

Сердце распространения книг

Аиндра прабху

Диалектический синтез взаимосвязанного развития внутреннего и внешнего принципов чистой преданности (внутренних и внешних аспектов деятельности в чистой преданности)

Посвящение

Это исследование посвящается моему возлюбленному духовному учителю, Нитья-лила-правишта Ом Вишнупада Парамахамса 108 Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махараджу Прабхупаде, и всем ачарьям Гаудия-вайшнавизма в прошлом и настоящем, которые милостиво даровали миру множество томов древней и современной трансцендентной литературы, открывающей страдающему человечеству бесценную сокровищницу враджа-бхакти-расы.

Благодарность

Несколько лет назад, по окончании основной работы над этой книгой, я подумал, что следовало бы поставить ее на полку неопубликованной, хотя я был глубоко убежден в насущности подобного открытого и честного трактата в современном вайшнавском сообществе. Меня посещали мысли, что, возможно, лучшим местом для данной работы стало бы грантха-самадхи. Да, Шрила Прабхупада попросил меня написать книгу. Но он ничего не сказал о необходимости ее публикации. Я размышлял над тем, что может быть разумнее обезопасить размеренное течение своего бхаджана, избегая риска навлечь на себя всевозможные общественные и личные нападки. Возможно, когда я покинул бы этот бренный мир, кто-нибудь раскопал бы рукопись и опубликовал ее как сборник занимательных Аиндра-измов, которые потом ходили бы в кругах любопытствующих. Или же, вместо того, чтобы просто поставить ее на полку, была идея издать ее инкогнито, под псевдонимом.

Впоследствии, однако, я спросил Шрилу Прабхупаду во сне, ознакомился ли он уже с моей книгой, на что он ответил, “Посмотрим ее, когда она будет опубликована.” Я понял, что он хочет, чтобы книга была не просто написана, но также и вышла в свет. По милостивому устройению Кришны, несколько разумных искренних сердцем вайшnavов и вайшnavи выразили готовность бескорыстно содействовать мне в попытке произвести этот труд на свет. Я очень благодарен этим преданным, которые пожертвовали столь значительной частью своего времени и энергии, чтобы помочь мне. Я лишь сожалею, что в сообществе вайшnavов, которое призвано кроме всего прочего воспитывать бесстрашие и поощрять вдумчивость и рассудительность у своих членов, атмосфера такова, что эти преданные предпочли остаться инкогнито, во избежание риска быть испепеленными руководителями организации за осуществление своего Богом данного права на свободу чистого выражения преданности. Как бы то ни было, Кришна знает, кто они, и я молюсь, чтобы Он щедро пролил на них Свои благословения.

Предисловие

Некоторые трансцендентные произведения предназначены для публичного чтения и широкого обсуждения. Несмотря на то, что подобные книги указывают на уровень высших духовных откровений и преисполнены глубокого смысла даже для самых возвышенных вайшнавов, они, по сути, предстают начальной ступенью, пробуждающей предварительный интерес к духовным темам в сердцах тех, кому еще только предстоит решительно ступить на путь беспримесной преданности. Однако более сокровенные вайшнавские писания, ввиду глубины рассматриваемых тем, предназначены для обсуждения в узком кругу более продвинутых преданных, которым уже посчастливилось развить стойкое и убежденное понимание того, что Кришна является Верховным наслаждающимся. Было бы неуместным знакомить людей, которым еще только предстоит избавиться от зависти к Богу, с самыми сокровенными лилами Радхи и Кришны без того, чтобы для начала утвердить их в философских принципах према-дхармы. То, что бисер не следует метать перед свиньями, вовсе не значит, что книги сокровенной тематики не должны быть написаны и/или быть доступными истинно верующим. Многие уполномоченные вайшnavы, такие как: Билвамангала Тхакур, Джаядева Госвами, Прабодхананда Сарасвати Тхакур, Рамананда Рай, Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рагхунатха дас Госвами, Гопал Бхатта Госвами, Джива Госвами, Кришнадас Кавирадж, Кави-карнапур, Рамай Тхакур, Дхьянчандра Госвами, Нароттам дас Тхакур, Вишванатх Чакраварти Тхакур, а также живший относительно недавно Бхактивинода Тхакур и другие, в своих многочисленных трудах поэтично воспели сокровенные игры Господа Враджи, свои собственные духовные надежды на обретение божественного любовного служения и совершенный возвышенный процесс практики спонтанной преданности на благо всех последующих поколений. В этом мире болезней и смертей, стоящем на пороге насильственно навязанного мирового деспотизма, подобные произведения предоставляют серьезному ученику бхакти-йоги надежное прибежище, неиссякаемый источник утешения и безмерного духовного вдохновения. Настоящая книга, написанная в согласии с совершенными заключениями ачарьев Гаудия-вайшнавов, как раз и относится к разряду более сокровенной трансцендентной литературы. И поэтому ссылки на него в ходе открытой дискуссии должны осуществляться с большой осторожностью.

Автор рискнул представить свои собственные откровения об обители Абсолюта с целью показать всем свободным от предрассудков вайшнавам ощутимую связь между практическим исполнением маха-мантра-санкиртаны и живым внутренним осознанием своей собственной вечной вражда-сварупы. Внимательно читая, искренний искатель преданности сможет четко понять истинную цель распространения книг и почувствует желание принять вдохновенное исполнение юга-дхармы единственно верным решением всех проблем в мире, полном всевозможных тревог. Желая добра всем и каждому, мы молимся, чтобы разумный читатель обрел великое духовное благо, удвоенное вдохновение и силы, необходимые для эффективной практики и проповеди подлинного сознания Кришны.

Издатели

Введение

Вся слава Шри Гуру и Шри Гауранге! Вся слава оглушительной санкиртане святых имен Шри Шри Радхи и Кришны! Вся слава чистым преданным Господа, подобным благородным лебедям!

По мере роста любой культурно-религиозной организации непременно возникает насущная необходимость предугадать, поощрить, со всей ответственностью направить и облегчить процесс внутреннего духовного развития наиболее одаренных искателей чистой преданности. В своей собственной уникальной манере настоящая книга имеет целью спровоцировать переворот в понимании. Она призвана углубить процесс вдумчивого самоанализа, в высшей степени необходимого для того, чтобы связать и примирить в сердце садхаки кажущееся противостояние принципов внутренней бхаджаны и усилий во внешней проповеди. Для этого необходимо, наряду с их индивидуальной важностью, показать и их взаимосвязь. Те удачливые души, которые искренне примут это послание, обнаружат, что путь к высочайшим сферам кришна-премы открыт для них, в то время как те несчастные, которые отвернутся от него в пользу узких, корыстных, материалистичных представлений о преданности, встретят множество препятствий на своем пути. Мы лелеем надежду, чтобы это послание тронуло сердца хотя бы нескольких удачливых душ. Именно это и явилось бы свидетельством нашего успеха и источником безмерного удовлетворения.

Эта небольшая книга будет хорошо принята честными, разумными и безукоризненно чистыми личностями. Приземленным же, духовно нечутким, внешне ориентированным пракрита-бхактам, отличающимся неуравновешенностью и слабо развитой внутренней пронизательностью придется поработать над собой и добрать недостающих духовных качеств для того, чтобы проникнуться духом данного трактата. Предмет этой книги, равно как и возвышенные темы, раскрываемые в последних песнях Шримад-Бхагаватам, не предназначены для лицемерных, порочных или завистливых людей. Если последнее относится к вам – поскорее закройте книгу.

Есть ли необходимость в дальнейших вступительных речах? Довольно и сказанного. Поэтому, великодушно простив многочисленные литературные погрешности, допущенные здесь, откройте свое сердце и позвольте самой сути этого подношения перенести ваше внутреннее «я» за пределы пустых церковно-консервативных условностей в сферу свободных, глубоких, высоких ценностей сознания Кришны. Харе Кришна!

Первый поток сердечных откровений

Мои дражайшие Светлости Шри Шри Радха-Шьямасундара! Рыдая у стоп Шри Гуру, эта падшая несчастная душа смиренно предлагает на Ваше милостивое рассмотрение бурный поток молитвенных излияний.

Мои дорогие Светлости! Позвольте мне иметь не только это тело с одной головой, двумя глазами и двумя ушами на ней; пусть у меня будут не только эти две ноздри и один рот, в который помещен один лишь жалкий и бесполезный язык!

Позвольте мне иметь не только это скелет с одним неуклюжим черепом, в котором, предположительно, находится всего лишь один незначительный комок бестолкового

серого вещества!

Позвольте мне иметь не только этот хилый торс, из которого растут всего лишь две немощные ноги и две дряблые руки со всего лишь одной медлительной кистью на конце каждой!

Позвольте мне быть не просто ничтожным существом, не имеющим ничего, кроме одного сердца, одной жизни и одной души для того, чтобы посвятить себя, пусть и недостойного, столь необходимому Вам масштабному процессу распространения трансцендентной литературы!

Если же Вы желаете дать мне благословение, тогда позвольте мне иметь сотни и тысячи, о нет, даже миллионы и миллиарды крепких и сильных тел – либо все вместе сразу, либо одно за другим, либо и то и другое одновременно!

И пусть каждое из этих тел будет увенчано сотнями, тысячами или даже миллионами голов с сотнями глаз и носов, тысячами ушей и миллионами ртов, в каждом из которых находились бы миллиарды невероятно красноречивых языков!

Более того, позвольте в каждом из этих тел находиться триллионам в высшей степени восприимчивых мозгов и бесчисленному множеству здоровых, выносливых, готовых ко всему ног, рук, сердец, удовлетворенных внутренних “я”, которые можно было бы всецело направить на искреннее исполнение Вашего всеблагого наказа по всемирному распространению книг!

Что толку в душе, которая не в состоянии распространить себя в тысячи живых существ, каждое из которых имело бы миллион тел? Что толку иметь миллион тел, если на каждом теле не было бы миллиарда голов?

Какой толк в теле с миллиардами голов, если в каждой голове не находятся триллионы мозгов и триллионы ртов с триллионами красноречивых языков в каждом?

Что толку иметь триллионы мозгов, если каждый мозг не управляет квадриллионами рассудков, с помощью которых можно было бы изобретать все новые способы бомбардировки падших обусловленных душ несметным количеством книг, подобных бомбам замедленного действия?

Что толку в бесчисленном количестве ног, рук, сердец, жизней и талантов, если они не существуют лишь для того, чтобы, самозабвенно служа Вашей миссии, наполнять весь мир духовной литературой, воспевающей Ваши имена, формы, качества и игры в безграничной, божественно-надмирной обители вечности, знания и блаженства – Шри Вриндавана Дхаме?

Мои дорогие Шри Шри Радха-Шьяма! Что толку иметь несметное количество рук, каждая из которых распространяет гигантские партии трансцендентных книг, если в результате ни одна душа не станет Вашим чистым, полностью осознавшим себя кевала-мадхурья-премика бхактой?

Что толку иметь миллиарды мозгов, постоянно изобретающих наиболее эффективные способы печати и распространения миллиардов и триллионов

трансцендентных книг, если хотя бы одна-единственная душа с одним лишь телом и одной головой, с одним ртом и одним языком не сможет и приблизиться к тому, чтобы хоть раз испробовать бессмертный нектар Вашего Святого Имени (шуддха-нама), которое содержит в себе все Ваши совершенные внутренние духовные энергии?

И в чем тогда был бы смысл распространения миллионов, миллиардов, триллионов чудотворных наполненных расой произведений, если в итоге ни одна душа так и не достигла бы плода враджа-премы, васту-сиддхи, высшего совершенства обретения прибежища у стоп Кришны в Его бхаума-лилах в качестве последовательницы молодых пастушек Вриндавана, и чтобы это воистину стало реальностью, а не плодом грез и несбыточных фантазий?

Если после длительного процесса распространения нескончаемых миллиардов трансцендентных книг для преданного так и не предоставится возможности раскрыть совершенство своей стхай-бхавы, предназначенной для любовного служения Вам в одной из пяти основных рас в прекрасной обители Враджа, то стоит ли игра свеч?

Как жаль, если в течение миллионов жизней неустанного распространения сотен тысяч, миллиардов, триллионов или даже секстиллионов маленьких, средних, больших и впридачу “маха-больших” книг преданный так и не удосужится повысить свою внутреннюю квалификацию (адхикар) в сознании Кришны, чтобы победоносно заслужить право войти в Ваши бхаума-лилы и действительно обрести сат-чит-ананда-сиддха-деху в качестве враджа гопы или гопи!

Как горько, если, наполняя мир бесчисленными томами трансцендентных писаний, ни один вдумчивый распространитель книг так и не обрел бы надлежащую проницательность, благодаря которой он смог бы распознать сокровенные истины, таящиеся за черными (Кришна) буквами на всех тех белых (Радха) страницах!

Какая польза от миллионов тел с миллионами миллиардов триллионов голов, глаз, ушей, носов, ртов, языков, мозгов, ступней, ног, рук, которые все одновременно служат распространению миллионов миллиардов триллионов квадриллионов бесчисленных трансцендентных книг по всему миру – нет, даже по всей вселенной, везде и всюду, не прекращая ни на мгновение – если при этом хотя бы один чистый сердцем распространитель книг так и не смог бы посредством глубокого хари-нама-бхаджан-ручи обрести необходимое понимание того, что, в сущности, нашей единственной целью является проживание на священных землях Маяпура и Вриндавана, и непрерывное воспевание неотличающейся от Вас према-намы?

Какой толк от всего этого, если мы не осознаем, что целью нашего распространения книг является воодушевление как можно большего количества людей на то, чтобы они становились чистыми, полностью познавшими свою внутреннюю природу нишкинчана бхаджанананди, в высшей степени уполномоченными распространять Святое Имя своей блаженной према-раса-майя-нама-санкиртаной, которая одна лишь является истинной джайва-дхармой каждой дживы без исключения?

Какая от всего этого польза, если мы не в состоянии полностью избавиться от заблуждений относительно нашей изначальной духовной природы и постичь все тонкости

своего вечного духовного естества (враджа-сварупы)?

Что толку, если ни один человек не смог бы полностью осознать себя, выходя в своем понимании за рамки крайне размытых представлений о том, что он является одной десяти тысячной частью кончика волоса, атомарной частичкой брахмана, дрейфующей в потоках жизненного воздуха временного, постоянно болеющего, разлагающегося и испражняющегося мешка с костями; частичкой, которая прячет себя под маской так называемых мужчины, женщины, брахмачари, грихастхи, санньяси, брахмана, кшатрия, посудомойщика, пуджари, президента храма, члена Джи-Би-Си, гуру, рядового преданного или даже (страшно произнести!) выдающегося распространителя книг?

Мои дорогие Светлости! Зачем строить сотни и тысячи роскошных храмов, поклоняться тысячам и миллионам великолепно украшенных Божеств, распространять несметное количество книг, проворачивать (и часто впустую) миллионы и миллиарды долларов, наполнять миллиарды и триллионы желудков и строить общество, состоящее из сотен тысяч полусознательных, ворчащих друг на друга неопитов, если хотя бы одна-единственная душа во всем этом хаосе так и не смогла бы обрести высочайшее сокровище служения Вашим лотосным стопам в теле гопи в Ваших духовных никунджа-лилах, которыми Вы бесконечно наслаждаетесь в вечно сияющей обители, Враджа-дхаме?

Мои возлюбленные Светлости, Шри Шри Радхе-Шьяма! Если все же в результате подобных изнурительных усилий хотя бы одна удачливая душа смогла бы по Вашей беспричинной милости – даже пусть после миллиардов и триллионов жизней борьбы на пути преданного служения – наконец, достичь столь желанной цели жизни, то пусть же звучит брихад-мриданга, создаваемая тысячами и миллионами печатных станков, каждый из которых произвел бы миллионы и триллионы трансцендентных книг, описывающих Ваши безграничные имена, формы, качества и мадхурья-лилы в сладчайшей из сладчайших обителей – Шри Вриндавана-дхаме.

Если, в конце концов, хотя бы один человек, по Вашей милости, станет чистым, безраздельно преданным враджа-гопой или гопи и будет стремиться добавить еще больше радости в безгранично полнящийся океан Вашего трансцендентного блаженства, тогда позвольте тысячам и миллионам распространителей книг, каждый из которых обладает миллиардами разумов, находить триллионы новых изобретательных методов убеждения секстиллионов обусловленных душ принять процесс слушания чистой нектарной кришна-катхи.

Мой дорогой Шьямасундара! Ты – единственная жизненная сила, движущая всем происходящим во всех трех мирах. Пожалуйста, позволь каждому из сотен тысяч распространителей, пусть и терпя невзгоды, распространять миллионы и миллиарды книг, если в должное время хотя бы один из них сможет придти к ясному, подкрепленному практическим опытом осознанию взаимосвязи внешней деятельности распространения сознания Кришны в миру и сокровища внутренних бескорыстных бхав враджа-гопи, которые, помогая другим приблизиться к Тебе, испытывают счастье в десять миллионов раз большее, чем то, которое они испытывают от собственных встреч с Тобой!

Пусть тысячи и миллионы внешне ориентированных пракрита-бхакт оскверняют атмосферу своими нескончаемыми потоками праджалпы, выискиванием недостатков,

клеветой и братоубийственными стычками, с мелочными организационными и межорганизационными спорами и войнами впридачу – нам-то что до этого?

Дай же возможность всем умникам, упорно использующим умозрительно изобретенные хитрости в управлении и организации, безрассудно подрывать важнейший принцип верности безупречным наставлениям Ачарьи-основателя организации; им, а также всем, кто их поддерживает, предстоят тяжелые времена!

Пусть со своих помпезных пьедесталов с грохотом валятся сотни бездумных санньяси и гуру-подобий! Все это происходит из-за их сентиментально допускаемого, чрезмерно частого и слишком близкого общения со своими ученицами, а также из-за многого другого. Стоит ли нам горевать или обременять себя вынесением приговоров или оправданий? Это происходит сплошь и рядом, и непременно будет происходить вновь и вновь. Не верь будущему, каким бы светлым оно ни казалось!

Пусть олигархи высших эшелонов организации пытаются сохранить свое лицо, непрестанно изобретая все новые способы скрывать жалкие проступки штампованных гуру-подобий! Пусть они под предлогом “защиты веры” их доверчивых учеников – якобы во имя служения Абсолютной Истине – увековечивают нелепый образ непогрешимости Гуруджи, пытаясь не иначе как вслепую нащупать правильное решение, путаясь в разнообразных реформаторских нововведениях! Все это ведет лишь ко всеобщему конфузу. Что с того? Вся слава Кали-юге! Чего еще можно ожидать? Хари бол! Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Человек – кузнец своего несчастья. Пусть же восторжествует судьба! Можно обманывать каких-то людей какое-то время, не так ли? Но рано или поздно все тайное становится явным.

Пусть же фатоватые, честолобивые свами настойчиво стремятся подчинить себе кошельки материально обеспеченных пракрита-бхакт. Пусть сбудется их страстное желание почета, процветания и фанфар под маской юкта-вайрагьи – якобы в интересах движения санкиртаны Господа Чайтаньи. М-да...

Пусть слабовольные, запутавшиеся, безответственные руководители общества, одураченные перспективами экономического процветания, по глупости игнорируя угрызения совести, беспечно растрачивают предоставленные им ресурсы, якобы в знак уважения к приземленным запросам духовно нищих неофитов, озабоченных материальным статусом! Прощай, брахманическая культура искренности и простоты! Нас это не трогает.

Дай же толпе лживых дхарма-двхваджи возможность под личиной просветленных рассказчиков Бхагаваты скрывать свои отвратительные намерения – украдкой (под предлогом обретения “духовного могущества” по милости Бога) заполучать грубые и тонкие материальные наслаждения, доступные в организации, созданной Ачарьей! Пусть себе “наслаждаются” и страдают по сладостной воле провидения! И вроде это повод потирать руки, но в то же время радоваться нечему.

Пусть безнадежно поверхностные мыслители тщетно пытаются создать видимость того, что в организации присутствует подлинный дух сознания Кришны, вероломно скрывая стальную твердость собственных сердец! Пусть они с раболепием полируют

“золотую клетку” тела организации, оставаясь глухими к нуждам “певчей птички” – души сампрадаи!

Пусть идет к черту респектабельность и надежность “руководителей” организации! Наши вечные личные любовные взаимоотношения никогда не будут зависеть от подобных вещей.

Хе Радхе-Шьяма! Едва ли бутафорские, фальшивые любезности из разряда рафинированной вежливости способствуют проявлению и формированию внутренне развитого превосходства чистой преданности. Безбожные мясоеды тоже с успехом обучают свой материально-одержимый рабочий персонал вежливо и гостеприимно общаться, проявляя напускную почтительную обходительность. Их что – тоже можно прославить как духовно высокоразвитых личностей? Давно замечено, что и животные тепло относятся к своим друзьям и сородичам, равно как и дают отпор соперникам.

Пусть Высокопоставленные Величественные Таинственные Могущественные Воротилы Организации ссылаются на элитарное, безосновательно присвоенное ими право на обладание материальным и духовным наследством сампрадаи, и снисходительно швыряют обьедки наиболее услужливым из своих жалких честолюбивых подхалимов! Мягко улыбнувшись, мы отнесемся к этому с безразличием.

Пусть же владеют своими большими, большими зданиями; пополняют свои огромные-преогромные банковские счета; и строят громадь планы по управлению обществом. Пусть обзаводятся тысячами несмышленных учеников-неофитов, надменно питают свои властные амбиции, и мнят себя святее Папы Римского. Не все то золото, что блестит. Завидовать им точно не стоит. Пусть и дальше считают себя уполномоченными мировыми проповедниками движения Сознания Кришны. Выражая им почтение на расстоянии и молясь об их духовном благополучии, я, смиренно признавая свою неспособность похвастаться всем вышеперечисленным, решительно настроен постоянно воспевать Святое Имя в священной пыли Враджи. И я предрекаю дурную славу и полнейший материальный крах тому, кто попытается разубедить меня в этом.

Что с того, что тысячи религиозно-бюрократических политиканов-неофитов, эксплуатирующих всех и вся и обманом добывающих свои посты, мошенническим образом провозглашают себя прославленными “лидерами” движения Харе Кришна на разных уровнях, преследуя при этом свои корыстные цели и не имея даже малой доли подлинной жажды бесценного сокровища враджа-бхакти-расы? Я воскликну “Браво!”, если в результате распространения миллионов трансцендентных книг по всему миру, мы могли бы надеяться найти хотя бы одного скромного, поистине возвышенного и полностью осознавшего себя расика-вайшнава во всем этом хаосе, который мы учинили.

Хе Радхе-Шьяма! Дайте же возможность всем безжалостным нама-апарадхи, движимым всевозрастающим аппетитом к отвратительным плодам бхукти и мукти, даже после столь продолжительного милостивого руководства оставаться вечно привязанными к ничтожно жалким лобхе, пудже и пратиштхе, которые они способны извлечь из показных признаний в верности делу распространения трансцендентной литературы! Сильного впечатления на нас это не произведет.

Позвольте невежественным, напористым, дерзко-самодовольным, язвительным, эгоистичным мегерам, алчущим злорадно танцевать на головах брахмачари и санньяси, удовлетворяя свое непомерное чувство собственной важности, которое они относят как к личности, так и ко всему женскому сообществу в целом, и непредусмотрительно ложно воспринимать, отвергать, нет, даже, во весь голос поносить всеблагое прибежище этикета ведической культуры – все под предлогом торжества идеи равноправия вайшнавов и вайшнави в духовном обществе!

Пусть тысячи жестоких материально обусловленных полу-бхакт сильно пекутся о целостном и последовательном развитии духовной организации! Птицы, звери и насекомые тоже просят пищу, кров и секс. Разве им это не предоставляется?

Пусть все те, у кого не хватает веры во всепривлекающую кришна-нама-санкиртану, под предлогом привлечения как можно большего количества людей грубо искажают учение ачарьев и вместо принятия всерадующего процесса воспевания и танцев настаивают на необходимости внешней демонстрации извращенных достижений цивилизации! Вряд ли они добьются ощутимого успеха.

Пусть мирские кали-челы лже-киртана-кари самым бессовестным образом эксплуатируют санкиртану Святых Имен с целью обретения славы, почестей и женщин! Они подобны орущим котам, стремящимся к совокуплению. Что ж, это непременно сыграет с ними злую шутку!

Позвольте же тысячам слабоумных грихамедх, грихастх и их женской свиты иметь право на постыдную сексуальную жизнь. Пусть производят на свет десятки тысяч сбитых с толку одурманенных и стремящихся усладить свои чувства неблагодарных “бывших гурукулят” и им подобных! Не так уж это и страшно!

Мы будем стоя аплодировать, если хотя бы один из них так или иначе сможет обрести высшее прибежище, воспеваемое всеми бхакти-шастрами - восхитительную, нектарную сладость Вашей према-нама-санкиртана-расы.

Пусть тысячи начинающих, а также опытных распространителей книг самодовольно мнят себя прославленными ангелами-гоштхиананди! Пусть тысячи незрелых псевдопреданных сентименталистов, не имеющих ни духовной проницательности, ни полной потери интереса к этому миру, тщеславно пытаются подражать возвышенным парамахамса-нирджана-бхаджанананди! В конце концов, необходимо признать, что лучший гоштхиананди, равно как и лучший бхаджанананди – это нишкинчана-бхаджанананди, который выходит из своего глубочайшего погружения в расу чистого сознания Кришны, чтобы на благо всех окружающих поделиться своими откровениями – как в наставлениях, так и на личном примере.

Кого волнует, летал ли на самом деле кто-нибудь на Луну или нет? В конечном счете, нам-то что с того? Все же, нам надлежит всегда помнить – не авторитет устанавливает истину. Истина устанавливает авторитет.

Кого волнует, что я сказал, что сказал он о том, что она сказала о том, что сказали они?... Да кто же, черт возьми, знает, кто и что сказал вообще? Человеческая жизнь

слишком коротка для всего этого!

Кого волнует скептицизм скептиков?

Кого волнует, оценит ли наши сердечные чувства какое-либо испражняющееся создание этого мира? Мы что – пришли в этот мир, чтобы победить в конкурсе на популярность?

Кого волнует, кто чей нос сует в чьи дела? В конце концов, мы должны научиться управлять своим собственным самолетом. Зачем тратить бесценное время на глупости тех, кто погряз в грубой материи?

Ну кого волнует, кто станет следующим Раваной организационной системы? Оставьте это на усмотрение Бога. В любом случае, идеальное управление – лишь на Вайкунтхе.

Ну кого, черт возьми, волнует, какого цвета должен быть кафель в ванной комнате наших уютных “бхаджана-кутиров”? Есть ли хоть один среди нас, кто не находится на пороге смерти? Лучше бы продать весь мрамор и первоклассный кафель и печатать книги!

Хе Радхе-Шьяма! Какое нам дело до того, что, религиозно- незрелые, безнадежно фанатичные, властные, эгоистичные бюрократы под предлогом унаследованного эксклюзивного права ученической преемственности грубо добиваются безоговорочного теократического господства? Пусть они со своей бесцеремонной, зачастую слишком агрессивной, презрительно-неучливой, односторонне направленной манерой общения и сотрудничества принудительно, нет, даже угрожающе требуют основанного на страхе безусловного коленопреклонения, прикрываясь идеалами сознания Кришны! Они бы предпочли грубо задушить любые начинания, способствующие развитию более свободного, легкого и спонтанного вдохновения в преданном служении, чем на основе развития подлинного духовного озарения пробудить настроение истинной любви и доверия, столь необходимое для глубоких взаимных межличностных отношений в обществе преданных. Позвольте им, едва ли признающим широту принципа единства в разнообразии, по крайней мере, надеяться на то, чтобы так или иначе, благодаря соответствующему постепенному процессу очищения, избавиться от столь страстного стремления к высокому положению и чувства опьянения тоталитарным контролем! И конечно же, это осуществимо лишь ценой страданий подавленных подчиненных, лишенных уверенности в собственных силах, самодостаточности и добровольного желания нести ответственность по исполнению спонтанного чистого преданного служения. Слава мелочным, пустым, насквозь пропитанным политическими интригами, неоправданно надменным, эгоистичным, грубым, властным владыкам движения Харе Кришна! Будь что будет – они, несомненно, серьезно настроены и преследуют самые “благие” намерения в убеждении, что “мощь” железного кулака поверхностных религиозно-организационных “полномочий” творит добро.

В конечном счете, Шри-Шри Радхе-Шьяма, не существует безнадежно скверных людей. Как известно, дорога в ад вымощена благими намерениями. Будь что будет – ведь хорошо то, что хорошо кончается. Ну, разве не замечательно? По правде говоря, я не преследую цели хулить кого-либо или льстить кому-либо. Возвышенные и

невежественные люди встречаются везде. И мне вовсе не хочется смаковать недостатки других, наклеивая ярлыки на их уровень сознания.

Там, где сухие умозрительные теории, едва ли имеющие отношение к сознанию Кришны, вытесняют подлинную сиддханту чистой преданности; где синдром высокомерной узурпации полномочий или попросту деспотизм маскируется под “авторитетное” руководство в сознании Кришны – всевозможные проблемы личностного характера, а равно и никакие социально-религиозные аномалии не смогут оттолкнуть искреннего искателя от стремления непрерывно развивать связь с потоком внутренних откровений в преданности. Вряд ли можно надеяться ослабить влияние Кали, ибо это сродни попытке остановить бурю в разгар сезона дождей. Просто держи зонт крепче, предайся Кришне и иди вперед!

Замечать все темное и порочное для нас крайне свойственно; в конце концов, мы в материальном мире. Более того, Кали-юга – это бескрайний океан ошибок. Поэтому иного ожидать не приходится. Тройственные страдания являются неотъемлемой частью нашего существования, поэтому, так или иначе, нас всегда будет осаждать множество проблем. Даже если проблемы бросаются нам в глаза, даже если другие закрывают глаза на собственные недостатки, или им, в силу отсутствия сознания Кришны или по иной причине, не хватает смелости решать проблемы по-взрослому – с абсолютной точки зрения, это не имеет значения. Все и вся в этом мире прямо или косвенно служит высшим целям Верховного Господа. В какой-то момент, в течение вечности, для каждого настанет его или ее лучший день. Тем временем, мы надеемся на лучшее, готовимся к худшему и учимся трансцендентным образом приводить в порядок свой образ мыслей. Вряд ли стоит надеяться на просвещение всех невежд мира. Реформаторам, уверенным в том, что такая возможность существует, стоит переоценить систему собственных убеждений, побуждающую их мыслить таким образом. По крайней мере, мы сами не должны быть невеждами, теряющими сосредоточенность на идеалах беспримесной преданности. Только тогда у нас есть надежда стать полноценными восприимчивыми подлинной садху-санги.

Мы непременно обязаны ценить любую попытку личности духовно развиваться в тех обстоятельствах, которые даны ей в течение данной жизни. В этот век Кали сама возможность духовного роста следует считать чудом. В конечном счете, все в руках Провидения. Наша реакция на различные жизненные ситуации, зависит от уровня нашей парамартхика-шраддхи, основанной на ранее приобретенном нитья-сукрити. Любая обусловленная душа, подвластная гунам материальной природы, склонна к совершению ошибок и оскорблений. Те же, кто, так или иначе, пусть и в различной степени, выражают свою готовность помогать ачарьям воевать против майи, достойны прославления. Даже если разными путями и по разным причинам они на некоторое время покидают поле боя, такие люди тем не менее достойны похвалы, по крайней мере, до какой-то степени. И все же, оценив ситуацию трезво: если мы действительно хотим решать главные проблемы жизни, если мы решительно настроены достичь цели нашей бхаджаны, если мы воистину стремимся взойти на корабль према и отправиться обратно к Богу уже в этой жизни, тогда нам следует быть в высшей степени серьезными и сосредоточенными. И никто другой этого за нас не сделает. Если мы не являемся частью решения – мы часть проблемы. Если люди не хотят осознавать величайшую необходимость искренней концентрации всех своих усилий на истинной цели жизни, если они не желают признавать и следовать примеру тех,

кто понимает и осуществляет это на практике – что тут можно поделать? Это уже их проблема. Со временем, наверное, они обретут достаточно искренности, которая позволит им трезво взглянуть на вещи и начать делать самостоятельные шаги.

Недостаточно того, что мы, будучи преданными, просто смотрим сквозь пальцы на всевозможные недоразумения, привязанности и погрешности на пути преданного служения, касающиеся всех и каждого. Подобного рода безразличие, даже если оно кажется удобным или уместным, никогда не послужит облегчением на пути внутреннего самосовершенствования. До тех пор, пока мы не способны признать, что мы больны, и не можем верно поставить диагноз степени поражения инфекцией, вряд ли мы можем надеяться принять точные, научные предписания, необходимые для излечения. Другими словами, пока мы не признаем факт того, что у нас проблемы, а это возможно лишь при условии, что мы позволяем себе замечать эти проблемы, вряд ли стоит рассчитывать, что вот-вот придет какое-нибудь действенное решение. Признание или честное озвучивание наличия проблем (когда вещи называют своими именами) не означает, что нужно делать это в неуместно напористом умонастроении критики и поиска недостатков. Скорее, это послужит хорошим стимулом принять меры, с помощью которых действительно можно было бы эти проблемы решить. Например, доктор может “ненавидеть” болезнь, не испытывая этих чувств к самому пациенту. “Ненависть” к болезни подразумевает существование естественно здорового или освобожденного состояния. Под “проблемами” мы, бесспорно, подразумеваем две вещи, а именно, саму по себе проблемную ситуацию, и что еще более важно, циничное умонастроение, с которым мы относимся к этой ситуации, катаракту на наших собственных глазах или, другими словами, отсутствие нашего собственного сознания Кришны. Ни одна обусловленная бесконечно малая джива не способна предложить ни единого действенного решения какой-либо жизненной трудности. Лишь Кришна способен снять с живого существа пелену обусловленности, являющейся первопричиной эгоцентризма. Это происходит лишь тогда, когда джива принимает прибежище у Его милостивых наставлений.

Видеть “хорошее” в чем-либо или в ком-либо не обязательно означает видеть относительно хорошее в противоположность относительно плохому в людях или обстоятельствах. Этот принцип может быть – а в определенном смысле, должен быть – принят в более широком, высшем смысле. Когда мы видим ошибки, противоречия или признаки отсутствия преданности, мы всегда должны стараться видеть хорошее в плохом, памятуя о “невидимой” всеблагой воле Кришны. Всякое явление или человек, напоминающие нам о Кришне, подталкивающие нас к тому, чтобы принять прибежище у Кришны, или же преподающие нам важный и ценный урок науки полного смирения перед волей Кришны, должны нами рассматриваться как проявление всемилостивой гуру-таттвы. Шри Гуру лишен недостатков. Возвышенный преданный всегда и во всем с радостью видит присутствие Гуру и Кришны. По крайней мере, этот всеблагий принцип Гуру, проявляясь через наши собственные ошибки, а также недостатки других, милостиво учит нас, как не следует поступать и какими не стоит быть. Рассматривая вещи в таком свете, мы, чувствуя милость Шри Гуру, должны неустанно прославлять подобные косвенные проявления гуру-таттвы как наших вечных доброжелателей, несмотря на их внешнее недружелюбие. Обстоятельства всегда благоприятны, даже если чреватые кажущимися трудностями. Все же следует учиться замечать и адекватно реагировать на

бесчисленное количество невзгод, нас окружающих, чтобы оценить сколь удивительно Кришна лично показывает нам наши проблемы. Ответная враждебность к окружающему миру не является адекватной реакцией. Неприятности и различные внешние беспокойства дают нам отличную возможность усовершенствовать нашу культуру садху-бхушаны – терпение, милость, дружелюбие по отношению ко всем живым существам, смирение, способность прощать и так далее. Мы должны понять, что Кришна показывает нам различные невзгоды, а также проступки других с целью помочь нам развить наши собственные духовные качества и повысить нашу бхакти-адхикару. Насколько мы можем совершенствовать это видение или понимание, настолько мы являемся садху и садхви. Насколько мы способны распознать всеблагу волю, стоящую за всеми событиями этого мира, настолько мы видим вещи в правильном свете и настолько мы достойны быть одаренными первоклассным сознанием Кришны и оставаться непоколебимыми в любых обстоятельствах, признавая Кришну высшим субъектом действия.

Относительное недружелюбие обстоятельств лишь ведет нас к пониманию всеблагости природы Абсолюта. Всемиловитая рука Господа всегда стоит за всеми важными и незначительными происшествиями этого мира. Иногда Кришна докучает молоденьким гопи, щипая их или приставая к ним, опрокидывая их горшки с молоком и йогуртом или же время от времени посылает им гунджа-малы или любовные записки, дрожащей рукой написанные соком красных роз. Что бы он ни делал, он просто хочет усилить их любовь к Нему, чтобы как-то привлечь к Себе внимание. Подобно этому, все горести, а равно и радости, переживаемые в этом мире, являются не чем иным, как попытками Кришны привлечь наше внимание, сгустить краски в наших с Ним взаимоотношениях. Будучи ребенком, Кришна частенько разбивал тщательно охраняемые горшки с маслом и йогуртом у гопи, по-матерински любящих Его; щипал их детей, пока те не начинали плакать; по-хулигански мочился на их вымытые полы перед тем, как убежать; и гопи, хотя и не поймавшие Его с поличным, могли с легкостью догадаться, что все это – Его проделки. Все же, когда они, взволнованные и растерянные, собирались у дома матушки Яшоды, чтобы гневно обвинить Его и предъявить свои доказательства, они оказывались полностью очарованными Его милым и прелестным личиком, которое Он прятал за юбкой Своей матери, притворяясь невиновным. Тогда их сердца таяли, и они преисполнялись материнской любви, сменявшей их напускную тревогу, и чувствовали себя удачливыми, ибо получили достойный предлог прийти к Нему домой и лицезреть Его в таком виде.

Современный пример. Мальчишка-сорванец, на уроке сидящий позади очаровательной девочки, тайком окунает кончик ее косы в свою чернильницу, стоящую на парте. Незаметно для девчонки, вся задняя часть ее нового платья покрыта чернильными пятнами и испорчена, когда она встает из-за парты, чтобы идти домой. Она замечает это лишь дома, переодеваясь. Без труда вычислив обидчика, она жалуется на него матери. На следующий день, пользуясь советом матери, она садится в другом конце класса, чтобы избежать дальнейших издевательств с его стороны. Но может ли это его остановить? Нет-то было! Желая заполучить ее взгляд, он лепит бумажные шарики, пропитанные слюной, и начинает кидать их через всю комнату с целью попасть ей в голову. Сначала она делает вид, что не замечает. Но после пары-тройки удачных бросков, она начинает злиться и резко оборачивается, чтобы понять, откуда идет атака. И кого же она видит? Озорного мальчугана, изо всех сил пытающегося скрыть свою улыбку, делая вид, что он не причем.

Тут-то она и замечает, что она, должно быть, ему нравится, и в сердце своем она польщена и довольна. На перемене, когда все мальчишки играют в мяч, она стоит чуть поодаль, выглядывая его, чтобы оценить его спортивную ловкость...но не может его найти. Значит ли это, что его там нет? Отнюдь! Незаметно подкравшись сзади, наш сорванец бесшумно протягивает руку, берет свободно свисающий волосок, не вплетенный в основание ее косы, и ...вырывает его...“Ай! Больно!” взвизгивает она, оборачиваясь и по инерции давая ему затрещину: “Дурак!”. Взмолвлено бросаясь наутек, довольный собой и считая все свои усилия успешными, добившись ее внимания и получив ее живую реакцию, ликуя, он шепчет: “Она любит меня! Она дотронулась до меня! Да, на самом деле дотронулась!” Позже, он посылает ей коробку конфет; по прошествии какого-то времени, он собственноручно вручает ей букет удивительно ароматных цветов...и дальше уже все ясно. Докучает ли ей мальчишка, посылает ли цветы или воздушные поцелуи, в любом случае, его цель – любым способом завладеть ее вниманием и мыслями.

Подобно этому, Кришна просто хочет отношений с нами. Он всячески заставляет нас испытывать беспокойства или время от времени посылает особенный махапрасад или прекрасную гирлянду из лотосов лишь для того, чтобы так или иначе напомнить о Своем существовании, терпеливо ожидая за кулисами всего происходящего. Его воля присутствует повсюду, а за ней скрывается Он сам, очаровательный и прелестный, преисполненный расы. Итак, иногда мы чувствуем несправедливое отношение к себе или испытываем смятение, оказавшись в какой-то ситуации, но если в глубине сердца мы увидим неотразимую привлекательность Его прекраснейшего лика, мы не сможем больше обижаться на Него. Почему? Потому что знаем, что Он всегда желает нам добра и что Он, безусловно, любит нас; даже если своим хулиганским поведением заставляет нас проливать ручьи слез до скончания веков.

Еще один подходящий пример прослеживается в различии сознания собаки и льва. Если бросить собаке кость, собака, конечно же, побежит за ней. Если же бросить кость льву, то лев, подняв голову и облизываясь, прежде всего повернется, чтобы увидеть, кто бросил эту самую кость, считая того, кто бросил, более аппетитным вариантом, более лакомым куском, чем то, что было брошено! Лучше находиться в умонастроении льва, чем собаки. Другими словами, вместо того, чтобы беспокоиться и погружаться во внешнее проявление ситуации, лучше, в попытке обретения более лакомого куска, то есть высшего вкуса, поднять голову, чтобы посмотреть, кто эту ситуацию устроил. И кого же мы увидим? Мы увидим озорного пастушка, Враджендранандану Шьяма. Своим непостижимым желанием Он проявил бесчисленные космические творения, в которых прямо или косвенно являет Свои различные шаловливые игры. Это и есть сознание Кришны.

Мировоззрение маха-бхагаваты уттама-адхикари достигается именно путем осознанной практики, целью которой является познание абсолютной реальности, стоящей за ее иллюзорными, относительными проявлениями. Средства и конечный результат тождественны. Когда человек сможет приучить себя видеть вещи в таком свете, подобная привычка станет его второй натурой. Только находясь на платформе уттама-адхикари и обладая внутренней глубокой сосредоточенностью на сознании Кришны, человек становится способным видеть вещи в правильном свете, в соответствии с высшими принципами. Истинное понимание означает, что все находится во власти Кришны, и так как Кришна является в высшей степени любящим совершенным доброжелателем всех

живых существ, так как Он всеблагой, его власть так же заключает в себе всеблагую, в высшей степени благотворную цель, и такой же результат. Уттама-вайшнав всегда видит всеблагую причину за всеми явленными событиями этого мира. Он никогда не оставляет подобного видения, не принимает иллюзорный или полу-иллюзорный способ восприятия, даже когда “нисходит” до положения ачарьи организации с целью проповеди.

Мировоззрение каништха-бхакты, хоть и находится на пороге духовности, все же довольно материалистично и ошибочно по причине чрезмерного эгоизма. Восприятие мадхьяма-адхикари, хоть и основывается на более существенной духовной платформе развития твердого шаранагати, все же требует очищения от всех оттенков мирского восприятия и посему является полу-иллюзорным, а, следовательно, лишь частично действенным. Однако, полностью свободная от иллюзии острота восприятия реальности, которая является совершенным трансцендентным видением, свойственна лишь уттама-адхикари и никому другому. Обретение совершенства сознания Кришны обязательно требует достижения, по меньшей мере, уровня восприятия реальности, на котором находится уттама-вайшнав. Все прочее в той или иной степени является неестественным или искусственным. Садхака не сможет достичь уровня уттама-адхикари без осознанных усилий в развитии внутреннего и внешнего сознания уттама-адхикари. Под развитием внутреннего сознания подразумевается стремление обрести связь с нитью-лилой Господа. Это происходит при помощи развития апракрита-бхавы. А под развитием внешнего сознания подразумевается восприятие всего происходящего в этом мире с точки зрения духовной расы – так, как описывалось выше. Примером совершенства является случай со Шрилой Гаура Кишорой Дасом Бабаджи, над которым глумились мальчишки, издевательски швыряя в него камнями, когда он ехал по дороге на бычьей повозке. Обернувшись, он в сердцах воскликнул: “Я знаю, кто Ты (Кришна)! Если Ты не прекратишь Свои проделки, я пожалуюсь на Тебя матушке Яшодде!”

Хе Радхе-Шьяма! В конце концов, все, что кажется таким несправедливым, неразумным или неверным с относительной точки зрения, может прямо или косвенно служить озарением, побуждающим человека к слезной молитве о Вашей беспричинной милости в полном самопредании. Это все – лишь неотъемлемая часть Вашего абсолютного, всеблагого, безупречного плана по освобождению даже столь незначительной, всеми покинутой и неприметной, но страстно желающей Вашего общества служанки. Для меня любое другое понимание было бы иллюзорным. Снова и снова я с благодарностью предлагаю Вам свои смиренные поклоны.

Бесспорно, все события прошлого, настоящего и будущего случаются по совершенному распоряжению абсолютной, вездесущей Высшей Воли. Более того, следует хорошо усвоить, что во всех обстоятельствах всякое действующее живое существо тем или иным образом неизбежно движется по направлению к полному преданию; или же, по крайней мере, согласно высшему замыслу, косвенным образом содействует ускорению чьего-либо предания себя. Несомненно, провидение устраивает все необходимое для того, чтобы научить живое существо правильно реагировать в тех или иных обстоятельствах, что побуждает это живое существо к развитию правильного сознания. Например, когда животных или людей безжалостно уничтожают (физически или психологически), сердца впечатлительных людей сожмутся, сопереживая горестному положению жертв. Более чувствительные и проницательные будут плакать или, на худой конец, содрогнутся,

представляя адское будущее палача. Подобное распространенное явление Кали-юги, безусловно, способно пробудить или до определенной степени увеличить изначальное присущее благочестивой душе чувство сострадания. Если цель достигнута, то следует сделать вывод, что наводящие ужас способы Майи поспособствовали постепенному продвижению человека к его высшему благу. Люди, воспринимающие мир глазами шаштр, рассудят, что и убиенные животные или люди, а равно и их мучители, которых впоследствии ожидает та же участь, просто пожинают кармические плоды своих поступков под влиянием трех гун природы. Как жертвы, так и их мучители постепенно, в должный срок, осознают безысходность материального существования и, в конце концов, обратят свой взор внутрь себя, к Богу. Таким образом, однажды они непременно достигнут полного совершенства. Нет ни одного обусловленного существа во всем творении, которое бы было полностью обособленным и независимым. Все живое в этом мире, так или иначе, осознанно или неосознанно, прямо или косвенно, добровольно или “из-под палки”, в той или иной степени согласованно задействовано в осуществлении воспитательных целей космического проявления. В конце концов, нескончаемые, на первый взгляд, скитания дживатмы по оси времени этого брэнного творения будут осознаны как лишь неуловимая вспышка в вечности, когда душа, наконец-то, сможет достичь вечной обители Абсолюта. Тогда-то весь опыт страданий, накопленный в подсознании за многие жизни, несомненно, поспособствует тому, что пробужденная душа глубоко оценит сладость вечности, абсолютного знания и блаженства. Таким образом, мудрец, которому открылась вечность, не скорбит ни о живых, ни о мертвых.

Все же, могущественные проповедники сознания Кришны вечно обеспокоены при виде “санкционированного свыше” невежества и забвения Кришны, что является основой всех “санкционированных свыше” страданий. Таким образом, они чувствуют себя косвенно уполномоченными, получившими “санкцию” проливать милость, помогая наделять падших сознанием Кришны, когда только предоставляется случай (“санкция свыше”), чтобы способствовать продвижению души к вечному блаженству.

Не были ли “санкционированы свыше” бесчинства, творимые в храмах Вишну могольским императором Аурангзебом? Не было ли “санкционировано свыше” то, что его солдаты ломали на куски Божества? Не было ли “санкционировано свыше” то, что отколотыми кусками Божеств они выкладывали дорожки, ведущие к мусульманским мечетям? Не были ли “санкционированы свыше” те страдания, которые Аурангzeb причинил огромному количеству брахманов и вайшнавов? Не был ли “санкционирован свыше” приказ Кази высечь Харидаса Тхакура на двадцати двух базарных площадях? Неужели хоть один мягкий сердцем вайшнав смог бы простить, признать или прославить эти “санкционированные свыше” злодеяния?

Угнетенные продвигаются по духовному пути, благодаря своим “санкционированным свыше” молитвам и воззваниям к Кришне, проявленному терпению и милостивому прощению своих обидчиков. Сочувствующие наблюдатели, сожалеющие и протестующие против демонического сознания атеистов, продвигаются, благодаря своим “санкционированным свыше” горестным сетованиям и усилиям, направленным на то, чтобы защитить физически или хотя бы морально поддержать преданных Господа. Обидчики же продвигаются, благодаря тому, что их неизбежно ждет “санкционированный свыше” крах, разбивающий их “санкционированную свыше” ложную гордыню в

“санкционированные свыше” пух и прах! Если судьба будет к ним благосклонна, у них появится надежда на обретение еще одной “санкционированной свыше” смиренной попытки начать свой путь заново.

В Кали-югу духовно развитыми мы можем считаться ровно настолько, насколько способствуем продвижению совместной киртаны Святых Имен Кришны. Более того, степень поддержки, которую мы оказываем распространению нама-санкиртаны бесспорно является единственной мерой нашей нерушимой веры в Личность Бога и Его наставления, нисходящие через ачарья- парампару. И наоборот, мы являемся атеистами в той степени, в которой, вероломно полагая, что совместное воспевание и танцы не могут удовлетворить все наши нужды, различными способами преуменьшаем или препятствуем распространению шуддха-нама-санкиртаны. Нам надлежит помнить, что в этот век как божественные, так и демонические качества обитают в одном и том же теле, и уровень последних определяется количеством анартх, с которыми еще предстоит бороться. Склонность к тем или иным качествам отражает чистоту цели каждого человека.

Не был ли “санкционирован свыше” сутяжнический разлад в Гаудия-матхе Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, практически разрушивший прославленную проповедническую миссию? Принимая во внимание некую до поры до времени непостижимую ни для кого, кроме Кришны, цель, не является ли “санкционированной свыше” способность или неспособность выносить важные, дорогой ценой дающиеся уроки из всего этого полнейшего безобразия? Не является ли “санкционированным свыше” холодящий кровь ход мировой истории? Не является ли полностью “санкционированным свыше” наше дремучее невежество относительно последствий оскорблений, наносимых достоинству и целостности миссии нашего ачарьи, которые мы совершаем в беспамятстве самовозвеличивания? Сколь долго мы, прячась под масками вайшнавов, ведомые сомнительным, ложным, высокомерным чувством превосходства, будем пренебрежительно относиться к людям, ущемляя их права? Если мы не сможем ничего вынести из “санкционированных свыше” сегодняшних или завтрашних уроков нашей собственной “санкционированной свыше” поразительной непредусмотрительности, подобно страусам закапывая голову в песок, тогда, может, кто-нибудь другой, следующий за нами, сможет? И уже это одно сделает всю эту “санкционированную свыше” головомойку сколько-нибудь да стоящей.

Подводя итоги, можно сказать, что любое искаженное призрачное проявление в этом космическом пространстве способно намеренно запутать, освободить, или трансцендентным образом привести в восторг живое существо, согласно степени его духовной квалификации, от которой зависит то, как он будет реагировать на разнообразное поведение Майи. Проявляя должное уважение к самой узнаваемой уполномоченной экспансии Майя-деви - психофизической женщине, приведем следующий пример. Так называемый мужчина, полностью сбитый с толку материальной энергией, возмнив себя пурушей или наслаждающимся, и поддавшись натиску похотливых желаний, ошибочно воспринимает женское тело как самый вожаемый и воодушевляющий объект грубого и тонкого эгоистичного наслаждения. Похотливому мужчине всюду видятся похотливые женщины. И таким образом, он, питая свои привязанности к призрачному обожествленному предмету, деградирует, подвергая себя риску перерождения в сумрачной иллюзорной темнице, имеющей очертания иллюзорной психофизической женщины. Так,

по иронии судьбы, обусловленный “он” перерождается в обусловленную “она”. Таковы происки Майи!

Умудренный опытом человек, осознающий опасность подобных уловок Майи, благоразумно отнесется к той же самой женской форме, как к “матери”, экспансии высшей формы материального материнства – богини Дурги. В этом материальном мире слово “мать” относится к той, кто дает телесное рождение; а для рожденного неминуема смерть. Итак, та, что дает рождение и последующую смерть в этом материальном мире, бдительным искателем истины должна видеться как “мать”, олицетворение повторяющихся рождения и смерти. Избегая общения и соблюдая почтительную дистанцию, искатель придет к освобождению, разумно обходя соблазны сексуального влечения – поработавшей силы этого материального мира.

Возвышенный же вайшнав, имеющий практический опыт соприкосновения с духовной реальностью, тенью которой и является этот призрачный мир, видит вещи в совершенно ином свете. Он выше относительных мирских принципов – как правритти (принятия), так и нивритти (отрицания) – относящихся к миру материи. Он четко осознает, что временные, призрачные явления этого мира, берущие начало в реальных духовных именах, формах, качествах и деяниях вечной обители Голоки, могут всячески напоминать чистому преданному о высшей реальности Радха-Кришна-лилы. Таким образом, женский образ, воплощенный в этом иллюзорном мире и являющийся жалким подобием великолепия женщин духовных, будет напоминать ему о высшем первоисточнике всех меньших проявлений женского начала. Первоисточником трансцендентной женственности является не кто иной как Шри Радха – олицетворение не материального существования повторяющихся рождения и смерти, но духовного (воз)рождения в преданности, полной вечности и блаженства.

То, как подчиненный царь чествует посланника императора, наглядно показывает его отношение к самому императору. Подобно тому, как посланник, приезжающий от имени императорского правительства, чтобы оценить положение дел в царстве подчиненного царя, должен быть принят со всеми почестями, так и любое проявление женского начала должно почитаться как представляющее Радху. Этот материальный мир, Деви-дхама, состоит из пракрити, распространившейся женской энергии Радхи. Эта энергия в любом ее проявлении, прежде всего, призвана напомнить преданному о Радхе и в высшем смысле создана для того, чтобы служить Ее целям, помогая доставлять удовольствие Ее возлюбленному Шьяму. В этом суть принципа юкта-вайрагьи. Проницательный вайшнав в любом проявлении женственности распознает символическую представительницу – или посланницу – Шри Радхи, верховной владычицы неотразимой, надмирной женской привлекательности, чарующей Шри Кришну. Внешне соблюдая почтительную дистанцию от посланницы (дути) Радхи во избежание оскорблений, смиренно считая себя недостойным обращаться напрямую до тех пор, пока он находится в садхака-дехе, он будет молча молить посланницу милостиво известить свою свамини (Радху) о его чистом стремлении к преданности. Внутренне выражая свою безусловную верность лотосным стопам Шри Радхи, он будет молиться о том, чтобы постоянно быть полезным Радхе и страстно желать любовного служения Ей. Тогда удовлетворенная Майя-деви в своем изначальном облики Йога-майи трансцендентным образом соединит преданного с лилами Господа. Таким образом, подобное памятование о Шри Радхе, Ее подругах гопи и

служанках, навеянное внешними обстоятельствами, помогает преданному возвыситься над мирскими чарами материального мира, открывая ларец с сокровищами экстатического духовного погружения в сознание Кришны.

Подобно этому, третья по важности цель всевозможных политических трений – в рамках одной религиозной организации или за ее пределами – состоит в том, чтобы запутывать и сбивать с толку поверхностных людей. Вторая цель банальных, вульгарных политических стычек, дипломатии, шпионажа, саботажа, клеветы, интриг и кривляний, кипящих в среде неофитов, заключается в том, чтобы естественным образом оттолкнуть незаинтересованных во всем этом преданных второго класса. Такие далекие от политики мадхьяма-адхикари сторонятся подобных социальных пошлостей, дорожа каждой минутой своей жизни так, будто она последняя. Отстранившись как можно дальше от общения с пракрита-бхактами, они полностью сосредотачиваются на слушании и воспевании и остаются более или менее свободными от изнуряющих перипетий организационных конфликтов.

Без сомнения, истинная, первостепенная цель чего бы то ни было в этом космическом проявлении, включая различные мелочные межличностные, межведомственные, межорганизационные, международные, и межпланетные стычки, неизбежные в Кали-югу, состоит в том, чтобы, так или иначе, напоминать возвышенным антаранга-бхактам о Кришне и Его различных играх. Интрига в своем изначальном, надмирном виде, безусловно, существует даже на Голоке, в высшей духовной обители. Так же, как и в этом мире – но в чистом виде – она служит для того, чтобы сгустить краски и сделать ход событий более волнующим! Итак, наблюдая интриги, безрассудства и всяческое неразумное поведение людей этого мира, решительные и чистые сердцем садхаки и расика-вайшнавцы могут до какой-то степени утешиться, вспоминая дана-кели-или мукта-чарита-катхамриту, грозных, но нелепых Джатилу и Кутилу, или памятуя об изначальном, совершенном, полным накала страстей соперничестве между последовательницами Радхарани и Чандравали. Так как эти вайшнавцы оборачивают недостаток в преимущество, видя свет даже во мгле, они переносятся на уровень трансцендентного блаженства. Таким образом, они всегда остаются удовлетворенными в любых обстоятельствах. Пусть приходят трудности, снова и снова – снова и снова и снова – те двандва-моха-нирмукта бхаджанте мам дриджа-вратах!

Все же, я думаю, вряд ли мы можем надеяться утвердить или деспотично навязать истинную любовь и доверие, бесчувственно прибегая к строгой букве закона, а тем более к ложным надуманным фанатичным искажениям закона. В самом деле, это – не метод. Скорее, я предположил бы прибегнуть к истинному назначению закона, к его непредвзятому внутреннему духу – в умонастроении поддержки и заботы. Только тогда мы можем надеяться более или менее естественным образом породить желанный плод любви и доверия; и здесь уже все зависит от чистоты нашего восприятия реальности и от индивидуальных возможностей согласно времени, месту, сердцу и обстоятельствам. То, что человек постоянно ошибается, проявляя свою высокомерную, постыдную, духовно извращенную ишвара-бхаву, непомерное желание повелевать всем вокруг (ну, разве что, за исключением собственной сугубо материальной склонности к деспотизму, власти и контролю над всем и вся), едва ли свидетельствует о наличии у него духовного разума, лидерской зрелости или существенных достижениях на пути сознания Кришны.

Лидерство или посты в управленческой структуре не могут быть использованы как трибуна, с которой можно запугивать или манипулировать преданными Бога под предлогом того, что “работа должна быть сделана”. Дух чистого преданного служения и нечто, порождаемое агрессивной эгоцентричной склонностью к господству – отнюдь не одно и то же. Гуру – главнокомандующий, но никак не главнотребующий. Гуру-парампара – это цепь добровольных заказов, а не принудительных приказов. Гуру и его представители не имеют права требовать служения от имени Бога. Скорее, они могут получить это, действуя идеальным образом и показывая пример беспримесного бескорыстного духа служения Богу и всему окружающему миру. Не организация делает человека, но человек – организацию!

По правде сказать, в основе доверия лежит честность и искренность подхода, независимо от формы выражения. И уж конечно – не резкая, бестактная, а порой и двулличная практичность в управлении. Не все мошеннические административные злоупотребления или дипломатическая лезть могут быть названы “ложью во спасение”. Более того, несмотря на то, что любовь в истинном смысле, безусловно, относит насущный принцип служения к категории нашего вечного блага, она на самом деле не намерена разрушать, подавлять или покушаться на свободное выражение воли души в определении собственного подходящего способа взаимоотношений в преданности. Поэтому зрелый принцип взаимных уступок на духовной платформе должен уважать способность широко мыслить, считаясь с важностью индивидуальных взглядов и вкусов, даже если для этого придется в значительной степени выйти за пределы собственных предубеждений или установленной догматической точки зрения – Бог в помощь!

Хе Радхе-Шьям! Погоня за помпезными учеными званиями очень редко – если вообще когда-нибудь – приводит к ускорению прогресса в чистом преданном служении. Скорее, тенденция такова, что подобные олухи, даже получив посвящение в культ бхакти, в большей степени склонны к развитию обременительного, напыщенного и подчас непоколебимого самомнения. Более того, такие люди питают нескромное чувство собственного “превосходства” над теми, кто в материальном плане менее квалифицирован, поглощая, таким образом, кучи подобного испражнениям свиньи ложного престижа на основе накопленных академических упадхи. Человек должен обладать достаточной проницательностью, чтобы избегать снобского, заумного грубого заблуждения, будто подобные академические заморочки могут считаться предпосылкой для обретения высококлассной преданности и потенциала или что наличие таковых свидетельствует об этом. Когда подобная ошибочная дерзкая мысль была высказана ачарьей или поддержана шастрой?

Был ли Вальмики высокообразован? Имели ли Хануман, Сугрива, Джамбаван или Джатау ученые степени? Сколь сведущими в науке были: охотник Мригари, Дхрува, Прахлада или даже их гуру Нарада, который был сыном служанки в своей предыдущей жизни? Сколь высокоинтеллектуальной была проститутка, обращенная в вайшнавизм Тхакуром Харидасой и, по его милости, ежедневно повторявшая не менее трех лакхов хари-намы? Как насчет самого Харидаса Тхакура? Сколь грамотен был прославленный брахман из Южной Индии, которого обнял Господь Гауранга, восхваляя его способность проникнуть в истинный смысл Гиты? Сколь начитанным был Шрила Гаура Кишора Дас Бабаджи Махарадж? Сколько нужно еще примеров, чтобы проиллюстрировать этот

принцип? Мы должны просто спросить – разве мир уже и так не кишит докторами наук и профессорами, которые открыто проповедуют атеизм и агностицизм?

Кто-то может возразить, мол, выпускники университетов имеют больше шансов на адекватную оценку ситуации в мире, тем самым увеличивая свое естественное стремление к отречению, но я осмелюсь оспорить эту идею. Многие ли из имеющих ученые степени, благодаря всем своим накопленным знаниям, делают вывод, что они должны просто оставить путь материального процветания и присоединиться к Движению Харе Кришна? Среди тысяч подобных так называемых образованных людей вряд ли найдется хоть один, обладающий знанием о том, что существует духовное совершенство – что уж говорить о стремлении к его достижению? А из тех немногих, получивших определенное понимание или интерес к практике преданности, завещанной сампрадайей, каков процент тех, кто, практикуя процесс преданного служения на любом уровне, стремится к жизни в отречении, основанной на преданности и происходящей из подлинного разочарования материей?

При определении духовной зрелости можно, конечно, опираться на умозрительные, основанные на материальном опыте стратегические религиозно-административные ухищрения, но лишь до тех пор, пока недостаток истинной духовной проницательности лишает человека способности воспринимать степень шаранагати или духовного самопредания как единственно истинный показатель уровня чистой шраддхи, на котором находится преданный (которой наделен). Мое личное наблюдение состоит в том, что возвышенная парамартхика-шраддха расцветает по мере постепенного накопления бхакти-унмукхи-сукрити, или благочестия, дающего рост шуддха-бхакти. Она раскрывается при соприкосновении в умонастроении служения с посланниками чистой преданности в данном текущем и предыдущих рождениях. Лишь это одно и является подлинным критерием готовности человека ступить на путь бхакти в ашраме духовного учителя. Подобная чистая шраддха и сопутствующее ей духовное развитие может прийти к человеку независимо от его материального благочестивого или неблагочестивого прошлого и независимо от пола, расы, касты, вероисповедания, учености или материального положения. Происходит это благодаря могущественному влиянию подлинно уполномоченных, щедрых представителей Божественной Милости. Нет смысла спорить по этому поводу, привлекая к обсуждению диалектическую риторику. Все сущее в этом мироздании, являясь истинным в силу своей связи с энергиями Абсолютной реальности, по факту, тем не менее, оказывается столь же бесполезным, сколь и многие нули, с течением времени уходящие в забвение. Нули сами по себе не обладают ценностью. Только когда “единица” сознания Кришны стоит перед “нулями” этого мира, тогда эти нули обретают духовную ценность, пропорционально степени своего содействия благотворному развитию сознания Кришны. Все же, по правде говоря, только “единица” чистого, живого сознания Кришны – с последующими нулями или в их отсутствие – является истинно важной, ценной, и достойной внимания.

Великодушные первоклассные проповедники сознания Кришны в процессе распространения послания Кришны могут выбиваться из сил, пытаясь различными путями распространить движение санкиртаны Господа Гауранги даже среди очень гордых и заносчивых, обремененных материальной ученостью и процветанием людей. Они сострадательно считают их безнадежно сбитыми с толку иллюзией несчастными жертвами

влияния Кали, стоящими последними в очереди за милостью Святого Имени. Полное обращение таких духовно заблудших, тщеславных негодяев в вайшнавизм послужило бы свидетельством в высшей степени удивительного духовного триумфа, торжеством блистательного милосердия бхакти. Однако, подобное чудотворное превращение не должно ставить своей целью поднятие материального статус кво, престижа или популярности какой-либо миссионерской организации. Даровать или лишать кого-то возможности прогресса в сознании Кришны просто на основании материальной квалификации, безусловно, является возмутительной духовной несправедливостью. Подлинное знание порождено и подчинено бхакти и пробуждается посредством подлинного чистого смирения. Если вдруг случилось так, что мирской эрудит добродетельно принял этику чистой преданности, следует понимать, что это произошло не благодаря его мирской образованности или умственной одаренности, но, несомненно, лишь по милости чистосердечных садху.

Неиспорченные, поистине возвышенные, сведущие в науке бхакти преданные Господа насквозь видят личину притворного смирения, столь часто сопровождающего сфабрикованные “глупософские” искажения гаудия-вайшнавской сиддханти, раса-вичара и так далее, которыми напичканы весьма нелепые диссертации высокомерных, на удивление хорошо устроившихся, чрезмерно эрудированных меркантильных проповедников Движения. Простодушные чистые преданные отказываются признавать или поддерживать подобные неуместные напыщенные полутеософские спекуляции, выдаваемые за глубокое таинство сознания Кришны. Все, что является чем-то большим, чем видимость бхакти, ускользает от таких бахвалящихся толкователей так называемого трансцендентного знания, несмотря на их “священнический сан” или внешне кажущееся внушительное научное превосходство. Откровение о науке чистой преданности приходит из сердца и основывается на степени предания себя Кришне, а не на степени мирских так называемых квалификаций. Бхакти, независимая по природе, по своему усмотрению может возникнуть в сердце любого и изменить его. Широко распространенные, вероломно навязанные заблуждения и спекуляции относительно автономной природы щедрости Бхакти следует рассматривать как неотъемлемые атрибуты этого Века невежества, раздоров, лжи и лицемерия.

Моя дорогая Пранешвари, Шримати Радхасундари! Помнишь ли Ты случай с невзрачным цветочком, иллюстрирующий Твое исключительное сострадание? Я преисполняюсь великой надежды, думая о той беспричинной милости, которую Ты пролила на него. Однажды вечером, в месяц Джйештха, во время Вашей вана-вихаралилы, когда Ты и Твой возлюбленный не спеша брели по лесной тропинке в сопровождении сакхи, игривый Шьяма, желая осчастливить деревья и лианы, любовался ими, касаясь плодов и листьев и вдыхая пьянящий аромат цветов. По мере того, как Вы приближались к зарослям, расположенным по пути, один невзрачный, маленький цветочек взялся причитать в великом беспокойстве: “О почему я – всего лишь невзрачный цветок? Почему? Почему я – всего лишь невзрачный цветок? Почему у меня нет аромата, которым я бы мог усладить Его чувства? О горе мне! Он не принимает бесполезные цветы вроде меня. Я – олицетворенное оскорбление поднесения цветов без запаха! Я так несчастен! Что толку рождаться бесполезным цветком на святой земле Враджа? Почему я обречен быть столь бесполезным?” Без устали плача и стеноя, он отчаянно произнес: “В

любом случае, в этой жизни у меня нет надежды доставить Ему удовольствие, поэтому я просто покончу с собой, бросившись под Его лотосные стопы!” Утвердившись в своем намерении, оплакивая свою судьбу, он с силой рванулся с ветки и упал без сознания на лесную тропу. О дорогая Шримати Радхарани! Услышав его слезные причитания, Ты указала на него Своему любимому Шьяме, который, милостиво наклонившись и подняв его с земли, с радостью поместил на верхушку Своей короны в качестве главного цветочного украшения, тем самым заставив его просить от блаженства и прославив превосходство его бхавы над всеми остальными!

Хе Радхе-Шьям! Преподносить Вам мою никчемную, лишенную запаха душу – ничуть не лучше оскорбления цветами без аромата. Эта лила все же демонстрирует мне, что внешняя невзрачность цветочка, на самом деле, не имела никакого отношения к истинному состоянию его внутренних любовных чувств. Скорее, она даже косвенно послужила их усилению. Хе Радхе-Шьям! Пожалуйста, подобно этому, несмотря ни на что, разглядите хоть что-нибудь хорошее в этом низком существе, подберите меня и защитите от опасной лесной тропы моей собственной безграничной никчемности!

Многие преданные души, по велению Высшей Воли, были рождены в низших сословиях, в материально деградировавших или необразованных семьях для того, чтобы получить хорошую возможность приблизиться к Вашим лотосным стопам с чувством и должным смирением, которые, к сожалению, отсутствовали в их предыдущих жизнях, преисполненных великолепия и процветания. Более того, в литературных трудах гаудия-вайшнавов описывается, что великие преданные Господа Гауранги намеренно рождались в подобных деградировавших семьях или неблагочестивых странах, чтобы продемонстрировать, что процесс развития бхакти ни в коем случае не зависит от материальных условий. В конце концов, следует четко понять, что венцом всего знания и образования является совместное воспевание Святого Имени.

Я ни в коем случае не считаю каждого преданного, имеющего ученую степень, ослом. Некоторые из моих лучших друзей – выпускники высших учебных заведений. Что же касается лично меня, то я являюсь дипломированным специалистом ишконовской Школы Тычков и Ушибов, в которой в данный момент прохожу аспирантуру. Харе Кришна!

Хе Радхе-Шьям! Пусть все те, кто глух к внутреннему побуждению ученика к самосовершенствованию, самодовольно руководствуются отсталыми эгоцентричными третьесортными сентиментальными методами духовного прогресса! Мы можем прогрессировать, если обладаем хотя бы слабовыраженным стремлением к самопознанию.

Хе Радхе-Шьям! Позвольте “безгрешным” подающим надежды религиозно-организационным бюрократам до бесконечности придерживаться своего явно незрелого, совершенно нетерпимого поведения, свойственного каништха-адхикари! Пусть они ханжески объединяют свои неодолимые низкие склонности выискивать недостатки под предлогом лояльной бдительности! Посмотрим ли мы сквозь пальцы на их собственные проступки, выраженные в их самоуверенных, гипертрофированных придириках, так, как сделали бы они сами? Стоит ли нам опускаться столь низко, чтобы критиковать тех, кто критикует и искусно преувеличивает недостатки других? Посчитаем ли мы зазорным

обвинять обвинительное умонастроение обвинителей?

Чья бы корова мычала! Атма-ван манйате джагат – вор всегда подозревает каждого встречного в том, что он зарится на его вероломно добытое богатство; плут видит вокруг лишь обманщиков. Часто Кришна позволяет нам видеть недостатки других просто для того, чтобы напомнить нам о необходимости усовершенствовать свой собственный подход к жизни в преданности. Следует всегда помнить в этой связи, что, когда мы тычем указательным пальцем на недостатки других, три остальных пальца указывают на наши собственные просчеты. Это бесспорно подразумевает, что даже (если не в особенности) менеджеры духовной организации, которые – в расчете привести в порядок мировоззрение общин или отдельных личностей – время от времени испытывают позыв к применению исправительных мер, должны понять, что для этого следует подойти к своим собственным недостаткам, к своим собственным заблуждениям и собственному росту с тройной строгостью, нежели быть с головы до ног погруженными в переделывание других. Управление, безусловно, требует ответственной оценки всех вовлеченных субъектов, что означает необходимость смотреть на все происходящее одним “хорошим” и одним “плохим” глазом. Все же, делаться это должно с великой осторожностью, во избежание оскорблений. В конце концов, подобные пчелам преданные всегда радуются положительным, подобным меду качествам с перспективой раскрытия в других всего самого лучшего.

Пусть драчливые прирожденные лицемеры, решающие проблемы в сговорах, лишь на словах являясь слугами деланно изысканной, очень удобной парадигмы “сознания Кришны”, тайком плетут интриги и препятствуют всему, что выходит за рамки их собственных догматических политически “выверенных” предубеждений! Мы больше не намерены тратить наши дни и ночи, вкалывая на три гуны природы. Есть дела и поважнее!

Дорогие Шри Шри Радхе-Шьям! Позвольте толпам недостаточно обученных, упорно нежелающих выходить за пределы элементарных основ практики вайдхи садхана-бхакти со своей недоразвитой, третьесортной духовной проницательностью и отсутствием истинного понимания сути писаний – позвольте им вновь и вновь ошибаться в попытках в ложном свете представить учение гаудиев в своих напыщенных речах! Позвольте им различными способами пытаться постоянно унижать и подавлять любой всплеск выраженного стремления к рага-бхаджану! Покосившись в их сторону, мы вежливо их проигнорируем.

Если в результате распространения бесчисленного количества трансцендентных книг, хоть одна неприметная, непредвзято мыслящая душа убедится, оценит и искренне примет в сердце возвышенные идеи Рупануга-вайшнавизма, следуя по стопам Ваших самых приближенных спутников, развивая совершенные спонтанные, бескорыстные настроения в любовном служении (бхаволласа-рати) на прекраснейшей земле Враджа, тогда, мои дорогие Шри Шри Радхе-Шьям, позвольте нам считать, что Движение Харе Кришна хоть что-то из себя представляет!

Мои обожаемые милостивые Радха-Шьямасундара! Пусть же широко мыслящие, непредвзято настроенные души близко к сердцу примут эти рассуждения, преисполненные

чувством глубокой заботы о том, чтобы Ваши искренние преданные, всецело отдавшие себя делу санкиртаны смогли отыскать в своем сердце ключ к еще более интенсивной практике антаранга-бхакти! Пожалуйста, позвольте таким глубоким, мягкосердечным искателям истины, которые искренне и терпеливо читают или слушают эти многословные излияния, в скором времени достичь высочайшего счастья (парамананды) в спонтанном любовном служении Вашим лотосным стопам так, как подсказывает им сердце.

Второй поток чистосердечных откровений

Мои дражайшие Светлости Шри Шри Радха – Шьямасундара! Рыдая у стоп Шри Гуру, одна падшая несчастная душа смиренно предлагает на Ваше милостивое рассмотрение бурный поток молитвенных излияний.

Некоторые бесцеремонно заявляют, что движение Харе Кришна мертво – безжизненное тело, бьющееся в предсмертных судорогах, перед тем как окончательно замереть. Другие опрометчиво делают вывод, что распространение книг – удел неофитов. Третье же утверждают, что членам движения Харе Кришна, по причине бесчисленных оскорблений, нанесенных горсткой его лидеров в адрес великих душ, не под силу достичь враджа-премы и враджа-лилы; в лучшем случае им светит Вайкунтха. На этом зловонный поток критики не заканчивается и оскорбители нелепо заявляют, что, дескать, комментарии Бхактиведанты подрывают в людях веру в сознание Кришны.

Позвольте узнать, что это – благословения, обещания, вызовы, проклятия, оскорбления или угрозы? Осмелюсь оспорить не только правомерность подобных утверждений, но и саму постановку вопроса. Если бы не было ни единой искренней, честной души среди членов движения сознания Кришны, как же можно было бы объяснить продолжающееся существование организации вопреки всему? Помимо этого, разве такие великие преданные рупануга-сампрадайи, такие, как Шриниваса Ачарья, Бхактивинода Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада и, пример современности, Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, разве они сами смиренно не исполняли наказ по трансцендентному распространению книг на благо падшим? Они что, тоже были неофитами? Более того, с каких пор принято считать, что упомянутая выше незрелая слепая фанатичность отдельных субъектов, должна быть автоматически приложима и к искренним, чутким последователям просто на основании принадлежности к одной организации? Неужели вся армия должна идти под трибунал из-за межорганизационных стычек горстки своих солдат? Разве достижение враджа-лилы не зависит исключительно от ответного чувства Господа на индивидуальную искренность в стремлениях? Мы что, действительно не можем найти ни единой достойной души среди всех последователей А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, усердно стяжающей сокровенную суть самопознания, кульминацией которого становится достижение враджа-премы? Неужели “в” движении Харе Кришна нет никого, кто бы отчаянно взывал к милости Шри Лалиты, Рупы и их спутников? Может ли их решение относительно того, проливать или не проливать особую беспричинную милость на кого бы то ни было, подчиняться пристрастному мнению ничтожно малых джив, претендующих на звание выдающихся раса-ачарьев среди всех незначительных приверженцев рагануга-бхакти? Существует ли вообще что-нибудь более весомое, чем превосходство всемогущей милости Шри Рупы Манджари?

О дражайшая царица моей жизни, милостивая Шримати Радхарани! О сокровище моего сердца, луноликий Шьяма! Позвольте нам прибегнуть к помощи высших авторитетов, которым мы могли бы, подобно судьям, верить наше личное дело! Разве мы не изучили множество писаний? Не служили множеству гуру? Разве Шри Вриндавана Дхама не является величайшим из всех гуру, драгоценным камнем в венце всех писаний? Разве пыль Вриндавана не обладает высочайшими полномочиями? Разве хари-даса-варья, Гири Говардхан не является высочайшим авторитетом? Разве мы лишены возможности искать прибежища у животворящих вод Радха-кунды и Шьяма-кунды, радостно предвосхищая осуществление всех наших сокровенных устремлений? В конце концов, разве Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Махараджа Шрила Прабхупада сам по себе не является высшим авторитетом? Кто-то с целью приподнять свой престиж в глазах доверчивых последователей может утверждать обратное, идя вразрез с принципами вайшнавской этики, но, по правде говоря, неплохо бы вспомнить, что, в конечном счете, решение относительно того, кто же является дорогим сердцу Господа Гауранги, находится не в наших руках. Не являются ли Шри Шри Джахнава-Нитай нашими высочайшими доброжелателями? Неужели самого с любовью произнесенного “Радха” не достаточно, чтобы искупить все вайшнава-апарадхи? Недостаточно ли одного лишь пылко произнесенного имени “Шри Кришна Чайтанья”, чтобы все оскорбления были прощены? Неужто эти утверждения ачарьев теперь предают нас?

Хридой Чайтанья, считая своего ученика Дукхи Кришнадаса своенравным оскорбителем, хотел наказать его за смену тилаки и имени. Мой дорогой Шьямасундара! Разве Шьямананда искренне не зывал к Лалите, Радхе, и впоследствии, Субалу (Гаури дас Пандиту, духовному учителю самого Хридой Чайтанья)? Разве он не был способен получить благословения Радхарани по милости Дживы Госвами, несмотря на недовольство и испуг его гуру, Хридой Чайтанья?

Как там ни было, да будет так! Даже если было бы правдой то, что движение Харе Кришна мертво, я никогда не перестал бы испытывать чувство глубочайшей благодарности по отношению к Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде и его искренним слугам, которые, может и находились на различных уровнях духовного развития, обладая разной степенью полномочий, добровольно отдали себя делу распространения животворящей трансцендентной литературы падшим обусловленным душам, подобным мне. Если слова нашего ачарьи разрушают чью-либо веру в сознание Кришны, тогда, скажите на милость, как, просто читая его комментарии Бхактиведанты, тысячи людей, из разных слоев общества, загораются желанием присоединиться к движению сознания Кришны и обрести кришна-прему?

Дорогие Шри Шри Радхе-Шьяма! Я знаю, что я не обладаю должной квалификацией. Я знаю, что я оскорбитель. Поэтому я могу по полному праву быть лишен блаженного сладчайшего служения Вашим лотосным стопам в Вашей восхитительной обители Враджа. Все же, я настойчиво твержу снова и снова, что энтузиазм слушать несравненные прославления Ваших замечательных имен, форм, качеств, и игр со страниц всех тех прекрасных книг последователей Господа Гауранги никогда не покинет меня!

Ха Радхе-Шьяма! Неужели в вас нет и капли сострадания? Если Вы хотите всячески

навязать мне следование всем этим догматическим, непонятным, деспотическим, фактически невыполнимым правилам и предписаниям смрити-шастр, тогда уж точно нет мне спасения.

Даже если по Вашему мнению мне следует вечно перерождаться в аду, я никогда не оставлю надежды, что однажды какая-нибудь безгранично сострадательная личность сжалится надо мной и, хотя я и не заслуживаю этого и не обладаю никакой квалификацией, добросердечно исполнит мою несбыточную мечту обрести крупицу пыли непосредственного служения Вашим вечным спутникам.

Мои дорогие Радхе-Шьяма! Невзирая на то, что я – достойный порицания негодяй, лишенный каких-либо хороших качеств и заслуживающий всяческих наказаний, пожалуйста, внимайте моему отчаянному зову, идущему из глубины души. Прошу, не смейтесь надо мной, не презирайте и не сомневайтесь во мне! Даже если мне не придется отведавать и капли сладчайшего нектара чистой беспримесной премы к Вашим лотосным стопам, пожалуйста, позвольте мне вечно или хотя бы на протяжении одной или нескольких жизней, жить и умирать в пыли Враджа-бхуми, надеясь до последнего на то, что однажды, в течение вечного времени, я смогу обрести Вас.

Моя милостивая и добродетельная Шримати Радхарани! Пожалуйста, позволь мне в течение миллионов и миллиардов жизней родиться во Враджа-бхуми в любой доступной форме жизни, даже червем в испражнениях свиньи, чем, отвергнув меня, сделать принцессой Двараки или спутником Лакшми на Вайкунтхе.

Даже если я не буду допущен к вечной жизни в Шри Вриндавана Дхаме, позволь хотя бы моему сердцу постоянно пребывать тут.

Хе Радхе-Шьяма! Молю, не покидайте меня! Пожалуйста, простите мне все мои столь очевидные прегрешения и недостатки и найдите способ милостиво допустить мою увядающую душу к Вашим лотосным стопам. Иначе, какая еще может быть надежда у такой безнадёжного и жалкого создания, как я?

К черту старания обеспечить себе комфортное проживание в этом временном мире теней!

К черту надежды на райские удовольствия на земле, возвышение на сварга-локу или обитание на любой из высших планет этого мироздания!

К черту обретение всех мистических совершенств!

К черту все наше потворствование еде, сну, защите и совокуплению под предлогом поддержания тела ради принесения себя в жертву!

К черту попытки урезать наше порой чрезмерное увлечение едой, сном, защитой и совокуплением, с целью следования принципам практического отречения!

К черту суровые аскезы и епитимьи ради самореализации и осознания Бога!

К черту достижение пяти видов освобождения!

К черту достижение Вайкунтха-локи в вечной обители Бога!

К черту рождение на Земле в том или ином человеческом теле в самый выдающийся и прославленный век Кали, в котором Господь Чайтанья явился, чтобы сделать легким путь самопознания, начав движение санкиртаны Святого Имени!

К черту наше хвастливое панибратство с великой цепью ученической преемственности вечно совершенных Гаудия Вайшнавских ачарьев!

К черту попытки наслаждаться особой привилегией пребывания подле стоп такого высочайшего расика-Вайшнава, как Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, или любого другого Вайшнава!

К черту строгое следование принципам варнашрама-дхармы! Это все для каништх-адикари, чья шраддха крайне слаба.

К черту попытки играть “Мамочек” и “Папочек” в материальном мире!

К черту создание сотен храмов, ресторанов и сельских общин с целью освобождения всех падших душ во вселенной из круговорота повторяющихся рождения и смерти!

К черту животноводство!

К черту следование от А до Я всем правилам и предписаниям Международного Общества Правил и Предписаний!

К черту попытки стать Харе Кришна клоном!

К черту наш “прогресс”, приобретенный в процессе закаливания год за годом в тяжелых испытаниях в изнурительном общении с незрелыми неофитами!

К черту попытки выразить нашу любовь к гуру и Кришне в стремлении тянуть лямку непрекращающихся ссор внутри организации!

К черту следование линии партии!

К черту бюрократизм бюрократов!

К черту религиозно-организационную корпоратократию! К черту попытки примирить самих себя с современными идеями лидеров-подкаблучников!

К черту попытки стать затычкой во всех Харе Кришна бочках!

К черту все это поверхностное моделирование ролей!

К черту наше стремление выглядеть продвинутыми преданными, когда мы сами знаем, что не являемся таковыми!

К черту стремление выдать самовлюбленный бесхарактерный калиноужный так называемый “героизм”, свойственный настоящим мачо, за воодушевляющее чувство собственного достоинства в преданности! Истинный героизм стремится лишь к тому, чтобы всецело покорить сердце Кришны.

К черту борьбу за социально-религиозное превосходство!

К черту организационные шаблоны суперменов сампрадаи!

К черту “вынужденное зло” плохо организованной религии!

К черту все собрания, резолюции, революции, роспуски, не приводящие решительно ни к чему и так до бесконечности!

К черту столь распространенный, доставляющий сплошные беспокойства кризисный синдром несостоятельного управления! Что можно ожидать от организации, что мчится подобно обезглавленному ослу?

К черту наши неуклюжие попытки слушать и талдычить сотни тысяч лекций по Бхагаватам, исправно посещать тысячи и миллионы мангала-арати и гуру-пуджа киртанов и механически бубнить миллионы и миллиарды кругов маха-мантра-джапы! Шнык, Шнык, Раам, Раам!

К черту нашу неистовую проповедь о проповеди о проповеди того, как мы должны проповедовать о проповеди о проповеди того, как же все-таки мы должны проповедовать! И что мы “проповедники” все же проповедовательно проповедуем? Сколь глубоко мы это действительно поняли?

К черту попытки некоторых жадных предприимчивых дельцов нажиться на трансцендентном знании!

К черту хинду-бинду Общество Сознания Купюр (ой! Я имею в виду Кришны)! К черту попытки доить индийскую денежную корову!

К черту прибыльную, модную нынче Харе Кришна фобию!

К черту болезненно натянутую улыбку санкиртаны!

К черту все это! Как глупые дети, алчно погруженные в коллекционирование редких и необычных монет, мы накапливаем сотни тысяч неквалифицированных учеников-неофитов под предлогом увековечивания сампрадаи. А я говорю, к черту!

К черту стремление, под предлогом заботы о благе других, героически увязнуть в болоте незначительных мелких проблемок сотен и тысяч телесно обусловленных шишья-прайа “учеников”, в результате чего человек не способен самому себе уже найти время и место, необходимые для осуществления минимальной нама-бхаджаны, ожидаемой от новичка; что уж говорить о достижении глубоких внутренних реализаций в преданности, необходимых для того, чтобы, во имя подлинного блага своих учеников, стать чем-то большим, чем просто полу-пропеченным калачом!

К черту недостойную, хитроумную, хладнокровную, жестокую, интриганскую церковно-олигархическую подачу информации в свете, выгодном для бюрократов! Кто вообще когда-либо достигал премены подобными методами?

К черту социо-религиозный всеобщий массовый транс!

К черту пассивное сознание пешки, стоящей на шахматной доске религиозно-административной системы управления кого-либо из испражняющихся смертных!

К черту стремление робко замалчивать правду в угоду вопиющим заблуждениям непросвещенных духовников, наделенных религиозно-исполнительными полномочиями!

К черту пустые, бессмысленные, политические религиозно-организационные и межорганизационные стычки! Разве в этом мире не хватает подобных ворчунов, по уши погрязших в своих мелких делишках?

К черту доморощенную, политически выверенную псевдо-ученическую пристрастность!

К черту материальные представления о том, что среди Вайшнавов есть друзья и враги!

К черту вероломно навязанную, бессердечно утвержденную “сверху” манипуляцию властью и деньгами! Неужели подобная интриганская стратегия под избитым предлогом “распространения любви к Богу” так и займет главенствующее положение и вытеснит собой миссию всей нашей жизни - достижение сумасшедшей любви к Кришне?

К черту попытки тайком смаковать разнообразные вкусы мирской расы под предлогом духовного обогащения в рамках общества!

К черту всех дурней, которые сознательно избегают слушания, воспевания и памятования о раса-лиле Господа и других игр с гопи, пропитанных мадхурьей. Им не достичь совершенства. Если мне придется столкнуться с подобными лже-Вайшнавами, я закрою свои уши на их философские глупости, откажусь видеть их лица и содрогнусь от зловещей ауры, окружающей их обреченные материальные тела.

К черту модные нынче попытки выдать полу-религиозный, имеющий мало общего с подлинной культурой сознания Кришны эклектизм за гармоничную практику преданного служения!

К черту попытки стать чьим-либо гуру-весельчаком!

К черту преднамеренную примитивизацию движения сознания Кришны!

К черту потворствование психо-физическим прихотям наименьшего общего знаменателя общества!

К черту глухие уши тщеславной, самоуверенной религиозно-административной элитарной верхушки!

К черту слабохарактерную своекорыстную церковно-политическую корректность!

К черту распространение миллиардов и триллионов трансцендентных книг по всему миру на десятках языках, с целью дать кому-то другому шанс стать полностью сознающим Кришну!

А я говорю, к черту все это!

Большая часть из всего выше обвиненного может быть непременно чудесным, достойным всяческой похвалы и в том или ином случае убийственно важным. Однако, если после всего сказанного и сделанного, мы сами, как личности, так и не смогли действительно понять, принять близко к сердцу, на практике осуществить и по-настоящему проникнуться глубочайшим, важнейшим, животрепещущим смыслом Гаудия-Вайшнавской сиддханти (научиться любить Враджендра-нандану Шьяма, следуя сердцем за чувствами прославленных пастушек Враджа), что мы действительно смогли бы извлечь из всех наших начинаний? Честно говоря, в чем был бы смысл и значимость любого другого якобы похвального подвига? Мы что, просто копим сукрити (или душкрити) для еще одной попытки в будущем рождении, или как? – шаг вслепую в (хорошо бы) правильном направлении? Понимаем ли мы, что делаем? Хотим ли мы кришна-премы или нет? Прошу вас, не сочтите опрометчиво эти вопросы неуместными. Да, сознание Кришны является процессом постепенным – настолько постепенным, насколько мы его таковым считаем. Тем не менее, он не должен быть настолько уж постепенным. Говоря начистоту, своя рубашка ближе к телу. Это, правда, что величайшее озарение состоит в том, чтобы рискнуть всем, что есть, в попытках спасти мир. Несомненно, это наша миссия. И все же, даже выше этого, в конечном счете, наивысочайшим осознанием, глубочайшей миссией является спасения себя самого. Сначала сам обрети духовную силу. Доктор, вылечи себя! Сначала блаженно воспевай и танцуй как сумасшедший, потом уже беспокойся о спасении остального мира. Выше идеи того, чтобы стать гуру стоит идея стать совершенным, полностью самоосознавшим себя учеником; и это никак не подразумевает, что человек просто красуется перед несмышлеными неофитами подобно голому королю, гордясь тем объемом поверхностно накопленного знания, который он только и сумел извлечь из строчек букв на страницах кипы прочитанных книг. Хвастливый, властный ходячий альманах, ей-богу! Нигде в шастрах не говорится, что неофиты и мадхьяма-адхикари достигают премы, иницилируя сотни тысяч учеников. Лучше уж вообще тогда не принимать учеников. Гораздо разумнее было бы смиренно стараться воспевать шуддха-наму посредством сосредоточенного участия в юга-дхарма нама-санкиртане с целью достичь совершенства раги у стоп Шри Гуру. И только тогда можно надеяться стать по-настоящему уполномоченным инструментом в руках предшествующих ачарьев.

Хе Радхе-Шьям! Пожалуйста, позвольте мне попытаться развить эту идею, чтобы досточтимый читатель, которому я приношу свои коти коти дандават-пранамы, смог глубже над ней задуматься.

Нам надлежит помнить, что Шри Чайтанья Махапрабху, лично демонстрируя достойное подражания поведение в чистой преданности, с целью просветить людей этого мрачного мира, придавал особую важность двум направлениям своей деятельности, в большой степени внутренне поддерживающим друг друга. Три внутренних причины Его прихода, относящиеся главным образом к трипад-вибхути-чит-джагат (внутреннему, духовному, совершенному миру, составляющему три четверти от всего царства Бога), по большому счету предназначались для того, чтобы Он мог внутренне вкушать расы чистой преданности. Единственная внешняя причина возникновения движения массовой санкиртаны ради освобождения материально обусловленных джив главным образом должна рассматриваться как следствие Его явления в этом экапад-вибхути-ачит-джагат

(тусклом материальном мире, покрывающим лишь одну четверть царства Бога). Действительно, Его лила распространения Святых Имен определенным образом увеличила Его наслаждение необъятным счастьем Радхи, проявляющееся в Ее безграничной благожелательности к другим ради увеличения удовольствия Кришны. Тем не менее, следует понять, что внутренняя погруженность была первостепенной, тогда как внешняя деятельность стала следствием, берущим свое начало в Его стремлении наслаждаться вечно растущей сладостью кришна-премы.

Радха – совершенное полное олицетворение сострадательной природы Кришны, распространенное в бесчисленные олицетворенные взаимодействующие части единой внутренней надмирной энергии. Подобно тому, как эмпирическая ценность единицы в десять миллионов должна быть обязательно выведена на основе эмпирической ценности одной единицы, так и без предпосылки действительно осуществленной личной встречи Радхи с Кришной, утверждение, о том, что Она испытывает счастья в десять миллионов раз больше, когда устраивает встречи с Кришной для других распространенных частей себя Самой, остается лишь пустым звуком. Подобно этому, говорится, что любой человек может обрести опыт счастья, в десять миллионов раз превосходящего счастье личной встречи и объятий Кришны, посредством проповеди движения санкиртаны, чтобы убедить другие обусловленные души приблизиться к Нему. Даже если и так, вдумчивому преданному все же следует сначала обрести личный опыт общения с Кришной, объятий Кришны в настроении беспримесной премы; лицом к лицу, глаз к глазу, щека к щеке, рука к руке, грудь к груди, и т.д. и т.д. Совершенно очевидно, что без обретения непосредственно прямого опыта, человеку вряд ли удастся на практике осознать, переживает ли он в “десять миллионов раз” больше ананды или нет. И он даже может подумать, что это утверждение является просто миссионерской приманкой, и его просто хотят поймать на удочку! Если бы большинству неофитов-распространителей книг и “проповедников” пришлось судить об этом с позиции собственного жалкого, едва ощутимого вдохновения, переживаемого на поле проповеди, они могли бы сделать вывод, что если личная встреча с Кришной является лишь одной десятиллионной от того опыта, который они получают проповедуя, встреча с Ним вряд ли могла бы сулить радужные ожидания! Так к чему ж тогда из последних сил напрягаться, пытаюсь пробудить свою пурва-рагу, страстно желая однажды все же встретить Его лицом к лицу? Более того, если бы они действительно испытывали в десять миллионов раз больше счастья, чем они могли бы испытать, почему же тогда столь многие падают, предпочитая снова и снова пережевывать грубые и тонкие чувственные удовольствия за неимением высшего вкуса? Мы смотрим, но не видим. Если бы человек на самом деле увидел Кришну, он бы потерял сознание! Если бы человек на самом деле увидел Радхарани, он бы умер на месте!

Можно поразмыслить и задаться вопросом, до какой же степени практикующий преданный мог бы на самом деле увидеть, почувствовать, испробовать, “осознать”, или, по существу, понять кто такой Кришна, что же такое сознание Кришны. В большинстве случаев, садхаке остается лишь гадать или строить гипотезы о том, что же является истинным сознанием Кришны. Это стродни тому, как ребенок пытается понять, как же это – быть взрослым. Несомненно, мы должны признать то, что Господь начинает благоволить тем, кто открывает секреты науки сознания Кришны на благо обусловленных душ. Все же, осмелюсь утверждать, что только преданный высочайшего уклада на самом

деле способен на проповедь, обладающую чистотой, силой, полноразвитыми шуддхасаттва реализациями, призванными произвести настоящий переворот и духовно воспламенить сердце каждого. Только маха-бхагавата, уполномоченный энергией хладини, способен одарить шуддханамай, которая одна тождественна нами, Самому Кришне, заключая в себе все Его внутренние духовные энергии. Другим же, погрязшим в миссионерской жизни (часто более похожей на карикатуру), лишь остается всеми правдами и неправдами пытаться вызывать любопытство, оказывать психологическое давление при помощи всевозможных уловок, и сочувственно вдохновлять, на основании собственных поверхностных познаний; что-то все же лучше, чем ничего. Мы должны безусловно признать как гуру (на том или ином уровне) и оставаться вечно благодарными тому человеку, “большому” или “маленькому”, который каким-либо образом хоть как-то помогает нам сделать пусть даже самые незначительные шаги по направлению к служению Абсолютной Истине. Тем не менее, мы должны также уважительно признать, что просто пассивное времяпрепровождение в движении Харе Кришна и истинные усилия, направленные на достижение высшего результата могут на выходе поразительно отличаться друг от друга. Другими словами, та степень, до которой преданный на самом деле вкусил сладость общения с Кришной, дарованного Самим Кришной в соответствии с глубиной премы по отношению к Нему, и является основополагающим критерием чьего-либо адхикара для исполнения могущественной санкиртаны.

Те, кто мыслят себя Вайшнавами, а также те, кто мнят себя гуру Вайшнавов, предвкушая почет и уважение, соперничая за славу, признание и репутацию, полагая, что их алчное накопление учеников делает честь сампрадае, спесиво считая себя выше других, при этом фактически являясь неспособными искренне воззвать к беспричинной милости Господа; в то же время будучи небрежными, нет, находясь в полном неведении относительно своей вечной сущности (враджа-сварупы), что есть сат-чит-ананда, но охочие до удовлетворения желаний почета и материальных достижений, дарованных им самой возможностью занять положение в религиозной организации, которая обеспечивает им грубые и тонкие, личные и общественные потворствования чувствам и ложному эго; оставаясь поработченными умственными спекуляциями, прикрываясь Кришной, они не в состоянии должным образом воспевать Святое имя Господа. Впрочем, как и наделить своих раболепных последователей способностью услышать Святое имя, которое одно дарует высочайшее счастье. Хотя может казаться, что человек произносит звуки Святого Имени, апарадха-нама или абхаса-нама киртан, преисполненный вожделения, не может помочь ни одной дживе достичь окончательной блаженной прайоджаны, чистой беспримесной враджа-премы. Будучи личностью, Кришна, на основании своих собственных чувств и по своей сладостной воле решает кому благоволить, а кому нет. Никто не может, даже безоговорочно следуя строгим принципам преданности, заставить Его выборочно занять чей-либо мясистый язык в служении Его божественной звуко-аватаре, просто извергая (изрыгая) нечто отдаленно напоминающее хари-наму или искусно жонглируя риторическим жаргоном, принятым в сампрадае, до той степени, до которой преданный кичится своими познаниями в философии сознания Кришны. Сначала заслужи, потом желай. Как же мы рассчитываем помочь другим, пролив свет на некоторые из аспектов высочайших ступеней сознания Кришны, вести и наставлять их на пути к совершенству, если мы сами не смогли глубоко постичь сокровенную истину и заключения писаний посредством нашей личной внутренней приверженности принципам антаранга-

бхакти-бхаджана, смиренно следуя по стопам предыдущих ачарьев? Если человек является полностью неквалифицированным и необученным, и не способен даже на теоретическое обсуждение основополагающих принципов рага-маргабхидейи, или же если он с потолка берет сомнительные, поверхностные или вовсе необоснованные идеи, тогда какого прогресса можно ожидать от его учеников, находящихся под таким незрелым руководством, чреватым вопиющей духовной несостоятельностью?

Сострадание определяется как “сопереживание, побуждающее человека помочь или быть благосклонным”, и подразумевает, что человек должен, по-видимому, обладать способностями для этого. Очевидно, что человек может быть полезен соразмерно своим внутренним духовным ресурсам. Мы, вибхиннамша души, будучи мельчайшими неотъемлемыми частичками энергии наслаждения Кришны, сострадательны по природе. Это наша изначальная дхарма. Таким образом, возникновение спонтанного качества благодушия по отношению к другим присуще самой сути самопознания. Нет, однако, ощутимого качественного различия между состраданием, выраженным в рамках участия души в вечных надмирных играх в духовных землях Гокулы и Голоки и состраданием в чистой преданности, адресованным падшим душам этого мира, являющимся неотъемлемой частью проповеднической миссии ачарии. Обе разновидности – проявленные на практике или на стадии совершенства, как сева тем, кто онтологически выше или дайя к нижестоящим – фактически подразумевают одно и то же состояние – положение бескорыстного слуги, находящееся вне сферы животного невежества мирского эгоизма.

Мерцающее искаженное отражение дерева, которое можно видеть на водяной глади не существует без реально существующего прототипа, находящегося поверх воды. Подобно этому, жалкое, эгоистичное, пустое материальное удовлетворение чувств личного и общего характера, противостоящее божественному аналогу, существует лишь потому, что существует изначальное ананда-майя древо всеобъемлющей бескорыстной премы к Кришне и Его преданным на платформе духовного совершенства. Достойное порицания желание грубого и тонкого личного удовлетворения чувств есть корень материального существования, тогда как разнообразные похотливые чувственные и эмоциональные прихоти еще более разрастаются в ужасающую материальную обусловленность в рамках временного грубого телесного отождествления с мирской семьей, обществом, национальностью, расой, человечеством, и т.д. Соответственно, взяв на вооружение нитья-лилы Кришны, надлежит понимать, что индивидуальное сгущенное чувство премы и чарующее душу поклонение высочайшей сладости и привлекательности Кришны лежит в корне бесконечного лабиринта премика эмоций в настроении пара-упакара. И эти эмоции отличаются стремлением заботливо служить другим в осуществлении их самых сокровенных желаний любовного общения с Господом (анга-санга). Без сомнений, эти две тенденции, – стремление к уединенной бхакти-бхаджана-крийе и склонность к преданному служению в обществе, основой которого является массовая санга-киртана, естественным образом присущи каждой душе. Это воистину так, ибо обе склонности берут свое начало в личностях Радхи-Кришны и Шри Гауранги, как явствует из Их мадхурья и аударья-лил соответственно. Являясь бесконечно малыми вечно отделенными частичками Высшего начала, вибхиннамша-дживы в малой доле наделены этими тесно связанными друг с другом настроениями надмирной мадхурьи и аударьи. Поэтому, без труда можно сделать

вывод, что если проповедь, призванная побудить заблудшие дживы воссоединиться с Кришной сродни бескорыстному служению гопи во враджа-лилах, великодушно ходатайствующих о счастье подруг и делающих блаженное переживание сампрайог (супружеского единения с Господом) других гопи острее, то погружение в уединенный бхаджан в этой связи должно также соответствовать истинной сути, явленной в нитья-лилах Господа во всей чистоте. Никому и в голову не придет упрекнуть Радхарани за то, что Она дает согласие на уединенную встречу с Кришной дабы добавить краски в Их отношения, продолжая проливать милость на всю Враджу. Подобно этому, уединенный бхаджан, совершаемый в течение какого-то периода времени в контексте вечной жизни каким-либо возвышенным Вайшнавом, ни в коем случае не должен восприниматься как нечто претящее высочайшему чистому поведению в преданности, так как он на самом деле может оказаться неотъемлемой частью полного вечного развития многообразного опыта сознания Кришны отдельно взятой личности. Мы должны признать, что, несмотря на то, что уединенный бхаджан и санкиртана внешне кажутся полными противоположностями, цель у обоих путей поклонения одна - доставить удовольствие Кришне. Нигде не упоминается то, что развитие в сознании Кришны возможно лишь при помощи линейного, одностороннего подхода к любовному служению Богу. Искреннее желание идти тем или иным путем есть лишь вопрос способности занять в служении наши индивидуальные потребности согласно степени милости Бога, проявленной во всем великолепии. На самом деле, тот, кто сегодня является всецело погруженным в себя бхаджанананди, завтра легко может стать могущественным проповедником -гоштли-ананди, или наоборот.

В конечном счете, реальное переживание сладости враджа-према-бхакти-расы одно и является настоящим стимулом для того, чтобы настойчиво пытаться поделиться этим опытом с другими. Недостаточно лишь распространять, распространять, распространять – плавать на поверхности и руководствоваться лишь теоретическим пониманием, не подкрепленным полноразвитым внутренним опытом в науке преданности. Со значительной степенью благоразумия человек обязан также добросовестно прилагать усилия к познанию истины о своей нитья-дхарме и постичь свою изначальную природу. Преданному совершенно необходимо достичь уровня, на котором стало бы возможным на самом деле вкушать трансцендентную расу, самопроявленную через точное культивирование стхаи-бхавы, которая питает истинное возрастание према от снечи до уровня маха-бхавы. Не следует забывать, что достижение этих высших уровней возможно лишь по достижении сампатти-даши, иначе именуемой васту-сиддхи, высочайшего совершенства обретения непосредственного прибежища у Кришны по пробуждении своей истинной сат-чит-ананда сиддха-дехи (совершенного духовного тела) в бхаума-лилах Господа. Случайностей или ошибок не бывает. Все должно научно и осознанно взращиваться ради удовольствия гуру и Кришны с ясным пониманием обдуманных причин и должных последствий. Вряд ли стоит рассчитывать на обретение духовного совершенства посредством слепой приверженности сомнительным идеям, вряд ли относящимся к преданности, которым нет места в чистой обители Враджа.

Совершенно очевидно, что то, на что человек медитирует в процессе своей садханы – это то, что он мог бы предположительно обрести в своей садхье (результате духовной практики). Вайдхи-бхакти (преданность, мотивированная благоговением и страхом) сама

по себе и за миллион жизней не приведет к платформе рага-бхакти (преданности, основанной на спонтанном любовном влечении), которая столь необходима для достижения обители Радхи, полной сладчайших сокровенных отношений. Сакала джагате море каре видхи-бхакти / видхи-бхактйе враджа-бхава паите нахи шакти. “Повсюду в мире люди почитают Меня согласно букве священных писаний. Но одного лишь следования правилам и предписаниям недостаточно, чтобы полюбить Меня так, как Меня любят Мои преданные во Враджабхуми”. (Чч. Ади 3.15) Лишь под милостивым руководством расика-вайшнава, когда регулирующие принципы вайдхи садхана-бхакти направлены в русло разнообразных проявлений враджа-мадхурьи, видхи (предписание) вообще способно помочь в развитии влечения и лобхи (жадного стремления), необходимых для обретения адхикары (пригодности) к совершению рага-марга-бхаджана. Все же, человек должен обладать достаточной верой, удачей и духовной проницательностью для того, чтобы разумно осознать необходимость постоянного развития, ступая на платформу рагануга садхана-бхакти для того, чтобы можно было сказать, что предписание послужило своей истинной цели. Несомненно, неквалифицированным, нерешительным новичкам-аништхита-бхаджана-кари, обладающим слаборазвитой преданностью по причине недостаточно развитого страстного стремления к сладчайшим настроениям бескорыстного любовного служения Враджаваси, в своих попытках вырваться из материального болота только и остается полагаться на силу предписаний и ограничений панчаратрики. Однако само по себе фанатичное следование пути вайдхи не способно дать высочайший результат, принести глубочайшее удовлетворение душе. Бхава, приобретенная ценой огромных усилий строгого и почтительного следования регулирующим принципам вайдхи садхана-бхакти и бхава, естественным образом пробужденная как результат искренней практики рага-бхаджана, качественно различны. Бхагавата-дхарма или культ Шримад-Бхагаватам особенным и намеренным, если не сказать исключительным, образом направлен на развитие рагануга-бхавы. Таково заключение Шрилы Вишванатхи Чакравартипады, чье мнение, мы, мягко говоря, должны принять во внимание.

Шастрами предписано, что гуру, давая панча-самскара инициацию, наделяет ученика духовным именем, дабы помочь ему избавиться от, или, по крайней мере, ослабить ложное телесное отождествление, основанное на материальной платформе (сарва-упадхивинирмуктам) и установить базовую, общую концепцию о том, что ученик является слугой Абсолютного Бога (кришнера’ нитья-даса). Духовное имя, дарованное во время дикши, может и не соответствовать прямым образом вечной духовной форме ученика и не обязательно должно считаться его вечным духовным именем. Тем не менее, с духовной точки зрения, это полезно, ибо способствует устремлению мыслей ученика в правильном направлении. Подобно этому, начиная с платформы очищенного воспевания (крама-шуддха-шравана-даша), по достижении существенной степени анартха-нивритти, так же очень благотворным является осуществляемое посредством артха-правритти возвращение внутренне постигаемой сиддха-дехи, на основе(в рамках, исходя из, с точки зрения ?) раскрытия преданным собственной экадаша-бхавы, под руководством Шри Гуру или расика-вайшнавов. Подобная внутренняя медитация действенным образом наделяет достойного преданного мадхьяма-адхикари возможностью с легкостью преодолеть оставшиеся скрытые ложные мотивы в поведении посредством целенаправленного возвращения постижимого, недвусмысленного, исключительно личного духовного самоотождествления, выходящего за рамки внешней телесной концепции того, что же

предположительно это значит – быть преданным. В частности, для преданных, чьи сердца пленит мадхурья-раса, развивающих умонастроение даси-анудаси Радхарани, даже концепция о положении дасанудаса была бы ложным самоотождествлением, упадхи, всего лишь внешне применимой категорией.

Сказано, что те аспекты вайдхи садхана-бхакти, что мешают взращиванию желанной враджа-бхавы садхаки должны быть решительно отвергнуты на пути обретения раги. Подобно этому, определенные черты внутренней рагануга-садханы позже тоже могут быть при необходимости оставлены на стадии спонтанного осознания (сварупа-сиддхи). Тем не менее, представление об экадаша-бхаве, аккуратно взращиваемое начинающим преданным, действительно способствует устранению материальной телесной концепции и помогает искреннему садхаке достичь совершенства (бхава-сиддхи), порождая в сердце ученика могущественный и вдохновляющий подходящий духовный образ его предполагаемой враджа-сварупы. Недостаточно просто осознавать себя “не этим (иллюзорным материальным) телом”. Наступит момент, когда каждый серьезный преданный неизбежно задаст себе вопрос, “если я не есть ‘это’ тело, тогда какое же я тело?” Довольно смутное представление о себе как о “вечном слуге Кришны”, являющимся духовной частичкой, независимой от временной психофизической оболочки, может теоретически прочно укорениться в нашем сознании, однако пустое понимание того, что “я не есть ‘это’ тело”, не подкрепленное принятием более значимой внутренней духовной телесной концепции жизни ведет к превращению собственного “я” в внутренне неудовлетворяющее бесформенное (ниракара) духовное “бестелесье”, подверженное ностальгическому эмоциональному и телесному эгоизму, основанном на принципе “что-то все же лучше, чем ничего”, а также возвращению к грубым и тонким материальным расам. Две сферы знания и осознания должны быть четко утверждены садхакой, решительно настроенным практиковать враджа-бхакти-бхаджан и достичь в этом совершенства. Ему надлежит четко осознать принципы раса-таттвы, наряду с объектом расы и поклонения (упасья-паришкрити), Шри Кришной, а также он должен быть осведомлен о внутренней изначальной роли и природе поклоняющегося (упасака-паришкрити), сюда же относится понимание собственной экадаша-бхавы. Неквалифицированные неофиты, которым не хватает чистой лобха-майя-шраддхи в преданности, отличительным признаком которой является шаранагати, или склонность к бескорыстному самопреданию, и которым только предстоит преодолеть ступень крама-хина-шравана-даши (неквалифицированного слушания), ни в коем случае не должны получать прямых наставлений о сокровенных тонкостях внутренней природы рагануга-бхаджана, иначе они истолкуют это неправильно, да еще чего доброго попытаются это имитировать. С другой же стороны, если достойный, духовно подготовленный ученик по какой-либо причине не имеет возможности получать важнейшие, уместные наставления, касаемо осознания его внутренней враджа-сварупы, когда это действительно необходимо для последующего прогресса, тогда существует опасность того, что неопытный садхака, не получив достаточно поддержки и руководства, самым печальным образом снова падет в круговорот анартх, что, к сожалению, вновь и вновь повторяется в современном вайшнавском сообществе.

Действительно, с течением времени после ухода Господа Гауранги, некоторые шарлатаны, относящие себя к сампрадае, возомнив себя восприемниками наследия предшествующих ачарьев сиддха-расика-вайшнавов, охотно без разбору одаривали тем,

что стало известно как “сиддха-пранали-дикша” неквалифицированных, материально обусловленных, поверхностных учеников, закрывая глаза на очевидный недостаток лобх-майя-шраддхи у этих самых “учеников”. Ничего удивительного, что такие возвышенные преданные Господа, как Шрила Гаура Кишора дас Бабаджи, Шрила Бхактивинода Тхакур, и Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада выступали против внедрения подобной практики. Помимо прочих поправок, Бхактисиддхант Сарасвати посчитал нужным уменьшить значение раскрытия экадаша-бхавы для основной массы своих последователей в пользу всеочищающего процесса нама-санкиртаны, и по сути он даровал систему экадаша-бхавы - внутренних представлений о собственной враджа-сварупе лишь только самым действительно достойным. Современные преемники сампрадаи, однако, не в состоянии обрести полномочия, необходимые, чтобы действительно осуществить передачу экадаша-бхавы кому-либо вообще, почти чтобы будто предположить длящуюся по сей день будущую вероятность всеобъемлющей внутренней некомпетентности в преданности среди последующих поколений гуру и их учеников. Несмотря на то, что абсолютная зависимость от сиддха-пранали-дикши как предпосылки к раскрытию рагануга-садханы отрицается доктриной Бхактисиддханты Сарасвати, своевременные наставления (дикша) относительно внутренне постигаемой сиддха-дехи садхаки тем не менее очень важны. Если члены движения Сознания Кришны не могли бы прийти к платформе обретения достаточной квалификации, искренности и решимости, чтобы оценить обретение таких сокровенных наставлений, то в чем же вина очистительной силы и эффективности процесса преданного служения, которому мы следуем? Лишь потому, что неквалифицированные, дешевые, лицемерные личности, лишенные регулируемого правильного понимания в преданности не должны получать сокровенных наставлений, выходящих за рамки их действительного уровня, как это сейчас практикуется некоторыми черезчур снисходительными гуру, это не означает, это не означает, что все ученики высококвалифицированных гуру должны пожизненно считаться начинающими преданными, повсеместно отказывая им в доступе к такой бесценной духовной возможности. Сможем ли мы вышвырнуть бедного младенца из ванной под предлогом обеспечения организационной неприкосновенности? Король носит одежду. Король – дурак. Следовательно, все, кто носят одежду – дураки. Звучит не очень логично. То, что безответственные люди имеют склонность разбазаривать деньги вовсе не означает, что деньги не должны тратиться по-настоящему ответственными людьми.

Конечно же допустимо, что осознание собственной сиддха-сварупы будучи все еще телесно обусловленным и конечное достижение собственной сиддха-дехи по вступлении во враджа-лилы Господа можно получить по милости раскрывшегося Святого имени, которое в должный срок одаривает искреннего преданного всем необходимым. Море сиддха деха дийя... (Шаранагати Бхактивинода Тхакура – Шри Нама Махатмья). Также, как сказано в Шри Чайтанья-чаритамрите (Ади-лила, 1.96), таттва-васту — кришна, кришна-бхакти, према-рупа / нама-санкиртана — саба ананда-сварупа. “Абсолютная Истина — это Шри Кришна, и искреннюю преданность Ему, проявляющуюся в чистой любви, можно обрести благодаря совместному пению Святого Имени, которое несет в себе высшее блаженство”. Опять же, Чайтанья Бхагавата гласит (Мадх. 23. 76-79):

харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе

харе рама харе рама рама рама харе харе

прабху кахе кахилам эи махамантра
иха джапа гийя сабе карийя нирбандха
иха хайте сарва-сиддхи хайбе сабара
сарва-кшана бала'итхе видхи нахи ара

“Господь сказал, ‘Регулярно повторяйте эту маха-мантру. Таким образом, вы обретете все совершенства. Воспевайте в любое время и при любых обстоятельствах. Нет иных правил для воспевания. Собирайтесь вместе, впятером или десятиром, в своих собственных домах, хлопайте в ладоши или играйте на караталах и воспевайте киртан этих святых имен””.

Вот также:

санкиртана хайте папа-самсара-нашана
читта-шуддхи, сарва-бхакти-садхана-удгама

“Просто принимая участие в совместном воспевании Харе Кришна мантры, человек может разорвать греховную цепь материального существования, очистить грязное сердце и пробудить вкус к разнообразным видам преданного служения”.

кришна-премодгама, премамрита-ашвадана
кришна-прапти, севамрита-самудре маджджана

“Результатом воспевания является то, что человек пробуждает в своем сердце любовь к Кришне и погружается в океан трансцендентального блаженства. Так, в конце концов, он получает возможность непосредственно общаться с Господом и быть постоянно занятым в служении Ему, преисполненный чувства глубокой любви”. (Ч.Ч., Антья 20.14).

Несмотря на то, что исполнение шуддха-нама-санкиртаны, безусловно, является наиважнейшим условием достижения совершенства, подобное свидетельство из шаштр, однако, ни в коем случае не преследует цель отменить необходимость для садхаки получить должные наставления, касающиеся сокровенных истин. Самбандха-абхидейя-прайоджана-таттва-вичара требует (включает в себя) учить внимание внутренних духовных нужд каждого отдельного преданного. Это не должно оставаться лишь дискуссией общего характера, не имеющей отношения к личным духовным устремлениям каждого ученика. В конце концов, обретение преми (восхождение на уровень преми) – личное дело, включающее осторожное раскрытие индивидуальных чувств, основанных на индивидуальных желаниях индивидуальным образом доставить удовольствие Господу, которого преданный индивидуально считает своим индивидуальным ишта-деватой. Стоит всегда помнить, что мы личности. Кришна – личность, Святое Имя – личность, и мы все – уникальные личности, нуждающиеся в индивидуальном осмыслении уникальной личной цели нашего воспевания, до того, как мы можем ожидать что наше воспевание Святого Имени даст превосходный личностный плод любви к Кришне, который нам лично необходим, чтобы быть всеми теми, кем мы лично можем быть, чтобы быть лично удовлетворенными, что Кришна лично удовлетворен нашими личными попытками

доставить ему удовольствие во всей олицетворенной личной сладости. Воспевание с ложным пониманием приносит заведомо ложный результат. Воспевание, лишенное конкретного понимания, не приносит конкретный результат, воспевание с определенным низким пониманием приносит низкий (низший) результат, и, как можно догадаться, воспевание святого имени с особенным высшим пониманием приносит особенный высший результат. Йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам... Это все не одно и то же.

Очевидный смысл вышеупомянутого стиха из Чайтанья-чаритамриты заключается в следующем: Шрила Рупа Госвами в своей Бхакти-расамрита-синдху четко обрисовал два основных уровня преданности – садхана-бхакти (бхакти в практике, процессе, осуществляемое аджата-рати садхана-бхактами) и садхья-бхакти (бхакти в совершенстве, осуществляемое джата-рати бхавуками и сиддха-бхактами). Садхана-бхакти включает в себя два отдельных пути – вайдхи-марг и рагануга-марг – соответственно ведущих к двум разным видам совершенства – марьяда-преме (почтительной любви) и кевала-мадхурья-преме (беспримесной сокровенной любви, наполненной необычайной сладостью). Несмотря на то, что в ней присутствуют элементы спонтанности, рага-марга-садхану не следует приравнивать к спонтанному преданному служению. (?) Скорее (наоборот), ее считают спонтанным преданным служением на практике, когда садхака горячо старается внутренне имитировать совершенное спонтанное настроение одного из сокровенных вечных спутников Кришны, наделенных рагой. Лишь удачливые души, в полной мере наделенные лобха-майи-шраддхой, могут совершенно обоснованно ступить на этот путь. До той степени, до которой человек еще не обрел твердости в своем стремлении встать на путь рагануга-бхакти, до той степени он обязан придерживаться шастра-виддхи, регулирующих его внешнюю деятельность в преданном служении. По мере того, как начинает преобладать влечение к совершению бхаджана, лобха сама по себе становится побуждающей силой, и необходимость в строгом следовании шастра-виддхи становится относительно ненужной. Подобным же образом, садхья-бхакти делится на два последовательных уровня – бхаву (предварительную любовь к Богу) и прему (полную, развитую любовь к Богу). Стадия вкушения према-расы, постигаемая на высочайшем уровне чистоты, приходит лишь после пробуждения стхаи-бхавы под влиянием вибхавы, анубхавы, саттвика и вйабичари, порожденных ароматом цветка рати, или бхавы. Према никогда не появляется до обретения сварупа-сиддхи, которая постигается на уровне бхавы. Стадия бхавы и апана-даша, по сути, являются синонимами. Бхавапана-даша – это садхья, или результат серьезного бхаджана, который зреет через уровни шравана-даша, варана-даша, и смарана-даша, обретая кульминацию (полноту) в бхакти-самадхи. Как уже было отмечено, шравана-даша проявляется в двух этапах – крама-хина-шравана-даше (случайное, неквалифицированное слушание без стремления к определенной расе) и крама-шуддха-шравана-даше (систематическое, безоскорбительное слушание с конечной целью доставить удовольствие Кришне). Если будучи каништха-адхикари шравана-джаной преданный невнимательно слушает кришна-лилу без достаточного предварительного очищения посредством возвышенного общения с чистыми преданными, облака анартх помешают садхаке распознать свою естественную склонность к определенной расе. Подобное слушание, называемое крама-хина-шравана-дашей, может на самом деле затруднить (отсрочить) раскрытие спящей склонности к рагануга-бхакти, если преданный не старается научным образом углубить свой подход к процессу слушания. Однако, когда

верующие неопиты высшего порядка, являющиеся антармукха (обращенные во внутрь, в глубины духа самопознания), внимательно и поэтапно слушают (нитьям-бхагавата севая) о нитья-лилах и наймиттика-лилах Кришны под всеобъемлющим руководством опытных рагануга-садхаков и и расика-вайшнавов, они, при помощи подобной крама-шуддха-шраваны проворно и быстро и без проблем расгоняют облака анартх (наста-прайешу абхадрешу) и подходят к платформе ништхи (бхактир бхавати наиштики). Целенаправленная крама-шуддха-шравана существенно проявляет чарующую сладость игр Господа, спонтанно вызывая у слушателя дремлющую до сей поры склонность к рагануга-бхакти. По мере того как в процессе интенсивного слушания (чета этаир анавиддхам) уходят анартхи (вожделение и жадность), преданный постепенно раскрывает в себе особенное естественное влечение к определенным играм Господа, в которых участвует тот или иной определенный вечный рагатмика спутник, наделенный определенной расой. Это указывает на естественную вечно свойственную преданному склонность к определенной расе. Пробуждение начального, но твердого желания обрести определенный вид взаимоотношений с Господом, схожий с видом взаимоотношений, которые имеет с Господом тот или иной Его вечный рагатмика спутник, составляет особенную свойственную лобху преданного.

Стоит подчеркнуть, что подробности об экадаша-бхаве ученика обычно должны быть выяснены между учеником и гуру на стадии крама-шуддха-шравана-даша в свете специфической лобхи ученика. Ачарья-вани гласит, что эти составляющие части рагамарга-садханы могут быть внедрены довольно рано по ходу дела, если гуру видит, что общение ученика чисто, возвышенно и авторитетно по сиддханте. Когда, удовлетворившись, что гуру правильно подтвердил внутреннюю жажду ученика достичь определенного совершенства в преданности, ученик обещает сердечно признать совместимую (сходную) бхаву для последующего возвращения, и только после этого он может подойти к уровню варана-даши, который является самой основой рагануга-бхаджана-ништхи. Утвердившись и удовлетворившись на брахманической платформе благодати (стхитам саттве прасидати), человек освобождается от основной части грубых материальных препятствий. И именно тогда человек может постепенно сосредоточиться и погрузить ум и сердце (начиная со смараны, дхараны, дхьяны, анузмрити, и до самадхи) в памятование своей враджа-сварупы, возвращая в уме служение восьмиступенчатым ежедневным играм Радхи-Кришны (ашта-калья-лила-манаса-сева). Апана-даша, как продолжение всего этого, приходит гораздо позже. Итак, было бы неверным заключить, что рагануга-садхана и предварительная жажда (лобха) ступить на путь раги, начинаются с уровня бхавы. Более того, было бы совершенно нелепым предположить, что садхака сначала должен обрести вайдхику бхава-сиддхи на пути почтительной (благоговейной) преданности, перед тем как обрести способность и пойти вперед, чтобы вообще рискнуть рассмотреть возможность погружения в принципы рагануга-садханы. Нелепо заключить, что садхана-бхакти начинается после того, как достигнута садхья-бхакти (бхавапана-даша). Джата-рати вайшnavы являются зрелыми бхава-бхактами, а не полупропеченными садхана-бхактами.

После достижения сварупа-сиддхи, сиддха-бхакта беспокойно плачет об обретении васту-сиддхи, чтобы быть восстановленным в своих изначальных отношениях с Господом. Это состояние страстного желания известно как лаласамаяи. Неверно приравнять

лаласамайи, которая проявляется на стадии совершенства, к лобхе, начальной составляющей, необходимой для того, чтобы приступить к рагануга-садхане, находясь в порабощенном состоянии, в несовершенном положении. Не так, что преданный обязательно должен быть совершенным (джата-рати) перед тем, как приступить к практике, ведущей к совершенству. Если санкиртана Святого Имени может привести к высочайшей платформе совершенства беспримесной кришна-премы, почему же не стоит ожидать (???), что Святое Имя не (?) одарит садхаку относительно меньшей адхикарой, необходимой, чтобы оценить слушание сокровенных наставлений касаясь особенностей экадаша-бхавы из уст Шри Гуру – наставлений, которые на самом деле необходимы для осязаемой практики подходящей ашта-калья и манаса-севы в стремлении внутреннего достижения рагануга бхава-сиддхи, сварупа-сиддхи. Обладает ли сегодняшнее поколение гуру необходимым адхикаром для того, чтобы истинно передавать знание (плоды) это уже сам по себе вопрос. Кто знает; этот вопрос должны будут задать себе и на него ответить сами гуру. Но в принципе, не стоит полагать, что если общая масса людей имеет склонность к деградации и лицемерию, то искренних людей не существует, и что подобные настоящие люди не должны получить наставления и вдохновение согласно их подлинным внутренним духовным нуждам. Не является ни удивительным, ни порицательным то, что проницательный ученик, испытывающий настоящую жажду обретения истинного с точки зрения сиддханти, сокровенного руководства у стоп гуру, может предпочесть пойти туда-сюда в поисках того, кто бы по-настоящему был способен стать ему надежной опорой на пути к совершенству. Вряд ли преданному стоит ждать обретения необходимого знания о настроениях нитья-парикара Кришны и их анувата-севе просто так, без получения должного ориентира. На какой стадии духовного прогресса эзотерические наставления о культуре (вращивании) внутренней духовной сущности становятся необходимым? Надлежит помнить, что рага-марг полностью независим и отличен от вайдхи-марга. Учетывание (рассмотрение) предписаний шастр и подходящих доводов, которые поддерживают строгую приверженность парадигме вайдхи-бхакти совершенно неуместно и не способствует вращиванию лобхи, так же, как и учетывание уровня прогресса человека на пути видхи-марга. Ачарьями установлено, что лишь милость и сострадание Господа и Его преданных являются причиной того, что в ком-либо просыпается желание встать на путь раги. Поэтому, хотя видхи может играть свою роль, регулируя неумеренную материально оскверненную рагу, нельзя сказать, что видхи и строгость следования принципам вайдхики само по себе как-либо влияет на адхикара преданного следовать путем раги. Благодаря пурва-самскарам, вызванным милостивым (благоприятным) общением с преданными в прошлых жизнях, человек может легко обрести подходящую садху-сангу в этой жизни и обрести удачу и восприимчивость, необходимые для того, чтобы появление лобхи не заставило себя ждать. Другой же человек, по каким-либо причинам, может и не плениться враджа-бхакти еще очень долго, если вообще его постигнет такая удача. Поэтому, следует с готовностью сделать вывод, что только когда человек становится объектом особой беспричинной милости Радха-Кришны, Гуру-Гауранги и расика-вайшнавов, то только тогда он становится по-настоящему удачливым, чтобы обрести глубокое влечение и последующую жажду вращивания враджа-бхакти, независимо от степени развития вайдхики, которой он обладает. И лишь тогда по Божественной Милости возникает истинная необходимость получать сокровенные наставления. Избитый афоризм, столь широко распространяемый в нашем обществе, “Сначала заслужи – потом желай”, должен быть правильно понят. Преданный

заслуживает желать лишь тогда, когда, по милости Бога, его желание становится достаточно сильным. Его желание становится достаточно сильным тогда, когда в его сердце не остается места для других желаний, кроме этого. Поэтому, в конечном счете, определяющим фактором является вот что: нужда свой закон пишет.

Важно отметить, что использование ачарьями терминов бахиранга(внешнее) и антаранга (внутреннее) относительно методик рага-марга-бхаджана, четко обозначает два различных процесса рагануга-садханы. Система бахиранга, которая под покровительством Господа Гауранги была раскрыта Сварупой Дамодарой Вакрешваре Пандиту, кто в свою очередь передал ее своему ученику Гопал Гуру Госвами, дошла до последующих поколений через труды их преемника, Дхьяначандры Госвами. Более сокровенный внутренний метод культуры (вращения) мадхурья-бхаджана, с другой стороны, был передан Сварупой Госвами Рагхунатхе Дасу Госвами, который придал ему невероятную выразительность в своих многочисленных литературных произведениях. Хотя обе системы авторитетны и полезны, практикуемые вместе или врозь, после тщательного анализа характерные различия (?) становятся очевидными. Проще говоря, внешнее постепенное (последовательное) направление главным образом включает в себя элементы арчана-видхи с фокусированием на точной концептуальной конфигурации подходящей рага-майи формы в созвучии с парадигмой враджа-лил. В отличие от нее, интуитивный внутренний процесс, делая акцент на беспримесной позиции преданности, подчеркивает надмирное(?) восстановление (возрождение) присущего преданному духа апракрита-сварупы посредством благожелательного правомерного уподобления (усвоения, ассимиляции) и отклика на ранее установленные выражения враджа-бхавы, динамично питая неподдельную пригодность искреннего преданного для последующего рага-майи откровения. Шраванади-шуддха-читте карайе удайя. Несмотря на то, что исчерпывающее обсуждение этих тем обязательно пойдет по порядку (?), в настоящий момент достаточно лишь обратить внимание читателя на тот факт, что, несомненно, в самом сердце Рупануга Вайшнавизма сияет именно сокровенный антаранга метод культуры рагануги (вращения рагануги), данный Прайоджана Ачарьей Рагхунатхой Дасом Госвами.

Некоторые преданные, которые может и не обладают полным знанием о своей духовной форме, во всех отношениях могут быть признаны возвышенными уттама-адхикари, ибо они так или иначе полностью отдали свое тело, ум, и слова на служение Господу и Его Святому Имени с нерушимой верой, осознавая Хари (нами) и хари-наму неотличными друг от друга. Таково мнение Шри Чайтаньи Махапрабху, как засвидетельствовано в Према-виварте Джагадананды Пандита. Все же, было бы уместным отметить, что таким личностям, которые пока не достигли ступени полного самопознания, предстоит серьезная работа над тем, чтобы достичь существенного прогресса и по-настоящему стать духовными учителями в ученической преемственности Гаудия Вайшнавов. Совершенно точно, внутренняя бхава и умонастроение чистой преданности кевала-мадхурья-премика-бхакты (враджа-васи или враджавасини) без всяких сомнений должны осознанно и тщательно вращиваться здесь и сейчас, если, конечно, речь идет о достижении высочайшего совершенства уже в этой жизни. В противном случае, преданному вряд ли стоит ожидать полного возвышения над обусловленными понятиями о себе самом (материальными или духовными) перед тем, как оставить это бренное тело. Недопустимо всю жизнь оставаться слабым неофитом. Все счета будут сведены в момент

смерти, и результат будет зависеть от бхавы, которую удалось развить преданному. Йам Йам вапи смаран бхавам, тьяджати анте калеварам. Это не столь дешево, “Ну, так или иначе. Чего я волнуюсь!” Нет! Мы не должны просто пассивно ждать проливного дождя милости, упорно продолжая игнорировать намеренное, научно обоснованное стремление(?) к высочайшему идеалу Сампрадаи Гаудий.

Совершенно очевидно, что большинству из тех, кто были инициированы истинным гуру в авторитетной ученической преемственности, как в рамках бхагавата-видхи, так и панчаратрика-видхи, по окончании этой жизни не достичь проявленных враджа-лил Господа. Если же мы хотим быть включенными в этот немногочисленный круг тех, кто действительно добивается успеха, нам предстоит серьезно сосредоточиться и усилить наш бхаджан. Крипа-сиддхи редко достижимо – это чрезвычайно маловероятная возможность. Хотя мы, наделенные всяческими несовершенствами надеемся и молимся о подобном божественном снисхождении, мы не можем необоснованно требовать, чтобы исключение стало для нас правилом. Это не подвластно нам. Главная формула успеха, которая широко акцентирует наше осознанное применение подходящих духовных практик, не должна искусно игнорироваться. Мы должны последовательно и тщательно углублять и расширять наш внутренний поиск. Дживасья таттва-джигьясу. За всей нашей повседневной деятельностью не должно стоять ничего, кроме этой цели. Нартхо йас чеха кармабхих (?). Это и называется заслужить.(?) Не обращай внимания на твердолобых религиозно-организационных догматиков. Хватит уже “играть во взрослых”, оставаясь детьми. Для понимания этой идеи необходим духовный здравый смысл.

Откровение приходит из прити-бхаджана. Преданному, с любовью занятому в преданном служении, Враджендра-нандана Кришна дает разум (дадами буддхи-йогам), необходимый для достижения вечного с Ним общения – а не тому, кто из чувства страха занят исполнением предписаний лишь на основе шастра-виддхи (начальных правил писаний). Прити-бхаджан несомненно отображает (обозначает) рагатмика-бхакти, практикуемое (мую) как ‘мукхья’-враджа-джанами, так и садхана-сиддхами или крипа-сиддхами, которые получили освобождение из обусловленного состояния и обрели статус спутников Господа, вечных враджаваси. Важнейшая (высочайшая) черта этого принципа(?) прити-бхаджана находит свое отображение в умонастроении спонтанного любовного служения молодых враджа-гопи. Рамья-качид упасана враджа-ваду-варгена йа калпита. Это – высочайшее выражение прити. Оставив семейные узы, домашние обязанности, репутацию, женскую стеснительность, а также любые моральные измышления, они мчатся глубокой ночью с непоколебимым энтузиазмом (рвением) удовлетворить чувства Кришны. Господь Кришна в ответ раскрывает свои потаенные чувства соразмерно силе и глубине любовных переживаний Его преданных. Молодые пастушки Вриндавана, в отличие от преданных в ватсалья-, сакхья-, и дасья-расах, всегда сведены с ума и покорены сокровенным образом служить Ему денно и ночью (сатата-юктанам) в соответствии с форматом ашта-калья-нитья-лилы. Неудивительно, что Кришна чувствует естественное желание раскрыть им Его высочайшее расположение к удовольствиям незаконной любви (паракийа-раса), наделяя их разумом (дадами буддхи-йогам там), при помощи которого они могут преодолеть любые препятствия(так называемых мужей, свекровей, старших) в своих попытках воссоединиться с Ним как с упапати (йена мам упайанти те).

Однако, такая склонность (расположение, черта) паракийи, как принадлежность возлюбленного кому-то другому каталитически распространяет свое влияние с разных сторон по всей Врадже, чтобы увеличить в Господе и Его преданных предчувствие (понимание) совместной недостижимости в различных сферах(?). Это значительно усиливает нюансы любви во всех основных расах. Бесспорным фактом является то, что когда оно применимо к обманчивому (иллюзорному) чувству того, что Кришна принадлежит другому (как сын Васудевы и Деваки, как потомок династии Яду, или как обитатель любой другой обители, но не Враджи), идея паракийи погружает (безжалостно швыряет) Его родителей, друзей и слуг в океан (поток) острого любовного отчаянья. И тогда ум и сердце рвутся к Кришне самым невообразимым образом, невиданном ни в одном другом уголке духовного мира. Страх (ужас) разлуки с Кришной усиливает Его ценность в глазах Его преданного.

Что касается мадхурья-расы, однако, паракийя-таттва находит свое высочайшее выражение не в предположении (осознании), что Кришна принадлежит кому-то другому (как описано выше), но скорее под воздействием иллюзии того, что молодые, только что вышедшие замуж гопи сами принадлежат другим – их законным так называемым мужьям - пастухам – и что Кришна должен принимать незаконную упapati-бхаву в Своих попытках завоевать их сердца. Главной (Самой замечательной) особенностью этой грани влияния паракийи является то, что она стремится увеличить сладость (сочность) расы не столько при помощи усиления отчаянного желания преданного служить стопам Кришны, сколько удивительным образом увеличивая отчаяние Кришны служить стопам Своих преданных. По причине сильнейшего стремления встретиться с тем, что практически недостижимо, Шьямасундара забывает Себя, несет вздор и бродит кругами, как безумный. Его беспокойство по поводу разлуки с Его возлюбленными гопи увеличивает их ценность в Его глазах, заставляя Его сердце и ум бежать за ними, (с особым почтением, вниманием к восхитительным стопам) и особое положение для Кришны занимают восхитительные стопы Шри Радхики.

В этой связи можно также добавить, что существуют две ослепительно сияющие развивающиеся черты гопи-премы, описанные в шастрах: гхрита-снеха, любовь, подобная гхи, которая сама по себе не обладает сладостью, и мадху-снеха, любовная привязанность, похожая на мед, преисполненная восхитительной сладости. Будучи замужем за другим (Говардханом Маллой), находясь в ситуации, которая способствует увеличению паракийя-бхавы в этом смысле(значении), Шри Чандравали, олицетворяющая гхрита-снеху, свойственную гопи правого крыла, типично (характерно) принимает подобный образ мысли: “Я принадлежу Ему”. Так как Кришна соответственным образом отвечает на бхаву Его преданного, видно, что иногда в ходе Своих милостивых (услужливых) забав (развлечений) Он намеренно ведет Себя свысока (?), чтобы тем самым питать любовные (нежные) чувства Чандравали, но Он все так же принадлежит Сам Себе. Тогда как Шри Радхика, гопи левого крыла, олицетворяющая мадху-снеху, оказывает совершенно иное паракийя влияние на Господа Кришну из-за того, что Она думает: “Он принадлежит мне!” И так как Кришна отвечает на чувства Радхи, Он обнаруживает, что более не принадлежит Себе. Он принадлежит кому-то другому (паракийя). Он принадлежит Ей. Он потерял Свою независимость. Наоборот, Он, высший возлюбленный, становится полностью подчиненным Той, кто теперь наслаждается привилегией быть Его высочайшей

возлюбленной. Он мчится к Ней, чтобы отдать Себя, и она время от времени снисходит и позволяет Ему стать Ее преданным слугой, заставляя Его плясать, как марионетка. Она становится Его полноправной владелицей, Того, кто полностью покорен Ее всепоглощающими, невероятно привлекательными, подобными меду, трансцендентно превосходными (превосходящими) вечно свежими надмирными(?) чувствами абсолютного собственничества. Таким образом, в Ее отсутствие, Шри Кришна, трансцендентным образом погруженный в Свои собственные любовные переживания, танцует по сладкой воле в высшей степени искусного кукловода, мерцающего(?) образа Шри Радхи, который мерещится Его влюбленному взгляду за каждым деревом и лианой Вриндавана.

Подобным образом, паракийя-таттва раскрывает еще одно чарующее превращение (перемену, особенность). Служанки Радхарани, как и сама Шри Радха, тоже не находятся в настроении принадлежности Кришне. Они являются радхика-снехадхика сакхи, которые, хоть и будучи замужем за другими пастушками, дорожат статусом принадлежности Шри Радхе. Видя искреннюю чистую преданность лотосным стопам Шри Радхи, которую проявляет манджари, преданность, наполненную безграничной любовью, более великой, чем Он Сам испытывает к Своим преданным, очарованный Кришна обнимает ее, берет листья бетеля из собственного рта и помещает в ее рот, одевает на ее шею собственную гирлянду из лесных цветов. Почему? Она – не Его. Она принадлежит кому-то другому (паракийя). Она – Ее. Приняв прибежище в нерушимой крепости лотосных стоп Радхи, она полностью завоевала Его сердце. Как сказано в Шри Санат-кумара Самхите, где Господь Кришна наставляет Сада-шиву, “Человек, который однажды придаётся Ей (Радхе), говоря “Я – Твой!”, достигает Меня также – без совершения какой-либо внешней садханы. В этом нет никаких сомнений. И поэтому, О Шива, любой, кто желает завоевать мое сердце, должен предаться Ей всем своим существом. И так он станет для Меня дорожкой жизни”. В Удджвала-ниламани, Мани-манджари говорит юной неопытной Чатуре, “Чатура, позволь мне научить тебя тому, что я узнала из собственного опыта. Если ты дружишь с Радхарани, то тогда в эту дружбу естественным образом включается экстатическая любовь к Хари.” Опять же, Кришна говорит в Ади Пуране, “Тот, кто заявляет, что является Моим преданным, на самом деле не Мой преданный. Но тот, кто считает себя преданным Моего преданного, поистине является им”. Где-то в другом месте в Падма Пуране, Господь Кришна признается Нараде, “Поэтому, если ты хочешь привлечь(?) Меня, то стань полностью преданным Радхе”.

Кришна лично отдал Себя Радхе, и, как следовало ожидать, Он испытывает симпатию и очень ценит те удачливые личности, которые следуют тому же. В самом деле, Он безумно влюбляется в неопишемую телесную красоту сакхи-снехадхика манджари, имеющую тончайший непревзойденный аромат, и далеко превосходящую красоту сакхи, наделенных другими бхавами. Поэтому, птицы одного оперения собираются вместе. И так как манджари очень тесно связаны с Радхикой и сердце Кришны навечно отдано Радхике, близость служанок Радхи, кинкари, и Кришны не вызывает удивления. Чистые преданные не имеют ни малейшего желания мукти. Они стремятся лишь к шуддха-бхакти. И все же они автоматически достигают мукти, не прикладывая к этому особых усилий. Подобно этому, не имея и малейшей склонности лично общаться с проказником Кришной, не имея иного желания, кроме желания служить лотосным стопам Радхи, служанки Радхи естественным образом получают доступ к высочайшему общению со свайам-рупа

Кришной Шри Радхики, которое даже и не снилось другим сакхи Радхи и всем остальным ютешвари, возлюбленным Кришны. Если мягкосердечная Шримати Радхарани с любовью показывает Свою кинкари Своему Кришне, которые славен своими проказами, приказывая ей играть роль трансцендентного love thief, пожалуйста, послушайте каким образом служанка верно Ей послужит. Она крепко обнимет Его, не решаясь поднять глаза, и волосы на ее теле встанут дыбом от радости. Таким образом она испробует нектар Радхика чарана-севы. Даже хотя Кришна говорит манджари, “Королева Моей жизни очень милостива к тебе”, и даже пусть она снова и снова осыпает ее поцелуями, обнимает ее, и кружит ей голову пьянящим нектаром любовных игр, и даже если Он вызывает в ней сладчайшее любовное чувство, мысли манджари остаются вечно поглащенными нектаром игр лотосных стоп Шри Радхики. Когда шею манджари обвивают великолепные руки возлюбленного Шри Радхи во время чарующего танца раса, восхитительно украшенные звонкими браслетами и другими украшениями, она всегда держит свой взгляд на отпечатках стоп своей госпожи, не имея другого мотива, кроме как доставить Ей удовольствие. Видя беспрецедентную любовь манджари к Радхике, любовь, превосходящую даже Его собственную, и видя чистейший мотив манджари усердно служить удовлетворению Ее целей, вдохновленный Кришна одаривает ее Своим собственным блаженством, неведомым даже Его собственным преданным. И даже в этом случае, решимость манджари сочувственно придавать дополнительный вкус (аромат?) сладчайшим эмоциям Радхики, которые превосходят ананду Кришны в десять миллионов раз, позволяет ей всегда оставаться победоносной и всегда сосредоточенной (целеустремленной).

Это же перемена (превращение, особенность) паракийи, однако, имеет еще одну важную функцию. Случаются ситуации (возможно чаще, чем не случаются), когда манджари должна решительно дать отпор приставам Кришны, чтобы тем самым защитить свою неприкосновенность как близкой кинкари Радхи. Ощущение (чувство), пропитанное паракийей того, что она принадлежит больше Радхе, чем Кришне, позволяет ей обрести необходимую решительность и достойно найти выход из сложившейся ситуации. Это особенно важно для садхана-сиддха манджари, которые являются вибхинамша-дживатмами, и поэтому наделены лишь ограниченной силой. Они являются анну, очень незначительными, тогда как Кришна является вибху, бесконечно великим и всемогущим. Полагаясь лишь на свои силы, вряд ли садхана-сиддха манджари может надеяться противостоять натиску безграничной привлекательности, очарования и сладости Кришны. Как может она противостоять Ему? Может ли железная стружка (частица железа) избежать притяжения огромного магнита? Это очень маловероятно. Все же, если существует влияние более великого обаяния (магнетизма), если садхана-сиддха манджари навечно пленена силой более великой притягательности, сладости и красоты, она с легкостью может отразить натиск Его абсолютного безграничного распутства. Этой силой является Шри Радхика. Без Ее покровительства, кто бы мог устоять? Радхика, верховное проявление сварупа-шакти Кришны, так же является вибху. Она тоже безгранична, как и ее многочисленные кайя-вьюха наперсницы. А посему, Радхика, на основании Своего трансцендентного превосходства, может действительно дать отпор алчности Своего возлюбленного, если она сочтет нужным побыть “недотрогой”. И так же, под покровительством Шри Радхи, может поступать Ее близкая вибхиннамша кинкари, благодаря любовным узам, связывающим ее с Радхой, подкрепленным могущественными

указаниями ее сакхи-гуру, полностью согласующимися с желаниями Радхи. По причине сильнейшего влияния Радхи и ее стойкого нежелания терять доверие Радхи, манджари наделена необходимыми полномочиями и привилегиями отказать Кришне. Сопротивляясь, она может обратиться к Кришне следующим образом: “Эй ты, лампата! Контролирую Свои чувства! Даже и не думай! Я не принадлежу Тебе, я – собственность Свами! Я просто Ее незначительная посланница! Бессердечный мальчишка, будь добр ко мне! Отпусти край моего сари. Посмотри! Солнце уже почти село и мне надо идти на вечернее арати. Не твоя вина в том, что Ты не можешь понять послание моей дорогой подруги, и что Ты проявляешь пренебрежение к Ее бесценному дару (подарку). Ты просто слишком глуп, чтобы понять. Кришна, почему ты так поднимаешь грозные (устрашающие) луки купидона Своих бровей таким образом (брови, подобные лукам купидона)? О Кришна, о луна Ваджа, если Ты отвергнешь мою подругу и вместо этого попытаешься пристать ко мне, я тотчас же расстанусь с жизнью прямо здесь!” Подобным образом, джива, пусть и незначительная, также с легкостью обретает могущество целенаправленно играть в игру “недотрога”.

При таком стечении обстоятельств, влияние (воздействие) паракии проявляет еще одну интересную грань. Недостигаемость (недостижимость) по причине всецелой принадлежности Радхе, делает садхана-сиддха манджари еще более привлекательной. По причине недостижимости служанки Радхарани, что порождает усиленный интерес в сердце Кришны, ценность бесконечно малой дживы увеличивается во много раз. То, что достается с легкостью можно так же легко принять как должное или оставить. То, что достается с трудом (редко достается) даже после значительного сражения(?), становится бесценным. Кришна легко может проигнорировать или даже оставить невзрачную дживу. В чем привлекательность маленькой искорки, сравненная с привлекательностью безграничного огня? Радху и Кришну сравнивают с одной лампадой гхи с двумя восхитительными, ярко горящими бесконечными огнями. Онтологически Они – одна душа, однако, непостижимым образом, морфологически Они проявлены как две отдельные, одновременно сводящие с ума и сведенные с ума, безгранично привлекательные верховные личности. В борьбе (?) (состязании) Их бесконечно возвышенной (потрясающей) любовной страсти, никто не хочет признавать поражения. Их абсолютная любовная игра совершенна и полна. Однако, мы видим, что Они, в ходе Своих лил, время от времени прячутся друг от друга, лишь для того, чтобы увеличить ценность друг друга в собственных глазах. Иногда Кришна исчезает, чтобы увеличить любовь гопи к Нему, или же, иногда, когда например Она находит, что Кришна начал расалилу перед тем, как Она прибыла на раса-мандалу, Радхика, никем не видимая, отправляется в укромное место по другую сторону Ямуны и проливает озеро слез, размером не меньше, чем Ман-саровар. Никто не хочет, чтобы его принимали дешево (чтобы им пренебрегали). Каждый хочет, чтобы его ценили. Почему? Потому что того же хочет и Абсолют. Если бесконечные составные части (?) Абсолюта видят необходимость увеличить оценку друг другом ценности друг друга, то насколько большую необходимость питают относительно незначительные вибхиннамша-дживы в их обращении к взаимным отношениям с Господом. Положение дживы таково, что ее конечность вряд ли представляет из себя что-либо особенное перед лицом безграничных причуд, фантазий Абсолюта(!!!!) В стремлении чрезмерно все упростить(?), некоторые предположили бы, что безграничность сердца Кришны конечно же способна вместить и усилить даже

наимельчайшую искорку премы. Хотя это и является верным, все же, можно объективно заметить, что когда искра дживы становится особенно привлекательной, танцуя вблизи безгранично ослепительного вама-мадхья любовного пламени, интерес Кришны к такой дживе становится невероятно обогащенным и очень стойким. Это и является самой сутью харе-кришна-маха-мантра-санкиртаны. Не стоит прикладывать чрезмерных усилий к тому, чтобы по уши влюбиться в Кришну (сойти с ума, испытывать влечение). Наоборот, ведите себя так, чтобы Господь Кришна Сам влюблялся бы в вас все больше и больше.(?)

В обители Враджи паракийя-таттва сияет еще одним мощным светом (источает). Манджари-таттва, хоть распространенно понимаемая как состоящая из единого умонастроения, на самом деле украшена разнообразием. Подобно тому, что существуют ютхешвари-гопи и сакхи левого крыла (вама) и правого крыла (дакшина), наделенные разным настроением в преданном служении, так же существует множество манджари левого и правого крыла. Рати Манджари является дакшина-мридви по природе, манджари правого крыла, очень мягкая и нежная. Как засвидетельствовано (запечатлено) в Вилапа-кусуманджали Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами, Рати Манджари, обладая преимуществом умонастроения(?) правого крыла, является, возможно, величайшим примером настроения принадлежности ее ютешвари, Шри Радхике. “Я – Твоя! Я – Твоя! Я не могу жить без Тебя! О царица, молю, пойми это и дай прибежище у Твоих лотосных стоп(?)!” Среди ашта-манджари, Шри Лаванга Манджари также является дакшина-мридви, и Шри Раса Манджари тоже наделена этим качеством. Однако. Шри Рупа Манджари является вама-мадхья манджари (манджари левого крыла, являющая нечто среднее между мягкостью и непреклонностью, грубостью, твердостью?), Шри Гуна Манджари - дакшина пракхара (манджари правого крыла, наделенная дерзким характером), Шри Манджулал Манджари является вама-мадхья, подобно Рупе(?), Шри Виласа Манджари является вама-мридви (относящаяся к левому крылу и очень мягкая), и по своему характеру Кастури Манджари тоже является вама-мридви. Знаменитая Шри Ананга Манджари, как и Шри Рупа, также является вама-мадхья по своему характеру. Как среди бесчисленного количества снежинок нет двух одинаковых, так и нет конца всему разнообразию оттенков(?) мандажари-бхавы (разнообразию манджари-бхавы нет предела). И поэтому, вовсе не удивительно, что разные манджари лелеют разные желания(?), также как и питают разные чувства к своей ютхешвари. Подобно тому, как то чувство обладания, пропитанное мадху-снехой, являющееся чертой гопи левого крыла, которым наделена Радхарани, отличается от чувства принадлежности, пропитанного гхрита-снехой, присущего Чандравали, гопи правого крыла, относительно чувств, которые они обе питают к Шри Кришне, сакхи-снеха умонастроения разных манджари также различаются. Подобно Рати Манджари, многие питают в себе глубокое чувство принадлежности Радхе. Другие, однако, смело принимают чувство того, что Радха принадлежит им. И, как можно догадаться, Радха милостиво отвечает на их чувства. Кришна принадлежит Радхе, но кому принадлежит сама Радха? Она не принадлежит Кришне. Также, Она не принадлежит Себе. Безусловно, Она принадлежит кому-то другому (паракийя). Она принадлежит Своим служанкам-манджари. Кришна, отвечая на бхаву Радхики, снова и снова стремится отдать всего Себя Ей, но вы думаете это сделать просто (Ему это дается легко?)? Конечно, нет! Он зависит от милости манджари, не все из которых могут быть благосклонно настроены к Его бессовестной безнравственной распушенности. Часто Ему приходится тщетно молить о снисхождении, склоняясь (?) к стопам непреклонных манджари левого крыла, служанок Радхи, которые

насмешливо держат Его под полным контролем (в безвыходном положении), игриво усиливая эффект (действие) випралабха-расы, которая в высшей степени питает экстатические взаимные чувства Божественной Четы в час, предшествующий Их предстоящему единению (союза).

Преданные, которые стремятся к вечной, трансцендентной обители свакийя-майи самбхога-лил (Ранга Махал) обычно противопоставляют випраламбха-бхаву с оттенком паракийи благоприятствующему осуществлению желания Радха-Кришны бесконечно наслаждаться самбхога-расой (нитья-никунджа-вихара). Они приводят доводы, что в духовном мире ананда, которой наслаждается Божественной Четой в обществе Их близких спутников вечно ширится, и поэтому, дескать, зачем желать Им испытывать боль разлуки, если наше намерение – сделать Их счастливыми? Они и так уже безмерно (?) счастливы быть в обществе друг друга, так зачем беспокоить Их под предлогом увеличения Их счастья? Просто позвольте Им быть счастливыми. Эта идея, которая не согласуется с внутренней игрой разнообразных рас Враджа-дхамы, является, однако, аналогичной неспособности незрелого ученика-неофита понять позитивную подоплеку выговора(?) гуру. Шри Гуру милостиво ругает ученика лишь для того, чтобы укрепить, улучшить и усилить решимость ученика следовать по духовному пути. Однако менее разумный неопит предпочитает, чтобы ему льстили, чем держать вес упреков гуру, который кажется неподъемным. Воистину, правда в том, что ананда Господа и Его вечных спутников постоянно ширится, и ей нет границ. Все же, при более близком рассмотрении, можно ясно видеть, что соответственно разнообразному ходу лил, имеющих место в различных частях Голоки, Кришна и Его окружение знают либо вечно усиливающуюся анаду, либо вечно усиливающуюся еще более сгущенную ананду, либо вечно усиливающуюся самую сгущенную ананду. Элемент паракийи во враджа-лиле конечно же усиливает разными способами прити-бхаджан рагатмика-спутников Господа. Это разнообразно усиливает взаимообмен между ними и Господом, полный ананды, делая их объектами Его особого внимания и привязанности. Подобно тому, как Кришна сходит с ума по гопи, которые достигли совершенства в своих разнообразных погружениях, пропитанных паракийей, престоупающих регулирующие принципы шаштр, и так же, по широте Своей сострадательной натуры, Господь Кришна сильно привлекается теми садхаками, которые, признавая и стремясь к сверхвозвышенным любовным чувствам враджа-гопи, пропитанным паракийей, постоянно пьют нектар сладчайших, преисполненных прити, ашта-калья-лил Вриндавана. И посему, Он милостиво помогает им, наделяя их необходимым разумом (способностью видеть вещи в истинном свете) и подходящим знанием о восходящем пути мадхурья-майи враджа-бхакти-бхаджана, при помощи которого они сами могут в конечном счете достичь совершенного уровня беспримесной прити ради Его абсолютного удовольствия. Таким образом, Враджендранандана Кришна милостиво рассеивает тьму невежества (аджнана-джам тамах нашайами), которая побуждает садхаку развивать привязанность к любой другой цели.

Предоставленные сами себе, неопытные рагануга дилетанты, подобно тайно проникнувшим злоумышленникам, будут жалко плестись, спотыкаясь на каждом шагу, по пути расы и их лобха и бхава никогда не сформируются. Однако, когда, по милости Господа, истинная лобха проявляется в сердце, человек постепенно обретает знание и происходить это может по-разному. Уддхава говорит в Шримад Бхагаватам (11.29.6):

“Кришна раскрывает Себя через ачарью (духовного учителя) или посредством чайтъя-гуру, Сверхдуши”. Таким образом, некоторые преданные обретают знание о настроениях Кришны и Его спутников-враджаваси из уст расика-вайшнава-гуру, некоторые – из уст опытного рагануга преданного, и некоторые, чьи сердца были очищены практикой преданного служения, получают это знание раскрывшимся непосредственно в сердце (через откровение, пришедшее непосредственно из сердца).PPPr

Начиная со ступени анартха-нивритти, когда Гуру и Кришна будут довольны силой нашего желания, нашего отчаянья, нашей ништки и нашей страстной жадности до обретения нашего естественного умонастроения любовного экстаза, бхава-сиддхи, в дальнейшем, благодаря приходящим откровениям, осознания будет становиться все больше и больше, и оно будет приходить как изнутри, так и снаружи. И тогда действительное достижение нашей подлинной, вечной прайоджаны, необходимых отношений, пропитанных премой, в качестве помощника Шри Гуру в его/ее вечном служении Радхе и Кришне станет реальностью по Их беспричинной милости. Лишь на этом уровне преданный может стать подлинным представителем сострадания Кришны, внутренне, служа в Его нитья-лилах как враджа-гопа или гопи, и внешне, будучи проповедником в этом трехмерном пространстве. Лишь на этом уровне, не раньше.

Этот материальный мир до скончания веков будет вякта и авьякта, или проявленным и непроявленным. Не стоит думать, что эта незначительная отметка на временной оси имеет какое-то особенное значение. Во все времена будет существовать бесчисленное число падших обусловленных душ, которые будут нуждаться в обретении высочайшего совершенства посредством чьих-то высококвалифицированных и умелых, полностью осознанных усилий в проповеди, благословленных свыше. Более того, глубочайшая правда состоит в том, что Кришна, будучи всеведущим (чрезвычайно остроумным знатоком, ценителем), очень часто просит освобожденную дживу, которая смогла в своем сат-чит-ананда духовном теле достичь Его чарующих игр на Голоке, вернуться в ачарья-сварупе в этот материальный мир как нитья-муктаватара. Такая мукта-джива поистине является инструментом сострадания Господа к баддха-дживам, опутанным сетями Маха Майи. В полной мере являясь проводником милости Бога, лишь такая освобожденная душа, всецело познавшая свою сварупу, имеет яркий опыт всепоглощающей премены и предшествующей ей тьме прошлого материального существования, ознаменованным полным забвением Господа. Нитья-сиддха-дживы, а также спутники Кришны, именуемые божественной (?)сварупа-шакти-таттвой, и даже сам Шри Кришна, будучи вечно освобожденными и неподвластными влиянию трех гун материальной природы, не могут в полной мере обрести этот в высшей степени разнообразный(сопоставительный) опыт всей глубины сострадания Бога. Лишь освобожденная душа, поднявшаяся на высочайший уровень своего собственного развития(?)поднявшаяся над гунами этого мира, может по-настоящему сострадать плачевной участи обусловленных душ. И лишь такой совершенно свободный преданный, преуспевший во враджа-бхакти-бхаджане, может вызвать в Самом Кришне усиленное понимание(осознание) Своего собственного замечательного качества благожелательности(щедрости), понимание (осознание), которое невозможно по-другому обрести в духовном мире (иначе не обретаемое). И поэтому, только освобожденная душа может в полной мере предвкушать то счастье, которое уготовано обусловленной душе по

достижении высочайшего совершенства, и, следовательно, лишь освобожденная душа в действительности способна стать инструментом в руках Господа и помочь падшим душам в достижении высочайшей цели жизни. Обладая полностью осознанной(?) сат-чит-ананда-сиддха-дехой, освобожденная душа остается вечно неподверженной оскверняющему воздействию гун материи. Поэтому он или она может сколь угодно долго оставаться в пределах этого материального мира, если так нужно, для того, чтобы помогать Господу в распространении Его проповеднической миссии, внешне спускаясь до уровня мадхьяма-адхикари, второй ступени статуса преданного служения(?) без риска пасть жертвой Майи. Каждый ученик хочет верить, что его Гуруджи это парама-маха-бхагавата-аватара, снизошедшая(?) из духовного мира с целью привести ученика к лотосным стопам Кришны. До скончания веков мы будем принимать тысячи и миллионы учеников, если это то, чего на самом деле хочет Кришна. Совсем не так, что мы дуем в свисток, играя в гуру-спасателей, прыгаем в бушующий океан материального существования ради “спасения” “тонущих” душ, захлебываемся волнами Майи и героически идем ко дну.

Здорово, что мы, будучи несмышленными детьми в духовной жизни, во всем полагаемся на силу (самоосознанных) трансцендентных наставлений Гуру, касаемо помощи(поддержки) в служении его проповеднической миссии посредством непрерывного распространения книг. Безусловно, это похвальная заслуга. Но было бы нелепым ожидать, что, в конечном счете, книги будут и для нас полностью наполненными сознанием Кришны, раз не так? Распространение книг, безусловно, служит могущественному внедрению высочайших духовных стандартов в человеческое общество. Такова милость ачарья-парампары – плодотворным образом занять нас на пути к цели. Однако не следует глупо игнорировать очевидное – нам самим в первую очередь предстоит учиться и постепенно осознать всю глубину опыта чистого преданного служения. Это должно быть обязательным образом осуществлено посредством практического применения уместных, одобренных авторитетами внутренних рупануга методик, которые ярко представлены в произведениях Рагхунатхи даса Госвами и Вишванатха Чакравартипады. Дело в том, что каждый из нас когда-то впервые стал получателем трансцендентных книг(оказались на принимающем конце усилий по распространению книг). (“Усилия по распространению книг” означает, что книги распространялись кому-то, и мы стали этими “кем-то”, кому были распространены эти книги). Книги распространялись, и мы стали теми, кто их получил. Почему нам были распространены эти книги? Ответ в том, что эти книги были нам распространены для того, чтобы побудить нас полностью пройти весь путь до конца и осознать наши вечные отношения с Кришной в одной из враджа-бхав. До тех пор, пока мы не достигнем высочайшей цели, успех распространения книг, который заключался в том, чтобы дать нам шанс получить книгу, не будет стопроцентным. Следовательно, чтобы все усилия по распространению книг увенчались полным успехом, нам самим необходимо достичь совершенства. Это понимание должно побудить разумного и вдумчивого распространителя книг искренне задуматься, понять, оценить и в должное время применить этот принцип на практике. Иначе, в чем смысл всего происходящего? Как же можно считать распространение книг полностью успешным, пока “кто-то” полностью не погрузится в нектар вкушения враджа-бхав в результате обретения влечения и жадного стремления их получить, (посредством)глубоко впитав насущное (важнейшее) послание шаштр? “Кто-то” – Кто? –

Мы. “Работа сейчас, самадхи позже”. Все правильно. Но, скажите на милость, какая работа и насколько позже? Насколько позже должно стать позже, чтобы стать достаточно позже? Позже – в одном из будущих бесчисленных (одному Богу ведомых) рождений?

Восстановление изначального качества сострадания пара-дукха-дукхи, которое присуще душе и в высочайшей степени насыщено враджа-премой, следуя безупречным настроениям гопи или гопов Вриндавана, и достижение полного осознания, которое только возможно для дживы, по сути, имеют одну природу. Према и сострадание, по сути, равноценны, в том смысле, что према намеренно выражает себя в попытках служить усилению счастья и смягчению переживаний Кришны и Его преданных, не исключая падших потенциальных преданных, находящихся в этой материальной узнице тройственных страданий. Особенно в высших враджа-расах – шрингаре, ватсалье и в некоторых разновидностях сакхьи – можно увидеть естественное, трансцендентное чувство превосходства по отношению к возлюбленному, сыну или другу, где преданный по отношению к Богу проявляет дайя-бхаву (милость) как следствие каруны (сострадания). Это происходит в ответ на соответствующие удипаны (стимулы, побуждения) благодаря пьянящей природе усиленной рати к В...аламбане (объекту любви), которая естественным образом скрывает знание рага-бхакты о всеведущей природе(?) Радхи и Кришны. И это не удивительно. Так как высочайшие черты премы, проявляемые на стадиях снечи, маны, раги, анураги, бхавы и маха-бхавы недостижимы в этом материальном теле (садхака-дехе), совершенно очевидно, что преданному надлежит уделять внимание постепенному возвращению внутренней природы настроений Враджа, ибо не делая этого, не стоит и надеяться обрести (проявить) соответствующее духовное тело (сиддха-деху), необходимое для того, чтобы према смогла расцвести во всей красе. На самом деле, то сострадание, в высочайшей степени пропитанное премой, которое может быть доступно дживам, может быть обретоено лишь в обществе вечных спутников Кришны, после вступления в Его проявленные земные лилы в материальном мире. Когда према в сердце преданного переливается через край и в своем сострадании затапливает разлагающиеся жизни заключенных душ этого мира, тогда и только тогда можно сказать, что преданный способен действительно проповедовать. В этом случае, любому вдохновленному проповеднику, который хочет полностью раскрыть свой потенциал в проповеди, в этой жизни следует дойти до конца в своих попытках самосознания, даже если потребуются сконцентрированное намеренное посвящение существенного количества сил и времени в этой жизни подготовительному (предварительному) антаранга бхаджану, (медитируя на достижение) принимая во внимание ту долгосрочную цель.

Разумный человек никогда не смог бы обвинить глубочайшую, истинно проявленную как внутренне, так и внешне, пропитанную страстным стремлением погруженность в ананда-майя-враджа-бхакти-бхаджан, в эгоизме и своекорыстии. Не стоит думать, что она созвучна эгоистичному подходу мудрецов, обитающих в гималайских лесах, упоминаемых Прахладом в его молитвах Господу Нрсимхадеву в Шримад Бхагаватам. Если бы это было правдой, то вряд ли это можно было бы назвать враджа-бхакти, так как по определению, в самой своей сути, это полностью бескорыстное желание служить, далекое от мелочных проблем облегчения страданий материального рабства или желания персонального духовного счастья, трепетно возвращается для полного удовлетворения Господа и Его преданных. Лаульям лаласамайи, страстное желание вновь обрести свое вечное,

совершенное духовное тело (сиддха-деху) вечного обитателя Ваджа, ни в коем случае нельзя считать разновидностью грубого или тонкого, материального или духовного чувственного наслаждения. Предавшаяся душа не имеет отдельных интересов от Господа. Истинное дело такого преданного – чутко распознать и подчиниться желанию Кришны вновь обрести наше общение, наше служение, наши совместные игры и танцы в вечном небе Кришна-локи. И так как это желание Бога, искренний садхака сделает все необходимое, возвращая благоприятное внутреннее чувство, посредством которого Его желание может быть исполнено. Такое достижение нитья-лил Господа во Ваджабхуми и далее на Голоке может быть желаемо лишь ради обретения по-другому не достижимого высочайшего проявления дарующей удовольствие преми. Действиями истинного Ваджаваси никогда не руководит желание личной выгоды, ибо он не мыслит собственное счастье и горе отдельными от счастья и горя Радхи и Кришны. Такова особенность преданности Ваджаваси, которая в высшей степени превозносит их над преданными других обитателей! И хотя во ваджа-бхакти, как и в любой другой практике в чистой преданности, освобождение и наслаждение приходят естественным образом, они не являются решающими факторами, которыми руководствуются Ваджаваси в принятии своих решений, однако это не значит, что их обязательно избегают или презирают.

Утверждение, что истинный мягкосердечный ваджа-бхакти-бхаджанананди привязан к блаженству, личной выгоде или уединенному месту, в котором ему просто комфортно, было бы сродни заявлению, что гоштхи-ананди проповедует лишь для того, чтобы обеспечить себе духовное блаженство, щекочушие эго дакшину, почет и репутацию, или же просто острые ощущения, почерпнутые из собственных карикатурных попыток проповедовать. Кто-то может бесконечно бубнить и жаловаться на лицемерных дешевых мошенников того или иного уклада, но это ни в коем случае не должно бросать тень на честных, по-настоящему искренних преданных. Отрицание несущественного совсем не подразумевает отрицание существенного. В обоих подлинных случаях мы должны быть готовы распознать первостепенный акцент преданного на настоящей искренней попытке служить, которая опережает “побочные плоды” наслаждения или выгоды; так сказать, “есть, чтобы жить”, а не “жить, чтобы есть”.

Шримати Радхарани в Своей неподражаемой постоянной медитации на Кришну духовно испытывает больше горя, чем могут испытывать все обусловленные души целого материального существования собранные вместе. И хотя природа Ее “переживаний” трансцендентна и преисполнена ананды, в противоположность жалкой природе страданий баддха-джив, эти переживания, тем не менее, очень остры и бесконечно мучительны. По правде, Ее беспокойства о состоянии заключенных баддха-джив, проявленные в переживаниях, которыми Шри Чайтанья Махапрабху делится с Тхакурм Харидасом, составляют лишь малую часть полного целого Ее трансцендентных горестей. Неудивительно, что какой-нибудь мягкосердечный преданный, пара-духа-духхи, зная об этом, может быть более склонен так или иначе сострадательно служить смягчению Ее суровых любовных страданий. Как же можно считать, что подобное стремление содействовать служению Ее первостепенным, “домашним” делам является менее благородным, чем попытки облегчить сравнительно незначительные страдания мельчайших джив, населяющих этот мир? Если уж на то пошло, принятие во внимание важности необходимости, имеющей отношение к изначальному положению Радхи, все

более увеличивает необходимость превозносить внутренний аспект жизни тех просветленных душ, которые серьезно пытаются обрести квалификацию стать палья-даси, служанками Радхи, путем усердного антаранга-бхакти-бхаджана. Они отнюдь не являются ни бхукти-ками, ни мукти-ками, ни свананда-ками.

В любом случае, ни истинный гоштли-ананди, ни настоящий, возвышенный, устремленный вглубь бхаджанананди никогда не действуют корыстно. Их единственной целью является стремление осчастливить других людей высочайшим удовлетворением от отношений с Кришной, что и является основой их собственной радости. Удовлетворение Кришны посредством того или иного вида любовного служения, дарует благо всему творению, подобно тому, как, при поливе корня дерева, все листья, цветы и плоды естественным образом получают питание. Присутствие хотя бы одного чистого преданного того или иного уклада в этом мире может поддерживать всю планету. Однако, для садхаки, особенно в Кали-югу, никакой внутренний бхаджан или ашта-калия-лила-смарана-сева не может гарантировать достижения высочайшего результата без активного участия в санкиртане, процессе громкого распространения Святых Имен Радхи и Кришны на благо всех людей. В конце концов, хари-нама-санкиртана является юга-дхармой этого Века. Очевидно, что шесть Госвами Вриндавана, возглавляемые Шри Рупой, будучи совершенными бхаджанананди-парамахамсами, являлись идеальным олицетворением этого принципа. Совершая непрерывный кришна-киртан, они в своих многочисленных трудах старались объяснить принципы враджа-бхакти-бхаджана. И их наследие на протяжении многих поколений столь убедительно утверждает истину о беспримесной преданности. Поэтому преданному надлежит помнить, что хотя Госвами всегда были погружены во внутренний поиск Радхи и Кришны, терзаемые чувством разлуки (вираха-бхаджан) и не считали себя странствующими гоштли-ананди, все же, с внешней точки зрения, плоды их уединенного ананда-майя-бхаджана принесли благо всему миру. Неподражаемый пример строгой жизни, полной решимости в бхаджане, который демонстрировали Госвами и их последователи, сам по себе является вечным эталоном поведения для анураги-вайшнавов и для мира в целом. Он на все времена несет собой высочайшее благо всем искателям истины на пути внутреннего антаранга-бхакти-бхаджана.

В высочайшем смысле, истинная бхаджанананда и истинная гоштли-ананда обе произрастают из ананда-майи под влиянием хладини-шакти или сварупа-шакти Бога по достижении бхавы и према, когда преданный поднимается над влиянием трех гун материальной природы. Все остальное, каким бы пафосным оно ни было, будет лишь отголоском истины, малодейственным в реальной жизни. Следовательно, в основе непревзойденных успехов истинного гоштли-ананди всегда лежит глубокий внутренний бхаджан. Более того, неподвластный мирской логике нишкинчана ананда-майя-бхаджана-кори, пусть и ведущий уединенный образ жизни, наполняет этот мир смыслом силой своего присутствия во всей чистоте.

Бесчисленные “проповедники”- неопиты, находясь на самых запруженных улицах самых известных городов мира, с лязгом и грохотом устраивая некое подобие хари-нама-санкиртаны, либо на стадии оскорбительного воспевания (пратибимба-намабхаса) или стадии очищения (чайя-намабхаса) вряд ли могут даровать обусловленным душам столько блага, сколько может быть дано святыми устами даже одного-единственного отшельника

шуддха-нама-бхаджанананди. По общему признанию, апарадха-нама может даровать прокисший плод кармического удовлетворения чувств (бхукти) внутри цикла повторяющихся рождения и смерти. Чайя-намабхаса в лучшем случае может освободить сердце от материального осквернения (анартха-нивритти), увеличивая шансы на освобождение от материального существования (мукти). Даже в этом случае, ни апарадха-нама, ни абхаса-нама, воспеваемые миллионами, не смогли бы и за миллиард лет наполнить чье-либо сердце шуддха-бхакти-шакти, пробуждая премю в сердце дживы, ибо это под силу лишь шуддха-наме. Нама-апарадхи, обреченные на бхогья-даршан Шри Гуру, это паразиты внутри “общественного” тела духовного учителя. Они так и не поднялись до уровня настоящей духовной жизни. Несмотря на то, что они облачены в кантхи-малу и Вайшнавскую тилаку, поклоняются божеству, на каждом углу кричат о своей преданности Шри Гуру, занимают высокие духовные посты и имеют прямой доступ к духовно обогащающей садху-санге, они на самом деле ведут себя больше как кали-челы или кайтава-бхакты (типично охарактеризованные как пратибимба-бхактабхаса) с весьма ограниченной способностью к более осязаемому духовному прогрессу по причине своих неослабевающих грубых или тонких намерений эксплуатировать все вокруг. Личности, которым только предстоит преодолеть стадию повторения чайя-намабхаса, даже если они добросовестно пытаются устранить все оскорбления Святого Имени наряду со всеми последствиями, сравниваются с тенью преданного (чайя-бхактабхаса) или бхакта-прайей, подобием преданного. Чайя-бхакты, хоть и стоящие на пороге чистой преданности, не могут быть признаны чистыми преданными в истинном смысле. Несмотря на то, что они соединены с обществом и сампрадаей посредством бхагавата или панчаратрика инициации и сердцем своим обращены к благородным, духовно могущественным, чистым писаниям о преданном служении и садху-санге, все подобные неопытные неофиты могут в лучшем случае обладать подобием шуддха-бхакти. Очень часто, по причине неточного восприятия, необоснованной приверженности узкому пониманию наставлений ачарьи, или просто незрелых спекулятивных представлений о том, что они сами считают сознанием Кришны, они склонны к путанице, измышлению или даже уничтожению самой сути духовной жизни. Поддерживая распространенные в организации ошибочные догмы, придерживаясь едва понятных общественных ритуальных формальностей и формул, они безрассудно выдумывают или распространяют довольно искаженное подобие атмосферы чистой преданности в истинной духовной организации. Таким образом, осознанно или нет, выступая сторонниками искаженного подобия сампрадаи, такие нечуткие личности ставят преграду на пути тех, кто плохо разбирается в Гаудия сиддханте, разрушая всякую надежду последних на достижение даже искры того, что можно было бы назвать истинной парамартхой.

Тот, кто повторяет шуддха-наму и есть шуддха-бхакта в истинном смысле. И вся суть в том, что только шуддха-бхакта, будь он гоштхи-ананди, или бхаджанананди, может даровать каждому действительно осязаемое благо. Кто может утверждать, что обладает нама-ручи, не повторяя шуддха-наму? Кто может заявить, что совершает какую-либо существенную джива-даю, не повторяя шуддха-наму? Кто может ручиться, что осуществляет полноценную вайшнава-севу, не повторяя шуддха-наму? Какой дурак будет заявлять, что совершает истинную, приносящую плоды, ашта-калья-лила-манаса-севу, не повторяя шуддха-наму?

Более того, следует принять во внимание и этот момент – те, кто на самом деле являются пандитами или знатоками всех заключений писаний, равно относятся ко всем живым существам. Тот, кто любит Кришну, любит каждого, заботится о каждом, не только о человеческом обществе. Махапрабху, Господь Гауранга, проиллюстрировал это, когда он спрашивал Тхакура Харидаса об освобождении лишенных слуха змей, деревьев и камней. Только в одном кубическом дюйме воздуха находятся бесчисленные микробы. А внутри и снаружи бхаджана-кутира нашего шуддха-нама бхаджанананди находятся столь много деревьев, лиан, насекомых, ящериц, грызунов, птиц, и других существ. А сколько душ обитают внутри его собственного тела? Степень блага, которое получают все эти бесчисленные души благодаря соприкосновению с его пламенной мольбой к шуддха-наме, неоценима. И если бы мы великодушно распространили свое понимание гоштхи (семьи) не только на человеческих существ, тогда было бы вполне уместным считать истинного, мягкосердечного бхаджанананди гоштхи-ананди. Он, по крайней мере, неумышленно, если не намеренно, дарует величайшее благо большей “семье” всеми силами способствуя приближению нисшествия Шри Хари Нама Прабху, который милостиво танцует в его сердце, на его языке и в атмосфере вокруг него самого. Сказано, что любая звуковая вибрация, произведенная где-либо на планете, прежде чем затихнуть, должна обогнуть Землю семь раз. И это делает возможным, посредством его воспевания, очистить эфирное пространство целого мира. И результат был бы еще более могущественным, если бы он жил во Вриндаване, где благо очищения умножается тысячекратно. Никто из нас не остров (!!!!). Также можно сказать, что даже если внешне нирджана-бхаджанананди занимает положение нирджаны, якобы отказываясь увеличивать “семью” преданных в этом измерении, он вряд ли нирджана в абсолютном смысле, так как в своей внутренней погруженности, посредством манаси севы, он всегда находится в обществе враджа-джан, членов вечной “семьи” Кришны. На самом деле, он никогда не пребывает в полном одиночестве. Так как он бескорыстно служит увеличению блаженства (ананды) вечных членов “семьи” (гоштхи) Кришны, его также полноправно можно чествовать как гоштхи-ананди. Смысл в том, что до тех пор, пока человек не подошел к ступени осознания своей вечных отношений с Верховной Абсолютной Реальностью, преисполненных ананды в пяти главенствующих враджа-расах, он не должен из зависти, злобы или чувства превосходства, горделиво провозглашать себя гоштхи-ананди или бхаджанананди, и тем более не смеет принижать ни одного, ни другого на основании искаженных кривобоких предвзятых и незрелых пустых религиозно-организационных предрассудков. Было бы лучше, ради приличия, смиренно пытаться самозабвенно воспевать Святое Имя, стараясь стать достойным незаметно помогать Господу и Его преданным любым скромным образом, как на то вдохновляет присутствующий в сердце гуру и подтверждают его различные представители.

Взяв в расчет все вышесказанное, можно возразить, что единственно важное для нас – удовлетворение Гуру и Кришны. А раз так, то если проповедь, главным образом посредством распространения книг, это и есть то, что их удовлетворяет, то той деятельности, которой занят преданный вполне достаточно и не стоит прилагать каких-либо особенных дополнительных усилий в попытках достичь высочайшего совершенства. Также, можно возразить, что если человек занят в распространении книг, то он находится в сознании Кришны. Хорошо, допустим. Но скажите на милость, “насколько в этом случае можно быть сознающим Кришну?” Насколько “сознающим Кришну” должно быть

“сознающим Кришну”, для того, чтобы “сознающим Кришну” может считаться достаточно “сознающим Кришну” для того, чтобы стать полностью “сознающим Кришну”? До какой степени бхакта-неофит может быть полностью “сознающим Кришну”? Сказано, что любой, кто следует четырем регулирующим принципам (отказ от незаконного секса, интоксикаций, мясоедения и азартных игр) и ежедневно повторяет минимум шестнадцать кругов хари-нама-джапы, достоин принимать учеников по всему миру. Потрясающе!!! Так если смотреть на это поверхностно, новички также следуют этим принципам и повторяют минимум шестнадцать кругов, даже будучи неинициированными. Даже роботы могут делать это! Может, им тоже стоит разрешить принимать учеников по всему миру? Почему это считается привилегией лишь заорганизованных штампованных “гуру”? Роботов тоже можно запрограммировать на распространение книг, предложение арати или бряцание караталами. Так зададимся же вопросом – что важно, то, что мы делаем или все же тот уровень сознания за тем, что мы делаем?

Не стоит забывать, что ни Гуру, ни Кришне на самом деле не нужны наши патрам (листья) и пушпам (цветы). Они находят удовлетворение лишь в бхакти. И по мере развития бхакти растет и удовлетворение Гуру; оно не статично, скорее, оно отвечает на качество сознания Кришны, нежели на количество выставленного напоказ “преданного служения”. Будто бы вызванное внешними действиями ученика, удовлетворение Гуру, отмеченное сердечными благословениями на дальнейшее погружение в сознание Кришны, на самом деле должно быть основано на внутреннем настроении служения ученика, по-настоящему духовно глубоком и правильном. На самом деле, стойкое желание узнать подробности о своем подлинном духовном положении вечного обитателя Враджа само по себе, по сути, является гарантом искренних благословений Гуру своему ученику. Если подобного рвения нет, остается только гадать, до какой же степени Гуру на самом деле доволен.

Некоторые недалекие личности целенаправленно популяризуют как общественные догмы ложные заявления о том, что если просто внешне участвовать в движении санкиртаны Господа Чайтанья Махапрабху лишь в вайдхи бхакти, так или иначе, в конце этой жизни можно чудом оказаться во враджа-лиле. Они настаивают на том, что нет нужды прилагать особые усилия и культивировать внутренние аспекты рапануга-садханы. Просто слепо следуйте пути вайдхи бхакти. “Меньше слов, больше дела”. Подобные хитроумные заключения, намеренно скрывающие духовную слабость неоперившегося руководства общества, могут помочь избежать более глубоких вопросов о практических внутренних аспектах Рупануга-Гаудия-Вайшнавизма – до поры до времени. Но подобная политика только наносит вред духовным поискам тех искренних душ, которые, может быть, на самом деле заслуживают продвижение вверх, в более глубокое погружение в сознание Кришны.

При поверхностном чтении, отдельные цитаты из таких книг, как Шри-Чайтанья Чандрамрита Шрилы Прабходананды Сарасвати и Шри Навадвипа-дхама-махатмья Шрилы Бхактивинода Тхакура, действительно подтверждают вышеописанные заблуждения. На самом же деле, эти цитаты не введут в заблуждение того, кто внимательно изучил различные работы и комментарии шести Госвами и их последователей. В правильном понимании эти цитаты - совсем другая песня, причем весьма мелодичная. Сказано, что (йатха йатха гаура-падаравинде) до какой степени

благочестивый человек обретает преданность лотосным стопам Господа Гауры, до той степени поток нектара лотосных стоп Радхарани спонтанно поднимается в его сердце. Также говорится о достижении служения Кришне в пяти основных расах посредством предварительного поклонения Гауранге Махапрабху в дасья-бхаве. Слова “дасья-бхава” по отношению к служению Махапрабху конечно же не подразумевают почтительного служения в рамках вайдхи бхакти, так же как они не подразумевают его при обозначении расы служения во Врадже. Скорее, особенно для тех душ, которые наделены врожденной тягой к супружеской расе, слова “дасья-бхава” должны лишь указывать на спонтанное любовное служение милостивому проявлению Радхи в личности Гауры. Служение Господу Чайтанье в дасья-бхаве становится равноценно служению Шримати Радхарани в даси-бхаве (радха-дасьям).

Обычно, в Рупануга Сампрадае, человеку советуется погрузиться в океан служения Навадвипа лилам Господа Гауранги, внутренне осознавая себя кишора-брахманом, который, будучи слугой слуги (дасанудаса) Сварупы Дамодара Госвами, способствует увеличению наслаждения Махапрабху различными враджа-бхавами. Поступая так, он также оказывается в океане нектара мадхурья-лил Радхи в качестве блаженной кишори-гопи, служанки служанки (даси-анудаси) Шримати Лалиты Деви в группе сакхи Радхарани на земле Враджа. Подход Рупануг к гаура - и кришна-лиле не для пракрита-бхакт. Здесь требуется осознанное трепетное взращивание бхавы; взращивание, превосходящее, хоть и не всегда лишнее внешнего оттенка вайдхи в миссионерских обязанностях. Учитывая это, можно сказать, что умонастроение самоотверженного служения внешней стороне миссии ачарьи, принимаемое новичком, на более зрелых стадиях способно помочь ему в раскрытии сокровенной вечной бхава-дехи или враджа-сварупы.

Когда милость Гауры затопит сердце желанием служить враджа-лилам Радхарани, человек придет к осознанию ценности служения лотосным стопам Господа Нитьянанда. Подобно тому, как Гауранга заключает в себе бхаву величайшей спутницы Кришны, Его сварупа-шакти Шри Радхи, так и Нитьянанда Рама вмещает в себя выдающуюся баладева-сварупа-шакти-таттву, которая является во Врадже как младшая сестра Радхарани, Шримати Ананга Манджари. Кали-юга аватара Баларама как Нитьянанда превосходит Самого Балараму в том, что Нитьянанда, в отличие от Баларама, может непосредственно переживать внутреннее настроение любовного служения лотосным стопам Радхи в мадхурья-расе, наряду с тем как Сам Гаура непосредственно наслаждается бхавой Самой Радхи. Кришна и Его внутренняя энергия в облике Шримати Радхарани, величайшей спутницы Господа, онтологически являются одним целым. То же самое можно сказать и о Баладеве и Его сварупа-шакти в ее высочайшем проявлении как Ананга Манджари, экспансиями которой являются супруги самого Господа Баларама, Варуни и Ревати. Все члены семьи Кришны, включая Балараму, обладают глубочайшей привязанностью и любовью к несравненной, сладчайшей Шримати Радхарани. Однако, в силу определенных социальных устоев, Баларама, как старший брат Кришны, практически лишен какой-либо возможности непосредственно выразить Свою к Ней любовь. И тогда, с целью исполнить Свое сокровенное желание служить лотосным стопам Радхи, Он принимает женский облик Ее младшей сестры. Сам же Он, в Своей мужской Баладева сварупе, неспособен напрямую испытать вкус, присущий положению Своей экспансии, подобно тому как Кришна неспособен прямым образом переживать чувства Радхи. И тогда в гаура-лиле Он

принимает бхаву и цвет тела высочайшего проявления Своей сварупа-шакти, Ананги Манджари, чтобы испытать то, что “невозможно” испытать в кришна-лиле. Таким образом, Баларама проявляет облик Нитьянанда Рамы, точно так же как Кришна принимает Свою Гаура сварупу, чтобы вкушать высочайшую любовь Радхи в випраламба-маха-бхаве. Подобно тому, как Кришна и Баларама являются одним целым, так же одним целым являются Радха и Ананга Манджари. Воистину, Ананга Манджари известна как вторая Радха. Все же, по велению Баларама, она ведет себя как даси-анудаси в качестве прана-сакхи (упа-манджари Лалиты Сакхи) в служении Радхарани, подобно тому как Сам Баларама разнообразно действует как Бог-слуга свайам-рупы Кришны. Баларама как Бог-слуга является ади-гуру в ватсалья, сакхья и дасья расах. Подобно этому, мадхурья-сварупа Баларама, Ананга Манджари, это ади-гуру в мадхурья-расе, которая из Своего сострадания выступает в качестве звена, связующего дживу с сокровенным служением Радхе и Кришне. И в этом Ей очень помогает положение младшей сестры Радхарани. В этом суть утверждения Шрилы Нароттама даса Тхакура: хено нитай бине бхай, радха-кришна пайте най. Именно по беспричинной милости Нитая к самым падшим обусловленным душам, всему миру стали доступны высочайшие возвышенные бхавы в спонтанной преданности, переживаемые враджа-гопи. Подобно тому, как Ананга Манджари является особым милостивым проявлением Радхи, так и Нитьянанда (в умонастроении Ананга Манджари) является особым милостивым проявлением Гауры (в умонастроении Радхарани). По особой беспричинной милости Нитая, человек может освободиться от материального рабства, достичь земли Враджа и найти прибежище в сени лотосных стоп шести Госвами, возглавляемых Шри Рупой. Серьезно изучая работы шести Госвами Вриндавана и их истинных представителей, человек становится способен постичь истину о Радхе-Кришне, находящихся в паракийя-расе и познать специфику бхаджанакрийи, процесса, необходимого для достижения вечных отношений с Ними в настроении спонтанной любовной преданности.

Сама по себе начальная ступень вайдхи преданности стопам Господа Чайтаньи вряд ли способна вызвать полноводный поток непосредственного влияния Радхи на кого-либо. “Степень”, применимая к принципу гаура-бхакти, скорее касается уровня внутренней квалификации в преданности в подходе преданного, чем какого-либо внешне значительного объема регулируемой практики преданного служения. Доказательством того, что нектар лотосных стоп Радхи действительно наполняет сердце преданного, будет его рвение глубоко понять и на практике осуществить принципы враджа-бхакти-бхаджана. Согласно своему внутреннему, естественному, постепенно раскрывающемуся влечению или пригодности(?) к определенному вкусу любовного служения Абсолюту, под руководством Госвами преданный будет практиковать либо самбандануга-бхакти (дасья, сакхья, или ватсалья-бхаджан), либо камануга-бхакти (мадхурья-бхаджан). Наказ сева садхака-рупена сиддха-рупена чатра хи / тад-бхава-липсуна карья враджа-локанусаратах, который дает Шрила Рупа Госвами в Бхакти-расамрита-синдху, воистину на все времена обращен как внешне, так и внутренне как к садхакам, которым только предстоит преодоление материального рабства, так и к сиддхам, джата-рати Вайшнавам, достигшим совершенного осознания(?) стхай-бхавы или неослабевающего экстаза в преданности. Здесь нет места той фальши, которая зачастую преподносится как наш истинный духовный путь. Ни один ачарья-основатель ни одного общества сознания Кришны никогда в своей проповеди не уходил от ответственности целенаправленно питать и усиливать прогресс

достойного ученика на пути блаженного враджа-бхакти-бхаджана.

Когда вайдхи бхакти намеренно применяется с целью укоренения принципов сознания Кришны, оно, несомненно, призвано помочь обусловленной душе принудительно “вылечить” искаженную, несвойственную рагу (влечение) и асакти (привязанность) к мирским объектам материального наслаждения чувств, заставляя человека концентрировать усилия на одухотворенных чувственных объектах. Это, безусловно, является шагом в правильном направлении и действительно необходимо в самом начале. Однако если в этой жизни человек прикладывает недостаточно усилий для того, чтобы подняться над начальной ступенью обязывающей, почтительной преданности, строго регулируемой священными писаниями, и ступить на путь спонтанного внутреннего рагануга влечения (пара-бхакти), без всяких шансов ему будет суждено оставаться каништха-адхикари или пракрита-бхактой, поработанным гунами материальной природы. Кто не рискует, тот не выигрывает. В лучшем случае, человек может дойти до уровня айшварья-гьяна-майи бхакти, обретая квалификацию на махима-гьяна-йукта-прему. Этот вид бхакти, оскверненный знанием о величии Господа, ведет в духовно обусловленные сферы Вайкунтха-локи или величественный Вайкунтха-вриндаван на Кришналоке, где айшварья-лилам Радхи и Кришны, в умонастроении Лакшми-Нараяны, поклоняются в великом почтении и благоговении, как указано Вишванатха Чакравартипадой в его комментарии на Бхакти-расамрита-синдху (1.2.303), или же, в лучшем случае, в роскошную обитель Двараки.

Враджа-локера бхаве йеи карайе бхаджана

сеи джана пайа врадже враджендра-нандана

“Тот, кто поклоняется Господу, идя по стопам жителей Враджа-бхуми, достигает Господа на трансцендентной планете Враджа, где его знают как сына Махараджи Нанды.” (Чч. Мадхья 9.131). Все истинные ачарьи гаудия-вайшнавья единодушны в том, что мадхурья-лилы Враджа могут быть достигнуты лишь по обретении(?) кевала-мадхурья-премы посредством пути рага-бхакти под милостивым руководством посланника Враджа-дхамы. Более того, Кавираджа Госвами в своей Шри Чайтанья-чаритамрите утверждает, рага-марга бхакти локе корите прачарана. Прачарана означает проповедовать, раскрывать превосходство пути рага-бхакти обусловленным душам Кали-юги. До тех пор, пока человек не приобщится к животрепещущим сокровенным принципам, которым следуют духовные пастушки Враджа, принципам, которые превосходят все рамки мирской морали, ему вряд ли удастся раскусить обман их похотливого отражения, существующего в этом иллюзорном материальном мире. Проповедникам сознания Кришны надлежит глубоко осознать всю чистоту и пристойность возвышенных игр Радхи и Кришны для того, чтобы быть способными могущественным образом искоренять предрассудки, преобладающие среди ученых, теологов, и общественности в целом. Недостаточно просто неубедительным образом прикрываться шаблонными фразами, которые отрицают любую возможность открытой дискуссии с непосвященными. Разнообразные запреты, притворная стыдливость и трусость, которые заставляли нас уклоняться от любого открытого обсуждения вещей в их истинном свете, лишь проложила дорогу вопиющим заблуждениям среди тех, кто пал жертвой энергичной, широко распространенной пропаганды имперсоналистов-майявади, сахаджий, профессиональных чтецов Бхагаватам, и любых других подобных личностей,

наносящих урон и так уже извращенному современному мировоззрению, лишенное правильного личного понимания Абсолютной Истины (как личности?). Шрипада Шанкарачарья намеренно проповедовал свою философию имперсонального монизма с целью вызова в умах общественности отвращения к предложению лишенного вкуса имперсонального исхода религиозной жизни. Таким образом он косвенно дал ход безверию в форме “наполненных вкусом” незаконных сексуальных услуг, результатом которых стало бы появление на планете нежелательного, низкого потомства (варна-санкара). Его миссией было “подготовить почву” для прихода Господа Чайтаньи, отличающегося особой щедростью, милостиво позволяя осужденным обусловленным душам обрести высочайшее благо при соприкосновении с движением санкиртаны. До тех пор, пока проповедники Рупануга сампрадаи решительно и с постоянством не будут представлять величайшую личностную концепцию Бога как высочайшего возлюбленного, конечная цель начинаний Шанкарачарьи не будет достигнута. Более того, у людей этого мира не будет возможности четко увидеть всепривлекающую расо-вай-сах альтернативу духовной концепции безличного брахмана, без которой у них вряд будет стимул оставить поиск расы в материальном мире. Знание об истинной природе изначальной сладости супружеской любви как высочайшей причины существования ее тусклого, подобного тени, материального отражения, существенным образом послужит смягчению проблемы влечения к мирским объектам благодаря могуществу и привлекательности духовной любви. Попытка научно представить высочайший аспект мадхурьи, присущий Верховной Личности Бога, естественным образом предотвратит различные философские заблуждения и принесет пользу всем искренним искателям. Оскорбители, настроенные на отрицание авторитетной системы взглядов (?) ачарьев-вайшнавов, таким образом прокладывают себе дорогу в ад. Что тут поделать? Нас это не должно волновать слишком уж сильно.

Аишварйа-джнанете саба джагат мишрита

аишварйа-шитхила-преме нахи мора прита

“Зная о Моих богатствах, весь мир взирает на Меня с благоговением и почтением. Однако преданность, ослабленная таким благоговением, не привлекает Меня” (Чч. Ади 3.16).

Аишварйа-джнана видхи-бхаджана карийа

ваикунтхаке йайа чатур-видха мукти пана

“Тот, кто в благоговении служит Мне, следуя предписаниям шаштр, достигает мира Вайкунтхи и обретает один из четырех видов освобождения” (Чч. Ади 3.17).

Господь Кришна возжелал явиться в этом мире в конце Двапара-юги по двум причинам – иметь возможность лично вкушать сладость божественной любви (према-раса-нирьяса) и, помимо этого, намеренно распространять славу рага-марга бхакти в миру. Поступив подобным образом, он предрек высочайшее благо самым падшим людям этого Века Кали, которые получили бы возможность узнать о Его чарующих враджа-лилах из рассказов писаний о Его земных играх. Кришна, будучи лила-пурушоттамой, наслаждался према-расой с позиции вишая-виграхи, Верховного Наслаждающегося и объекта премы. Будучи относительно равнодушным к почтительной преданности, Он намеренно раскрыл

миру красоту и сладость чистой любви Враджаваси к Себе, на практике показывая эту любовь в ходе Своих проявленных игр. Однако, пока Он не пришел как Господь Чайтанья, осуществление Его целей было далеко от совершенства. Оглядываясь назад, можно сделать вывод, что кришна-лила, по сути, просто проложила дорогу к тому, чтобы Господь явился как Шри Чайтанья Махапрабху, который, по большей части, еще более увеличил и по-Своему усилил две изначальные (внутреннюю и внешнюю) цели Кришны. Наслаждаясь премой с позиции ашрая-виграхи, Шри Радхи – сияющая обитель (?) высочайшей преми, чье наслаждение в десять миллионов раз превосходит наслаждение Ее возлюбленного – Шри Чайтанья Махапрабху, как према-пурушоттама, почувствовал непреодолимое желание сострадательно распространять враджа-прему самым потрясающим, не имеющим аналогов, способом. На самом деле, как засвидетельствовано в писаниях Госвами, Он великодушно предпочел даровать ту самую сладостную, непостижимую прему, которая следует по стопам(?) бесценных выражений махабхавы Радхи (самарпайитум уннатоджвала-расам сва-бхакти-шрийам). Таким образом, Махапрабху обильно осуществил то, что осталось неосуществленным в попытке Кришны, могущественно проповедуя процесс беспримесной преданности как он открыто практиковал Сам. Если Господь Кришна желал распространить в миру рага-марга бхакти, показывая Свои мадхурья-лилы, то Господь Гауранга, тот же самый Господь Кришна, явившийся в Кали-югу как самый великодушный преданный Самого Себя, желал этого в тысячи раз больше, будучи наделенным аударьей. Именно это делает Его маха-ваданьяаватарой. Прошу вас не забывать о том, что цель Господа проповедовать враджа-бхаву является всего лишь одним из аспектов внешней причины Его божественного явления, аспектом, не предназначенного быть сокрытым. По сути, именно для того, чтобы посодействовать распространению этой миссии, Шесть Госвами и многие их современники, и последователи прикладывали много усилий к тому, чтобы подробно описать в своих произведениях вышеупомянутые как постепенный (внешний), так и утонченно сокровенный (внутренний) методы рага-марга-бхаджана. Таким образом, научно объясняя принципы враджа-бхакти, они продолжают являть величайшую милость мировому населению Кали-юги и по сей день. То, что будут избраны (уполномочены) лишь некоторые, не означает, что не должны быть призваны многие. Мы, будучи сознающими вибхиннамша дживами, вечно являемся частичками Господа Чайтаньи. Быть частичкой означает быть “напарником”. Мы созданы, чтобы быть напарниками в делах Господа, разделяя с Ним все Его интересы. И конечно более зрелым “деловым партнерам”, представляющим движение санкиртаны Бога, следует относиться к своим “деловым” обязанностям со всей серьезностью. Следуя по стопам Господа, мы так же должны стремиться обрести бесценные вкусы любви к Богу (враджа-прему). Подобно этому, как и где только возможно, мы должны намеренно проповедовать о славе рага-марга бхакти, на благо падших людей этого Века Кали. Наша цель – милостиво помочь дживе зажечь лобху или жадность, помогая обрести интерес и возможность по достоинству оценить сокровенное послание Бхагаватам, и затем, в должное время, помочь раздуть эту искру лобха-майи шраддхи в пылающий огонь спонтанного влечения. Наша цель не в том, чтобы темнить, ходить вокруг да около, стремиться замести суть “под ковер”, или же вообще пытаться ее истребить. Бред все это! Если по своей глупости, незрелости, недалекости, лживости, скупости, или дремучего невежества мы грубо отвергаем или вероломно отступаем от осуществления этой наиглавнейшей двухсоставной миссионерской цели, тогда, трезво оценив шансы, как же мы в здравом уме можем себя

считать податливыми, в достаточной степени полезными, великодушными вестниками милости гуру и Гауранги?

Внимательно обдумывая глубочайшие наставления сампрадаи Гаудий и следя за ходом развития движения сознания Кришны, ненароком можно заметить, что определенные личности, которые занимают ответственные посты в духовно-организационной сфере, либо по неопытности, недальновидности, желанию приукрасить себя, или же, может по намеренному злему умыслу, безответственно ведут движение в направлении, и близко не похожим на тот курс, который был задан нашими предыдущими ачарьями-основателями. Ну и ладно! Позволим им это. Пусть совершают такие глупости, которые им только могут вздуматься. Потому что поток кевала-бхакти, по воле Шри Чайтаньи Махапрабху, в любом случае останется апраитхата, не имеющим препятствий. И никакие глупые третьесортные материальные попытки отдельных лиц искаженно представить фундаментальные принципы движения санкиртаны не смогут повлиять на него. На самом деле, для того, чтобы осуществить Свои миссионерские цели, Шри Чайтанье Махапрабху не нужна помощь ни отдельных лиц, ни даже целых групп людей. Те, кто в своем внутреннем развитии достаточно созрел для того, чтобы по-настоящему оценить и полностью предаться божественной воле Господа, несомненно, обретут право содействовать Его миссии в качестве авторитетных представителей сампрадаи. Если мы не действуем как орудие в руках Господа, чистосердечно проповедуя весь спектр важнейших наставлений традиции Рупануг, это совсем не значит, что больше некому за это взяться. Господь Кришна наставлял Арджуну, “Даже если ты не будешь сражаться, все войны на этом поле битвы уже обречены умереть по моему велению. Поэтому, оставь трусость! Действуя в роли Моего орудия, вставай и сражайся!” (СМ. ТОЧНЫЙ ПЕРЕВОД В БХ. ГИТЕ.) Подобно этому, Господь Чайтанья предрек, что движение сознания Кришны будет распространено в каждом городе и деревне мира. И “распространено” означает распространять с той целью, с которой движение на самом деле было замыслено, а именно для того, чтобы поднимать людей на уровень спонтанной любовной преданности, преимущественно при помощи совместного воспевания Святого Имени, таким образом давая им шанс возвыситься до уровней рагануга-бхавы и враджа-премы уже в этой жизни; не по прошествии миллиона будущих рождений. Цели Махапрабху будут осуществлены в любом случае, если не нами, то кем-то другим. Пожалуйста, не думайте иначе. Это лишь вопрос того, кто же заслужит доверие.

Ни масштабы, ни постановления, ни собственность, ни казна, различные девизы, или другие подобные внешние атрибуты организации не обязательно имеют абсолютное соотношение с самим духом сампрадаи, не более чем тело личности соотносится с ее душой. Подобно тому, как автомобиль имеет ценность лишь тогда, когда служит потребностям своего владельца, так и духовная организация может цениться согласно степени того, насколько она действительно служит продвижению духовных целей сампрадаи, представителем которой она предположительно является. Если машина ломается или разбивается, владелец может подумать о том, чтобы избавиться от нее, и приобрести более надежный и подходящий вариант. Зачастую можно услышать, что организация, основанная духовным учителем, является его “телом”. Но тело духовного учителя может заболеть. Если в какой-нибудь части тела духовного учителя начнется необратимый воспалительный процесс, то, вероятно, придется ампутировать эту часть.

Иными словами, тело может стать частично или же полностью непригодным к служению целям духовного учителя. И такое может случиться. Не так, что тело духовного учителя, неважно, больное или здоровое, поистине является самым духовным учителем. Организация – это его тело, печатный станок – его сердце, его журнал – позвоночник этого тела, его ученики – это различные части его тела, огромные суммы собранных пожертвований – это его ценная кровь, и т.д., и т.д. Но, скажите на милость, что составляет сознание, важнейший аспект вечного духовного бытия ачарьи? Можно предположить, что его сознание можно уподобить его наставлениям, его личным эмоциям блаженства, выражаемым в комментариях в его книгах. С этим невозможно не согласиться. Но тогда следует спросить, а начали ли мы осознавать саму основу его наставлений – то, что мы не есть это тело! Тело духовного учителя не является вечной сознающей сущностью самого духовного учителя. Духовный учитель не является своим телом в той же степени, в которой мы не являемся своими телами. Утверждение, что организация духовного учителя является его телом, не подразумевает, что эта организация является квинтэссенцией самого существования духовного учителя. Итак, можно сделать вывод о том, что не следует приравнивать “тело” организации духовного учителя к его истинному сознающему духу – вечным ценностям сампрадаи. На самом деле, тело следует рассматривать как колесницу души. Организация – это тело, посредством которого могут выражаться желания души, т.е. сампрадаи. Служение истинным интересам ачарьи не обязательно замыкается на телесном (организационном) аспекте. Оно в том, чтобы осознать, принять, поддержать и распространить принципы высочайшей идеологии его сампрадаи, идеологии, олицетворением которой и мыслится сама организация.

С другой же точки зрения, можно сказать, что тело ачарьи тождественно душе ачарьи, по крайней мере, в качественном смысле, в том, что тело ачарьи полностью занято в ягье, жертвоприношении. Брамарпанам брахма хавир, брахмагнау брахмана хутам / брахмайва тена гантавьям, брахма-карма-самадхина (Бг. 4.24). Все предметы, связанные с проведением жертвоприношения – дрова, огонь, гхи, предлагаемые зерна, присутствующий на ягье жрец, а также тот, кто совершает жертвоприношение, и само по себе жертвоприношение – все становится трансцендентным. Они становятся одним целым в своей цели, единым целым в качественном смысле, составляющими частями Брахмана благодаря ягье, совершаемой для удовлетворения Вишну в духе чистой преданности. Вещи, которые равны одному целому, равны и друг другу. И в этом смысле тело духовного учителя почитается наравне с его душой. Даже если его тело становится больным или частично пораженным гангреной, он все же может быть решительно настроен занимать его в совершении жертвоприношения. Однако духовный учитель может также заметить, что заболевание зашло так далеко, что оно упорно препятствует использованию тела в ягье, и следовательно, едва ли может расцениваться как полноценный жизнеспособный аспект его духовного бытия. В этом случае он может решить отказаться от этого тела, как от бесполезного во всех отношениях. Если, так или иначе, тело претит истинным идеалам духовного учителя, или же оно становится презренным в его глазах, тогда какая же польза от такого тела? Другими словами, если “организационное тело” ачарьи отклоняется от своего прямого назначения, в рамках тех обязанностей, которые накладывает на нее его “душа”, принадлежащая сампрадае, то подобное тело становится отверженным. Следует задаться вопросом, а полностью ли занято в ягье организационное тело ачарьи? Составные части “тела” ачарьи считаются до той степени одухотворенными, до которой

они погружены в процесс ягьи. И наоборот, до какой степени они отклонились в сторону различных грубых и тонких материальных устремлений или третьесортных обусловленных духовных устремлений, до той степени их хоть как-то можно считать духовно пригодными – если вообще их можно было бы рассматривать таковыми. Иными словами, следует задуматься над тем, являются ли вообще “части тела”, которые преследуют материальные, а, следовательно, обусловленные устремления истинными частями общественного (или организационного?) тела ачарьи, или же они просто кажутся таковыми, в действительности не имея ни малейшего отношения ко всему происходящему и не являясь частичками подлинного обличья организации ачарьи? Здравомыслием, их можно счесть отражением (пратибимба) частей тела, тенью (чайа) частей тела, неполноценными частями тела, или же даже атрофированными.

Принимая тело ачарьи качественно тождественным душе внутри этого тела, можно подобным образом сделать вывод, что общественное тело ачарьи должно рассматриваться неотличным от самого ачарьи, истинного представителя сампрадаи. И тогда придется принять тот факт, что те, кого в силу традиции можно счесть частями этого тела, но кто не полностью поглощен ягьей преданности, согласно идеалам и стандартам сампрадаи ачарьи, на самом деле вряд ли могут считаться частями тела организации ачарьи в истинном смысле, несмотря на их упорные доказывания обратного. Принимая во внимание тот факт, что ачарья является маха-бхагаватой, чистым преданным Господа, организация, которая считается его телом, просто обязана являться олицетворением его идеалов, совершенным проявлением чистых принципов сампрадаи, внешним примером внутренней сути преданности, качественно тождественной самому ачарье. Если бы дела обстояли именно так, то когда бы ни пришлось столкнуться с нехваткой беспримесной преданности, можно было бы усомниться, действительно ли то, что мы видим перед собой, является подлинным проявлением организации. В противном случае, так как квалификация учеников говорит о квалификации гуру, можно задаться вопросом, не говорят ли подобные аномалии организации о неискренности или отсутствии квалификации самого ачарьи? Следовательно, те, кто хотя и провозглашают себя членами организации, но осознанно или по невежеству своему собственным поведением и наставлениями подрывают чистые принципы сампрадаи, и отказываются подчиниться высочайшему намерению сампрадаи - способствовать возникновению разнообразного опыта беспримесной преданности в сердцах членов этой организации, вряд ли могут быть приняты истинными представителями организации ачарьи. Иными словами, стоит очень серьезно подумать, что или кто на самом деле составляет ядро организации ачарьи? Опять же, нам следует обладать достаточной проницательностью, чтобы отделить форму от сути, духа.

Зачем говорить, что организация – это тело ачарьи? Раз ачарья является представителем Господа Чайтаньи, то организация на самом деле является телом самого Господа Чайтаньи. Все же мы знаем, что в течение своих проявленных земных лил Махапрабху решительно отвергал Своих собственных преданных, которые так или иначе отклонялись от истинного пути преданности. Подобно этому Адвайта Ачарья публично отверг некоторых из Своих сыновей, по причине того, что они проповедовали ложную философию. Сын считается проявлением тела отца. Они были Его собственными сыновьями, и все же Он хладнокровно отказался от них. Подобно этому, если вдруг

Махапрабху сочтет организацию, созданную одним из выдающихся представителей Его ачарья-парампары, полностью неспособной распространять и осуществлять Его миссионерские цели по причине духовной слабости и некомпетентности учеников в преемственности. Он может решить отвергнуть или отставить на время в сторону бездействующее общество. Просто сочтет это уместным, по крайней мере, до тех пор, пока полусонные члены такой организации не пробудятся, не встрепаются, по-настоящему не вступят на путь и не начнут могущественно проповедовать о славе ваджа-бхакти-бхаджана на благо всего мира. Тем временем, искренние, широко мыслящие преданные, придерживаясь пути, освещенного идеалами Гаудия ачарий, произрастая на той или иной ветви древа Чайтаньи, являясь членами конкретной организации, или же действуя в одиночку, будут на самом деле отмечены и уполномочены Господом Чайтаньей по-настоящему проповедовать ценности сампрадаи. Они заслужат настоящее уважение, помогая Господу полностью проявить Его золотую эру величайшей милости в этот темный Век Кали, в то время как остальные будут вполне удовлетворены лишь подобием наследия сампрадаи.

Иногда приводят такой пример. Ганга, несмотря на то, что по ее поверхности плывет мусор, трупы или испражнения, все равно остается Гангой. Ганга всегда чиста, несмотря ни на что. Подобным образом, организация, созданная ачарьей, считается вечно чистой, несмотря на кажущиеся несовершенства. Допустим. Ганга действительно всегда чиста. Но испражнения, плывущие по Ганге, не являются Гангой. Так же не являются ею ни трупы, ни пустые пластиковые бутылки, мыльные пузыри, масляные пятна или другие подобные атрибуты современной цивилизации, переносимые Гангой. Ганга это Ганга. Мы расчищаем пространство от нечистот и принимаем омовение. Мы не принимаем омовение в испражнениях. Мы не принимаем омовение посреди трупов. Мы принимаем омовение в Ганге. Сама по себе вода Ганги чиста. Но если мы ошибочно почитаем трупы, испражнения или другие нечистоты наравне с Гангой, полагая, что они имеют такое же важное значение как сама Ганга, будучи неотъемлемыми частичками Ганги, тогда наше мышление является лишь примером полнейшей глупости. Следует воспринимать данную аналогию следующим образом: Ганга уподобляется течению сампрадаи, а не организации. Чистая форма организации подобна руслу Ганги, прокладывающему дорогу мощному течению реки (сампрадаи). Плывущие по поверхности испражнения, трупы, мусор и т.д. представляют собой всевозможные незначительные анархии, а массивные песочные дюны, утесы и запруды олицетворяют собой более серьезные искажения, философские отклонения и тенденции к эксплуатации. Кристально чистый поток сампрадаи, переносимый организацией, безусловно чист. Организация тоже может считаться чистой и целостной до той степени, до которой она в действительности способствует тому, чтобы поток чистой и могущественной сампрадаика-сиддханты шел беспрепятственно. С этой целью, всевозможные аномалии апасиддханты и сумасбродство ложной преданности, наносящие урон состоянию организации, должны тщательно отслеживаться и устраняться посредством согласованного процесса анартха-нивритти, идущего в организации. В любом случае, омовение не следует принимать в организации или рядом плывущих анартах, но лишь в безупречных наставлениях сампрадаи, доступных повсюду, где нам посчастливилось встретить подлинно возвышенных садху. И тогда человек будет прогрессировать и очищаться не за счет организации как таковой, но благодаря тому, что он будет содействовать и преданно служить потоку чистых

наставлений сампрадаи.

Можно привести еще один пример. Если бы в Радха-кунде не было воды, кто бы хотел принимать в ней омовение? Кунда без воды вряд ли может называться кундой. Ступеньки, ведущие к кунде, конечно, облегчают нам доступ к воде, но если вдруг человек оступится на скользкой ступени, он может упасть навзничь и разбить голову еще до того, как сможет непосредственно окунуться в воду. Идея состоит именно в том, чтобы принимать омовение в воде, а не в ступеньках. Подобно этому, предназначение организации – способствовать облегчению нашего доступа к жидкому нектару истин сампрадаи. Если же мы заиклены на организации и пренебрегаем при этом сокровенными истинами сампрадаи, не воздавая им должного почтения, в чем же тогда смысл всей хитроумной общественно-организационной стратегии?

Для пушей наглядности приведем еще одно сравнение. Душ в душевой комнате называется душем вовсе не оттого, что в этой комнате находится изящная душевая кабина с красивой занавеской и ультрамодными аксессуарами, мыльницей, крючком для полотенца и восхитительной канализационной системой. До тех пор, пока столп воды не хлынет из головки душа, подобный “душ” – лишь одно название. Аналогия ясна. Если вода не идет вообще, или же брызжет тонкой струйкой, какой здравомыслящий человек посчитает это душем? Подобно этому, несмотря на все изощренные аксессуары, предоставляемые организацией, если все же мы с досадой заметим, что возвышенные беспримесные настроения настоящей преданности еле каплют из элегантных краников организации, как же можно посчитать, что поток сампрадаи течет в полную силу?

Не организация формирует сампрадаю. Сампрадаия – это не организация. Сампрадаия значит школа, школа мысли, угол зрения или определенный подход к Абсолюту, которые должны быть распространены посредством ачарья-парампары. Если организация бережно относится и сохраняет дар чистого учения ачарьев на благо потомков, тогда такая организация, будучи ощутимой поддержкой, является действенным инструментом в руках сампрадаи. Она помогает сампрадаие осуществить ее цели. Но если организация не способна распознать и осуществить высочайшую цель существования самой сампрадаи, тогда она становится бесполезной и истинное наследие сампрадаи не сможет проложить себе путь за этой плотиной фальшивых умственных толкований и ее запруд. Ганга естественным образом ищет путь наименьшего сопротивления, неудивительно, что и поток сампрадаи течет там, где он беспрепятственно находит канал, лишенный различных форм духовного сумасбродства и влечения к мирскому.

Где живет сампрадаия? Сампрадаию не отыскать в кирпичах и подпорках горстки зданий. Принадлежность к сампрадаие не определяется лишь яркой тилакой на теле. Сампрадаия – это не собрание председательствующих макак, кое-как ведущих дела от имени духовного учителя. Сампрадаия – это не сборище обманщиков. На самом деле, сампрадаия находится с тем, кто искренне придерживается принципов беспримесной преданности и распространяет сокровенную суть Бхагаватам так, что становится способным могущественным образом менять сердца обусловленных душ и вдохновенно побуждать их становиться на путь беспримесной преданности. У того, кто встал на путь беспримесной преданности, нет иных целей, кроме обретения спонтанного любовного

служения Радхе и Кришне во Вриндаване и желания помочь другим достичь того же. До тех пор, пока мы не осознаем и не примем это понимание цели проповеднического движения Господа Чайтаньи и не попытаемся посодействовать осуществлению этой цели, многочисленные беспокойства и страдания внутри нашей организации будут преследовать нас.

Очень часто можно слышать вопиюще ошибочные толкования абхидея-вичара, будто нарочно созданные с целью увести сердце от практики рагануга-бхаджана, под предлогом заботы о том, чтобы неоперившиеся птенцы слишком рано не совали нос, куда не следует. Подобный подход может быть оправдан в рамках “политики церкви”, но вряд ли он может удовлетворить стремление души к истине. Безусловно, на какое-то время это может помочь избежать лишних вопросов, ответить на которые “проповеднику” не под силу. Однако привычка обращаться к подобным лживым мерам делает человека полным глупцом в глазах тех, кто по-настоящему сведущ в заключениях священных писаний. Разумные ученики способны впитывать суть учения ачарьев просто посредством искреннего изучения шастр. К сожалению, в последствии они зачастую разочаровываются и теряют энтузиазм по причине умышленного лжеруководства со стороны почитаемых в обществе “лидеров”- неофитов, которые, представляя заключения Вайшнавских писаний в ложном свете, вносят путаницу в умы своих последователей. Как результат, они становятся преградой на пути духовного роста доверчивых душ, лишенных возможности совершать прогресс таким образом, который помог бы им достичь высшей цели их столь ценной человеческой жизни. Время безжалостно утекает сквозь пальцы и сотни беззаветно преданных делу организации учеников, даже и не подозревающих о наличии собственной вечной вражда-сварупы, стоят на пороге смерти.

Иногда случается так, что сампрадая, желая расширить сферу своего влияния, проявляет сразу несколько линий развития собственной мысли, внутри или же даже за пределами какой-либо конкретной организации, когда определенное число чистосердечных, духовно развитых личностей одновременно пытаются распространить истинную, неискаженную бхагават-сиддханту. А бывает, что по причине отсутствия квалифицированных восприимчивых, сампрадая возлагает свои надежды на одного конкретного преданного, вынужденного единолично заботиться о ее бесценном наследии. Подобный ачарья может и не стоять у руля огромной организации, поддерживая всемирную миссионерскую деятельность. И все же, так как в его сердце находится Господь Кришна и Его антаранга-шакти, то он способен без искажений передавать истинную традицию сампрадаи. Даже если, в конце концов, он сможет передать ее лишь одному достойному ученику, этот ученик в свою очередь может в последствии передать ее тысячам. Тому есть многочисленные подтверждения в истории Гаудия Вайшнавизма. А иногда можно видеть, что ачарья намеренно создает всемирную организацию, дабы дать ход широкомасштабной миссионерской деятельности, но лишь несколько или даже всего лишь один из тысяч инициированных им учеников на самом деле способны ухватить суть учения сампрадаи и могут донести чистые сокровенные принципы сампрадаи до последующих поколений. И такое тоже случалось. Ачарья-вани гласит, что ученику, при встрече с сат-гуру, в среднем требуется три жизни, чтобы подойти к стадии полного совершенства, васту-сиддхи. Разные ученики одного духовного учителя находятся на разных уровнях своего развития. Для некоторых эта встреча с сат-гуру является первой. В

этой жизни их попытки воспевать Святое Имя будут находиться на стадии совершения оскорблений. По причине слабости духа, им вряд ли удастся обрести адхикар, необходимый для преодоления начального этапа преданного служения, и поэтому они обязаны строго придерживаться правил и предписаний пути вайдхи, чтобы вообще быть способными практиковать. Для других это уже вторая жизнь. Воспевая намабхас, они постепенно обретут твердость и станут пригодными идти путем раги. Некоторые же могут достичь бхаву и премудрости посредством повторения шуддха-намы, подойдя к своей третьей жизни в служении у лотосных стоп гуру. После того, как они оставят эту садхака-деху, они смогут отправиться в праката-лилы Господа. Хронологическая последовательность инициаций не всегда является адекватным критерием чьего-либо духовного прогресса. И хотя старшие ученики духовного учителя вправе требовать от младших почтение согласно этикету, подлинное уважение, которое могут испытывать проницательные преданные к возвышенным парамахамсам может по-настоящему возникнуть лишь тогда, когда эти великие души являют своей жизнью удивительный пример практического отречения, подкрепленного признаками чистой преданности, авторитетно описанными в шастрах. Совершенно очевидно, что те, кто воспевают с оскорблениями, независимо от их “старшинства” и положения в организации, не могут существенно способствовать беспрепятственному течению идей сампрадаи. На самом деле лишь духовно развитый ученик, достигший статуса маха-бхагаваты посредством шуддха-нама-бхаджана, по-настоящему способен быть уполномоченным представителем бхагавата-сампрадаи. Такая возвышенная личность, хоть и не обязательно занимающая какие-либо видные позиции в обществе, своевременно и могущественно проявит глубочайшее влияние сампрадаи. Тем временем, многие другие, так или иначе занятые обсуждениями поверхностной мудреной философии, которая зачастую отображает их собственные грубые и тонкие личные и общественные эгоистичные убеждения, и далекие от идеи полного погружения в беспримесные настроения преданности, хотя при этом и являясь активными членами организации, так и останутся на периферии сампрадаи. Когда эти духовно слабые, несведущие в выводах сиддханты и амбициозные “ученики” прикладывают массу усилий в попытках вскарабкаться по корпоративной лестнице организации во имя достижения ключевых позиций ради удовлетворения собственных корыстных целей, разве можно удивляться тому, что в обществе творится полный бардак? Деньги правят миром. Баксы... основа, проповедь...отговорки, поверхностность ... принцип, и, можно догадаться, чистота...просто смешно.

Навряд ли среди общего числа преданных можно встретить глубоко погруженных истинных парамахамс, обладающих по-настоящему возвышенным сознанием, выявляемым зрелой духовной интуицией и рассудительностью. Также не стоит ожидать, что внутренне поглощенные парамахамса-Вайшнавья будут слишком уж внимательны ко всем премудростям менеджмента в организации. Неудивительно, что по умолчанию различные менее духовно развитые личности берут бразды правления в свои руки, хотя зачастую они не имеют ни малейшего понятия о культуре беспримесной преданности, которая является самой сутью враджа-бхакти, природа которой научно представлена в трудах ачарьев. Других же, зачастую благодаря их относительно профессиональным материальным навыкам, также формально “заносят на доску” в качестве дополнительных единиц к уравнению, хотя их убеждения, мировоззрения и суждения не являются полностью чистыми, так как им только предстоит подняться над четырьмя

несовершенствами обусловленного существования. Не стоит ошибочно полагать, что большинство менеджеров организации находятся на высочайших стадиях совершенства в сознании Кришны. А раз так, то все церковно-духовно-организационные постановления, выносимые путем голосования, очень часто чреваты материальными представлениями, апасиддхантой, сомнительными компромиссами, искажениями, ссорами или агностицизмом, лишенными авторитета сампрадаи, что уже само по себе придает всему затеянному оттенок чего-то бесполезного, асара. И именно поэтому религиозно-организационной верхушке необходимо обладать достаточной честностью, чтобы быть способными с готовностью считаться и принимать безупречный опыт тех немногих беспристрастных преданных, которые по-настоящему чисты, возвышенны, свободны от ложной гордости и независтливы, находясь вне влияния гун материальной природы. В любом случае, даже если вдруг бюрократы движения отклоняются от целей, намеченных сампрадаей, это никак не разубедит истинно верующих сара-грахи Вайшнавов, какими бы незаметными и непритязательными они ни казались, продолжать свой поиск, и, если это нужно, открыто или же тайком проповедовать принципы рага-марганугамана-према-дхармы. И может случиться, что лишь тем немногим, поддерживающим общение с ними, посчастливится уловить истинную суть и стать по-настоящему пригодными к тому, чтобы служить исполненному расы наследию сампрадаи, помогая ему прокладывать дальнейший путь.

Многие с готовностью бы предали чистые принципы преданности ради чрезмерно раздутых, навязанных рамками организации третьесортных целей, которые питают обусловленные духовные, полу-духовные, околодукховные, или материальные привязанности. Другие бы с радостью выбрались из этого ада и свалили на Вайкунтху. Третьих бы вполне устроила жизнь в раю. Некоторые более чем счастливы хранить горы собранной гуру-дакшины на тайных счетах в швейцарских банках. Иные же, зацикленные на выполнении оплачиваемого так называемого служения, из кожи вон лезут в попытках добыть средства для поддержания тела. Они просто получают свою зарплату. Ой! В смысле, свой “ежемесячный прожиточный минимум грихастх”. Ну и ладно, каждому свое. У каждого из них есть свой домашний очаг, социальный пакет и, в конце концов, пенсия. И организация по факту уподобляется любому другому материалистичному религиозному учреждению. С практической точки зрения, наложение на людей определенных обязательств на контрактной основе может способствовать созданию ложного ощущения успешного менеджмента, но вряд ли это поспособствует созданию атмосферы чистой беспримесной преданности. Тем не менее, всегда легче заплатить людям за выполненную работу, нежели занять их в чистом преданном служении. И вроде работа кипит. Полы подметаются. Готовятся подношения бхоги Божествам. Совершается пуджа. Собираются денежные средства. И, наблюдая за всем этим, даже создается впечатление умелого руководства. Однако в этой ситуации никто не обретает благо от пребывания в атмосфере, заряженной беспричинной преданностью, а все потому, что чистая энергия преданности практически полностью отсутствует. Выполнение служения с целью обретения материальной выгоды вряд ли даже относится к карма-йоге, что уж говорить о бхакти. Некоторые, оправдывая себя, просто довольны возможностью удовлетворения своего полового влечения под вывеской семейной жизни в “сознании Кришны”. Другие же дерзко ратуют за социальную терпимость “сознания Кришны”. Гомосексуализм... и так далее и так далее, вниз, к нижайшему общему знаменателю.

Несомненно, по воле Верховного Управляющего все устраивается таким образом, чтобы удовлетворить разнообразные сиюминутные потребности каждой дживы. Совершенно не случайно, что одна душа получает истинную садху-сангу, а другая должна получать наставления от почитаемого обществом шарлатана. Каждый из нас вынужден проходить различные позитивные и негативные уроки. Никто не может избежать сотрудничества с великой Божьей волей. Следует хорошо усвоить, что один результат достигается путем прямой поддержки беспрепятственной милости Господа, и совсем другой достигается, когда мы косвенно играем роль обманщиков в Его планах. То, что мы присоединились к организации, учрежденной маха-бхагаватой, совсем не означает, что мы не можем оставаться мошенниками, что мы не можем тупо и грубо обманывать людей и вводить их в заблуждение. “Джайя Гурудева! Джайя Гурудева!” А в правильном ли направлении мы их, собственно говоря, ведем? Или мы их обманываем, не позволяя им видеть то, чему на самом деле учит сампрадая? Годы, годы, годы проходят в заблуждении, неся урон, как обманщикам, так и обманутым. И потом, может быть, благодаря своей великой удаче (бхагьяван джива), садхака чудом находит того, кто по-настоящему способен прояснить ему послание шастр и, находясь на возвышенном уровне, милостиво указать ему истинный внутренний путь преданности. Независимо от степени того, насколько пракрита-бхакты и другие подобные несознательные невежды удовлетворены всем, чем бы они ни занимались, побуждаемые личными интересами, так как эта деятельность приносит определенное наслаждение эго, уму и чувствам, неоспоримым фактом все же остается то, что в должный срок, в этой или последующих жизнях, им придется с сожалением признать то, что в душе они так и не обрели удовлетворения. Они так и не стали прасаннатма. Фальшивая философия означает фальшивый результат. Фальшивый результат означает, что они обмануты и не могут стать по-настоящему счастливыми. И постепенно разочаровываясь, рано или поздно они начнут горестно взывать к Кришне и честно молить об истинном пути, преисполненные смирения.

Где бы мы ни встретили осознавшую себя личность, наделенную мудростью беспримесной преданности, можно быть уверенными, что мы видим перед собой настоящего представителя движения санкиртаны Господа Чайтаньи. Можно возразить, “Ну, все мы, находясь на разных уровнях, так или иначе представляем движение в процессе развития”. “Движение в процессе развития” означает способствовать продвижению несознательных бхакт от положения незавершенности к завершенности, от несовершенства к совершенству, от грязи к чистоте. Движение подобно госпиталю, оно постепенно подталкивает своих членов к здоровым идеалам чистой преданности. Не стоит наивно полагать, что все пациенты госпиталя совершенно здоровы и чисты. Да, это так. Не стоит клеветать на искренних пациентов (садхак), хотя им, со всеми своими слабостями, только предстоит полностью избавиться от инфекции. Но важно, чтобы доктор был полностью здоров и чист. Ачарьи движения (лидеры), следующие в ачарья-парампаре, должны быть чисты и самоосознанны. И не так, что не должно быть никаких последующих поколений ачарьев. Всем ученикам надлежит подняться до неоскверненного, освобожденного уровня ачарьи. Свободный от оскорблений шуддханама-бхаджана/киртанананди, практически проявляющий все чистые достоинства ачарьи, который четко признает, следует и, с позиции самосознания, раскрывает выводы священных писаний, согласно мнению предыдущих ачарьев, должен считаться по-

настоящему крепким звеном в цепи ученической преемственности. Здесь и речи не может быть о подделке, эдаком заместителе - приходском священнике. Ученическая преемственность означает от ачарьи к ачарье, или к ачарьям, а не от ачарьи к сотням болванов, которые, будучи слишком духовно слабыми, чтобы ухватить суть сокровенного метода беспримесной преданности, предпочитают пускать пыль в глаза, предположительно под эгидой пара-упакара, проповедуя третьесортную жалкую так называемую философию, происходящую из их внутренне несостоятельного, обусловленного рамками организации пустоголовья.

Подобно тому, как кристально чистые линзы телескопа позволяют нам видеть объекты, находящиеся вне поля нашего зрения, трансцендентное наследие сампрадайи привносится в наше сознание посредством преемственности чистых представителей ачарья-парампары. Покрытые сажей или пылью линзы здесь не помогут. Быть прозрачной средой означает позволять другим четко воспринимать нисходящий свет бхагавата-сиддханты, на собственном примере применяя чистые принципы бхагавата-дхармы (согласно самбандха-абхидея-проайоджана-вичару), основываясь на свидетельствах шастр и личных достижениях. Ачарья в линии Гаудий – это тот, кто полностью находится в сознании Кришны, кто чистым образом проповедует путь беспримесной преданности (выраженной как внешне, так и внутренне), посредством личного принятия и практической демонстрации беспримесных, безусловных любовных идеалов преданности, свойственных Враджаваси. Является ли в этот мир нитья-сиддха, чтобы занять положение ачарьи, или же садхана-сиддха, достигший совершенства в прошлой жизни, по воле Господа опять принимает рождение в этой вселенной, чтобы стать ачарьей и служить сампрадае, или же одна или несколько личностей в этой жизни развиваются духовно настолько, что становятся способными являть собственным примером принципы враджа-према-дхармы на благо окружающих, в любом из этих случаев понятие ачарьи не имеет ничего общего с организационной бюрократией. И речи быть не может об организационной бюрократии. Гуру-бюрократ не имеет ничего общего с принципами сампрадайи. Бюрократия не указывает ни на чистоту, ни на высокоразвитое сознание Кришны. Все дело в чистоте. И там, где присутствует чистота наряду с развитой, основанной на сиддханте беспримесной преданностью, пронизанной рагой, бюрократия не властна, и только там можно надеяться увидеть истинный поток сампрадайи.

Недостаточно просто искусным образом занимать невежественных неофитов подготовительной полурелигиозной деятельностью ради их очищения. Недостаточно внешне радеть за строгие примитивные принципы преданности вайдхи; само по себе это не дает квалификации называться ачарьей в истинном смысле. Безусловно, задача истинного бхагавата-ачарьи заключается в том, чтобы постепенно поднимать двуногих животных до разумного подобия религиозной жизни, но его ответственность не кончается на установлении полурелигиозных и обязательных для выполнения ограничений в преданном служении, основанных на внешней стереотипной религиозной формуле. Ачарья обязан быть способным по-настоящему возвышать ученика до уровня спонтанного рага-майи совершенства преданности. Сам по себе он также должен являть пример совершенства в беспримесной преданности, фактически являясь живым доказательством того, что процесс рупануга-бхаджана по-настоящему работает, что божественное сознание практическим образом достижимо. Учитель родного языка

обучает своих подопечных не только алфавиту. Также он дает произношение, грамматику, стиль, и т.д. Подобно этому, истинный представитель сампрадаи должен быть способен предложить глубокие наставления, которые помогут двигаться дальше наиболее преуспевшим ученикам. Ученик вряд ли бы мог надеяться достичь уровня пара-бхакти ради обретения высочайшей цели жизни под неумелым руководством неофита. Скорость духовного прогресса ученика - дело сугубо индивидуальное, зависящее от уже ранее существующих и приобретенных в настоящее время типов и уровней шраддхи. Истинный ачарья не станет мешать развитию способного ученика, требуя от него бесприкословного следования регулирующим принципам вайдхи-садханы. При всем уважении, вайдхи-бхакти, существенным образом подавляемое и ограничиваемое айшварья гьяной (знанием о величии Кришны) и навязанное предписаниями шастр в сочетании с доводами, анализом, мышлением и определениями, не является настоящим бхакти. Это не пара-бхакти, или кевала-бхакти в истинном смысле. До тех пор, пока человек не находится на уровне пара-бхакти, его преданность гуру и Кришне нельзя считать настоящей. Вайдхи-бхакти всего лишь является преддверием истинного бхакти. Эта садхана для начинающих предназначена для того, чтобы помочь каништха-адхикари ступить на путь преданности. Неверно считать, что мы должны просто оставаться на уровне пракрита в качестве пожизненных каништха-адхикари, не лелея в сердце высокие и чистые идеи преданности. Бхакти, отличительной особенностью которого является безусловное желание доставить удовольствие Кришне, желание просто любить Его, потому что Он столь безгранично прекрасен, просто потому, что Он – это Он, самый замечательный на свете, независимо от того, является ли Он Верховной Личностью Бога или нет, на самом деле и является истинным бхакти. Истинное бхакти, пара бхакти есть не что иное, как спонтанная преданность (рага-майи спонтанная преданность), и рагануга садхана бхакти является необходимым ключом к двери спонтанных реализаций рага майи.

Истинным бхакти наделен лишь чистый рага-бхакта. Любое выражение преданности гуру и Кришне, в основе которого не лежит рага, не может быть признано подлинным, потому что преданность, на которой основывается это выражение, не является преданностью как таковой. Эта преданность закована в тиски страха, она имеет мало общего с естественным, спонтанным влечением сердца к сокровенному служению Кришне. Ачарья может смиренно и терпеливо принимать довольно искренние, но по-детски сентиментальные прославления ученика-неофита лишь ради того, чтобы вдохновить такого ученика на дальнейшее продвижение по пути преданности. Более того, новичок, мыслящий себя сокровенным спутником ачарьи, может естественным образом возгордиться, с грустью вспоминая былые отношения, которые были между ними, настолько, насколько неофиту позволяет его искаженное восприятие реальности. Но до тех пор, пока человек полностью не осознает своих высочайших вечных отношений (рага-майи отношений) с сат-гуру, согласно нитья-дхарме души как вечного жителя Враджа-дхамы, любые попытки заявить о преданности ачарье, попытки оценить личность ачарьи, ачарья-парампару или наследие сампрадаи ачарьи, должны считаться довольно незначительными, пустыми и поверхностными. А раз так, то помимо чистого преданного, утвержденного на уровне пара-бхакти или подлинной, спонтанной преданности рага-майи (?), никто не может быть признан совершенным, сведующим в сиддханте, истинным представителем рупануга-сампрадаи. Тщательное следование принципам вайдхи-бхакти составляет лишь небольшой раздел всего учения Шри Чайтаньи. Если человек не

стремится встать на путь истинной преданности, рага-бхакти, и если в процессе проповеди он намеренно не прикладывает усилий к побуждению людей вокруг себя возвыситься над стадией каништха-адхикари, обрести квалификацию стать на путь рага-бхакти, то и речи быть не может о том, что такой человек по-настоящему представляет принципы и идеи Гаудия сампрадайи. Для того, чтобы быть истинным представителем Гаудия сампрадайи, согласно принципам рупануга-дхармы, человек должен, посредством внимательного слушания о враджа-лилах Кришны и других подобных тем, со стадии шравана-даши, для начала сам привлечься сладчайшей перспективой осознания собственных сокровенных отношений с Кришной. Затем, с великой жаждой, энтузиазмом, твердой убежденностью и устремленностью, человек должен, следуя собственной склонности к одной из основных враджа-бхав, возвыситься над обусловленным, зависящим от видхи предписаний уровнем каништха-адхикари и обрести квалификацию следовать принципам рагануга-садхана-бхакти начиная с уровня принятия (варана-даса) в мадхьяма-адхикаре. Серьезно практикуя, а именно внимательно слушая, воспевая и постоянно памятуя об именах, формах, качествах и играх Радхи и Кришны, человек, несомненно, обретет соответствующую рага-майи-бхаву в качестве своей садхьи. Далее, будучи маха-бхагаватой, достигнув вершин самоосознания и обретя желанный плод спонтанной любовной преданности, основанной на раге или влечении к красоте и сладости Кришны в Его любовных отношениях с Ваджаваси, человек способен могущественным образом распространять бхагавата-сиддханту и по-настоящему побуждать удачливых обусловленных душ оставить все дела и посвятить себя любовному служению лотосным стопам Радхи и Кришны по причине привлекательности враджа-лил и высочайшей природы принципов надмирной раги. Не говоря уже об истинной цели различных прославленных организаций, основанных от имени Гаудия сампрадайи, в высшем смысле само материальное творение тоже является организацией, созданной лишь для того, чтобы прямо или косвенно облегчить нескольким удачливым душам высочайшее достижение враджа-лил. Проповедовать о славе рага-марга-бхакти, пути враджа-бхакти-бхаджана в этом мире, означает увенчивать успехом цель всего творения.

Если неофиты не в состоянии оценить по достоинству элементарный пример сострадания к другим, явленный в волнениях Прахлада Махараджа о судьбе горемык этого мира, как же им тогда пытаться измерить глубину океана сострадания, которое присутствует в надмирной любви великих према-бхакт высочайшей обители Ваджа? Может ли первоклассник понять примеры по тригонометрии и исчислению? Новичкам, которые помнят свои леденящие кровь страдания в материальном мире, необходимы примеры проявления сострадания, внешне направленного к обители, которую они могут увидеть и осознать. Тогда они смогли бы постепенно прийти к осознанию и служению высочайшему, внутреннему аспекту того же самого принципа, просто подойдя к нему с платформы достаточного очищения. Это является неотъемлемой частью нашей практики. В этом смысле, для новичка, осознанное погружение во внешнюю проповедническую миссию Господа, регулируемую правилами и предписаниями, действительно может служить предпосылкой к будущему глубокому внутреннему бхаджану. Если же преданный так и не удосужился подойти к осознанному возвращению внутренней рагануга-бхавы, то проповедь сознания Кришны остается лишь внешней деятельностью, что-то вроде пускания пыли в глаза во имя распространения сознания Кришны. Натянута улыбка санкиртаны может принести временные плоды и вызвать незамедлительную

положительную реакцию от доверчивой, добродушной публики, но до тех пор, пока преданный не стал по-настоящему блаженным, достигнув ананды на ступени апана-даши, переживая опыт своей изначальной стхай-бхавы как результат духовного трансa (самадхи), его показная проповедь не будет ни действительно пробуждать руки в сердцах людей, необходимого для выполнения долгосрочного служения в чистой преданности на духовной основе, ни способствовать углублению самого проповедника в беспримесные настроения Враджи.

Часто можно услышать пламенные речи о том, что “выше желания жить во Вриндаване для своего собственного блага, является стремление покинуть Вриндаван ради блага других”, и соответствующий вывод “А раз так, то убирайся из Вриндавана и прррооповедууй!...дуй!...дуй!...дуй!...дуй!” Поместив лотосные стопы моего духовного учителя на свою склоненную голову, я осмелюсь предложить несколько собственных соображений по этому поводу. Любому трезво мыслящему преданному должно быть ясно, что наставления ачарьи по этому вопросу имеют своей целью не столько убедить человека отвергнуть “насиженное местечко” во Вриндаване, сколько отвергнуть своекорыстие в обретении собственного блага (материального или духовного), отрицая практическое возвращение в высшей степени сострадательного настроения ади-враджаваси, сутью которого является желание помогать другим становиться духовно возвышенными. Опять же, мы рассматриваем само отношение, сознание, а не конкретное действие. Потому что служение с целью даровать благо другим, основано на более возвышенном бескорыстном умонастроении, чем просто выполнение преданного служения ради собственной выгоды, и первое, независимо от того, выполняется ли в дхаме или за ее пределами, находится на более высокой платформе. Стоит вспомнить, что наш гуру-махараджа, Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, уехал из Вриндавана на благо людей западного мира в качестве полностью осознавшего себя духовного учителя, прожив перед этим, по меньшей мере, девять подготовительных лет во Вриндаване. И уехал он отнюдь не как блеклый неудачник-неофит, поверхностно воспринимающий себя проповедником, едва ли действительно при этом обладая сознанием высокого уровня, при помощи которого, божественным откровением, ему было бы доступно знание о собственной могущественной враджа-сварупе. По большей степени, все эти годы можно видеть, что многие, многие преданные разных укладов, по различным причинам, стремятся покинуть, нет, даже сбежать из Вриндавана, не для того, чтобы могущественно проповедовать сознание Кришны по всему миру, а просто ради удовлетворения собственных многообразных материальных нужд. Мне не хотелось бы слишком уж погружаться в эту тему, иначе объем этой книги неизбежно увеличится. Достаточно просто сказать, что если человек сохраняет и лелеет различные грубые и тонкие материальные привязанности, он однозначно будет лишен настоящего внутреннего опыта дхамы, даже живя в ней. Не очень ли самонадеянно ожидать, что подобие преданного, который неспособен произнести чистое Святое Имя, может быть пригодным для того, чтобы создать нечто большее, чем просто подобие атмосферы Вриндавана где-либо за пределами дхамы? Летать и летать вокруг и вокруг и вокруг земного шара под предлогом якобы проповеди сознания Кришны или (недо)управления делами организации само по себе не обязательно относится к категории “ради блага других”, так же, как и жить во Вриндаване не обязательно означает “ради собственных корыстных интересов”. Нигде не говорится о том, что нельзя жить во Вриндаване ради блага других. На самом деле, настоящая жизнь во Вриндаване, явленная

на примере Шести Госвами Вриндавана, означает добровольное принятие суровых аскез в преданном служении ради блага других.

Шастры говорят, что пятьдесят процентов духовных заслуг ученика автоматически переходят на счет гуру, даже и без сознательного предложения со стороны ученика. Если же ученик осознанно жертвует свои заслуги духовному учителю, оба ученик и гуру обретают стократно увеличенный плод предлагаемых аскез в преданности. Величайшим достижением гуру являются серьезные, трудолюбивые, готовые жертвовать собой ученики, идущие по стопам Рупы и Санатаны, которые открывают славу Вриндавана всему миру, находясь в трансцендентной обители Вриндавана или Шри Дхамы Майяпура, где результат такой благотворительной проповеднической работы в тысячу раз превосходит результат, достигнутый подобной же проповедью где-либо в другом месте – на благо и дарителей, и получателей милости. Да, следует признать, что выше того, чтобы жить во Вриндаване ради собственного блага, является желание покинуть Вриндаван ради блага других, но кто говорит, что жизнь во Вриндаване предназначена для собственной выгоды? Гопы и гопи Кришны, чьи безукоризненно бескорыстные настроения преданности мы должны принять глубоко в сердце, и на миг не думают о собственном благе. Их единственным желанием является жертвовать собой ради служения другим – служения Кришне, служения Радхе, служения Ее подругам и служанкам, и служения Нанде и Яшоде, Балараме, Шридхаме и Субале, Рактаке и Патраке, и остальным. Они нисходят в этот мир, чтобы принести величайшее благо другим, великодушно привлекая обусловленные души к красоте и сладости их сокровенных, высочайших настроений любовного служения, обладающих качеством пара-упакара, существующих во Враджа-лиле. Они не скупцы, равно как и не являются скупцами их истинные представители, идущие в ученической преемственности.

Простая правда заключается в том, что достижение высочайших, жертвенных настроений Враджаваси, независимо от того, осуществляется ли оно в пределах или за физически проявленными границами Враджа-мандалы, требует глубокого впитывания их непревзойденной, дарующей высочайшее благо, позиции любовной преданности. Практическое внутреннее становление духа этого глубокого деликатного настроения в преданности обязательно предусматривает громкую санкirtану Святых имен Кришны. И в самом деле, благоприятное участие в проповеднической миссии ачарьи где-либо в мире, несомненно, может помочь преданному в развитии сокровенных бхав Вриндавана, если это участие осуществляется в должном понимании внутренней сути внешнего проповеднического принципа, пропитанной настроениями Враджи. Все же, нет абсолютно ничего крамольного в том, чтобы следовать совету Шрилы Рупы Госвами, который он дает в Бхакти-расамрита-синдху – “Если есть возможность физически поселиться во Вриндаване, человеку стоит сделать это. ” Так как любое преданное служение, осуществляемое во Вриндаване, приносит тысячекратно умноженный результат, один год такого служения дал бы результат такого же служения, осуществляемого где-либо в другом месте в течение тысячи лет. И так, если считать средней продолжительностью жизни восемьдесят лет, тогда один год чистого преданного служения, проникнутого настроением пара-упакара, осуществляемого в дхаме, приравнивается к более чем двенадцати жизням такого же преданного служения, проникнутого духом пара-упакара, но где-либо в другом месте. Таково невероятное могущество этой в высшей степени святой земли Бхаума

Вриндавана, что подтверждено высказываниями Гаудия ачарьев, в частности нашим Шрилой Прабхупадой. Практиковать всевозможные виды благоприятного внутреннего и внешнего преданного служения на благо других, физически поселившись во Вриндаване, это лучший способ на практике постичь суть бескорыстного служения враджаваси. Это лучший способ ускорить собственный прогресс осознания сияющей, пара-упакара, природы своей стхаи-бхавы как вечного обитателя Враджа. Это лучший способ ускорить собственный прогресс в накоплении огромного количества милости “крита-пунья-пуньях” на собственном трансцендентном банковском счету, которая просто необходима для того, чтобы получить непосредственный доступ к бхаума-лилам Кришны в сиддха-дехе. Это лучший способ ускорить собственный прогресс в обретении внутренней квалификации, необходимой для того, чтобы по-настоящему проповедовать с платформы высочайшего совершенства. Если по каким либо причинам человек не может воспользоваться этой великолепной духовной возможностью, проявленной на Земле по милости Господа Кришны и Его чистых преданных, тогда, принимая прибежище Святого Имени, участвуя в Движении Санкиртаны Господа Чайтаньи где бы он ни находился, человек должен стараться развивать чувство разлуки с Вриндаваном, основанное на сильнейшем желании навечно поселиться там. Крипа кори’ коро таре вриндавана-васи. И тогда такой человек тоже может постепенно развить чистейшую, проникнутую настроением пара-упакара природу истинного враджа-васи по божественной милости Гуру и Гауранги.

Хари-нама-санкиртана, так же, как и ее продолжение в форме трансцендентного распространения книг (брихат-бхагавата-киртана), со всей искренностью совершаемая исключительно ради удовлетворения Господа, естественным и легким образом способна извлечь из сердца серьезного, глубоко мыслящего преданного яркое, неизгладимое впечатление того, что душа в своем непроявленном, изначальном положении является стри. Таким образом, человек обретает понимание истинного положения души как составной части совершенного плана любовных игр Шримати Радхики. Стри, женское начало, относится к принципу увеличения. Когда принцип стри искаженно отражается в этом иллюзорном материальном измерении, где так называемые мужчины и женщины сбиты с толку и развращены ложным мужским эгоизмом (пуруша-абхиманом), претящим истинному характеру души, этот принцип проявляется в увеличении мирских отвратительных, эгоцентричных “наслаждений”. Однако чистый духовный аспект того же принципа стри различным образом присутствует во всех изначальных расах - дасье, сакхье, ватсалье и мадхурье. И это прямо пропорционально степени того, насколько преданному удастся оставить мужское сознание из уважения к настроению усиленного, беспримесного, бескорыстного служения, вплоть до уровня паракийя-бхавы, где динамика стри выражает свою максимальную привлекательность. Служа увеличению наслаждения Господа, трансцендентные подруги (стри) Кришны намеренным образом опутывают Его сеть любовных взаимоотношений на духовной основе. Радха, адья-шакти Господа Кришны, известна как мула-пракроти, изначальный корень всех разновидностей пракрити, которая обладает женской природой и онтологически является объектом наслаждения Абсолюта. Бесконечно малая джива (пара-пракроти), которая наделена духовным качеством стри, но лишь в малой доле, создана для того, чтобы скромно посодествовать увеличению удовольствия изначального наслаждающегося, Шри Кришны. Трансцендентное качество стри, присущее чистой душе, проявляет себя во всем великолепии, когда подчиненная “она” действует ради осуществления целей верховной

владычицы стри, Шри Радхи, прямо или косвенно служа увеличению наслаждения Господа. Санкиртана Святых имен, форм, качеств и игр Радхи-Кришны, осуществляемая с чистым сердцем, дает серьезному преданному ощутимый опыт того, что же это такое, служить подобным образом Господу, потому что помимо того, что, воспевая, преданный лично доставляет удовольствие Господу, он также естественным образом расширяет круг наслаждения Кришны, побуждая мириады душ служить Ему для Его удовлетворения. Таким образом, совершая санкиртана-ягью, человек получает научное понимание сути своей внутренней природы стри, которая непременно находит свое высшее превосходное выражение в качестве последователя (последовательницы) игривых пастушек Враджа. Итак, следует четко понять, что шуддха-нама-санкиртана и совершенство сознания Кришны, идут рука об руку, увеличивая враджа-према-бхакти-расу.

Исполнение юга-дхарма-хари-нама-санкиртаны, побуждаемое страстным стремлением обрести враджа-прему, могущественным образом увеличивает шансы преданного на обретение трансцендентного любовного служения нитья-лилам Радхи и Кришны. Такая санкиртана, совершаемая с медитацией на обретение мадхурья-бхав Враджаваси согласно собственному вкусу (сва-ручи), будет признана ниджа-абхишта-бхава-самбандхи (связанной с желанной стхаи-бхавой или экстатичным любовным настроением враджа гопи или гопы, и т.д.). Действия преданного могут попадать под категорию вайдхи-бхакти не только на основании того, что физические чувства садхака-дехи внешне заняты деятельностью преданного служения. На самом деле решающим фактором, определяющим статус чьих-либо действий, является внутренняя погруженность, мотив деятельности. Когда лобха или жадное стремление достижения настроений Вриндавана является истинной мотивацией, с которой совершаются санкиртана Святых Имен и распространение книг, которые осуществляются как ягья ради удовлетворения Господа Чайтани, то оба они прекращают быть обязанностями вайдхики. Напротив, они восходят на путь спонтанного любовного служения и становятся могущественными составляющими рага-бхаджана, соединяя кажущуюся брешь между внешним и внутренним. При таком положении дел, не будет лишним еще раз повторить, что, строго говоря, единственной целью бхагавата марга является возвращение рагануга-бхавы.

Относясь с почтением к обсуждаемому, преданному надлежит усвоить, что внутреннее осознание своей вечной духовной формы (враджа-сварупы), достигнутое практикой антарага-бхакти-бхаджана или по милости, или же при помощи обоих, безмерно усилило бы способность и пригодность преданного к проповеди. Таким образом, твердому в своих поисках чистосердечному искателю истины не стоит пренебрегать знанием о внутренней связи санкиртаны и антаранга-враджа-бхакти-бхаджана. В этот Век, санкиртана-ягья является жизненной силой священного антаранга-бхаджана; и соответственно, блаженный антаранга-враджа-бхакти-бхаджан является основной движущей силой в высшей степени могущественной санкиртаны.

Мои обожаемые милостивые Радха-Шйамасундара! Пусть же широко мыслящие, непредвзято настроенные души еще ближе к сердцу примут эти рассуждения, которые преисполнены глубокой заботы о развитии культуры антаранга бхакти в жизнях Ваших преданных, всецело отдавших себя делу санкиртаны. Пожалуйста, позвольте таким глубоким, мягкосердечным искателям истины, которые терпеливо читают или слушают

эти многословные изречения, в скором времени достичь высочайшего счастья (парамананды) в спонтанном любовном служении Вашим лотосным стопам так, как подсказывает им сердце.

Третий поток сердечных откровений

Перевод главы отсутствует.

В электронной версии на <http://krishna.by/libraryview.php?id=43> и vasudeva.ru данной главы нет.

Четвертый поток сердечных откровений

Мои дражайшие Светлости Шри Шри Радха – Шйамасундара! Рыдая у стоп Шри Гуру, эта падшая несчастная душа смиренно предлагает на Ваше милостивое рассмотрение бурный поток молитвенных излияний.

Хе Радхе! Как бы мне хотелось быть свидетелем того, как провинившийся Шьяма отдает неоплаченный долг Своим возлюбленным гопи, принимая различные настроения и качества горячо преданных Ему рагатмика бхакт в Своем обличии Господа Гауранги!

Когда же мне выпадет честь лично принять участие в аударья-лилах моего всемилостивого Нимай Чандры, которые неотличны от Ваших враджа-лил?

Молю, позвольте мне вечно служить лотосным стопам моего любимого Шачи-суты в кругу последователей Нитая и Джахнави Маты. Он, прекраснейший из всех, более очаровательный, чем миллионы и триллионы купидонов, будет вечно танцевать в моем сердце!

Мой дорогой бесконечно прекрасный Шачи-сута-сундара! Когда же Твои благородные Госвами Вриндавана, возглавляемые Шри Рупой, снисходительно одарят этого лишнего добродетели сироту бесценным сокровищем любовного служения Твоим према-нама-санкиртана-лилам в той части Голока-дхамы, что зовется Нитья-навадвипой? Денно и ночью я буду вдохновлен всячески служить увеличению Твоего блаженства в упоении настроениями Враджа.

Мало видеть, я стремлюсь по Твоей беспричинной милости получить шанс участвовать в Твоих полных расы ночных воспеваниях в Шривасангане в кругу Твоих вечных спутников. Я навеки войду своим вечно юным духовным телом, умом, голосом и сердцем в бесконечно полнящийся океан Твоих према-нама-санкиртана-лил! Танцуя в великом экстазе со звонкими колокольчиками на лодыжках, я буду искусно играть на всевозможных караталах и гонгах, только бы послужить увеличению Твоей премананды! Иногда я буду играть на змееподобных нагасимха рожках или дудеть в раковины, в другой раз я буду счастливо играть на флейте вамши, создавая веселую атмосферу, чтобы вдохновить Тебя самозабвенно танцевать! Временами я буду играть на струнных инструментах, и иногда, преисполненный божественного чувства, я буду танцевать в трансцендентном экстазе, вскидывая вверх свои дрожащие руки! Порой я буду кататься в пыли стоп всех Вайшнавов, проливая реки слез в безграничном счастье! Я молюсь и

надеюсь, что однажды, по указанию Твоих вечных спутников, я стану сладостно петь для Тебя Святые Имена Кришны, голосом, переполненным пьянящей мадхурья-расой! И тогда Ты признаешь во мне Своего давно потерянного вечного слугу.

Мой дорогой сладколикий танцующий Господь моей жизни! Когда же наступит тот благословенный день, когда Ты, насквозь пропитывая все мое тело потоками слез, хлещущими из Твоих несравненных, полных любви лотосных глаз, милостиво заключишь эту невзрачную, но преисполненную любви дживу в Свои великодушные объятия? Мой Шачи-сута! Мой Прана-натх! Для меня нет никого дороже тебя! Позволь нам вечно быть вместе и дорожить обществом друг друга! Молю, не лишай меня Своего восхитительного общества! Пожалуйста, всегда будь рядом и никогда более не оставляй меня! Стань же моим, и милостиво позволь мне стать Твоим; я нежно люблю Тебя, прошу, люби и Ты меня! У меня нет никого кроме Тебя! Прошу, не позволяй никому даже во сне забирать Тебя у меня! Пусть же в моем сердце будет вечно сиять Твой лик, Твои чарующие жесты и Твои дарящие надежду, милосердные слова любви, обращенные ко мне в потаенных уголках моих снов! Позволь же мне никогда, даже на мгновение, не забывать Тебя! С того момента, как мой возлюбленный Шрила Прабхупада раскрыл мне очарование Твоей возвышенной личности, я страстно желаю в своем бессмертном, свободном духовном теле вечно служить пыли с Твоих лотосных стоп.

И существует ли далее необходимость раскрывать потаенные сокровища моего взволнованного сердца? Ведь, скорее всего они являются лишь самообманом питающего радужные надежды жалкого безумца, известного своей эксцентричной склонностью погружаться в туман несбыточных духовных грез. Когда же все мои постыдные анархии навсегда покинут мой нечестивый ум? Ведь сейчас в своем постыдном падшем положении материального существования, я беспомощно прозябаю в этой отвратительной выгребной яме – тленом мешке с испражнениями, сражаясь в этом мире за право выполнять хоть какое-либо преданное служение. В настоящее время, в том положении, в котором я нахожусь, мне практически нечего предложить. Все лелеемые мною надежды на вечное любовное служение Твоим нитья-лилам на земле Навадвипы или Враджа, так же, как и многословные изречения, загромождающие страницы данной книги, подобны лишь звездам в небе. Я написал все эти слова в ответ на сон, в котором Шрила Прабхупада побудил меня сделать это. Хе Шачи-сута! Несмотря на то, что я не очень вдохновлен озвучивать подобные сокровенные мысли и чувства, я все же с воодушевлением сделал это по его повелению, побуждаемый Тобой из глубины сердца. Это подобно тому, что если бы Ты, как разбойник с большой дороги, тайком напал бы на меня в дороге, отобрав все мое богатство в виде тех незначительных слов, которые я бережно хранил для себя, и хаотично разбросал на страницах этой книги в Своей спешной попытке опередить мою настороженную предусмотрительность!

Если, так или иначе, моим надеждам на обретение божественного служения не суждено сбыться, тогда зачем я вообще присоединился к движению Харе Кришна? В чем тогда ценность моих скромных попыток отдать всего себя распространению тысяч трансцендентных книг в ранние годы моей жизни в преданности? К чему вообще весь этот пафос принятия столь суровых аскез отреченного уклада жизни? В чем был бы смысл моей продолжающейся борьбы за громкое воспевание Святого Имени? В чем был бы смысл моей жизни и смерти на святой земле Враджа? В чем была бы значимость всех этих

витиеватых длинных предложений? Разумно ли это вообще – питать все эти возвышенные ожидания? В чем же доказательство того, что Верховный Господь является наиболее милостивым к падшим?

Мой дорогой Шачи-сута, как бы то ни было, в подобных обстоятельствах я вижу выход лишь в том, чтобы оставаться решительно настроенным служить миссии моего духовного учителя, хотя я и не пригоден к тому, чтобы совершить что-либо по-настоящему значимое. Даже если я и не стану одним из его самых прославленных распространителей книг, по крайней мере, я бы мог пытаться служить, смиренно помогая поддерживать чистоту туалетов. Я мог бы помогать мыть котлы и выносить мусор, когда нужно. Или же я мог бы помогать одевать Божества и искусно украшать Их различными благоухающими цветами. Возможно, я бы мог даже время от времени вести киртан, или, быть полезным, нагружая книгами грузовики или раздавая прасад преданным и гостям. Я мог бы следить за обувью преданных, или же принять любую другую севу, признавая абсолютную природу всех разновидностей преданного служения. Ни на что не годный, я, в конце концов, все же способен ежедневно повторять шестнадцать кругов хари-нама-джапы. Я рассматриваю любое “большое” или “маленькое” положение в организации ачарьи как положение скромного слуги. Я считаю, что любое “большое” или “маленькое” преданное служение Твоему движению санкиртаны равноценно возвышенному служению лотосным стопам Радхи. Я молюсь о том, чтобы мой гуру увидел мои скромные попытки именно в этом свете.

Я молюсь лотосным стопам моего возлюбленного Шрилы Прабхупады, чтобы он простил мои смехотворно неуместные, порой даже резкие заявления, сделанные в этой книге. Несомненно, я – презренный негодяй, скрывающий свою сущность под личиной так называемого ученика. Я искусно притворяюсь преданным ради того, чтобы прославленные лидеры движения, которое сейчас известно как его движение Харе Кришна, не выгнали меня взащей.

Дорогой Шрила Прабхупада! Несмотря на то, что я жалкий оскорбитель, не заслуживающий вашего внимания, у меня нет иного прибежища, кроме тени ваших лотосных стоп. По правде сказать, я вовсе не являюсь продвинутым преданным, и мне недолго осталось жить в этом убогом, пока еще трепещущем, мертвом теле. Моя прежняя греховная жизнь в погоне за чувственными наслаждениями была подобна жизни животного! И сейчас жестокая змея времени безжалостно заглатывает слабую дрожащую мышь моего существования. Но все же, несмотря ни на что, под влиянием ваших полных сострадания слов, в моем сердце возшло непреодолимое жгучее желание обрести лотосные стопы прекраснейшего Господа Кришны. Но я лишь карлик, вознамерившийся схватить луну. Божественным откровением, вы пробудили во мне понимание моей внутренней природы и стремление к духовному совершенству по мере совершения мной решительных попыток доставить вам удовольствие своим участием в оглушительной нама-санкиртанаяге. По вашей особой беспричинной милости в должный срок все мои сокровеннейшие мечты непременно сбудутся.

Придя ко мне во сне, вы дали мне эти глубокие и исключительно важные наставления:

“На самом деле, Аиндра, распространения книг недостаточно. Наша истинная цель – стать бхаджанананди и собственным примером попытаться вдохновить других тоже стать бхаджанананди. Распространение книг призвано лишь поспособствовать этому”.

В последующем сне вы снова заговорили со мной:

“Аиндра, я хочу, чтобы ты написал книгу о том, как распространять книги”.

Дорогой Шрила Прабхупада, я действительно не знаю, какую именно книгу вы ждали от вашего жалкого недостойного Аиндры даса. Я не могу точно сказать, преисполнена ли эта попытка великой надежды или она скорее похожа на крик отчаянья. Все, что вышло из глубины моего сердца, я представил на ваше рассмотрение с надеждой, что вы улыбнетесь, хотя бы краешком рта (или же, по крайней мере, не рассердитесь на меня слишком сильно). Я молюсь, чтобы мои многословные излияния могли хоть каким-либо скромным образом послужить намерениям наших предшествующих ачарьев.

Я не жду, что многие будут утруждать себя серьезным углублением в содержание этой книги. Это лишь очередная пачка страниц, которая бессовестно пополнит все множасьщиеся полки с таким огромным количеством трудов, куда более значимых, чем мой собственный, которые мы, тем не менее, вряд ли удосужимся прочесть в этой жизни. Среди тех немногих, кто все же бегло ознакомится с этой работой, найдется еще меньше тех, кто глубоко оценит или сможет уловить суть того, что я попытался здесь представить. В конце концов, насколько проникновенными могут быть слова такого ничтожества, как я?

В попытках открыто представить мои личные пристрастия, я не преследовал цель заставить читателя во что бы то ни стало принять особенности моей собственной бхавы, ибо каждая душа, в конечном счете, будет искать и углублять свой собственный неповторимый вкус любовных взаимоотношений с Господом, соответствующий индивидуальному влечению и способностям. Скорее, мое намерение в том, чтобы вдохновить каждого на углубление собственного бхаджана для обретения собственного внутреннего опыта преданности. Не стоит думать, что в наше время невозможно достичь божественного откровения. Святое Имя Кришны сегодня такое же могущественное, каким было всегда. Йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджами ахам. “Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его.” Стоит задуматься, “Если это может случиться с незначительным Аиндра дасом – если этот негодяй может сделать это – кто угодно сможет! Так чего же ждать?!”

Если бы из страха быть изгнанным из общества мне пришлось бы игнорировать зов моего сердца, призывающий меня к ответственности на благо других, обсудить содержимое данной книги, я счел бы себя мизантропом, лишенным веры, безбожным нигилистом. Не стоит думать, будто я не осознаю, что мои слова вызовут всплеск недоумений. Все же я рискнул выразить все эти идеи, надеясь, тем самым пробудить интерес, а в отдельных случаях и подтолкнуть к усердному поиску высшей цели самопознания тех, кто лишен зависти. Верующие люди, наделенные искрой стремления достичь обители Враджа, несомненно, оценят эту попытку. Давайте оставим мои достоинства и недостатки на суд джата-рати Вайшнавов. Тому, кто не готов к обсуждению содержимого этой книги, возможно, стоит воздержаться от ее прочтения, в противном случае он рискует превратно истолковать, впасть в презрительный критицизм или же

погрузиться в бесконечные поверхностные споры.

Я снова и снова приношу свои смиренные поклоны достойному читателю, который несмотря ни на что великодушно согласился потратить свое бесценное время и энергию человеческой жизни, дабы углубиться в содержание данной книги. В молитвенном настроении я готов представить на Ваше милостивое рассмотрение несколько заключительных слов.

Непреложным фактом является то, что массовое распространение трансцендентной литературы, раскрывающей принципы бхагавата-дхармы для распространения культа рага-бхакти по всему миру, является первостепенным миссионерским делом движения сознания Кришны. Лишь пустоголовый церковный антропоид неверно посчитает обратное. Все же, надлежит помнить, что на деле не существует мирского противопоставления между важнейшим посланием столь многих писаний и применения основополагающего метода, предлагаемого самими писаниями, совместном воспевании Святого Имени. На самом деле, главная цель любого писания, распространяемого Гаудия Вайшнавской сампрадайей, заключается в том, чтобы убедительно побудить падшие души принять юга-дхарму, хари-нама-санкиртану, без осуществления которой человеку вряд ли стоит рассчитывать на какой-либо ощутимый духовный прогресс в этот Век. Эта книга также призвана сделать акцент на том же принципе. Мы должны помнить, что Веда Вьяса составил и записал писания с намерением помочь менее разумным, падшим людям этого Века Кали, которые имеют гораздо более короткую память и, следовательно, нуждаются в материально проявленных книгах. В предыдущие эпохи не было нужды в печатании книг. Шрути-дхары, услышав лишь раз, могли немедленно запоминать навсегда знание, распространяемое гуру-парампарой, которая особенным образом делала акцент на подходящем процессе (методе) самосознания, принадлежащего/ относящегося к определенной юге согласно обстоятельствам. Принимая во внимание тот факт, что тексты священных писаний как таковые были записаны именно для нынешнего Века Кали, было бы нелепым предположить, что высочайшее заключение(???) Вьясадевы в каком-либо отношении отличается/противоречит интересам кали-юга-аватары, Шри Чайтаньи Махапрабху, чьей миссией является (в деле) широкомасштабное распространение подходящей для этого века юга-дхармы, совместного воспевания Святого Имени. Тот, кто подобострастно выходит на улицу, чтобы распространять трансцендентную литературу, не понимая при этом истинного намерения писаний, подобен ослу, который бездумно тащит на себе тяжелую ношу кип бумаги и чернил.

Кали-юга-дхарма хари-нама-санкиртана является юга-дхармой для этой юги. Кали-юга длится 432,000 лет, из которых прошло лишь примерно 5000 лет. Наше понимание должно быть таким, что процесс нама-санкиртаны может применяться всеми душами, появляющимися на Земле, в особенности в человеческой форме жизни, в течение этого всех этих 432, 000 лет. YUGA...И поэтому именно нам, принявшим рождение на Земле, следует извлечь полное благо золотой возможности нама-санкиртаны, чтобы с легкостью отправиться назад домой, назад к Богу. Совершенно не верно думать, что раз уж прошло около 500 лет с того момента, как Господь и Его спутники пришли, чтобы положить начало жертвоприношению, подходящему для этого века, то теперь уже следует отдать предпочтение другому методу. Если мы не обладаем полной верой в совместное воспевание Святого Имени, если у нас мало вкуса и влечения к воспеванию и танцам, и

поэтому нам скучно или же мы поглощены другой деятельностью, не оставляя себе времени на то, чтобы серьезно начать практиковать религию этого века, если мы не видим красоты и ценности хари-нама-санкиртаны, и если мы не намерены способствовать продвижению этой высочайшей дхармы, настоятельно рекомендованной Господом Чайтаньей, тогда нам стоит просто принять, что мы прокляты Ямараджем, что мы так и не осознали цели движения сознания Кришны, и что мы так и не смогли по-настоящему постичь высочайший аспект милости нескончаемой аударья-лилы Господа, лилы проповеди движения санкиртаны по всему миру. Высочайший аспект милости этой аударья-лилы заключается в том, что она возвышает падшие обусловленные души до полного совершенства увлечения вечной спонтанной мадхурья севой Радхе и Кришне, порожденной враджа-премой. В этом не может быть никаких сомнений. Голокера према-дхана, хари-нама-санкиртана. Любая голока-раса может быть пробуждена исполнением випраламба-раса-майя харе-кришна-маха-мантра-санкиртаной. Однако, так как расараджа-махабхава Шри Чайтанья Махапрабху главным образом пришел в этот мир, чтобы свободно раздавать восхитительный нектар радха-дасьи, никого не должно удивлять то, что санкиртана совершенной, бесподобной маха-мантры – Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе – первоначально появилась чтобы выдающимся образом побуждать и питать эту уннатоджвала-враджа-расу.

На мам душкритино мудхах прападьянте... Но кто является мудхой (мудха)? Термин мудха не обязательно указывает на кого-то другого. До которой степени мы сами, подобно вячным животным, будем продолжать грубым образом питать обременительный непомерный телесный эгоизм, материальные привязанности, и заблуждения касаясь рекомендованных процессов, посредством которых могут быть практически применены и осознаны конечные философские заключения писаний Гаудия сампрадайи, до той степени нас самих можно считать мудхами (мудха).

нахам пракашах сарвасйа

йога-майа-самавртах

мудхо' йам набхиджанати

локо мам аджам авйайам

“Я никогда не являю себя глупцам и невеждам. От них меня скрывает Моя внутренняя энергия (йога-майа), и потому они не знают, что Я – нерожденная и неисчерпаемая Верховная Личность Бога.” (Бг, 7.25)

Кавираджа Госвами говорит в своей Чайтанья-чаритамрите (Ади 17.22), кали-кале нама-рупе кршна-аватара: В век Кали воплощением Господа Кришны является святое имя Господа, маха-мантра Харе Кришна. Паритранайа садхунам – Шри Хари-нама Прабху нисходит, чтобы даровать освобождение садху, увеличивая их веру в процесс санкиртанаяги, даруя глубокий вкус к ее исполнению, и таким образом облегчая их боль разлуки. Винашайа ча душкритам – именно Шри Хари-нама уничтожает демоническое умонастроение, пропитанное анартхами, которое порождает прискорбное нежелание, пренебрежение и полнейшее отсутствие интереса к исполнению санкиртаны. В Кали-югу, нежелание занимать свои способности и энергию в исполнении юга-дхармы нама-

санкиртаны должно рассматриваться как основная форма нерелигиозности (?). Когда – либо и где-либо ни присутствовало бы стремление уклониться от ее исполнения – йада йада хи дхармасйа гланир бхавати – и преобладающий рост неведения относительно этого – абхйуттханам адхармасья – тогда, тада, в то время – дхарма - самстхапанартайа – лишь только Шри Хари-нама, появляясь на устах чистого преданного Господа, может решительно восстановить вечную обязанность дживы, нама-санкиртану. Также, именно Шри Хари-нама нисходит, чтобы милостиво даровать беспримесную любовь к Себе (Нему самому) посредством нама-санкиртана-ягьи. И даже при этих условиях, Кришна-нама оставляет за Собой право даровать себя или скрыться, согласно качеству веры преданного. Прискорбно, но сбитые с толку неофиты, одержимые мудха-подобными тенденциями, не в состоянии распознать истинную природу Святого Имени, кто, хоть и являясь нерожденным, непостижимым образом принимает рождение у Своей матери, которая принимает облик языка чистого преданного. Начало, середина и кульминация шаранагати (предание воле Господа) как практическое выражение уровня шраддхи преданного осуществляются в этот век посредством оказания служения Святому Имени. И основной методологией для такого предания является распространение юга-дхармы этого века, совместного воспевания Святого Имени. Эта истина была наглядно продемонстрирована Господом Гаурангой в Его проявленных земных играх.

Лишь преданные, значительно продвинутые в вопросах чистой преданности могут по-настоящему понять могущество Святого Имени и необходимость всецелого предания процессу нама-санкиртаны.

бхактйа тв ананийайа шакйа

ахам эвам-видхо 'рджуна

джнатум драштум ча таттвена

правештум ча парантапа

“Дорогой Арджуна, по-настоящему постичь и воочию увидеть Меня в том образе, который видишь ты, можно, только служа Мне с безраздельной преданностью. Только так можно проникнуть в тайну Моего бытия.” (Бг, 11. 54)

атах шри-кршна-намади

на бхавед грахйам индрийaih

севонмукхе хи джихвадау

свайам эва спхуратй адах

“Никто не в силах понять трансцендентную природу имени, формы, качеств, и игр Господа Кришны при помощи его оскверненных материальных чувств. Лишь, тогда, как человек становится духовно насыщенным трансцендентным служением Господу, трансцендентные имена, формы, качества, и игры Господа открываются ему.” (Бхакти-расамрита-синдху 1.2.234) Здесь опять же, в Кали-югу под “трансцендентным служением Господу” главным образом подразумевается совместное воспевание Его Святого Имени.

К сожалению, подобные ослам (бхара-вахи), поверхностные каништха-бхакты, едва что-либо понимающие в науке чистой преданности, но все же относящие себя к обществу преданных на основании своей принадлежности к религиозно-организационной структуре Гаудий, имеют весьма узкое представление о природе вечных, непогрешимых и всемогущих имен, форм, качеств и игр Кришны, неотличных от Него самого. По причине оставшихся греховных реакций, недостаточного запаса благочестия в этой и предыдущих жизнях и склонности совершать нама-апарадхи, они не способны поклоняться Святому Имени с решимостью, необходимой для обретения более осязаемого опыта действенности нама-санкиртаны. Поэтому их вера в (?) и сопутствующее предание непосредственному исполнению юга-дхармы оставляют желать лучшего. За неимением духовной проницательности, они не совсем понимают, что следует делать, а что необходимо оставить. И поэтому в своей практике сознания Кришны они не способны расставлять правильные акценты. Они пренебрегают указаниями священных писаний, даже вознося хвалу важности следования указаниям писаний. И таким образом они не способны подчиниться предписанному для этого века процессу и не придают особого значения практике совместного воспевания и танцев. Так, степени их безверия в совместное воспевание Святого Имени низводят их мыслительную способность в сферу разнообразных мудхаизмов. Шримад Бхагавад-гита говорит, что существуют четыре типа верующих (?) неофитов, которые начинают процесс преданного служения в надежде обрести благосклонность Господа – те, кто в беде (артах), которые до определенной степени являются мукти-ками, надеющиеся обрести успокоение ума повторением подобию намы; любопытствующие (джигьясух), которые интересуются эффектом (последствиями?) воспевания Святого Имени; стремящиеся к богатству и процветанию (артха-артхи), которые до определенной степени являются бхукти-ками, надеющиеся удовлетворить материальные желания посредством участия в санкиртане; и стремящиеся к познанию истины (гьяни), которые действительно видят вещи в правильном свете и с чувством долга исполняют санкиртану Святого Имени в надежде обрести чистый прогресс в преданности. Все эти люди в той или иной степени благочестивы (сукритинах), и они способны к возвышению на уровень мадхьяма-адхикары посредством общения с чистыми преданными. И наоборот, есть те из нас, которые даже и выставив себя преданными, безжалостно отказываются признавать потребность сосредоточенно приступить к процессу нама-санкиртаны. Под предлогом осуществления различных других дел в преданном служении и “обязанностей” в организации, они пошло провозглашают себя свободными от необходимости честно исполнять юга-дхарму. По причине скупой слабости под влиянием божественной энергии заблуждения, они едва ли способны видеть связь между исполнением санкиртаны и удовлетворением всех своих материальных и духовных потребностей. До той степени, до которой мы не способны оценить и серьезно осуществить распространение нама-санкиртаны, до той степени в нашем сердце присутствуют остатки демонических тенденций. Соответственно, термины душкритых, мудхх, нарадхмах, и майяяпахрита-джанах, которые встречаются в Гите, также указывают наши собственные личные и коллективные недостатки в духовной жизни. Итак, кто же мудха? Мы и есть мудха (мудхи)! Почему? Потому что даже тогда, когда истина о важности исполнения юга-дхармы, как единственного верного способа, при помощи которого можно действительно достичь цели жизни, сама стучится к нам в дверь, мы все же продолжаем игнорировать очевидное и привязываемся к столь многим ненужным стратегиям (планам). Под предлогом различных занятий (целей) в сознании Кришны мы

обречены умереть неудачниками, так и не поняв и правильным образом не научившись применять науку самоосознания. Йо ва этад акшарам гарги авидитвасмал локат праити са крипанах. “Тот является скупцом, кто не решает проблемы жизни как человек, и кто оставляет этот мир подобно кошкам и собакам, не поняв науки самоосознания.” (Брихад-араньяка Упанишад 3.8.10) Эта бесценная человеческая форма жизни является самым ценным ресурсом, с помощью которого можно решить проблемы жизни, вращающиеся вокруг поиска высшего счастья. Поэтому человек, которые не пользуется этой драгоценной возможностью, чтобы достичь враджа-прему при помощи процесса нама-санкиртаны, является скупцом.

До тех пор, пока мы всем сердцем не приняли исполнение вдохновенной хари-нама-санкиртаны, конец всех наших усилий будет столь же бессмысленным, как и украшения на безжизненном недоношенном зародыше или быть не более действенным, чем холостой выстрел или неразорвавшаяся хлопушка. Все другие духовные практики могут считаться истинными до той степени, до которой они действительно способствуют увеличению исполнения хар-нама-санкиртаны. Насколько мы жертвуем своим временем ради занятия деятельностью, отличной от хари-нама-санкиртаны или деятельностью, которая не способствует поддержанию, вдохновению, облегчению прямого исполнения хари-нама-санкиртаны, настолько миссия нашей человеческой формы жизни не может увенчаться успехом. Движение сознания Кришны – это не движение арчаны Господа Чайтаньи. Оно не является “кухонной религией”, движением Господа Чайтаньи по распространению прасада. Также оно не является ни движением заседаний менеджеров Господа Чайтаньи, ни движением варнашрамы Господа Чайтаньи, ни движением защиты коров. Оно не является ни движением денежных махинаций Господа Чайтаньи, ни движением компьютерных наркоманов, социального развития, служения общине, международного сватовства, защиты детей; или еды, сна, укачивания детей, и движением взаимных тычков и подсиживаний. Следует четко помнить, что движение сознания Кришны является движением санкиртаны Господа Чайтаньи. Движение, которое напрямую (главным образом) не вдохновляет, продвигает и облегчает своим последователям согласованное погружение в кали-юга-дхарма хари-нама-санкиртану, вряд ли можно назвать движением санкиртаны. Более того, движение санкиртаны, которое отказывается целенаправленно побуждать стремление к рага-бхаджану ради достижения враджа-премы, не является движением санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху. В эту Кали-югу и речи быть не может об удовлетворении Господа Кришны без удовлетворения Господа Чайтаньи. Люди, обладающие разумом (су-медхасах) благоразумно понимают, что Господь Чайтанья безмерно удовлетворен исполнением снеха-самьюкта-нама-санкиртаны с лобхой. Для этого века не существует более действенной дхармы, чем совместное воспевание Святого Имени.

Дабы повторить, а также подчеркнуть идею, бегло упомянутую во второй главе, следует еще раз напомнить, что в этот Век Кали успех любого другого вида служения, в том числе бхагавата-шравана-киртана (слушания и воспевания Бхагаватам), продолжением которого является распространение книг (брихат-киртан), всецело зависит от одновременного погружения в нама-санкиртану. Можно видеть, что самые высокоразвитые, полностью предавшиеся души прежде всего полагаются на процесс совместного воспевания Святого Имени, предпочитая его всем другим видам преданного

служения. Подтверждения этому мы можем найти в ачарья-вани. Бхакти-шастры провозглашают однозначное превосходство нама-санкиртаны над всеми остальными ангами бхакти. На самом деле, нама-санкиртана сама по себе уже является величайшей практикой бхакти (маха-садханой) и посему единолично правит, как самый верный способ достижения любви к Богу (враджа-премы). Вовсе не так, что другие формы преданного служения так же хороши, как и нама-санкиртана, но нама-санкиртана не совсем нам подходит (неприбыльна, к примеру), и поэтому, так или иначе, мы вынуждены “держаться ее в тени”. Если предположить, что нама-санкиртана не достаточно хороша, чтобы заслужить наше внимание, то любое другое дело, якобы “столь же хорошее”, как и нама-санкиртана, так же следует проигнорировать. Кроме того, предположение, что любая другая деятельность в преданном служении лучше исполнения юга-дхармы, должно считаться полным безумием. Практика любой другой анги садхана-бхакти заслуживает громкого имени садхана лишь в том случае, если она способствует углублению вкуса к нама-санкиртане. Любая садхана, которая не способствует, но отвлекает преданного от возможности привязаться к процессу нама-санкиртаны является анартхой, препятствием на пути к высшему совершенству.

Какова жажда преданного, его стремление к определенным любовным взаимоотношениям с Кришной (нами), такова и будет раса его взаимоотношений с Харинамой. Имя Кришны есть живое олицетворение всех трансцендентных рас (чайтанья-раса-виграха). Как Кришна является бхава-грахи-джанарданой, так же и Шри Хари Нама. Мадхурья-бхакты будут относиться к Святому Имени с супружеской любовью; ватсалья-бхакты будут служить Святому Имени в свете их родительской заботы; сакхья-бхакты будут обращаться к Святому Имени с дружеским расположением, как они обращались бы к своему лучшему другу, Кришне, и т.д. Милостивый Шри Хари Нам Прабху ответит каждому преданному согласно его индивидуальной склонности. Знания же о враджендранандана-кришна-самбандха-таттве, враджа-бхакти-абхидея-таттве и враджа-према-прайоджана-таттве, описанных шастрами наряду с враджа-лила-вичаром, необходимы для того, чтобы поспособствовать установлению личностных отношений со Святым Именем. Это дополнение, способствующее раскрытию своего изначального внутреннего настроения преданности (бхава-сиддхи). Даже ученик, независимый от давления предписаний, побуждаемый духовной жаждой (лобхой) обретения Враджа-бхавы, естественным образом склонен искать благоприятное руководство и вдохновение в соответствующих источниках (шастрах). Как утверждает в Бхагаватам (Ш.Б. 11.14.26): “Чем больше очищается сердце человека в процессе слушания и воспевания славы Моих прекрасных развлечений, тем глубже способен он проникнуть в тонкую реальность Абсолютной Истины (васту)...” Слова татха татха пашйати васту шукшмам в этой шлоке примечательны тем, что относятся не только к фактору постижения нематериального, самоочевидного существования вечного абсолютного безграничного Бога и Его бесконечных полных внутренних духовных энергий, неотличных от Него Самого, но также и к одновременному, постепенному раскрытию сварупы, вечного духовного тела (сат-чит-ананда-сиддха-дехи) автономно сознающей, бесконечно малой частицы – живого существа. Осознание Бога и самоосознание идут рука об руку подобно тому, как появление солнца на небосклоне позволяет человеку видеть одновременно солнечный диск и собственное тело. По существу, это важное наставление, данное Господом Кришной Уддхаве, бесспорно свидетельствует о реальной возможности продвижения по пути

самоосознания (раскрытия своей враджа-сварупы) посредством внутреннего откровения, через очищающие процессы слушания и воспевания, без которых подлинная лила-смарана и враджа-локанушаратах (следование настроениям Враджаваси) вряд ли могут быть осуществимы.

Несмотря на то, что лила-смарана считается стержневой ангой рагануга-садханы, тем не менее, она неизбежно зависит от киртана, особенно в Кали-югу. Стремление к отчужденной практике ашта-калия-лила-смараны без совершения киртана является бессмысленной попыткой вымазаться в свиных испражнениях мирского позерства перед обществом Вайшнавов.

Из всех видов киртана (нама, гуна, рупа и лила), нама-киртана, громкое воспевание Святых Имен считается основополагающей и самой эффективной. Более того, среди всех видов нама-киртана, хари-нама-маха-мантра-санкиртана считается самой могущественной. Шастры подтверждают, что маха-мантра, состоящая из 32 слогов – Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – является утвержденной тарака-брахма киртана-мантрой для этого Века Кали. Тарака-брахма киртана-мантры, предписанные для предыдущих юг (сатьи, треты, и двапары) являются айшварья- или смешанными айшварья/мадхурья-майя мантрами, плодом повторения которых является достижение величественных обителей Господа. Однако, Харе Кришна маха-мантра является кевала-мадхурья-майя радха-кришна-югала-мантрой, которая несет в себе одновременно энергии тарака и парака, даруя лобха-майя-шраддхаван джанам (?)освобождение от материального существования, и помимо этого, сладчайший плод враджа-премы и достижение вечной обители Враджа. И совершенно неслучайно то, что тарака-брахма киртана-мантра, соответствующая этому веку, в который явился всемилостивый Господь Гауранга, чтобы распространять сладчайшую из всех мадхурья рас Вриндавана (радха-дасьям), является абсолютно созвучной самой основе Его миссии. И поэтому Харе Кришна маха-мантра санкиртане отводится совершенно особое место. На саомо деле. Господь Гауранга, говоря по существу, установил юга-дхарму для этого века, совместное воспевание святого Имени (главным образом Харе Кришна маха-мантру), которая, в отличие от дхарм, установленных в другие эпохи аватарами Вишну, является вечным занятием души, по своей природе наделенной способностью развивать настроения Враджа. В этот век, воззвав к Панча-таттве (шри-кришна-чайтанья прабху-нитьянанда шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда) по милости сат-парампары, каждый может наилучшим образом обрести доступ к сгущенному (сосредоточенному) враджа-бхакти-бхаджану, при помощи Харе Кришна маха-мантра-санкиртаны, которая легко и могущественно способствует раскрытию живой, многогранной нама, рупа, гуна и лила погруженности в сознание Кришны. Подобно тому, как муж является жизнью и душой своей жены (вадху), так и хари-нама-санкиртана, осуществляемая с жаждой испробовать нектар (враджа-бхатки расу), который мы всегда надеемся обрести, на самом деле является самой жизнью и душой, видья-вадху-дживанам, всего трансцендентного знания, существующего в писаниях. В чем смысл существования жены (адхьятма-видья) без мужа (нама-санкиртаны)? Мы читаем об этом. Мы теоретизируем об этом. Мы распространяем миллионы и миллиарды книг об этом...но до какой степени мы действительно живем этим? Давайте задумаемся, сколь многое из этого мы действительно делаем?

Примите к сведению следующее. Несмотря на то, что кришна-нама-рупа-гуна-лила-катхамритой наслаждаются преданные Бога, как здесь, так и в духовном мире, любая форма проповеди, нацеленной на возвращение спесивых, телесно обусловленных джив осуществляется только в этом материальном мире, который иногда находится в проявленном состоянии, а иногда нет. Подобно тому, как Параматма, чайтья-гуру, является временно проявленной чертой Господа, появляющейся случайно лишь с творением этого космоса, так же и роль Шри Гуру, как внешнего представителя Сверхдуши – всего лишь временное проявление. Подобно этому, проповедь нельзя назвать вечным занятием Господа и Его преданных. Деятельность Шри Гуру, что принадлежит вечной обители (санатана-дхарма), также, как и игры духовного мира в истинном смысле являются нитья, вечными, тогда как хоть и проявляющиеся вновь и вновь вместе с проявлением каждого последующего космического творения, игры, характерные для этой обители, такие как рождение Господа, убийство демонов и т.д., и даже проповедь, имеющая своей целью освобождение падших обусловленных душ, должны во всех смыслах рассматриваться как наймиттика или временно проявленные лилы. Проповедь посредством масштабного распространения трансцендентных книг, которую мы наблюдаем в последние годы, не существует в духовном мире. Она временно проявилась в материальном мире с помощью недавно изобретенных печатных станков и будет существовать ровно столько, сколько новомодные “хай-тек” введения будут оставаться визитной карточкой нашей так называемой “современной” технологической цивилизации. Однако исполнение према-раса-майя-нама-санкиртаны ради удовольствия Господа, по сути, является вечным занятием души, и оно неизменно проявлено в высочайшей обители Голоки. С должным вниманием и почтением следует отметить, что именно этот могущественный вечный аспект преданного служения непосредственно низошел с Голока Дхамы как юга-дхарма этого в высшей степени падшего века. Лишь когда према-нама-санкиртана нисходит в этот темный материальный мир, этот вечный золотой принцип санкиртаны проявляет настроение проповеди как хари-нама-прачар. Посредством такого божественного явления громко распространяемой рага-майя-маха-мантры, ярчайшее Святое Имя и темнейшая Кали-юга проявляют потрясающий контраст, неведомый миру в предыдущие века. Таким образом, этот Век Кали и Святое Имя увеличивают ценность друг друга. На самом деле, вечным занятием дживы является вкушение рас нама-санкиртаны. Высочайшее настроение проповеди нама-санкиртаны временно проявлено согласно времени (Кали-юга) и месту (материальный мир). Масштабное распространение трансцендентных книг не является вечным занятием живого существа, но если оно выполняется в полном сознании Кришны, то тогда в любых отношениях является полностью созвучным важнейшему принципу беспримесного предания – основе санкиртаны, когда поддерживается его в конечном счете осуществимым внутренним аналогом, существующим в нитья-лиле.

Конечная цель всех “временных”, случайно проявленных черт Господа, гуру и различных полезных, приносящих практическую пользу видов преданного служения, связанных с этой внешней сферой, заключается в том, чтобы пробудить нашу изначальную склонность к любовному служению к вечно существующим соответствующим чертам гуру и Кришны в нитья-лиле. Детали касаясь самой формы могут варьироваться, тогда как важнейшая идеологическая суть остается неизменной. Например, в поклонении арча-виграх в этом мире пуджари, одевая Божество, иногда должен приклеивать кольца и

другие украшения на тело Божества с помощью таких липких веществ, как пчелиный воск или специальный пластилин. Несомненно, идея украшения тела Господа является вечной реальностью, но как насчет самого использования пластилина? Недостаточно просто действовать на временной практичной физической платформе, игнорируя внутренние духовные идеи, стоящие за нашими внешними действиями в преданном служении.

Хари-нама-джапа-ягья считается первоосновным обязательством ученика перед Шри Гуру. И хотя может казаться, что повторение джапы мало связано с настроением пара-упакара, по причине того, что зачастую ее попросту не слышно, ежедневное безоскорбительное повторение определенного, хотя бы минимального числа Святых Имен бесспорно является первоочередным, наиважнейшим служением Шри Гуру и его организации. По сути, гуру не дает более никаких настоятельных указаний кроме ежедневного осуществления учеником его личной предписанной джапа-враты. Таков неоспоримый статус безграничной важности нама-джапы. Личная погруженность преданного в нама-бхаджан признается куда более значимой духовной обязанностью, чем распространение книг, пусть даже и в больших количествах. Количественное и качественное увеличение в воспевании нама-джапы существенным образом увеличивает личную чистоту преданного. Более того, шуддха-нама-джапа устанавливает внутреннюю связь преданного с антаранга-шакти Кришны, лишь посредством которых преданный вообще может надеяться получить полномочия, необходимые для того, чтобы эффективно распространять Святое Имя. Подобным образом, человек должен по достоинству оценить важность совместного воспевания. Не следует безмозгло недооценивать, приуменьшать или игнорировать индивидуальную и коллективную духовную ценность и вес серьезно исполняемой према-дхарма хари-нама-санкиртаны. Не так, что потому что ведение киртана, сопровождаемое кхолом и караталами может быть услышано только на относительно небольшом расстоянии (что еще более реально в случае с нама-джапой) шри-хари-нама-санкиртана должна рассматриваться как непригодная или ее согласованное исполнение общиной должно умаляться или же вовсе следует отказаться от нее как будто она вышла из моды. Если бы таковым было бы намерение, стоящее за наставлениями любого основателя организации из уважения к выгоде, которую приносит печатный станок, то, возможно, ссылаясь на эти самые писания, столь масштабно распространяемые, мы должны, в общем серьезно подвергнуть сомнению, или же даже благоразумно отвергнуть подобный совет. Нама-джапа – это жизненная сила и источник вдохновения для Вайшнава. Подобным образом, хари-нама-санкиртана является духовной силой, поддержкой и вдохновением для сообщества Вайшнавов. Распространение трансцендентных книг, безусловно, может похвастаться способностью героически распространять знание о чистых духовных принципах в самые отдаленные уголки мира. Оно способствует созданию лучшей мышеловки, так сказать, лишь в пределах возможности слова. Это, однако, отнюдь не бросает тень или умалает более значимую сравнительную важность объединяющей все сообщество нама-санкиртаны в рамках внутренней ценности последней, не больше, чем оно смогло бы бросить тень или умалить духовную ценность и первоосновную значимость ответственного осуществления индивидуально чтимой нама-джапа-враты. Таким образом, когда мы говорим, что распространение книг “лучше” подчеркивая его возможности массовой проповеди, мы не должны неправильно истолковывать все так, что оно – “лучше” или более важно, чем сама точка отсчета, а именно внутренняя ценность общинной санкиртаны.

Без сомнений, распространение Вайшнавской философии посредством распространения трансцендентных книг предназначено для классов (интеллигенции). Тем не менее, простое и понятное погружение в сознание Кришны и непосредственный духовный опыт, обретаемый посредством чисто и могущественно исполняемого совместного слушания и воспевания Святого Имени, дарует блаженство и возвышает как классы, так и массы! То, что хари-нама-санкиртана считается “для масс” не означает, что она не предназначена для классов. Даже наоборот, те, кто интеллектуально пригодны к обсуждению ценностей жизни, должны быть способны обрести более глубокое понимание принципа санкиртаны и быстро достичь ништы для ее совершенного исполнения. Более того, продвинутый внутренний круг людей, расика Вайшnavы, вкушающие лила-катху, будут способны тончайшим образом оценить этот принцип. Непрерывное, ограниченное конкретным месторасположением исполнение санкиртаны с кхолом и караталами может не быть столь широко слышимым в мире, имея меньшую потенциальную всемирную подвижность, чем распространение огромного количества книг. Все же, по причине ее особенной вдохновляющей эффективности, куда более великое значение должно придаваться питательному взращиванию и поддержанию сильного вкушения и высокой оценки вечно нектарной шуддха-нама-санкиртана-расы как личностью, так и целым сообществом Вайшnavов (и даже за его пределами), чем “бизнесу” распространения трансцендентных книг (брихат-киртан), несмотря на то, что временно проявленный радиус действия последнего весьма впечатляет. Хари-нама-санкиртана не должна восприниматься, как любопытное, причудливое, праздничное нововведение, взрыв из исторического прошлого Гаудия Вайшnavизма, что-то, о чем мы читаем в книгах. Санкиртана (совместное воспевание Святого Имени) навечно является жизнью и душой движения санкиртаны Господа Чайтаньи! Вера в процесс хари-нама-санкиртаны является корнем дерева сознания Кришны, силой движения сознания Кришны – его важнейшей основой. Если фундамент ненадежен, если корень лишен питания или гниет – какой результат мы можем ожидать от всего затеянного? Это философия половины курицы! Мы хотим золотые яйца, но более экономным было бы вовсе не кормить курицу. А санкиртана не приносит денег! А у нас ведь столько проектов, которые требуют огромных затрат. А посему...просто хватай кость и неси ее домой!

Годами, среди множества уважаемых членов движения сознания Кришны (от верхушки до низа), я наблюдаю прискорбное непонимание, недооценку, потерю всякого интереса, и полное пренебрежение важностью (и без того уже носящей чисто символический характер) хари-нама-санкиртаны в обществе преданных. И поэтому я вынужден смиренно напомнить всем, кто имеет к этому отношение, что этот возвышающий душу, погружающий, совместный проповеднический метод самоосознания, нама-санкиртана-ягья, должен идти рука об руку с распространением книг и другими аспектами духовной жизни, ибо он один способен вдохнуть жизнь в растерянных преданных. Не так, что потому что мы присоединились к движению хари-нама-санкиртаны Господа Чайтаньи мы по этой причине можем не утруждать себя выходить на хари-нама-санкиртану. Как можно ожидать обрести ручки к тому, что мы практически не делаем? Шуддха-нама-киртана-ручи не столь дешево, что его можно обрести просто посредством формальных, организационно регламентируемых действий или пафосных речей. Мы должны идти глубже, выходя за рамки долга, за рамки протокольного проведения четко обговоренных “храмовых программ”. Когда Мать Яшода пыталась

привязать Бала Кришну к ступе, она с удивлением обнаруживала, что ей все время не хватает веревки, размером с два пальца. Один палец символизирует сверх-усилия преданного, другой – божественный промысел Кришны, Его особую милость. Наряду с любыми другими видами служения, которыми мы занимаемся на различных уровнях, независимо от занимаемого положения, всем нам следует приложить максимум усилий и найти время для того, чтобы больше совершать хари-нама-санкиртану в частном порядке и в кругу Вайшнавов, и увидеть долговечные внутренние (личные и общественные), а также внешние (всеобъемлющие, проникнутые настроением пара-упакара) результаты. Если наши руководители отвергают, препятствуют, пренебрегают или так или иначе мешают нам сосредотачивать свои усилия на совершении юга-дхармы хари-нама-санкиртаны, то тогда они не являются нашими авторитетами. Если наши гуру дают нам наставления не сосредотачивать наши человеческие способности и возможности на совершении юга-дхармы хари-нама-санкиртаны, тогда, при всем уважении, они не являются нашими гуру. Мы должны быть готовы не подчиниться наставлениям миллионов “гуру”, которые каким-либо образом отговаривают нас предаться юга-дхарме. Хари-нама-санкиртана является лучшим и самым могущественным процессом, призванным помочь нам обрести вкус и привязанность к Святому Имени. Тот, кому посчастливилось обрести подлинный шуддханама-ручи и благоразумно накопить запас внушительного опыта вкушения нектара нама-санкиртана-расы, скорее всего никогда не сойдет с пути беспримесного бхаджана.

Не имея побуждения к вдохновенной практике религии этого века, хари-нама-санкиртаны, какой Вайшнав или Вайшнави сможет претендовать на шуддханама-ручи?

Не будучи всецело поглощенным энергичным ежедневным совершением юга-дхармы, хари-нама-санкиртаны, какой Вайшнав или Вайшнави сможет рассчитывать на достижение уровня преми?

Если духовное сообщество не способствует ежедневному совершению юга-дхармы, хари-нама-санкиртаны, может ли оно с уверенностью утверждать, что его намерением является поспособствовать достижению его членами конечной цели жизни?

Без намеренного побуждения и возвращения всемирного ежедневного распространения юга-дхармы, хари-нама-санкиртаны, какая организация может утверждать, что она в истинном свете представляет движение санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху?

Без разумного посвящения значительной части жизненного времени и силы непосредственному совершению юга-дхармы, хари-нама-санкиртаны, какой человек или группа людей могут претендовать на правильное понимание и применение на практике важнейшего послания писаний, распространяемых ачарьями Гаудия Вайшнавизма посредством ученической преемственности?

Если попытаться глубоко проникнуть в смысл хари-нама-джапа-ягьи с точки зрения мадхурья-бхакты, она может быть приравнена к самой сокровенной никунджа-севе Йугала-кишоре. Она равноценна милостивому появлению Радхе Шьяма, которые приходят, чтобы лично принять уединенное служение преданного и насладиться Своими блаженными играми в его собственной кундже. Санкиртана-ягью, которую за закрытыми дверями тайно проводит Господь Гауранга и Его спутники в Шривасангане, можно

сравнить с самым сокровенным переживанием раса-лилы, которой Радха и Кришна наслаждаются в узком кругу Своих приближенных. Подобным образом, открытая нагара-санкиртана имеет менее сокровенный оттенок совершения маха-раса-лилы, куда могут быть допущены посторонние (соперники) и новички (садхана-сиддхи). Упоение раса-лилой (нама-санкиртана) по существу служит своего рода прелюдией, средством, усиливающим обоюдный “аппетит” Кришны и Его возлюбленных к более возвышенным, самым сокровенным супружеским играм (нама-джапа). Совершение раса-лилы (нама-санкиртана) не может быть завершенным или полным глубокого значения, если оно в конечном счете не вызывает сильное стремление Господа ответить каждой гопи на ее желание наиболее сокровенного уединенного любовного служения (нама-джапа). Подобный восхитительный опыт глубочайших личных взаимоотношений с Господом естественным образом побуждает Его возлюбленных еженощно проводить танец раса таким образом, чтобы снова и снова устанавливать все более близкие отношения с Ним. Более того, совершенное переживание подлинной, чистой, уединенной погруженности в шуддха-нама-джапу естественным образом вызывает в истинном садхаке мощнейший стимул ежедневно безудержно танцевать и воспевать в вечно вдохновляющей хари-нама-санкиртане. Такова взаимосвязь между нама-джапой и нама-санкиртаной, которые обоюдно служат увеличению ценности друг друга. Раса-лила, как совместное групповое усилие доставить удовольствие Господу, по-настоящему открывает Господу Кришне чарующую красоту и сладость бескорыстного любовного настроения служения каждой отдельной гопи. По мере того, как Он видит и все больше восхищается красотой и чистотой ее безграничной, полностью бескорыстной любви, проникнутой настроением пара-упакара, Кришна естественно чувствует особенное желание подарить ей Себя таким образом, о котором она даже не мечтала. Подобное блаженное осознание степени особой милости ее возлюбленных Господа и Госпожи к ее персоне естественным образом побуждает сакхи поделиться своей радостью со своими близкими спутницами и служанками. Не обрета глубокого опыта подобной близости (единения) ей вряд ли было бы что передать кому-либо еще. Доказательство ее продвижения прослеживается в ее удвоенном намеренном побуждении развития, на основании ее собственных любовных переживаний, горячо вдохновлять других (остальных) принять ту же формулу успеха, которую приняла она сама.

Другими словами, когда Кришна замечает сосредоточенные усилия преданного санкиртаны поделиться бесценным сокровищем сознания Кришны с другими посредством воспевания Святых Имен, тогда изнутри Он динамично увеличивает глубочайший вкус личного сокровенного вкушения преданным хари-нама-расы посредством нама-джапы. Харинама-санкиртана, осуществляемая с целью доставить удовольствие Гуру и Гауранге, активно растворяет любые царапины эгоцентризма в сердце чистого искателя преданности, повышая его способность отдать всего себя сокровенным образом Святому Имени. Когда Хари Нама Прабху привлекается благожелательностью и щедростью преданного, Он становится естественным образом склонен постоянно пребывать в обществе преданного. Кришна-нама – всеблагая, всечувствующая личность. Мы должны всегда помнить, что любовь – двусторонняя вещь. Постоянное воспевание Святого Имени – это процесс взаимного притяжения. Птицы одной стаи летят вместе. И это происходит ненасильственно. Внутреннее откровение красоты и сладости взаимного любовного радха-кришна-нама-бхаджана безусловно еще более вдохновляет мягкосердечного

преданного вновь и вновь делиться с другими нектаром Святого Имени при помощи громкого совместного воспевания и танцев. Когда будучи чистым хари-нама-бхаджанананди преданный ныряет в сладостный океан хари-нама-джапы, человек прогрессивно всплывает в нектарном океане нама-санкиртаны, а потом опять выныривает с обновленными силами, вкусом и реализациями в океане джапананды. Таким образом, хари-нама-санкиртана способствует динамичному развитию бескорыстного жертвенного духа служения, необходимого для глубочайшего погружения в враджа-радха-кришна-нама-бхаджан.

Несмотря на то, что очевидно, что жертвенная шуддха-нама-джапа и вдохновенная хари-нама-санкиртана являются вдохновляющими стимулами друг для друга, следует тем не менее признать, что нама-бхаджан в конечном счете находит свое глубочайшее, наиболее полное выражение в громком совместном воспевании Святого Имени. Это утверждение, сделанное с ссылкой на рассмотрение надмирного увеличения трансцендентного блаженства Кришны, ни в коем случае не нацелено на подрыв или пренебрежение основополагающей важностью ежедневного повторения нама-джапы. Напротив, намерение состоит в том, чтобы показать как нама-бхаджан обретает могущество от межличностной поддержки, обретаемой от совершения хари-нама-санкиртаны в обществе святых, подобных лебедям преданных. Подобно этому, совершенный союз Божественной Четы является главным драгоценным камнем в ожерелье всех супружеских игр Господа. Тем не менее лила-виласа, описанная Рупой Госвами в Уджджвала-ниламани, хоть и является лишь прелюдией к предстоящему удовлетворению, конечному результату всей игры (сампрайого), тем не менее трансцендентным образом манит Господа наслаждением, которое далеко превосходит само в конечном счете достигнутое единение. Закуска в определенном отношении является трансцендентно более стимулирующей и превосходно вкусной, чем предстоящий пир.

С другой точки зрения, следует помнить, что в ходе сладостных игр Радхи, Ее усилия милостиво вовлечь других сакхи, вызывают в Ней счастье гораздо более сильное, чем счастье Ее собственных сокровенных встреч с Ее возлюбленным Господом. Простая правда заключается в том, что особенно в Кали-югу Господь Кришна несоизмеримо больше привлекается и покоряется сплоченным усилием совместной молитвы о Его великодушии к собранию преданных через процесс санкиртаны, чем единоличными усилиями каждого в отдельности. Все эти вещи находятся вне сферы материальных расчетов и должны оцениваться и постигаться лишь посредством живого опыта, погруженностью в чистую преданность. Любой опытный жертвенный киртания может с уверенностью подтвердить глубоко вдохновляющее (захватывающее) ананда-майя влияние, и более того, силу внутреннего прочувствованного сердцем духовного обогащения от совершения чистой в количественном и качественном отношении нама-санкиртана-ягьи. Именно по этой причине в обществе преданных хари-нама-санкиртане должно отводиться особое место, в стремлении раскрытия усиленной любви, доверия и воодушевления сознания Кришны среди преданных, составляющих само общество. И опять я подчеркиваю: как хари-нама-джапа дает силу каждому отдельно взятому преданному, так и хари-нама-санкиртана необходима для укрепления, воодушевления, объединения и очищения сообщества Вайшнавов. Более того, такое сплоченное совместное усилие возвысит и воодушевит сообщество Вайшнавов еще более усиливает

ширину и глубину опыта сознания Кришны в отдельно взятых членах этого сообщества.

Если мы искренне желаем углубить и увеличить наш вкус к воспеванию Святого Имени, тогда нам следует принять прибежище у Гаура-Нитай и делать больше хари-нама-санкиртаны! Если мы признаем огромную нужду приктическим образом расширить океан трансцендентной удачи и блаженства, с целью тронуть сердца других благочестивых душ, в вопросе увеличения и поддержания семьи преданных Кришны, тогда нам уж точно следует принять прибежище у Гаура-Нитай и делать больше хари-нама-санкиртаны! Если мы вообще признаем всеобщую нужду способствовать очищению наших вайшнавских отношений, тогда нам всем следует согласованно принять прибежище у Гаура-Нитай и делать больше хари-нама-санкиртаны! Если мы всерьез намерены выйти за рамки телесной концепции жизни, осознать возвышенную присущую нам духовную природу (враджа-сварупу), тогда нам следует отбросить в сторону все мирские понятия, принять прибежище Шри Чайтаньи Махапрабху и делать больше хари-нама-санкиртаны! Если мы воистину желаем совершенства враджа-бхавы, которая является нашей единственной надеждой на достижение враджа-лилы Господа, тогда нам следует делать больше хари-нама-санкиртаны! Если мы вообще видим необходимость довести наш прогресс до випраламба-бхава-майя-враджа-премы ради удовольствия Гуру и Гауранги, в созвучии с самой целью их миссии, тогда нам следует делать больше хари-нама-санкиртаны! Если мы, искренне признавая любую отсрочку в ее совершении, чувствуем дефицит в развитии личного и совместного опыта чистой преданности согласно озарению, откровению и осознанию, тогда нам следует любой ценой постараться отбросить все опасения на этот счет и просто делать больше хари-нама-санкиртаны! Если мы хотим вечного вдохновения, которое помогло бы нам распространять книги наилучшим образом, тогда нам действительно следует делать больше хари-нама-санкиртаны, чтобы глубоко оценить и с энтузиазмом разделить саму суть того, что столь убедительно провозглашают наши книги! Беря в расчет то, что мы можем, с целью завершить лишь-только-предстоящую-реализовать-конечную-часть-миссии Шрилы Прабхупады, считать воссоздание варнашрама-дхармы в современном обществе важнейшей миссией, и даже в этом случае нам следует благоразумно поставить лошадь вперед телеги и совместно всемирно делать больше и больше массовой хари-нама-санкиртаны, дабы реально увеличить благочестие и духовное сознание людей, чтобы хотя бы надеяться сделать возможным то, что в сущности невозможно, учитывая низкий, демонический, деспотичный, корпоративно-государственный (недо)менеджмент, прикрывающийся современным так называемым “для людей, людьми”. Безбожные международные “избранные” вымогатели и другие ужасные бесжалостные, подобные рабам мировые тираны, одержимые идеей насилия и не собираются вежливо дожидаться, пока мы, члены общества сознания Кришны, наконец, по всему миру опомнимся и вспомним о нашем неотъемлемом праве и обязанности делать больше и больше массовой хари-нама-санкиртаны! Институциональный менеджмент не имеет ни власти, чтобы санкционировать, ни права чинить препятствия или каким-либо образом мешать совершению юга-дхармы. Воля Шри Чайтаньи Махапрабху безусловно стоит выше всяких институциональных авторитетов. Пожалуйста, помните, что в Кали-югу Верховная Личность Бога нисходит с Голока-дхамы, чтобы защитить садху и уничтожить демонов, сладкозвучно проявляясь в виде Святого Имени на языках Его чистых преданных. Божественное нисхождение кали-юга-кришна-аватары шри-хари-нама-рупы одно способно служить крушению подобных коварных

манипулирующих средствами массовой информации интриганов из рода Камсы! Даже если мы предпочитаем держаться каких-либо других путей обретения духовного совершенства, или если даже наши нужды не выходят за рамки преходящих потребностей “поставить еду на стол” и “дать миру шанс”, все равно нам следует возыметь веру в ягью, предназначенную для этого века и просто делать больше и больше хари-нама-санкиртаны! Давайте не будем дожидаться утомительного конца жизни, когда различные физические и ментальные недуги лишат наши тела жизненной силы, и постараемся уже сейчас благоразумно последовать этому совету. В том есть великая необходимость. Сейчас настало время для революции – революции сознания, революции приоритетов. Все личные, коллективные, институциональные и межинституциональные духовные несоответствия, аномалии и пристрастия, а также все внутренние, общественные, социально-политические, правительственные и внутри-правительственные беспорядки этого века – могут быть положительно преодолены просто посредством разумного употребления более внушительных, более серьезных лекарственных доз дарующей жизнь юга-дхармы Шри-хари-нама-санкиртаны. Опять же, если мы не являемся частью решения, мы – часть проблемы. Все эти годы мы обременяли себя, перебирая столь много других идей. Так почему б не признать всем сердцем эту идею и не обнаружить себя вдруг приятно удивленными? Мы едва ли рассчитываем совершить переворот в сознании всего общества. Вряд ли каждый будет настолько искренним, чтобы действительно найти в себе силы применить это знание на практике, но те верующие люди, которые смогут сделать это, вне всяких сомнений будут признаны Господом Чайтаньей и получат огромное благо.

Распространение трансцендентной литературы, конечно же, является лучшим фронтом распространения движения сознания Кришны. И вся идея состоит в том, чтобы обсуждать таким образом, чтобы убедить самых образованных представителей человеческого общества присоединиться к движению санкиртаны Господа Чайтаньи на основании поразительно разумной логики и философии. Трансцендентное распространение книг можно сравнить с кампанией сакхи по привлечению новых девушек, чтобы они становились преданными последовательницами Маха-бхавасварупини, Шри Радхики. Безусловно, ни один распространитель книг в линии Рупы Госвами не стал бы действовать от имени Чандравали! Рага Манджари является, наверное, самой лучшей и надежной посланницей Господа выбрав стать Его флейтой вамши. Зная цели сердечных желаний своей свамини, Рага Манджари служит в виде флейты, чтобы милостиво сломить решительность мана Радхи, или ревниво надутые губы, силой способствуя осуществлению сокровеннейших желаний своей госпожи особым образом доставить удовольствие Ее возлюбленному Шьяме. Таким же образом она служит удовлетворению трансцендентной алчности Радхи по расширению блаженной империи любовных игр Шьямы, искусно созывая всех новеньких садхана-сиддха-гопи на маха-расу в Вамшиват на берег Ямуны. Садхана-сиддха-гопи, наделенные своей полной раскрытой сат-чит-ананда-сиддха-дехой, поднявшиеся с уровня обычных человеческих существ и обретшие адхикар для непосредственного участия в праката-лилах Господа Кришны, в первый раз входят в жертвенную арену сокровенных любовных игр с их возлюбленным Господом через “ворота” Вамшивата во время маха-расы. Известен тот факт, что флейта Кришны в Кали-югу воплотилась как Шри Мриданга. Принцип мриданги расширил свое влияние, появившись как брихат-мриданга, печатный станок, который продвигает массовое производство и распространение Вайшнавских писаний. Широко

распространяемая кришна-катха посредством распространения трансцендентных книг, могла бы быть подходящим образом сравнена с зовом флейты Кришны, которая намеренно служит взращиванию углубленной пурва-раги, или предварительного влечения в сердцах пастушек Вриндавана. Милостиво распространенный зов флейты (распространение книг) магическим образом побуждает враджа-сундари (удачливые души) подальше от их так называемых мужей (всевозможных поверхностных мирских измышлений) взволнованно нестись к месту, в котором проходит веселый танец раса (хари-нама-санкиртана). С этого времени они постепенно становятся все более квалифицированными и вдохновленными глубоко проникать в сокровенную никунджасеву Божественной Чете (нама-джапа). Вновь и вновь они беспокойно вслушиваются в трели, издаваемые флейтой (бхагавата-катхамрита) и становятся еще более непреодолимо очарованными. Снова и снова они искусно сбрасывают кандалы бремени семейной жизни и проникновенно поют и танцуют в веселом танце раса (хари-нама-санкиртана) для того, чтобы пленить Господа всего надмирного супружеского блаженства. Снова и снова они счастливо принимают и оказывают личное служение Божественной Чете в своих прекрасных уединенных рощах в великолепном лесу Вриндавана (хари-нама-джапа).

Какое разочарование! Какое падение! Какое вероломство! Какой стыд! Если после стольких убедительных речей, после столь многих откликов на зов-флейты (распространение книг), взволнованные враджа-сундари (бхакта-ганы) по прибытии на раса-мандалу (движение Харе Кришна) понимают, к своему полнейшему разочарованию, что никакой раса-лилы нет и в помине (воодушевляющей, дарующей благо всему обществу хари-нама-санкиртаны!) Если, по прочтении рекламного объявления (книг), находясь в предвкушении присоединения к движению хари-нама-санкиртаны Господа Чайтаньи, будучи философски убежденным с верой предаться самой идее осуществления югадхармы, хари-нама-санкиртаны, человек вдруг обнаруживает прискорбный дефицит хари-нама-санкиртаны, неизменно присутствующий у большинства членов движения практически во всех уголках мира, не усомнится ли он в том, что он действительно нашел движение санкиртаны Господа Чайтаньи, возносящее хвалу Святому Имени? Это что, оказалось просто лживой рекламой? Враджа-гопи не были удовлетворены танцем раса на протяжении целой ночи Брахмы. Подобным образом, любому, кому посчастливилось обрести крупицу интереса к кали-юга-дхарме хари-нама-санкиртане не особо понравилось бы то место, которое было столь необоснованно отведено хари-нама-санкиртане в последние годы в движении хари-нама-санкиртаны Господа Чайтаньи. А мы все продолжаем рекламировать...но что же мы рекламируем? У нас самих есть какие-либо соображения по этому поводу? Поняли ли мы это на самом деле? Воспевай, танцуй, пируй и изучай философию. Философия в книгах, как правило, призвана убедить нас начать воспевать и танцевать. Пирь призваны дать нам необходимый заряд энергии для того, чтобы воспевать и танцевать. А воспевание и танцы необходимы для того, чтобы обрести вкус к воспеванию и танцам. Воспевание и танцы со вкусом к воспеванию и танцам на самом деле необходимы для того, чтобы обрести способность достичь уровня воспевания и танцев на стадии бхава-сиддхи, предварительной любви к Богу. А воспевание и танцы в спонтанном экстазе преданности на стадии бхава-сиддхи являются предварительным условием воспевания и танцев в вечных према-санкиртана-лилах Господа Чайтаньи в духовном небе.

Существующая нынче суэта вокруг создания, печати, распространения и чтения трансцендентных книг, толкующих науку сознания Кришны, хоть великолепно и облегчая широко масштабное внедрение духовных ценностей в невежественные массы, тем не менее является временно проявленным, внешне направленным феноменом. Однако, распространение книг бесспорно находит свой внутренний изначальный прототип в намарупа-гуна-лила-катхе, совершаемой нитья-парикарами Радхи и Кришны, гопами и гопи Голоки Вриндаваны, а также в их служении в качестве посланников. Мы должны всегда помнить, что истинная цель распространения писаний заключается в том, чтобы спровоцировать углубление в рага-бхаджан (!!!?) как восприимчивого читателя, так и передового проповедника. Печатный станок может считаться орудием рага-марга лишь до той степени, до которой все, что напечатано станком на самом деле способствует развитию влечения и глубокой привязанности к принципам враджа-бхаки-бхаджана. Сам по себе печатный станок не является брихат-мридангой. Если печатный станок похищается материалистами с целью печати томов подобных кишаших червями мусорным ямам мирских романов, поэзии и порнографии, можем ли мы его все так же прославлять как брихат-мридангу? Разумно предположить, что статус печатного станка на самом деле определяется качеством служения, которое он выполняет и цели, ради которой он используется. Человеческая жизнь должна быть наполнена смыслом (использована по назначению). Сознание Кришны подобно лезвию бритвы. Если она намеренно используется для того, чтобы перерезать сонную артерию собеседнику, ее, конечно, можно назвать бритвой, но, по сути, она является смертоносным оружием. Мриданга существует, чтобы усилить звучание киртана Святого Имени Господа. Если мриданга используется, чтобы усилить звучание мирских песен из кинофильмов, можно ли ее по-прежнему считать мридангой? Она может выглядеть и звучать как мриданга, но является ли она мридангой в истинном смысле? Она является мридангой лишь по названию.

Подобным образом, если “проповедники” движения сознания Кришны используют печатный станок, чтобы выпускать тома статей, которые лишь морализируют о важности варнашрамы и следования вайдхи-марга, при этом уклоняясь, пренебрегая, подавляя, хуля или даже осуждая темы относительно практического применения принципов рага-марга-садханы, будет ли их печатный станок по-прежнему считаться орудием рага-бхаки? Что действительно делает использование подлинного печатного станка – брихат-мриданги частью процесса преданного служения рага-марга, так это то, что он используется как способ, способствующий распространению принципов рага-бхаки. Если бы печатный станок должен был использоваться исключительно в целях превозношения важности вайдхи-бхаки, без подчеркивания роли видхи в процессе развития раги, он был более не мог гордиться своей принадлежностью к рага-бхаки. Проповедь лишь может считаться созвучной чертой рага-марга-бхаджана, если целью нашей проповеди является постепенное пробуждение решительного желания обретения рага-майя-премы в сердцах тех, кому мы проповедуем. Разве без того не существует бесчисленное множество “проповедников” различных сектанских организаций, которые без устали “проповедуют” свои блеклые религиозно-моральные догмы, уныло лишенные и малейшего аромата наискромнейшего из всех цветов Вриндавана? Можно ли считать проповедуй-обпроповедуйся-проповедь элементом рага-марга-бхаки? В качестве альтернативы, существуют другие, хорошо подкованные эзотерическими сведениями из шаштр, вероломно делающие шоу из своей проповеди рага-марга-бхаки в миру ради

удовлетворения их самоочевидной страсти к лобхе, пудже и пратиштхе. Можно ли их проповедь считать помогающей чьему-либо рага-марга-бхаджану? Опять же, нам следует тщательно проанализировать наше намерение, стоящее за нашими действиями в “сознании Кришны”.

По правде говоря, никакая внешняя деятельность – проповедь, печать книг, распространение книг, нама-санкиртана, нама-джапа, садху-санга, вриндавана-васа, арчана, прасада-сева, мытье кастрюль и т.д. – не может считаться аспектом как аджата-ручи, так и джата-ручи-рагануга-садханы, если она не мотивирована жаждой обретения совершенства абхишта-бхавы. Если преданный не распознает в себе особенного влечения к какому-либо нитья-парикара спутнику Господа, наделенного враджа-бхавой (????), если преданный не обладает желанной бхавой – тогда и речи быть не может о том, что внешняя деятельность в преданном служении продиктована лобхой. Поэтому, действия в преданном служении, совершаемые садхакой, не могут считаться ниджа-абхишта-бхава-майя, -самбандхи, -анукула, -авируддха, и даже, в этом отношении, -вируддха(ой), просто потому, что при рассмотрении подобных суждений(?) отсутствует ориентир ниджа-абхишта-бхавы. Если преданный не имеет ни предварительной лобхи, ни намерения глубокого внутреннего погружения, самой сути, которая определяет готовность преданного вступить на путь раги, и если преданный не чувствует никакой нужды, будучи побуждаемым подобной лобхой распространять рага-марга-бхакти в миру по воле Господа, тогда преданный может просто обпроповедоваться до посинения или распространять бесчисленные тома трансцендентных книг до второго пришествия, и все равно его действия никогда не смогут считаться каким-либо видом рага-марга-садханы и не смогут породить рага-марга-бхаву как их прямое следствие. Вряд ли стоит рассчитывать на обретение результата рагануга-садханы лишь на основании строгого следования внешним ориентирам в преданном служении, если внутренние и внешние черты действий в преданном служении садхаки не обладают чертами рага-марга. Если действия садхаки продиктованы лишь шастра-видхи и приказом гуру, то тогда подобные действия низводятся до уровня, не выше, чем вайдхи-марга-садхана, аропа-сиддха-бхакти, или, может быть, нишкама- или даже сакама-карма-йога, в зависимости от качества мотивов. Для достойного лобха-майя-садхаки, однако, беспретензициозно старающегося осознанно взращивать настроения Вриндавана, различая между благоприятной и неблагоприятной деятельностью, и внутренне размышляя над вечными изначальными враджа-лила свойствами всех разнообразных внешних действий в преданном служении, практически любое действие, а также любой инструмент, используемый, чтобы внутренне или внешне способствовать продвижению миссии Господа Гауранги по затоплению мира враджа-бхакти-расой может быть принято неотъемлемой частью рага-марга.

Большинство параферналий, различным образом используемых в “современном” сознании Кришны (автомобили, самолеты, усилители, компьютеры, камеры, печатные станки, мобильные телефоны, аудио/видео записывающие устройства, холодильники, газовые горелки, электрические блендеры, неоновые лампы, поющие будильники, одноразовые подгузники и т.д. и т.п.) могут быть случайным образом приняты в попытке облегчить или ускорить стабильный внешний проповеднический прогресс движения сознания Кришны, но, в конце концов, было бы неразумным считать, что мы можем забрать эти временно полезные прибаамбасы с собой, когда мы отправимся в духовный

мир. Без сомнений. До той поры, пока современная, поддерживаемая нефтью техно-индустриальная “цивилизация” держится на плаву, нам действительно следует воспользоваться всеми этими роскошными подарками Кали-юги как можно больше. Однако, нам следует тщательно избегать безумства развития ненужных привязанностей и полного доверия методам служения и проповедническим парадигмам, порожденными использованием всех этих различных внешних уловок, которое способно отвлечь или даже заставить нас слепо отвергнуть важнейшее внутреннее взращивание радха-кришна-према-бхакти-расы посредством вечно живого процесса нама-санкиртаны. Хотя мы должны несомненно составлять наши продолжительные планы по распространению сознания Кришны посредством распространения трансцендентных книг, нам не следует наивно закрывать глаза на неизбежность различных санкционированных Богом переворотов и потрясений в материальной природе. Внезапная кончина нашей демонической технологически “продвинутой” “цивилизации” не является плодом воображения. Если подобному суждено случиться в любое время, вряд ли стоит ожидать видеть продолжающуюся мощь масштабного распространения книг в том виде, в котором оно известно нам сейчас. Останемся ли мы с нашими пустыми газовыми баллонами, пустыми сумками для книг, пустыми банковскими счетами, пустыми головами, сердцами, жизнями, ртами – так и не достигнув ощутимого вкуса или привязанности к совместному воспеванию Святому Имени? Сподвигнет ли нас подобная судьба наконец-то признать (по умолчанию) совершенное прибежище хари-нама-санкиртаны? Все наши коспьютеры будут давно уже уничтожены. Больше никакой электронной почты! Никакого Интернета! Никакого ТВ! Никаких печатных станков! Никаких газет! И, наконец, никакие наши MP3 плееры и IPOD’ды не будут для нас больше петь! Вы что, намекаете на то, что нам предстоит это делать самим? Может быть даже придется закрыть храмы. Покинуть свои уютно насиженные гнездышки в ашрамах. Может, придется жить-и-умереть под деревом! Но несмотря на сверхтяжелые жизненные испытания, мы не имеем права отступать от нашей решимости воспевать святые Имена Кришны, пусть мы и не пригодны к этому.

В любом случае, по мере того, как ты будешь плыть по волнам жизни, дорогой читатель, и какой призрачной ни была твоя цель, всегда смотри на бублик, а не на дырку! Кали-юга – это океан бесчисленных дыркообразных погрешностей. Однако есть одно потрясающее искупающее бубликообразное качество – санкиртана Святого Имени Кришны. Святое Имя есть сосредоточение всех рас. “Во всех четырнадцати мирах нет ничего ценнее Святого Имени.” Не стоит считать эти слова пустым клише или изжившим себя фольклором сампрадаи. “Не думайте, что это воспевание и танцы не приведут к желанной цели. Обязательно приведут!” Я говорю правду, чистую правду, и ничего, кроме правды, и да поможет мне Кришна!...и да поможет мне Гаура!...и да поможет мне Шрила Прабхупада!

Я не обладаю знанием, ни ученой степенью, ни преданностью. Я не Бхактиведента. Я даже не Бхакти-шастри. Я вообще не Бхакти-кто-либо. На протяжении этих лет какого-либо незначительного жалкого служения, которое я выполнил для движения Харе Кришна, я так ничего ценного и не смог привнести. Более того, сколь незначительны все виды моей так называемой садханы! Все мои попытки преисполнены множества погрешностей. И на самом деле, у меня нет иного прибежища, иной надежды, иной садханы, кроме как жалобно плакать об особой беспричинной милости Господа и Его

преданных. Я все еще продолжаю оставаться незначительным низкокласным так называемым учеником очень возвышенного высококласного гуру. И действительно, будучи таким глупцом, я совершенно не испытываю никаких угрызений совести по этому поводу. Все же, по милости моего возлюбленного духовного учителя, Шрилы Прабхупады, во мне как-то возник исключительно глубокий интерес и привязанность к Святому Имени Кришны. Без притворства, я молю моих досточтимых читателей милостиво благословить меня даже пусть и столь крохотным, как пылинка (враджа-дули) рага-майи любовным служением Святому Имени, которое вечно возвышенно правит на троне сердца распространения книг.

Мои дорогие милостивые Радха-Шьямасундара! Я заканчиваю эти бурные излияния в пыли Ваших лотосных стоп в этот 15 день февраля, 2008, соответствующий дню ухода Шрипада Мадхвачарьи, год Гаурабда 521, в Кришна-Баларам Мандире, расположенном в блаженных, исполняющих желания песках (Рамана-рети) Вашей восхитительной обители Шри Вриндавана-дхамы. Пусть же широко мыслящие, непредвзято настроенные души еще ближе к сердцу примут эти рассуждения, которые преисполнены глубокой заботы о развитии культуры антаранга бхакти в жизнях Ваших преданных, всецело отдавших себя делу санкиртаны. Пожалуйста, позвольте таким глубоким, мягкосердечным искателям истины, которые терпеливо читают или слушают эти многословные изречения, в скором времени достичь высочайшего счастья (парамананды) в спонтанном любовном служении Вашим лотосным стопам так, как подсказывает им сердце.

Ом Тат Сат!

Пожалуйста, со рвением пойте:

Харе Кришна

Харе Кришна

Кришна Кришна

Харе Харе

Харе Рама

Харе Рама

Рама Рама

Харе Харе

От всего сердца – и будьте счастливы!

Приложение

Значение Харе Кришна Маха-мантры

Харе: О Радхе! По глупости оставив прибежище Твоих мягких лотосных стоп, я пришел в этот мир, чтобы страдать от невыносимых материальных мук и беспрестанно оскорблять Тебя. Пожалуйста, прости меня.

Кришна: О Кришна! Ты – верховный супруг, привлекательный для всех живых существ. Я предаюсь Твоим лотосным стопам. Пожалуйста, даруй мне бесценное сокровище беспримесного служения Тебе и облегчи острую боль нашей разлуки.

Харе: О Радхе! Сейчас, отринув мирское тщеславие мужского эгоизма, я молю о возможности вечно оставаться Твоей подругой и служанкой на земле Враджа. Ты – моя верховная богиня и госпожа моего сердца. Пожалуйста, возвысь меня и защити.

Кришна: О Кришна! Ты безгранично красив и поэтому естественным образом пленяешь сердца всех юных дев. Пожалуйста, прими меня как служанку служанки Твоей служанки.

Кришна: О купидон Вриндавана! Ты – приятама Радхарани, а также и мой. Я предлагаю все свое существо Тебе. Пожалуйста, прими меня и будь доволен тем незначительным, что я могу предложить.

Кришна : О хитрец! Тебе нравится отвергать меня? Пожалуйста, не разочаровывая мое издавна леемое желание получить Тебя своим верховным мужем.

Харе: О Радхе! Пожалуйста, скажи обо мне Своему Кришне и успокой мое сердце.

Харе: О Радхе! Пожалуйста, спаси меня!

Харе: О Радхе! Ты очень милостива к Своим преданным. Пожалуйста, пролей особую милость на меня, Твою незначительную служанку.

Рама: О Радхика-рамана! О Шьяма! Ты доволен преданностью Твоим преданным. Пожалуйста, найди хоть какую-нибудь причину быть довольным мной и пролей на меня Свою особую беспричинную милость.

Харе: О Радхике! Твои полные блаженства игры не поддаются описанию! Пожалуйста, прими меня как Свою собственность и займи меня любым подходящим служением, как того пожелаешь.

Рама: О красавчик! Почему Ты смотришь на меня? На этой земле Враджа существуют миллионы девушек гораздо красивее меня.

Рама: О проказник! Не смей трогать меня! Ты думаешь, мы только и ждем твоих грубых объятий? Не думай, что нас можно заполучить столь легко.

Рама: Ах ты негодник! Отпусти мое сари! Отойди! Прекрати меня хватать!

Харе: Хе Радхе! Твой возлюбленный неисправим! Пожалуйста, усьмири Его Своим безграничным очарованием.

Харе: О Радхе! Пожалуйста, спаси меня!