яме *сахаджии*.

Вначале, благодаря усилиям в *садхане* и *садху-санге*, мы должны понять, кто такой Кришна. Необходимо получить знание о Кришне и *кришна-бхакти* и идти верным путем. Путь этот – *садху-санга*. Тогда мы будем способны увидеть, что является благом, а что – нет. Затем у нас появится привязанность к Кришне, а когда она станет достаточно сильной, мы навсегда оставим все мирское. Эта ступень называется *анартха-нивритти*. Если мы будем слушать о *кришна-лиле*, не достигнув духовной зрелости, то приобретем больше *анартх*, а не сознания Кришны.

На ступени *бхаджана-крии* мы, благодаря *садху-санге*, будем следовать девяти методам преданного служения, а со временем в нас усилится *ручи*, и мы избавимся от *анартх*. Все это даст нам *садху-санга*, общение с возвышенными *садху*. *Садху* тоже бывают разные. Общаясь с *мадхьяма-адхикари*, мы подни-

мемся до их уровня. Получив возможность общения с *уттама-адхикари*, сошедшего на ступень *мадхьяма-адхикари*, мы будем быстро духовно расти.

Ступень, на которой привязанность к Кришне многократно усиливается, называется *рати*, и на этой ступени слушание *аштакалия-лилы* Кришны возвышает преданных. После *ручи* все становится удивительно красивым. Но, не достигнув ее, слушать об *аштакалия-лиле* значит оказаться в сточной канаве *сахаджии*. Это неизбежно.

Анартха-нивритти можно сравнить со школьным курсом, во время которого изучаются все общеобразовательные предметы, чтобы затем выбрать более узкое направление: естественно-научное или гуманитарное. Это значит, что до *анартха-нивритти* необходимо изучать все дисциплины, а затем можно и специализацию выбрать, в зависимости от нашей *шраддхи* и *ручи*, в противном случае нас переполнят *анартхи*. Вожделение на санскрите называется «*манобхава*»: оно разрастается в уме. Когда скверна заполонит ум, она перекинется и на тело.

Основа всего – привязанность к Кришне. Тот, у кого она подлинная, готов к тому, чтобы слушать достойного Гуру. Так обычно протекает процесс становления в преданном служении…

• • •

У Шримана Махапрабху еще при жизни было много великих приверженцев. Он, как и подобает ачарье, проповедовал сознание Кришны по всему миру. После ухода Махапрабху кто-то должен был стать Его преемником, и Он прямо указал на Шрилу Рупу Госвами.

Подобным же образом, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада избрал своим преемником Шрилу Гуру Махараджа. Он передал ему свои полномочия, когда попросил спеть для него молитву «Шри Рупа Манджари Пада» в присутствии многочисленных духовных братьев Шрилы Гуру Махараджа, как старших, так и младших. Тем самым он дал понять, что никто иной, как Шрила Гуру Махарадж

будет продолжать духовную традицию Шрилы Рупы Госвами, и все это поняли. После ухода Шрилы Сарасвати Тхакура большинство из тех, кто хотел дать обет *санньясы*, приходили за этим к Шриле Гуру Махараджу.

Во времена Шримана Махапрабху было немало выдающихся преданных, а многих из них Шрила Рупа Госвами почитал как Гуру. Шри Рамананда Рай, Шри Сварупа Дамодар и другие были необычайно возвышенными преданными.

В Джаганнатха Пури Шриман Махапрабху представил Своим последователям Шрилу Рупу Госвами как Своего ученика и преемника. Некоторые из преданных, присутствовавших при этом, были старше Рупы Госвами, кто-то – младше его. Махапрабху дал Рупе Госвами все Свои благословения и попросил других испытать его. Его достоинства поразили всех. Преданные решили, что все они – плод тех благословений, которые Рупа Госвами получил от Махапрабху. И Шриман Махапрабху подтвердил: «Да, Я благословил его сполна, а теперь ваша очередь дать ему благословения». Тогда все поняли, что Махапрабху решил доверить Шриле Рупе Госвами Свою *сампрадаю*. Время показало, что под его руководством Госвами и другие преданные счастливо прожили свои необыкновенные, яркие жизни, посвятив их божественной проповеди.

У реки много рукавов и их называют по-разному. Ганга не исключение, но сама она течет по одному руслу. Духовный поток Махапрабху проходит по руслу Шрилы Рупы Госвами. Махапрабху окружало много более достойных, чем Рупа Госвами, преданных, многие были старше его, но Махапрабху вверил Свою сампрадаю именно ему. Поэтому другие Госвами предпочитали не давать имена своим *сампрадаям*. Хотя у них было много учеников, они всех направляли в Шри Рупануга-*сампрадаю*. Мы видим это в Гаура-лиле, но и в *кришна-лиле* жажда служения всех *манджари* ведет их к исключительному служению Шри Шри Радхе и Говинде под предводительством Шри Рупы Манджари.

Шрила Гуру Махарадж приводил один замечательный пример. Для сына и мать, и отец почитаемы. В семье всем владеет и распоряжается отец, а жена покорна ему. Но когда сын приветствует их, он сначала выражает почтение матери, а уже потом – отцу. Когда же глава семейства умирает, все имущество отходит к сыну, а не к жене, хотя она старше и пользуется большим почтением. Этот пример поможет нам понять, как осуществляется духовная преемственность.

Следует быть осторожным, когда дело касается столь возвышенных тем, и не затрагивать их, не достигнув духовной зрелости.

Постарайся осмыслить ответы, которые я дал тебе. Пусть книги нашего Матха ведут тебя вперед и поддерживают в тебе возвышенное желание следовать наставлениям Шримана Махапрабху и нести Его учение людям.

Наши основные интернет-ресурсы

harekrishna.ru – официальный сайт русско-украинской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха

scsmath.com – официальный международный сайт Шри Чайтанья Сарасват Матха

gaudiyadarshan.ru – лекции *ачарьев,* опубликованные Б. К. Тьяги Махараджем, в русских переводах

sridharmaharaj.ru – русскоязычный тематический аудиоархив Шрилы Б.Р. Шридхара Махараджа

govindamaharaj.com – архив духовного наследия Шрилы Б.С. Говинды Махараджа на двух языках

avadhutswami.ru – официальный сайт Шрилы Б.Б. Авадхута Махараджа

youtube.com/user/BeautyOverPower – канал проекта «Beauty over power», посвящённого *хари-катхе* Шрилы Б.С. Госвами Махараджа

youtube.com/user/GoswamiTV – официальный канал Б.С. Госвами Махараджа

youtube.com/user/TheisticMediaStudios – официальный канал студии Theistic Media, транслирующей выступления проповедников Шри Чайтанья Сарасват Матха

t.me/scsmbooks – телеграм-канал с аудиокнигами Шри Чайтанья Сарасват Матха

t.me/sridharmaharaj – телеграм-канал, посвящённый наследию Шрилы Б.Р. Шридхара Махараджа

youtube.com/bhakticonnect – канал «Bhakti Connect» с лекциями основных проповедников Шри Чайтанья Сарасват Матха на английском языке

vk.com/brsridhar – паблик, посвящённый наследию Шрилы Б.Р. Шридхара Махараджа

vk.com/bsgovinda – паблик, посвящённый наследию Шрилы Б.С. Говинды Махараджа

vk.com/bsgoswami – паблик, посвящённый *хари-катхе* Шрилы Б.С. Госвами Махараджа

vk.com/bhakti_lalita – паблик, посвящённый *хари-катхе* Шримати Бхакти Лалиты Диди

bharati.ru – официальный сайт Шрипада Б.Ч. Бхарати Махараджа

vk.com/eachdie – паблик «Стопроцентная смертность»: творческий проект Аджиты Кришны Прабху и Павана Кришны Прабху, основанный на лекциях Шрилы Б.С. Госвами Махараджа

youtube.com/user/vedalifemedia – лекции, прочитанные на фестивале «Ведалайф»

soundcloud.com/bhakti-sound – молитвы и Писания в аудиоформате

soundcloud.com/huron/ – плейлисты с записями *хари-катхи* и молитв *ачарьев*