

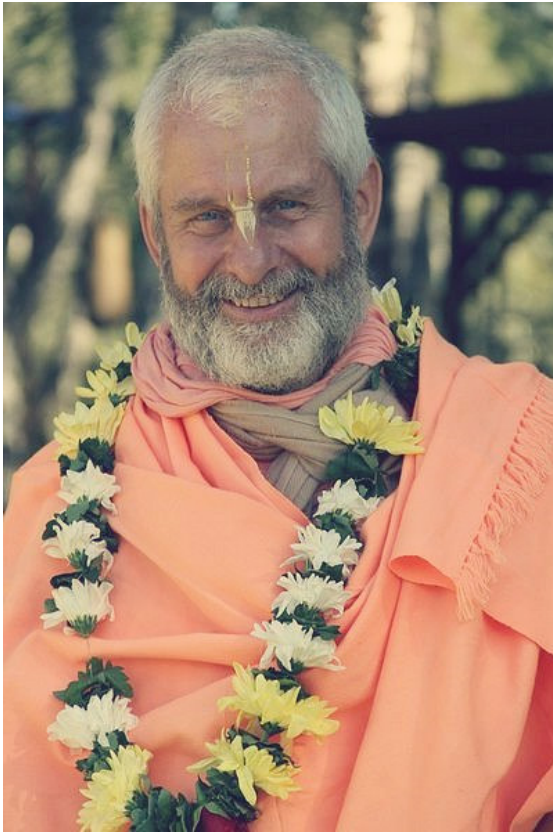
СУТЬ И СМЫСЛ

ОТКРЫВАЯ ДЛЯ СЕБЯ НАСТАВЛЕНИЯ
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ
О СПОНТАННОМ ПРЕДАННОМ СЛУЖЕНИИ

Триданди Свами
Бхактиведанта Неми Махарадж

Суть и смысл. Открывая для себя наставления Шрилы Прабхупады
о спонтанном преданном служении / Триданди Свами Бхактиведанта
Неми Махарадж

Триданди Свами Бхактиведанта Неми Махарадж

Триданди Свами
Бхактиведанта Неми Махарадж

Содержание

Идея, заставившая меня пересмотреть мою жизнь	7
Что такое спонтанное преданное служение.	12
В чем состоит процесс спонтанного преданного служения	15
Шрила Прабхупада намеревался привести нас к спонтанному преданному служению	19
Желание Махапрабху.	25
Памятование о Кришне с любовью.	29
Важность спонтанного преданного служения	32
Спонтанное преданное служение привлекает Кришну	34
Сознание Кришны — это и есть спонтанное преданное служение	39
Важность общения.	44
Спонтанное преданное служение — для таких как я	49
Спонтанное преданное служение и учение сахаджийа	56
Спонтанное преданное служение возникает спонтанно . . .	59
Все в книгах Шрилы Прабхупады	64
Руководство и защита	68
Гаудийа Матх	72
Вывод	75

Предисловие

Я написал эту брошюру в 1997 году, после того как начал общаться со Шри Шримад Бхактиведантой Нараяной Махараджем. Я дал ему прочесть эту брошюру, когда он был в Великобритании в мае 1997 года. Он полностью одобрил ее. «Я прочел это на одном дыхании», — сказал он с энтузиазмом на следующий день. И я слышал, он использовал ее в одной из лекций в Баджаре. Позже, под его руководством, я оставил Великобританию, чтобы остаться в Индии, где начал издавать его книги. В 2000 году я начал путешествовать и преподавать, а в 2004 — он любезно дал мне посвящение в саньясу. Я еще не достиг уровня ручи и соответствующего вкуса, чтобы войти в жизнь бхаджана, и все еще неясно, смогу ли я это сделать в этой жизни. Тем, не менее, то что я написал так много лет назад, остается до сих пор истинным и актуальным. Я бесконечно благодарен Шриле Бхактиведанте Нараяне Махараджу за то, что он открыл мне глаза на «суть и смысл» наставлений Шрилы Прабхупады о спонтанном преданном служении. Я молюсь, чтобы как-то, где-то, в какой-то жизни, я смог служить им, когда они живут вместе, чтобы я мог видеть и слышать, как они делятся своими сокровенными реализациями, смеясь и шутя вместе так, как они щедро проливают свою трансцендентную милость на всех.

Триданди Свами Бхактиведанта Неми Махарадж
В день ухода Шри Рамананды Рая, 2014 года

Суть и смысл

Открывая для себя наставления Шрилы Прабхупады о спонтанном преданном служении.

Тот, в ком еще не проснулся интерес к сознанию Кришны, должен отбросить все материальные желания и укротить ум, следуя регулирующим принципам, благоприятным для духовного развития, то есть повторять имя Кришны, воспевать Его образ, качества, игры и помнить о них. Почувствовав вкус к подобным занятиям, следует поселиться во Вриндаване, где под руководством и защитой опытного преданного проводить время в постоянных размышлениях об имени, славе, играх и качествах Кришны. *В этом суть и смысл всех наставлений, касающихся преданного служения.*

[Нектар наставлений, Текст 8, комментарий]

(курсив мой)

Введение

В этой части я расскажу о своем собственном опыте. Если хотите, можно пропустить эту часть и начать читать с главы «Что такое спонтанное преданное служение?»

Идея, заставившая меня пересмотреть мою жизнь

В моей жизни часто происходили события, заставляющие меня пересмотреть мое понимание преданного служения. Например, когда я был в движении уже 8 лет, мой духовный брат Прана даса рассказал мне следующее. Он убедил меня, основываясь на наставлениях Шрилы Прабхупады, что сама цель сознания Кришны — думать о Кришне 24 часа в сутки. Я удивился: «Как же я был так долго в движении и не понимал этого?» Как так получилось, что никто раньше мне об этом не говорил? В любом случае, я принял это наставление и попытался его осуществить. У меня не получилось, но никогда не забуду эту реализацию.

В 1996 году я передо мной встала еще одна сложная задача. В этот раз я был готов к изменениям. Много лет я следовал программе служения Шриле Прабхупаде так верно, как мог. Живя в храмах, я гордился своим устойчивым и добросовестным служением, а также тем, что я участвовал в утренних и вечерних службах. К сожалению, стандарты снизились, когда я женился и «вышел в мир». Теперь, когда я жил сам, я не мог выполнять все стандарты полностью и регулярно. В любом случае, мне нужно было понять, что происходит. Следовать регулирующим принципам ради самого следования уже было не достаточно. Мне нужна была суть.

Бедственное положение в моей личной жизни впервые принудило меня постараться выстроить личные отношения с Кришной. Я понял, что любить Кришну было необходимостью. Я должен был не только любить Его, но и точно

знать, что Он любит меня. Мне не хватало чувства привязанности и любви, и я знал, если не могу получить это чувство любви прямо от Кришны, то я, в конце концов, буду искать любовь в материальных отношениях, а этого я не хотел. В моей *джане* я переживал много эмоций. Что это было на самом деле: чувство преданности или старые душевные травмы? Я не знал этого. Я также не знал у кого могу спросить. Преданные не обсуждали открыто такие проявления эмоций как слезы, или эмоциональную связь с Кришной и его преданными. Я был опасным собеседником и не знал, к кому обратиться и с кем поговорить.

Я начал кичиться тем, что становился более смиренным и прогрессировал в преданности Кришне, а также гордился тем, что через 20 лет в движении я «начал все сначала». Я обычно говорил: «В действительности, я только начинаю понимать, что такое сознание Кришны». Таким образом, я изучал и задавал вопросы о духовной жизни, но я не имел ни малейшего понятия, куда я пытался идти и каким образом я собирался туда добраться. У меня не было определенной цели в моем служении, и я не имел четкого понимания, на что направлена моя *садхана* и внутренне служение. Я не только не знал, куда я шел, я также не знал, где я находился. У меня не было карты, у меня не было проводника.

В тот момент (май 1996 года) я впервые получил возможность встретиться со Шрилой Нарайаной Махараджем, и я впервые услышал о внутренней преданной жизни. Благодаря ему я пересмотрел цель моего преданного служения. «*Садхана* — это средство достижения *садхьи* — цели». В этом был смысл. Любимая фраза в то время была «Начиная что-то, думай о завершении». Итак, мне понравилась идея, что мы должны иметь определенную цель нашего преданного служения. Но я мог видеть, что у меня не было определенной цели. Так какой должна быть моя цель? «В *Бхакти-расамрита-синдху* 1.2.2 Шрила Рупа Госвами определяет *садхана-бхакти* как процесс, пробуждающий

бхава-бхакти. Итак, если мы не ставит конкретную задачу пробудить *бхаву* при помощи преданного служения, то мы на самом деле не занимаемся *садхана-бхакти*».

Внезапно, у меня появилось абсолютно новое видение преданного служения в общем и моей личной ситуации, в частности. Я осознал, что я никогда не строил отношения с Радхой и Кришной в Их царстве, а нуждался в Них в своей собственной жизни в материальном мире. Я в основном, был занят — более или менее вынуждено — внешней деятельностью, вместо того, чтобы развивать внутреннее чувство отношений и служения Им. Я делал то, что я хотел делать, и гордо предлагал это Кришне. Я расплачивался за то, что не общался с продвинутыми преданными. Честно говоря, мое преданное служение годами не сдвигалось с мертвой точки.

Какая у меня была альтернатива? Мне предложили изучить особенность Гаудиа Вайшнавизма: спонтанное преданное служение или *рагануга-бхакти*. В общем, я и раньше слышал о спонтанном служении, но не был уверен, что это такое. И мне даже в голову не приходило, что я мог это практиковать, для меня это было все равно, что научиться летать. Я об этом даже не думал, потому что в моем миропонимании этого не существовало. Наверное, я думал, что это могло происходить только с *ачарьями*, вечно связанными с Кришной, или это то, что они принесли с собой из духовного мира. В любом случае, я не думал, что это было для меня.

Идея, казалось, была правильная. Казалось, что она в духе наставлений Шрилы Прабхупады и согласуется с сознанием Кришны. Глубоко внутри я понимал, что это шло действительно от Шрилы Прабхупады, что он, каким-то непонятным для меня образом, стоял за этим. В то же время, это меня беспокоило. Принять это означало для меня то, что я слишком долго был во мраке: *намабхаса, бхакти-абхаса*. Я был пристыжен и подавлен. Раньше я говорил,

что я не знал, что такое сознание Кришны, и что я начал все с начала. И вот я встретился с жестокой правдой, которой я раньше кичился. Я действительно *не знал*, что такое сознание Кришны. Мне действительно предстояло начать все сначала. У меня было ощущение, что от моих предыдущих представлений не осталось и следа. В то же самое время, эта идея меня так убедила, что я был готов пересмотреть мой подход к жизни и преданному служению.

Теперь у меня было два выхода. Первый — принять эту идею как правильную и согласующуюся с наставлениями Шрилы Прабхупады, не подвергая ее тщательному рассмотрению. Второй выход — разобрать главные и второстепенные аспекты этой идеи, посмотреть, насколько они согласуются с наставлениями Шрилы Прабхупады. Если бы эта идея не совпадала с наставлениями Шрилы Прабхупады, я не смог бы посвятить ей сердце. Я должен был сохранить чувство целостности, в качестве ученика Шрилы Прабхупады. К тому же, я знал, что встречаюсь с серьезными вопросами со стороны других преданных, которые имели глубокие сомнения по этому поводу.

Полностью оценить эту идею было рискованно. Если бы заключения были ошибочными, то я бы вернулся к состоянию полной растерянности. Но в этот раз я бы *знал*, что я был в полной растерянности, и это было бы даже хуже. Все же, у меня не было выбора. Я знал, что должен был проанализировать программу и доказать для себя ее правильность или ошибочность. Тут же возникала трудность, я не имел практически никакого понятия о том, что сам Шрила Прабхупада говорил о спонтанном преданном служении, потому что я раньше об этом не думал. Как-то я добыл брошюру с соответствующими комментариями, а тот вайшнав, который рассказал мне о спонтанном преданном служении, посоветовал мне внимательно прочитать «Нектар наставлений». Мне также сказали, что нужно прочитать «Чайтанья-чаритамриту», Ади-лилу главу 4 и Мадхья-лилу,

главу 8, а также наставления Махапрабху Рупе Госвами и Санатане Госвами. К тому же, мне нужно было прочитать соответствующие комментарии из «Нектара преданности».

Во-первых, я должен был выяснить, что такое спонтанное преданное служение и что об этом говорил Шрила Прабхупада?

Что такое спонтанное преданное служение?

В «Нектаре преданности» Шрила Прабхупада пишет о двух разных типах *садхана-бхакти*. Один тип — *ваидхи-бхакти* или «регулируемое преданное служение». Это — преданное служение, выполняемое без спонтанного влечения. Второй тип *садхана-бхакти* — это *рагануга-бхакти* или «спонтанное преданное служение». Это «спонтанное преданное служение», исполняется со спонтанным влечением.

Итак, *садхана-бхакти*, или практика преданного служения, также может быть разделена на две части. Первая часть называется служением согласно регулирующим принципам: человек должен выполнять различные регулирующие принципы, следуя наставлениям духовного учителя, или авторитетным священным писаниям, и не может быть и речи о том, чтобы отказаться. Оно называется *ваидхи* или регулируемым. Человек должен выполнять ее без разговоров. Вторая часть *садхана-бхакти* называется *рагануга*. *Раганугой* называется тот момент, когда следование регулирующим принципам приводит человека к привязанности к Кришне и к выполнению обязанностей в преданном служении из естественной любви. Например, от человека, занятого преданным служением, требуется, чтобы он вставал рано утром и предлагал *арати*, что является формой поклонения Божеству. Вначале, человек встает рано утром и предлагает *арати* согласно предписанию своего духовного учителя, но потом у него развивается настоящая привязанность. Когда он развил эту привязанность, он непроизвольно пыта-

ется украсить божество и подготовить разные одежды, он думает о том, как совершать преданное служение наилучшим образом. Хотя такое служение подпадает под категорию предписанной практики, это предложение преданного служения является спонтанным. Таким образом, практика преданного служения, *садхана-бхакти*, может быть разделена на две части — регулируемая и спонтанная.

Рупа Госвами определяет первую часть преданного служения или *ваидхи-бхакти* следующим образом:

«Когда нет привязанности или нет спонтанного любовного служения Господу, а человек занят служением Господу просто из послушания духовному учителю или следуя писаниям, такое обязательное служение называется *ваидхи-бхакти*».

[Нектар наставлений, Глава 2]

Шри Рупа Госвами определял *рагануга-бхакти* как спонтанную привязанность к чему-то, с полным мысленным погружением в этот объект, с сильным желанием любви. Преданное служение, выполняемое с таким чувством спонтанной любви, называется *рагануга-бхакти*.

[Нектар преданности, Глава 15]

Спонтанное преданное служение также определяется более четко. Чайтанья Махапрабху рассказал Санатане Госвами следующее:

«Вечные жители Вриндавана привязаны к Кришне спонтанным образом в преданном служении. Ничто не сравнится с этим спонтанным преданным служением, называемым *рагатмика-бхакти*. Когда преданный

следует по стопам преданных из Вриндавана, его преданное служение называется *рагануга-бхакти*».
[Ч.Ч., М.л. 22.149]

Этот стих описывает два вида преданного служения. Первый называется *рагатмика-бхакти*, спонтанное преданное служение, выполняемое вечными спутниками Господа, такими как Шридама и Субала, мама Яшода и Нанда Махараджа, Радхарани. Эти личности не обязаны практиковать *садхана-бхакти*, чтобы развить преданное служение.

Эти личности не обязаны изучать что-либо, связанное с преданным служением; они уже безусловно выполняют регулирующие принципы и достигли спонтанного любовного служения Верховной Личности Бога.

[Нектар преданности, Глава 15]

Второй вид преданного служения практикуется преданными, которые пытаются следовать по стопам вечных спутников Господа.

Те, кто хотят следовать по стопам вечных преданных Господа — Вришни и обитателей Вриндавана, — называются *рагануга* преданными, что означает, что они пытаются достичь совершенства, которым обладают эти преданные. Эти *рагануга* преданные не очень строго придерживаются регулирующих принципов преданного служения, но в них стихийно возникает привязанность к таким вечным преданным, как Нанда или Яшода, и они пытаются следовать их примеру. Постепенно развивающееся стремление уподобиться какому-то определенному преданному и сама эта деятельность называется *раганугой*.

[Нектар преданности, Глава 16]

В чем состоит процесс спонтанного преданного служения?

По-видимому, должен быть естественный прогресс от регулируемого преданного служения к спонтанному преданному служению. Вначале преданный занят регулируемым преданным служением под руководством духовного учителя. Частью этого регулируемого преданного служения является слушание об играх Господа и Его преданных.

Тот, в ком еще не проснулся интерес к сознанию Кришны, должен отбросить все материальные желания и укротить ум, следуя регулирующим принципам, благоприятным для духовного развития, то есть повторять имя Кришны, воспевать Его образ, качества, игры и помнить о них. Почувствовав вкус к подобным занятиям, следует поселиться во Вриндаване, где под руководством и защитой опытного преданного проводить время в постоянных размышлениях об имени, славе, играх и качествах Кришны. *В этом суть и смысл всех наставлений, касающихся преданного служения.*

[Нектар наставлений, Текст 8, комментарий]
(курсив мой)

Из этого комментария ясно, что слушание является очень важной практикой.

На начальном этапе необходимо все время слушать *кришна-катху*. Этот этап называется *шравана-дашей*, стадией слушания. Постоянно слушая трансцендентное святое имя Кришны и описания его

трансцендентного облика, качеств и игр, человек достигает стадии признания, называемой *варанадашей*. На этой стадии у него развивается привязанность к слушанию *кришна-катхи*. Обретя способность в экстазе повторять святые имена, он достигает уровня *смаранаванастхи*, памятования.

[Нектар наставлений, Текст 8, комментарий]

Существует следующая последовательность: от слушания, воспевания и памятования в регулируемом преданном служении к развитию естественной привязанности, сначала к Кришне, а потом к Его преданным.

Таким образом у неофита постепенно разовьется привязанность к имени Кришны, Его славе, образу, качествам и т. д. Развив в себе такую привязанность, он сможет служить лотосным стопам Кришны спонтанно, даже не следуя регулирующим принципам. Эту стадию называют *рага-бхакти* — преданным служением в спонтанной любви. На этой стадии преданный может следовать по стопам одного из вечных спутников Кришны во Вриндаване. Такое служение называют *рагануга-бхакти*.

[Нектар наставлений, Текст 8, комментарий]

Постепенно, в какой-то момент, преданный привлечется служением определенному вечному спутнику Господа.

Шрила Бхактисиддханга Сарасвати Тхакур говорит, что преданный привлекается служением жителей Вриндавана, а именно: пастухов, Нанды Махараджа, мамы Яшоды, Радхарани, *гопи*, а также коров и телят. Продвинутый преданный привлекается служением, совершаемым вечными слугами Господа. Такое влечение называется спонтанным влечением.

[Ч.Ч., М.л, 22.153]

Когда эта спонтанная привязанность пробудится, преданный начинает заниматься медитацией на служение того преданного, к которому он развил привязанность.

В 11 стихе «Нектара наставлений» читателю дается прямое наставление «принять покровительство приближенных служанок Шри Радхи, все время служить Ей, следуя их указаниям». В комментарии к восьмому тексту Шрила Прабхупада уже называл два имени этих близких служанок: Рупа Манджари и Рати Манджари. Я заметил, что Шрила Прабхупада предостерегает нас, чтобы мы не возомнили себя *гопи*.

Преданный должен практиковать жизнь во Вриндаване, слушая рассказы *гопи* о Кришне. Однако, преданный не должен считать себя *гопи*, так как это оскорбление.

[Ч.Ч., М.л]

Шрила Прабхупада говорит о двух разных типах наставников, необходимых в практике спонтанного преданного служения. Во-первых, преданному необходимы «руководство и защита опытного преданного» [Нектар наставлений, текст 8]. Это руководство и защита находятся в физическом мире, в котором мы совершаем нашу *садхана-бхакти*. Во-вторых, внутренний процесс спонтанного преданного служения подразумевает служение Кришне «под руководством определенного преданного Господа» [Нектар преданности, Глава 16]. В этом случае преданный напрямую общается со спутником Кришны. Очевидно, что это очень продвинутый этап преданному служения.

Хотя спонтанное преданное служение не зависит от регулирующих принципов, преданный не перестает им следовать и не бросает «обычную» деятельность, т. е. практику *садхана-бхакти*.

Тому, кто действительно развил в себе сознание Кришны и постоянно занят преданным служением,

не следует демонстрировать этого, даже если он достиг совершенства. Имеется в виду, что до тех пор, пока человек остается в материальном теле, ему следует продолжать действовать как преданному-неофиту. Даже чистый преданный должен придерживаться всех принципов преданного служения. Однако, когда он осознает свои истинные отношения с Господом, он может, выполняя обязанности в регулируемом служении, начать думать о Господе, выбрав себе в руководители кого-нибудь из ближайшего окружения Господа, и развивать в себе трансцендентные эмоции, следуя примеру этого преданного.

[Нектар преданности, Глава 16]

Шрила Прабхупада намеревался привести нас к спонтанному преданному служению

Я удивился, как часто Шрила Прабхупада писал и говорил о спонтанном преданном служении. Более того, он считал, что его западные ученики и последователи не были исключением — другими словами, я тоже. Наоборот, он считал, что это естественная ступень развития преданного служения. Я просто раньше пропускал это во время чтения, так как у меня совершенно не было опыта в преданном служении. Я думал, что он выразил это наиболее четко в «Нектаре наставлений», в книге, которую мне посоветовали прочитать в первую очередь.

Уже с предисловия было ясно, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы эту книгу воспринимали всерьез.

Когда Шри Кришна Чайтанья оставил 8 стихов, известных как *Шикшаиштака*, Рупа Госвами дал нам *Упадешамриту*, чтобы мы смогли стать чистыми преданными. ... Чтобы достичь высшего успеха в жизни, став *госвами* и потом чистым преданным Господа, человек должен следовать инструкциям, известным под названием *Упадешамрита*, которые были даны Шрилой Рупой Госвами. Шрила Рупа Госвами дал нам много других книг, таких как *Бхакти-расамрита-синдху*, *Видагдха-мадхава* и *Лалита-мадхава*, но *Упадешамрита* содержит первые наставления для преданных-неофитов. Человек должен следовать этим наставлениям очень строго. Тогда будет легче сделать жизнь успешной. Харе Кришна.

В комментарии к седьмому стиху Шрила Прабхупада описывает продвижение от веры (*шраддха*) к избавлению

от нежелательных вещей (*анартха-нивритти*). В следующем абзаце он описывает дальнейшее развитие.

Когда человек освобождается от всего ненужного, он становится непоколебимым в служении Кришне. [Это относится к стадии *ниноха*]. Более того, он начинает ощущать привязанность к своему служению и, занимаясь им, испытывает экстаз. Это называется *бхавой*, началом пробуждения дремлющей любви к Богу.

[Нектар наставлений, Текст 7, комментарий]

На тот момент, когда я был в сознании Кришны десять или пятнадцать лет, это показалось бы мне не очень подходящим. Но в этот раз я заинтересовался. Это было то, что мне действительно хотелось получить. В действительности, я не понимал смысла преданного служения без перспективы достичь чего-либо подобного в обозримом будущем. Для меня было невыносимо думать, что я буду бесконечно продолжать повторять имена Бога без какого-либо ощутимого результата для моего внутреннего опыта. Я хотел реальных личных отношений с Кришной, и я хотел получить экстаз.

Я продолжал читать:

«Все наставления сводятся к следующему: необходимо стремиться все время — двадцать четыре часа в сутки — сосредоточенно повторять божественное имя Господа, воспевать Его трансцендентный образ, качества и вечные игры, и всегда помнить о них, постепенно занимая ими свой язык и ум. Для этого следует поселиться во Врадже [Голоке-Вриндавана дхаме] и служить Кришне, выполняя указания преданных. Необходимо идти по стопам возлюбленных преданных Господа, которые очень привязаны к преданному служению Ему».

[Нектар наставлений, Текст 8]

Было ли это только для *ачарьев* и одного или двух особенных преданных в каждом поколении? Шрила Прабхупада в комментарии ясно дал понять, что это не так. Он хотел, чтобы я серьезно отнесся к этому наставлению.

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

[Нектар наставлений, Текст 8, комментарий]

Несомненно, я находился (как, в принципе, и сейчас) в обусловленном состоянии, но Шрила Прабхупада все же призывал меня принять его наставления. Далее он привел комментарий своего духовного учителя к этому стиху, в котором он наставляет нас принять этот процесс. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет: «В этом суть и смысл всех наставлений, касающихся преданного служения». Относилось ли это только к тем возвышенным преданным, окружавшим духовного учителя Шрилы Прабхупады? Если бы это было так, зачем бы он написал это, чтобы я это прочитал? Я подумал, что это также относится и ко мне.

Далее Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур описывает продвижение через *ваидхи-бхакти* к *рагануга-бхакти*, путем следования по стопам жителей Вриндавана, в различных настроениях служения. Он делает следующее заключение:

«... а в *мадхурья-расе*, любовной *расе*, стать подобным Шримати Радхарани, таким ее подругам, как Лалита, или таким служанкам (*манджари*), как Рупа и Рати. В этом суть всех наставлений, касающихся преданного служения».

[Нектар наставлений, Текст 8, комментарий]

«В этом суть и смысл всех наставлений, касающихся преданного служения». «В этом суть всех наставлений, касающихся преданного служения». Зачем Шрила Прабхупада цитировал эти настойчивые наставления, если он не хотел, чтобы мы приняли это всерьез?

Текст 10 на Санскрите заканчивается следующими словами: *там наишрайет как крти*. Буквальный перевод звучит так: «Какой удачливый человек не захочет принять прибежище Шри Радха-Кунды?» Шрила Прабхупада дает более обширное пояснение этих четырех слов, раскрывая их очень ясно и глубоко.

Кто же откажется поселиться у Радха-кунды и в духовном теле, исполненном экстатических эмоций [*апраката-бхава*], с любовью служить божественной чете Шри Шри Радхе-Говинде, ежедневно являющей Своей *аштакалийа-лилы* (восемь видов вечных игр). Те, кто занимается преданным служением на берегах Радха-кунды, — поистине, счастливейшие люди во вселенной.

Апраката-бхава — это трансцендентный экстаз от участия в вечных играх Кришны *апраката* в духовном мире. Было ли это для меня? Действительно ли Шрила Прабхупада хотел, чтобы я был одной из «самых удачливых душ во вселенной»? Я предполагал, что он так и хотел. Я действительно верю, что он любит меня так сильно.

Следовательно, все, кто интересуется сознанием Кришны, должны в конце концов принять прибежище у Радхи-Кришны и выполнять преданное служение в течение всей жизни. Это заключение Рупы Госвами из 10 стиха Упадешамриты.

[Текст 10, комментарий]

«Каждый, заинтересованный в сознании Кришны» звучало достаточно ясно. В комментарии к последней *шлоке* Шрила Прабхупада подчеркнул это еще раз.

Шрила Бхактивинода Тхакур в этой связи пишет, что Шри Радха-кунда — самое сокровенное место для тех, кто заинтересован в своем продвижении в сознании Кришны вслед за подружками (*сакхи*) и близкими служанками (*манджари*) Шримати Радхарани. Живые существа, желающие вернуться домой в трансцендентное царство Бога, Голоку Вриндавану, обретя духовное тело *сиддха-деха*, должны жить на Радха-кунде, приняв прибежище близких служанок Шри Радхи и служить Ей под их руководством. *Это самый возвышенный метод для людей, занимающихся преданным служением под защитой Шри Чайтаньи Махапрабху.*

[Текст 11, комментарий] (курсив мой)

Если Шрила Прабхупада считал этот метод самым возвышенным для занятых преданным служением, почему бы мне не попробовать следовать этому? Наверное, он этого хочет. Я мог бы возразить Шриле Рупе Госвами относительно его наставлений жить на Радха-Кунде. Я полагал, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы все оставались там, где были, и служили миссии Господа Чайтаньи. Все же, мы должны «следовать этим наставлениям

строжайшим образом». [Нектар наставлений, Предисловие]. Поэтому должен быть какой-то способ разрешить это явное противоречие. Я нашел решение в «Нектаре преданности».

Если возможно, человек должен идти и физически присутствовать во Враджабхуми, Вриндаван, и всегда заниматься служением Богу, следуя за преданными Враджа-дхамы, духовного царства Враджа. Однако, если невозможно присутствовать там физически, можно медитировать о жизни в этом месте. Где бы человек ни находился, он должен думать о жизни во Враджа-дхаме и о следовании по стопам определенного преданного в служении Богу.

[Нектар преданности, Глава 16]

Шрила Прабхупада говорит о тех же принципах в «Шри Чайтанья-чаритамрите»:

«Человек должен практиковать жить во Вриндаване, слушая о беседах *гопи* с Кришной».

[Ч.Ч., М.л., 8.205, комментарий]

На самом деле, жизнь во Вриндаване подразумевает то, что вы принимаете прибежище у шести Госвами, читая «Бхакти-расамрита-синдху», «Видагдхамадхава», «Лалита-мадхава» и другие книги, которые они дали.

[Ч.Ч., А.л. 8.31]

Желание Махапрабху

Шрила Прабхупада опубликовал 7 главу «Чайтанья Чаритамриты» отдельной книгой «Пять особенностей Господа Чайтаньи» незадолго до того, как опубликовать всю «Чайтанья-Чаритамриту». Эта глава рассказывает о том, как Чайтанья Махапрабху победил в споре *санньяси* майавадии из Каши. Также она начинается с яркого описания того, как Панча-таттва распространяла любовь к Кришне, вкушая ее.

Сокровенные преданные или энергии [преданные в настроении супружеской любви] все являются вечными спутниками в играх Господа. Только с ними Господь приходит, чтобы распространить движение *санкиртаны*, только с ними Господь вкушает сладость супружеской любви, и только с ними Он распространяет эту любовь Бога всем людям. Мы понимаем Бога как источник трансцендентной любви. Хотя этот источник любви пришел с Кришной, он был запечатан. Но когда пришел Шри Чайтанья Махапрабху со своими спутниками Панча-таттвы, они распечатали этот источник и похитили вкус трансцендентной любви Кришны. Чем больше они вкушали ее, тем больше росла их жажда. Шри Панча-таттва сами снова и снова танцевали и тем самым позволяли всем пить нектар любви Господа. Они танцевали, плакали, смеялись и повторяли имена Бога как безумцы, распространяя таким образом любовь к Богу.

[Ч.Ч., А.л., 7.18–22]

Следующие стихи описывают, как волна любви к Кришне распространилась повсюду, затопив каждого. В своем переводе и комментарии Шрила Прабхупада использует фразы «любовь к Господу» и «сознание Кришны» как

равнозначные. Очевидно, что Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы распространить любовь к Кришне. И так же очевидно, что Он распространял эту любовь через погружение в нее. Шрила Прабхупада также хотел, чтобы современное движение сознания Кришны распространялось таким же образом. «Современное движения сознания Кришны следует тем же принципам [экстатического танца и воспевания]» [Ч.Ч., А.л., 7.22, комментарий]. «Мы строго следуем принципам, установленным Панча-таттвой» [Ч.Ч., А.л., 7.23, комментарий].

Когда я обратился к Ади-лиле, 4 глава, я нашел более четкие наставления касательно спонтанного преданного служения, насколько оно выше регулируемого преданного служения, и как Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы приняли этот процесс.

У Господа было две причины для появления: Он хотел вкусить сладость любви в Богу и хотел распространить преданное служение на платформе спонтанной привязанности по всему миру. Таким образом, Его называют верховным наслаждающимся и самым милостивым из всех.

[Ч.Ч., А.л., 4.15–16]

В комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада пишет:

«Настоящей целью явления Господа Кришны было сделать драматическую постановку собственных игр во Брахмадеи, чтобы показать высшую степень трансцендентной сладости взаимной любви между живыми существами и Верховным Господом. Этот взаимный обмен называется *рага-бхакти* или преданным служением Господу в трансцендентном восторге. Господь Шри Кришна хочет, чтобы все обусловленные души знали, что Его больше привлекает

рага-бхакти, чем *ваидхи-бхакти*, или преданное служение согласно регулирующим принципам. В Ведах говорится, *расо вай сау*: Абсолютная Истина — это источник всех видов взаимного обмена любовными отношениями. Он также беспричинно милостивый, и Он хочет наградить нас привилегией *рага-бхакти*».

Шри Кришна хотел, чтобы «все» обусловленные души узнали, что *рага-бхакти* выше *ваидхи-бхакти*, и Он пришел как Чайтанья Махапрабху, чтобы распространить эту спонтанную любовь. А Шрилу Прабхупаду называют *гаура-вани прачарине*, распространяющим миссию Махапрабху. Если Шрила Прабхупада — самый возвышенный преданный и представитель Господа, каким образом он не будет играть важную роль в его миссии?

Опять же, в *пранаме* духовному учителю Шрилы Прабхупады мы читаем *мадхуриоджвала премадхья ири рупануга бхактида*. Таким образом, *рупануга-бхакти* является синонимом *мадхурья-уджджвала-према*. Далее — *намасте гаура-вани ири муртайе дина тарине*. Духовный учитель Шрилы Прабхупады является воплощением *гаура-вани*, которую распространяет Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада пишет, что ИСККОН был основан, «чтобы исполнять наказ Шри Чайтаньи Махапрабху и Его Божественной Милости Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура». [Чайтанья Чаритамрита, Заключение].

Тексты и комментарии к 4 главе продолжают прославлять спонтанное преданное служение и его превосходство над регулируемым преданным служением.

Далее, услышав о чистой любви жителей Враджа, преданные будут поклоняться мне, идя по пути спонтанной любви, оставив все ритуалы религиозности и материальной деятельности.

[Ч.Ч., А.л., 4.33]

Шрила Прабхупада дает следующий комментарий:

«Многие реализованные души, такие как Рагунатха даса Госвами и царь Кулашекхара, настойчиво рекомендовали развивать спонтанную любовь к Личности Бога, несмотря на риск выйти за рамки традиционного кодекса морали и религиозности».

[Ч.Ч., А.л., 4.33, комментарий]

Итак, зачем бы он написал это, если бы не хотел, чтобы мы приняли это всерьез? Нигде не сказано, что это невозможно. Наоборот, он говорит, что, когда преданные-неофиты возвышаются, благодаря регулируемому преданному служению под руководством опытного преданного — духовного учителя, «они также достигнут уровня, чтобы слушать о любовных играх Радхи и Кришны» [Ч.Ч., А.л., 4.35, комментарий].

Памятование о Кришне с любовью

В Бхагават-гите ясно сказано, что Шрила Прабхупада хочет, чтобы мы сознательно занимались преданным служением, с сознательным стремлением дойти до полного погружения в сознание Кришны. В 12 главе Кришна описывает различные уровни погружения в служение Ему. В 12.8 мы читаем:

«Просто думай обо Мне, Верховной Личности Бога, и занимай Мной свой разум. Таким образом, не сомневайся, ты будешь всегда жить во Мне».

[Б.Г. 12.8]

В 12.9 Он говорит Арджуне, если он не может сосредоточить свой ум на Кришне без отклонений, то он должен следовать регулирующим принципам бхакти-йоги. «Таким образом ты разовьешь желание обрести Меня». Шрила Прабхупада дает следующий комментарий:

«В этом стихе описаны два различных процесса бхакти-йоги. Первый процесс относится к тем, кто действительно привязан к Кришне, Верховной Личности Бога, трансцендентной любовью. А второй — для тех, кто не развил трансцендентной любовной привязанности к Верховной Личности. Для этого второго класса есть различные предписанные правила и принципы, которым нужно следовать, чтобы в конце концов подняться до уровня привязанности к Кришне».

Таким образом, эта стадия привязанности является идеальной. Шрила Прабхупада подчеркивает важность развития любви к Кришне.

Но для духовной жизни человек *должен* подняться до высшей ступени любви. Эта ступень любви может быть достигнута практикой преданного служения, исполняемого с неподдельными чувствами. ... Здесь сердце *должно быть* очищено от материальных привязанностей, и эта спящая естественная любовь к Кришне *должна быть* пробуждена. *В этом состоит весь процесс.*

[Б.Г. 12.9, комментарий] (курсив мой)

Я вспомнил Прана даса, как он мне рассказал о постоянном памятовании о Кришне. Тут была новая перспектива того, что он сказал. Он цитировал Введение к Бхагават-Гите.

Поэтому мы должны практиковать памятование о Господе всегда, двадцать четыре часа в сутки, воспевая Его имена и организовывая нашу жизнь так, чтобы всегда помнить о Нем... Это и есть искусство, в этом также заключается секрет Бхагават-Гиты: полное погружение в мысли о Шри Кришне... Если у человека еще пятьдесят лет жизни впереди, он должен в этот короткий промежуток времени заниматься памятованием о Верховной Личности Бога.

Это очень строгое наставление. Но каким образом это могло быть возможным? Шрила Прабхупада поясняет:

«Здесь нужна сильная любовь. Если у нас есть сильная любовь к Верховному Господу, мы можем исполнять наши обязанности и, в то же время, помнить о Нем. Но нам нужно развивать это чувство любви».

[Б.Г.]

Когда я впервые прочитал это, я долго не мог понять, что имел в виду Шрила Прабхупада. Но теперь я понимаю,

хотя бы в теории: искусство и секрет Бхагават-Гиты состоит в том, чтобы 24 часа в сутки помнить о Кришне, и практиковать это, мы должны развивать любовь к Кришне на платформе спонтанного преданного служения.

Важность спонтанного преданного служения

Развитие спонтанного преданного служения — это важная часть миссии Шрилы Прабхупады. Во-первых, это и есть подлинная цель сознания Кришны.

«Регулирующие принципы в преданном служении предназначены для тех, в ком не пробудилась естественная любовь к Господу».

[Ч. Ч., А. л., 4.26, комментарий]

Регулирующие принципы нужны, чтобы постепенно привести нас на платформу спонтанной преданной любви к Кришне, что является совершенством человеческой жизни.

[письмо Шрилы Прабхупады от 29.04.1974]

Вайдхи-бхакти — это ученичество. Настоящая *бхакти*, *пара-бхакти* — это *рагануга-бхакти*. К *рагануга-бхакти* мы должны прийти, поднявшись над *ваидхи-бхакти*. В материальном мире если мы не пытаемся все больше и больше прогрессировать в преданном служении, если мы просто придерживаемся наставлений из *шастр* и не пытаемся выйти за эти рамки...

Мы должны строго следовать регулирующим принципам. Без *ваидхи-бхакти* нельзя достичь платформы *рага-бхакти*, хотя она и является нашей целью. ... Это называется *пара-бхакти*. Требуется именно *пара-бхакти*. Поэтому движение сознания Кришны постепенно развивается до ступени *рага-бхакти* или *пара-бхакти*. Тогда наша жизнь достигнет успеха.

[Лекция, Вриндаван, 12.11.1972]

Спонтанное преданное служение является не просто целью нашей практики. Пока не достигнем этой платформы, есть риск упасть.

Канишита-адхикара — процесс, описанный в *шастрах* — является самой низкой ступенью преданного служения. Такой преданный может легко упасть в любой момент, так как он находится на ступени *пракрита*. *Пракрита* значит *гунамайи, пракрити*. Она очень сильная. Любой преданный может упасть, если он находится на стадии *пракрита-бхакти*.

[Лекция, Вриндаван, 12.11.1972]

Шрила Прабхупада дает детальные пояснения в «Чайтанья-чаритамрите». В Ади-лиле 4.35 он настоятельно говорит о необходимости выйти на платформу спонтанного преданного служения. Далее он пишет:

«Тот, кто не привлекается трансцендентной красотой *расы*, несомненно попадет под влияние материи, и его действия будут осквернены материей, а сам он пойдет в самые темные области адской жизни. Однако благодаря пониманию супружеской любви Радхи и Кришны, человек освобождается из тисков материальной привязанности к любви между мужчиной и женщиной. ... Если человека не привлекает трансцендентная природа Кришны, он несомненно привлечется материальными наслаждениями, вследствие чего он запутывается в цепкой сети благочестивой и греховной деятельности и продолжает материальное существование, переселяясь из одного материального тела в другое. Только в сознании Кришны человек может достичь высшего совершенства в жизни».

[Ч.Ч., А.л., 4.35, комментарий]

Спонтанное преданное служение привлекает Кришну

Почему спонтанное преданное служение — цель сознания Кришны? Потому что это единственный способ привлечь Кришну. А именно, это единственный способ получить любовное служение Радхе и Кришне во Врадже.

Во всем мире люди поклоняются Мне, согласно предписаниям шастр. Но просто следуя регулирующим принципам, человек не достигнет любовной привязанности преданных во Враджабхуми. Зная о Моем великолепии, весь мир смотрит на меня с благоговейным трепетом. Но преданность, ослабленная таким почтительным отношением, не привлекает Меня. Совершая такое регулируемое преданное служение, продиктованное благоговением и страхом, человек может достичь Вайкунтхи или получить четыре вида освобождения.

[Ч.Ч., А.л., 3.15–17]

Я обнаружил такой же вывод в разговоре между Чайтаньей Махапрабху и Рамананда Райем.

Без помощи *гопи*, человек не может попасть в эти игры. Только тот, кто поклоняется Господу в экстатическом настроении *гопи*, идя по их стопам, может быть занят в служении Шри-Шри Радха-Кришне в зарослях Вриндавана. Только так человек может понять супружескую любовь между Радхой и Кришной. Нет другого пути познать это.

[Ч.Ч., М.л. 8.205]

Человек может достичь совершенства только благодаря спонтанной любви к Богу. Человек не может достичь

Кришны на Голоке Вриндавана, просто служа Господу в соответствии с регулирующими принципами.

[Ч.Ч., М.л. 8.226]

Если человек не следует по стопам *гопи*, он не может достичь служения лотосным стопам Кришны, сына Нанда Махараджа. Если человек поглощен знанием о Божественном великолепии, он не может достичь лотосных стоп Кришны, хоть он и занимается преданным служением.

[Ч.Ч., М.л. 8.230]

Это было для меня шоком. Прежде я просто думал о том, чтобы вернуться обратно к Богу. Я думал в терминах регулируемого преданного служения, автоматически подразумевая, что для меня уже больше ничего не оставалось. Я верил, что вернусь к Богу в конце жизни, если я буду повторять 16 кругов, следовать четырем регулирующим принципам и заниматься проповедью. Шрила Прабхупада обещал. Я читал соответствующие письма, слышал от других, что он убеждал их в этом в личной беседе. Я поверил. Также я полагал, что Шрила Прабхупада собирался забрать меня обратно во Врадж. Поэтому, когда я раньше читал эти стихи, мой ум просто проскальзывал мимо них. В этот раз я прочитал внимательно. Шри Кришна Сам говорил, что, если я хотел попасть во Врадж, я должен был развить в себе спонтанное преданное служение. Регулируемое преданное служение может вернуть меня к Богу, но не во Врадж.

Очевидно, это было заключение *шастр*. Итак, собирался ли Шрила Прабхупада сделать для нас какие-то особенные условия? Обещал ли он прямо, что заберет нас во Врадж просто благодаря *ваидхи-бхакти*? Насколько я заметил, он подтвердил заключение *шастр*.

Человек может поклоняться Лакшми-Нарайане в процессе *ваидхи-марга*, поклоняясь Господу согласно

регулирующим принципам в соответствии с наставлениями *шастр* и духовного учителя. Однако, Верховная Личность Бога, Радха-Кришна, не является прямым объектом поклонения в этом процессе. Отношения между Радхой и Кришной и *гопи* лишены великолепия Лакшми-Нарайаны. Процесс вайдхи-марга, следование регуливающим принципам, используется при поклонении Лакшми-Нарайане, в то время как процесс спонтанного служения — следование по стопам *гопи*, обитателей Вриндавана — это гораздо более возвышенный процесс при поклонении Радхи и Кришны. Человек не может достичь такой возвышенной ступени при поклонении Господу, исполненному великолепия. Те, кто привлекается супружеской любовью между Радхой и Кришной, должны следовать по стопам *гопи*. Только таким образом возможно служить Господу на Голоке Вриндавана и прямо общаться с Радхой и Кришной.

[Ч. Ч., М.л. 8.230]

В более ранней лекции он выразил ту же самую мысль.

Когда мы поклоняемся Радхе-Кришне в обусловленном состоянии, мы на самом деле поклоняемся Лакшми-Нарайане. Вы уже знакомы с этой картиной. Это *ваидхи-марга* и *рага-марга*. Поклонение Радхе-Кришне происходит на платформе чистой любви, а поклонение Лакшми-Нарайане находится на платформе регулирующих принципов. Если мы не развиваем чистую любовь, мы должны поклоняться согласно регуливающим принципам.

[Радхаштами, лекция, Монреаль, 30 августа 1968 года]

Шрила Прабхупада выразил ту же мысль и в «Нектаре наставлений», в «первом наставлении для преданных-неофитов».

Нужно регулярно принимать омовения [в Радха-кунде] и отказаться от всех материальных концепций, приняв прибежище Шри Радхи и ее подруг *гопи*. Если провести так всю жизнь, то оставив тело, человек вернется обратно к Богу, чтобы служить Шри Радхе *таким же образом, как он размышлял об этом в течение жизни на берегах Радха-кунды*.

[Нектар наставлений, текст 11, комментарий
(курсив мой)]

Позже я узнал, что Шрила Бхактивинода Тхакур говорил об этом в «Шри Хариinama-чинтамани».

Поэтому цель преданного служения — стать членом группы [Шримати Радхарани] *йутхи*. Служение Господу Кришне во Врадже невозможно без того, чтобы вначале принять прибежище *враджа-гопи*.

[Шри Хариinama-чинтамани, глава 15]

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура выражает ту же мысль в «Шри Брахма-самхите», изданной Б.Б.Т.

Только преданные, наполненные всеобъемлющей любовью и идущие по стопам духовных дев Враджа, достигают царства Голока.

[Брахма-самхита]

У меня был серьезный стимул для развития спонтанного преданного служения. Шрила Прабхупада говорил, что он вечно живет в храме Радха-Дамодара во Вриндаване. Он писал в Джаладуге, что очень хотел вернуться во Врадж.

Дорогой друг, в твоём обществе я снова почувствую великую радость. Рано утром я буду бродить по пастбищам и полям. Я буду бегать и веселиться в много-

численных лесах Враджа и кататься по земле в духовном экстазе. О, когда же настанет этот день?

[Сборник вайшнавских песен]

Если я хочу быть со Шрилой Прабхупадой вечно, мне тоже нужно будет развить настроение служения жителям Враджа: спонтанное преданное служение.

Нельзя сказать, что Шрила Прабхупада не мог сделать для меня особые условия. Он мог бы попросить за меня перед Радхой и Кришной. Однако, было ясно, что он не хотел делать это за меня. Он не хотел, чтобы я оставался на уровне вайдхи-бхакти на неопределенный срок. Наоборот, он хотел, чтобы я вышел на платформу спонтанного преданного служения.

Я прочитал книгу о том, как ранние Христиане исказили послание Христа. Христос проповедовал любовь к Богу. Например, в первой заповеди призывал любить Бога всем сердцем, душой и изо всех сил. Но в течение одного поколения Павел изменил смысл: «Верьте во Христа и ваши грехи будут прощены; вы будете спасены». Это уводило от любви к Богу в сторону освобождения. Мне было интересно, не происходило ли что-либо подобное в движении сознания Кришны. Шрила Прабхупада пришел, чтобы научить нас, как развить в себе чистую спонтанную преданную любовь к Кришне: «Научитесь в этой жизни любить Радху и Кришну, и в следующей жизни вы будете с Ними». Кажется, послание исказилось: «Просто следуй принципам и проповедуй, верь Шриле Прабхупаде. Он заберет тебя с собой к Радхе и Кришне». Движение отходит от любви к Богу, направляясь в сторону освобождения?

Сознание Кришны — это и есть спонтанное преданное служение

Цель регулируемого преданного служения — привести нас к спонтанному преданному служению, и только выполняя спонтанное преданное служение, я могу достичь платформы служения Радхе и Кришне во Врадже. Я нашел еще одну причину, по которой Шрила Прабхупада рекомендовал спонтанное преданное служение. Он намеревался привести нас к сознанию Кришны или чистому преданному служению, а сознание Кришны, или чистое преданное служение, это в действительности и есть спонтанное преданное служение.

И только когда привязанность переходит на платформу спонтанной любви, она может относиться к категории чистого преданного служения.

[Нектар преданности, гл. 15]

Регулирующие принципы помогают обычным преданным подняться на платформу совершенной любви к Богу. Чистая любовь к Кришне — это совершенство чистой преданности, а чистое преданное служение — то же самое, что спонтанное преданное служение.

[Ч.Ч., А.л. 4.22, комментарий]

Я был поражен. Действительно, я уже заметил, что Шрила Прабхупада писал как минимум для двух уровней. С одной стороны, он был очень либеральным, чтобы нас поддержать. Он говорил нам, что мы становились осознающими Кришну, а также, все его искренние ученики были чистыми преданными. С другой стороны, он был очень требовательным и говорил о чистом преданном как о том,

кто полностью привязан к Кришне и отрешен от материального мира. Я раньше спорил с преданными, которые настаивали на самых высоких критериях и игнорировали либеральные мерки. Что касается меня, то я сделал серьезную ошибку, уйдя в противоположном направлении. Я игнорировал самые высокие критерии. При последнем рассмотрении, чистый преданный — тот, кто служит Господу на платформе спонтанного преданного служения. *А сознание Кришны на самом деле то же самое, что чистая любовь к Кришне на платформе спонтанной любви.*

Я понял, что Шрила Прабхупада уже объяснил это через «суть и смысл всех наставлений».

Тот, кто еще не развил интерес к сознанию Кришны, должен оставить все материальные мотивы и тренировать свой ум следованием прогрессивным регулирующим принципам, а именно: повторение и памятование Кришны и Его имен, формы, качеств, игр и т. д.

[Нектар наставлений, текст 8, комментарий]
(курсив мой)

До этого я ставил знак равенства между сознанием Кришны и этими «прогрессивными регулирующими принципами». Но здесь Шрила Прабхупада говорил, что сознание Кришны — это то, что развивается, благодаря следованию этим регулирующим принципам, а именно — спонтанное преданное служение.

Эта идея прояснилась еще больше, когда я изучил разговор между Чайтаньей Махапрабху и Рамананда Райем. В этом разговоре Рамананда Рай выдвигал различные идеи относительно совершенства в жизни. Он начал с основных наставлений из Бхагават-Гиты и постепенно дошел до чистого преданного служения жителей Враджа. Вначале Махапрабху отрицал его идеи одну за другой как внешние.

В конце концов, Он санкционировал процесс поклонения, оставаясь на месте и получая наставления из истинного авторитетного источника. Стих из «Шримад-бхагаватам» 10.14.3, процитированный в Ч.Ч., М.л. 8.67 говорит о том, что мы «должны слушать осознавшего себя преданного о Твоем святом имени, форме, играх и качествах». Шрила Прабхупада дает следующий комментарий:

«Человек должен практиковать этот принцип, чтобы прогрессировать дальше. Когда идет дальнейший прогресс, человек переходит на платформу экстатического любовного служения Господу. Эта первая стадия называется *садхана-бхакти* или практическое преданное служение. Результатом *садхана-бхакти* должна стать экстатическая любовь, привязанность к Верховной Личности Бога, которая также называется према-бхакти».

[Ч.Ч., М.л. 8.68, комментарий] (курсив мой)

Таким образом, от нас ожидается и требуется, что мы перейдем на платформу спонтанной любви к Кришне. Здесь Шрила Прабхупада ставит знак равенства между сознанием Кришны и спонтанной любовью к Кришне. Рамананда Рай цитирует стих из Падьявали.

Чистое преданное служение в сознании Кришны не может быть достигнуто даже после сотен и тысяч жизней, занятых благочестивой деятельностью. Его можно достичь, только заплатив единственную цену — если иметь огромное желание его получить. Если его где-то можно получить, нужно купить его безотлагательно.

[Ч.Ч., М.л. 8.70]

Это, безусловно, не означает, что мы должны продолжать выполнять нашу *садхану* и обязанности, а любовь

к Кришне спонтанно появится сама. Шрила Прабхупада дает следующий комментарий:

«Регулирующие принципы в соответствии с наставлениями *шастр* важны до тех пор, пока изначальное сознание Кришны, спящее в человеке, не проснется спонтанным образом. Примером спонтанного действия может служить река, устремляющаяся по направлению к океану. Ничто не может остановить воды этой реки. Подобным образом, когда в человеке просыпается сознание Кришны, он спонтанно устремляется к лотосным стопам Кришны без промедлений».

[Ч.Ч., М.л. 8.70, комментарий]

Здесь он достаточно ясно говорит, что наше настоящее сознание Кришны появляется тогда, когда мы развиваем спонтанную любовь к Кришне.

В комментарии к Ч.Ч., М.л. 8.71 Шрила Прабхупада выражает эту мысль еще более точно. Сознание Кришны — это не просто любовь к Кришне. Сознание Кришны — это *любовь к Кришне в определенных отношениях* (первым из которых является *дасья-раса*). Продолжая говорить об экстатической любви к Кришне, Рамананда Рай рассказывает о *дасья-расе*. Шрила Прабхупада комментирует:

«Спонтанное любовное служение Господу называется преданным служением с любовной привязанностью между слугой и господином. Эта связь называется *мамата*. Между слугой и господином существует чувство единства. Эта *мамата* начинается с *дасья-премы*, служения, исполняемого слугой для господина. Если таких отношений нет, любовную связь между Господом и преданным нельзя называть постоянной. [Слово «постоянный» отно-

сится к *стхайи-бхаве*, установлению отношений с Господом в одной из определенных нектарных игр]. Когда преданный чувствует: «Господь является моим господином» — и выполняет служение Ему, *просыпается сознание Кришны*. Это постоянное осознание находится на более высокой платформе, чем простое осознание любви к Кришне».

[Ч. Ч., М. л. 8.71, комментарий] (курсив мой)

Далее в разговоре между Махапрабху и Рамананда Райем Шрила Прабхупада выражает эту мысль более четко.

Когда человек правильно понял сознание Кришны, но все еще поддерживает некоторые материальные отношения, говорят, что он утвердился в *сварупе*, своем изначальном сознании. Когда это изначальное сознание полностью духовно, его называют сознанием Кришны. Человек должен исполнять свои духовные обязанности в состоянии сознания *сварупа-гата*.

[Ч. Ч., М. л. 8.139, комментарий]

Важность общения

Мне пришло новое понимание наставлений Шрилы Прабхупады. Для этого я прибегнул к помощи общения. Я обнаружил, что Шрила Прабхупада постоянно настаивал на важности общения. Во введении к «Бхагавад-гите» он говорит о процессе постоянного памятования о Кришне. Очевидно, что это возможно только на платформе спонтанной любви. Шрила Прабхупада дает следующий комментарий.

Этот процесс не очень сложный. Однако, ему нужно учиться у опытного человека. *Тад виджнартхам са гурум эвабхигаччет*: нужно найти человека, который уже практикует.

[Б.Г., введение]

Мы можем достичь спонтанного преданного служения только если мы этого очень сильно желаем. И это желание возникает, благодаря общению с преданными, которые уже обладают им.

Просто ваше желание. Это и есть цена. Это цена, которую нужно заплатить. Тогда вы получите Кришну. Незамедлительно. ... Поэтому это желание очень важно. Но его можно получить, благодаря общению с преданными.

[Лекция 5.08.1972]

Без общения с самыми возвышенными преданными мы не сможем продвигаться вперед.

Поэтому, если мы не общаемся с продвинутыми преданными, *уттама-адхикари*, если мы просто хотим оставаться на самой низшей ступени преданного служения, мы не продвигаемся вперед.

[Лекция, Вриндаван, 12.11.1972]

Шрила Прабхупада дал те же наставления в разделе «Нектара преданности», который рассказывает о спонтанном преданном служении.

Возвышение до этой стадии экстаза может происходить двумя способами. Первый — постоянное общение с чистыми преданными. Второй — по особой милости Кришны и по милости чистого преданного Кришны. Достижение экстатической стадии в жизни обычно происходит при помощи общения с чистыми преданными, в то время как возвышение до этой стадии по милости Кришны или Его преданных происходит очень редко. ... Тем не менее, очень важно постоянно общаться с чистыми преданными, которые утром и вечером заняты воспеванием *мантры* Харе Кришна. ...

[Нектар преданности, глава 17]

Шрила Прабхупада уже дал определение чистого преданного как человека, который уже находится на платформе спонтанного преданного служения.

И только тогда, когда привязанность переходит на платформу преданного служения, она относится к категории чистого преданного служения.

[Нектар преданности, гл. 15]

Таким образом, в гл. 17 в «Нектаре преданности» он предписывает общение с преданными, которые заняты спонтанным преданным служением. Далее он подчеркивает важность общения с чистыми преданными.

Когда чистый преданный говорит, его слова доходят до сердец слушающих. В чем секрет слушания и воспевания? Профессиональный чтец не сможет оставить отпечаток трансцендентного экстаза в сердцах

слушателей. Однако, когда говорит осознавшая себя душа, занятая в служении Господу, у нее есть сила привить слушателям преданное служение. Поэтому, человек должен искать общения с такими чистыми, истинными преданными, и с помощью общения и служения преданный-неофит без сомнения разовьет привязанность, любовь и преданность Верховной Личности Бога.

[Нектар преданности, гл. 17]

В этой же главе «Нектара преданности» мы слушаем о том, как Нарада Муни прогрессировал в преданном служении, благодаря общению с продвинутыми преданными.

Вот практический пример того, как человек может подняться до экстаической любви просто благодаря общению с чистыми преданными. Следовательно, очень важно постоянно общаться с чистыми преданными, занятыми утром и вечером воспеванием *мантры* Харе Кришна. Таким образом, человек получит возможность очистить сердце и развить в себе экстаическую любовь к Кришне.

[Нектар преданности, гл. 17]

Для меня этот пример был очень уместным. В «Шримад-Бхагаватам» (1.5.24) мы читаем о том, как в предыдущей жизни Нарада Муни был благословлен великими преданными. Изначальный стих описывает их одним словом *муни*. В пословном переводе Шрила Прабхупада называет их «муни, последователи философии Веданты». В комментарии к этому стиху он описывает, как *бхактиведанты* просвещают людей в общем. Это его личное озарение, так как в этом стихе ни Веданта, ни *бхактиведанты* не упоминаются. *Бхактиведанты* Нарарды Муни покинули его, когда он был еще маленьким ребенком, точно так же, как

Бхактиведанта Прабхупада оставил меня, когда я был неопытным и беспомощным преданным. Но в этом комментарии Шрила Прабхупада употребляет слово *бхактиведанты* три раза во множественном числе. Это стандартный прием, используемый для того, чтобы подчеркнуть важность наставления. А есть еще Бхактиведанты? Да. Например, *санньяси* ученики Шрилы Бхакти Прагьяна Кешава Махараджа имели титул Бхактиведанта. Среди них был Шрила Нарайана Махарадж, от которого я узнал о *рага-бхакти*.

В Нектаре Наставлений Шрила Прабхупада также ясно дает понять, что нам нужно общение, наставления, прибежище и защита продвинутых и возвышенных преданных.

Когда человек начнет жить во Вриндаване, он должен принять прибежище у опытного преданного. Таким образом, человек должен всегда думать о Кришне и Его играх. ...

[Нектар наставлений, текст 8]

Таким образом, когда вкус к таким вещам разовьется, человек должен попробовать жить во Вриндаване и проводить время постоянно помня об имени, славе, играх и качествах Кришны под руководством и защитой опытного преданного. В этом суть и смысл всех наставлений касательно развития преданного служения.

[Нектар наставлений, текст 8]

В книге «Кришна, Верховная Личность Бога» Шрила Прабхупада подчеркивает, как обусловленные души могут очиститься благодаря слушанию об играх Кришны от опытных преданных.

Шукадева Госвами завершает эпизод *раса-лилы*, отмечая, что если человек слушает из правильного

источника об играх Кришны, о Вишну и о *гопи*, которые являются экспансией Его энергии, то он освобождается от самой опасной болезни, а именно вожделения. Если человек услышит *раса-лилу*, он полностью освободится от страстного желания сексуальной жизни и поднимется до самого высокого уровня духовного понимания. ... Обусловленные души должны слушать о танце *раса-лила* от авторитетного духовного учителя и обучаться у него понимать всю ситуацию; таким образом, человек сможет подняться до самых высоких стандартов духовной жизни.

[Книга Кришны, гл. 33, Описание танца *раса*]

Спонтанное преданное служение — для таких как я?

Прочитав некоторые из наставлений Шрилы Прабхупады, я пришел к твердому заключению. Он хотел, чтобы я занялся спонтанным преданным служением — *в определенный момент*. В этом заключалась первоочередная цель занятия меня в преданном служении. Я в этом не сомневался. Но когда мне сконцентрироваться на этой цели? Мне нужно заняться этим прямо сейчас? Было ли это для меня — такого, каким я являюсь в данный момент? Или мне нужно прийти к этому намного позже, когда я стану более зрелым?

С одной стороны, сейчас мне нужно было что-то вроде этой программы. Я не думал, что смогу продержаться дольше. С другой стороны, идея о том, что нужно серьезно браться за дело, посеяла некоторые сомнения в моем уме. Эти сомнения отчасти были рождены моей практикой сознания Кришны, а частично мыслями о том, что скажут обо мне другие преданные. Я должен был разрешить все сомнения. Если бы старался избежать хотя бы одного из них, это означало бы, что я не смогу полностью предаться этой программе.

Самое большое опасение мне внушал вопрос, было ли приемлемо мне сейчас даже думать о спонтанном преданном служении. Не было ли для меня слишком амбициозным развивать спонтанную любовь на этой ступени развития? В конце концов, есть наставления, о которых мы даже не можем помышлять до того, как обретем освобождение и избавимся от материальной скверны.

Пока человек не обрел освобождение, он не должен пытаться слушать о любовных играх Радхи и Кришны.

[Ч. Ч., М. л., 8.255, комментарий]

Мы всегда должны помнить, что такое желание следовать по стопам жителей Враджа (Вриндавана) невозможно, пока человек не освободится от материальной скверны.

[Нектар преданности]

Мы принимаем эти наставления, но находим и другие, совершенно отличающиеся от них. Например, в «Нектаре наставлений», он цитирует «Бхакти-расамрита-синдху» Рупы Госвами (1.2.295).

В трансцендентной обители Враджа [Враджа-Дхаме] нужно служить Верховной Личности Бога, Шри Кришне, с чувством, подобным Его спутникам, также нужно следовать по стопам определенного спутника Кришны под его прямым руководством. Этот метод применяется как на стадии *садхана* [духовная практика в обусловленном состоянии], так и на стадии *садхья* [осознания Бога], когда человек становится *сиддха-пурушей*, или духовно совершенной душой.

[Нектар наставлений, текст 8, комментарий]

Допустим, я все еще «обусловлен». Хотя согласно этому наставлению, это не является дисквалификацией. Все равно я могу практиковать этот процесс. Другие наставления подтверждают, что нет ничего плохого в том, чтобы слушать об играх Кришны с *гопи* до того, как я полностью очишусь. На самом деле, *слушание об этих играх было частью процесса; я очищаюсь, слушая об этих играх.*

Еще один секрет успеха состоит в том, что, когда человек сильно возбужден сексуально, он должен думать об играх Господа Кришны с *гопи* и он забудет свои сексуальные желания.

[Письмо Шрилы Прабхупады, 11.11.1968]

Шрила Прабхупада подробно объясняет этот принцип в книге «Кришна, Верховная Личность Бога».

Чтобы оказать им [обусловленным душам] особую милость, Кришна явил этот танец *раса-лила*. Это сделано, чтобы очаровать обусловленные души. Так как они очень привязаны к половой жизни, они могут наслаждаться этой жизнью с Кришной и таким образом обрести освобождение от материальной обусловленности. Во второй песне «Шримад-Бхагаватам» Махараджа Парикшит также объясняет, что игры Господа Кришны — это лекарство для обусловленных душ. Если они просто слышат о Кришне, они освобождаются от материальной болезни. Они привязаны к материальному наслаждению и привыкли читать любовные романы, но услышав трансцендентные игры Кришны с *гопи*, они освободятся от материальной скверны.

[Кришна, Верховная Личность Бога, глава 33,
Описание танца *раса*]

Я раньше думал, что эти два наставления, казалось, противоречат друг другу. С одной стороны, Шрила Прабхупада говорил, что я могу заниматься этим процессом, будучи в обусловленном состоянии. С другой стороны, он говорил, что я не должен принимать этот процесс, пока не обрету освобождение. Как мог я разрешить это видимое противоречие? Казалось, все зависит от того, что он имел в виду под «свободным от материальной скверны» и «освобожденным». В цитируемом выше отрывке из «Нектара преданности» Шрила Прабхупада продолжает:

«Мы должны всегда помнить, что такое желание следовать по стопам жителей Враджа (Вриндавана) невозможно, пока человек не избавится от материальной

скверны. Следование регулирующим принципам в преданном служении имеет стадию под названием *анартха-ниврити*, что означает исчезновение всей материальной скверны».

[Нектар преданности]

Здесь Шрила Прабхупада приравнивает *анартха-ниврити* к «исчезновению всей материальной скверны». Однако, в другом месте он объяснял, что этот этап *анартха-ниврити* означает исчезновение *грубой греховной деятельности*.

При помощи *бхаджана-крийа* человек обретает освобождение от скверны материальной жизни. Он больше не ходит по ресторанам или отелям, чтобы попробовать так называемых вкусных блюд, приготовленных из лука и мяса, также он бросает курить или пить чай и кофе. Он не только воздерживается от незаконного секса, но и полностью избегает половой жизни. Также он не тратит время попусту на игру на бирже и азартные игры. Таким образом, подразумевается, что человек очищается от нежелательных вещей (*анартха-ниврити*).

[Нектар наставлений, текст 7, комментарий]

Анартха-ниврити не является стадией, на которой все следы греховных желаний исчезают из сердца. Шрила Прабхупада говорит, что даже на стадии *нишитха*, идущей за *анартха-ниврити*, эти *анартхи* исчезают только частично.

Бхаджана, или преданное служение, возможно на той стадии, когда человек освобождается от этих *анартх*, нежелательных вещей... Первый шаг состоит в том, что нужно общаться с преданными, а потом привязаться к *бхаджану* — если вы освобо-

дились от всех *анартх*, всех нежелательных вещей. Если все нежелательные вещи исчезнут, у вас будет прочная вера. *Бхактир бхавати наиштхики*. Не то, чтобы я полностью избавился от всей греховной деятельности, но *прайеши*, скажем, пятьдесят или шестьдесят процентов исчезает. В это же время, *бхактир бхавати наиштхики*. Каким образом оно приходит? *Нитья бхавагата-севайя*.

[Лекция, Вриндаван, октябрь 23, 1972]

Здесь «твердая вера» и «*наиштхики*» относятся к стадии *ништха*.

Шрила Прабхупада также использует слово «освобождение» в очень вольной интерпретации.

Тот, кто может понять истину о явлении Личности Бога уже получил освобождение из материального рабства, и следовательно вернется в царство Бога сразу после того, как покинет это материальное тело. ... Единая Верховная Личность Бога вечно проявляется во многих и многих трансцендентных формах в отношениях с Его беспримесными преданными. ... Тот, кто принимает эту истину в силу авторитетности *Вед* и Верховной Личности Бога ... достигает высшей стадии освобождения. ... Любой, кто понимает, что Господь Кришна — Верховный, и тот, кто говорит Господу, «Ты и есть тот самый Верховный Брахман и Личность Бога», немедленно получает освобождение, и следовательно, его вступление в трансцендентное общение с Господом обеспечено.

[Бхагават-гита, 4.9, комментарий]

Шрила Прабхупада дает подобное вольное определение освобождения, говоря о поклонении Божеству в «Шримад-Бхагаватам».

Текст: Увидев очаровательные формы Господа, улыбающегося и привлекательного, услышав Его доставляющие удовольствие речи, чистый преданный ... достигает освобождения без дополнительных усилий.

Комментарий: Есть три типа преданных — первого класса, второго класса и третьего класса. Даже преданные третьего класса являются освобожденными душами. Просто сфокусировав свое сознание на Кришне, заняв чувства в служении Богу, человек незаметно становится освобожденным. Другими словами, здесь подтверждается, что даже преданные третьего класса находятся в трансцендентном положении. То, что преданные третьего класса незаметно могут достичь освобождения, принимается во всех ведических писаниях.

[Шримад-Бхагаватам, 3.25.36,
текст и комментарий]

Сейчас возвратимся к «Чайтанья-чаритамрите».

Пока человек не достигнет освобождения, он не должен пытаться слушать о любовных играх между Радхой и Кришной.

[Ч.Ч., М.л., 8.255]

В каком смысле Шрила Прабхупада здесь использовал слово «освобожденный»? Я понял, что он, должно быть, использует его в вольном смысле. Он знал, что не только серьезные преданные будут читать его книги. В одном из предшествующих комментариев он предупреждает ученых-материалистов.

Беседы между Господом Шри Чайтаньей Махапрабху и Рамананда Райем предназначены только для продвинутых преданных. Человек, находящийся на ма-

териальной платформе и изучающий эти беседы, чтобы защитить докторскую диссертацию, не сможет их понять. Наоборот, эти беседы будут иметь эффект яда.

[Ч. Ч., М. л., 8.250, комментарий]

Далее, в комментарии к тексту 8.255 Шрила Прабхупада говорит об освобождении. В этом комментарии он вначале цитирует «Шримад-Бхагаватам» 10.33.40.

Тот, кто с верой слушает об отношениях между Господом Кришной и *гопи* в танце *раса*, и тот, кто пересказывает эти игры, достигают совершенной стадии преданного служения и одновременно избавляются от материальных желаний и похоти.

Если слушающий избавляется от материальных желаний и похоти, значит до этого он не мог быть свободным от материальной скверны. Шрила Прабхупада продолжает:

«Когда человек находится в освобожденном состоянии и слышит о любовных играх Господа Кришны и Радхи, он не склонен иметь похотливые желания».

[Ч. Ч., М. л., 8.255, комментарий]

Здесь Шрила Прабхупада дает способ точной проверки. Если, слушая об этих играх, я «склонен проявлять похотливые желания», то я не должен их слушать. Но если я продвинулся за эти двадцать с чем-то лет, и если я могу с радостью слушать об играх во Врадже без возбуждения, то для меня это будет полезно.

Спонтанное преданное служение и учение *сахаджийа*

Я очень боялся стать *сахаджией* или быть названным *сахаджией* другими людьми. Однако, Шрила Прабхупада не говорил, что любой человек, развивающий сентиментальное отношение к воспеванию, является *сахаджией*. Наоборот, я читал письма, где он поддерживает преданных, когда они рассказывали ему о своих эмоциях, мечтах и слезах. Тем не менее, я видел, как на преданных навешивали ярлык *сахаджий* за то, что они выражали эмоции, которые казались вполне допустимыми для преданных. Казалось, что все движение пострадало из-за того, что Шрила Прабхупада запретил клуб *гопи-бхава*. Но что же на самом деле означает *сахаджийа*?

Они хотят использовать любовные игры Кришны и *гопи* для своих оргий. Вот это *сахаджийа*.

[Утренняя прогулка, Лос-Анжелес, 7.6.1976]

Тех, кто не строго следует принципам явленных писаний, обычно называют *сахаджийа* — кто воспринимает все дешево, придумывает свои собственные идеи и не следует предписаниям. Такие люди просто создают помехи для исполнения преданного служения.

[Нектар преданности]

Пракрита-сахаджийа не принимают во внимание ведическую литературу, они дебоширы, охотятся за женщинами и курят *ганжу*. Иногда они наиграно зывают к Господу со слезами на глазах.

[Ч.Ч., М.л., 1.34, комментарий]

Регулирующие принципы созданы так, чтобы постепенно привести нас на платформу спонтанной любви к Кришне, что является совершенством человеческой жизни. Те, кто думают, что они уже достигли такого совершенства, и не исполняют регулирующие принципы, называются *сахаджийа*, либо же это люди, которые воспринимают все слишком дешево и просто имитируют.

[письмо Шрилы Прабхупады, 29.4.1974]

Таким образом, *сахаджийа* избегают чтения Ведической литературы. Они считают, что достигли совершенства, хотя они все еще полны материальных желаний. Они имитируют игры Господа и духовный экстаз настоящих преданных, они заняты недозволенной деятельностью, иногда прикрываясь так называемой религией. Но относилось бы это ко мне, если бы я принял надлежащее руководство, читал соответствующую литературу и не допускал подражания действиям Кришны и *гопи*? Я бы тоже был *сахаджийа*? Согласно определению Шрилы Прабхупады это не так.

Я больше всего боялся, что буду «воспринимать все дешево» — «О, гляньте на него! Кем он себя возомнил? Он всегда был в *майе*, а теперь думает, что он на платформе совершенства. Лучше бы он занялся каким-нибудь настоящим служением. Шрила Прабхупада сказал: «сейчас работайте, а *самадхи* будет позже».

Но я не считал, что я нахожусь на платформе совершенства. Я бы никогда и не подумал, что я *гопи*, потому что я знал, что это оскорбление. Допустим, я бы просто слушал прекрасную *кришна-катху*, читал соответствующие книги, молился о том, чтобы получить вкус к преданному служению и пытался жить во Вриндаване, хотя бы в уме. Какой был бы от этого вред? Шрила Прабхупада рекомендовал все это, и он сказал, что это можно выполнять, находясь

на стадии обусловленности. Я подумал, что в этом нет ничего плохого.

Появилось новое сомнение: «Возможно, ты думаешь, что тебе разрешено заняться этим процессом сейчас. Но Шрила Прабхупада разогнал клуб *гопи-бхава* в 1976 году. Неужели ты думаешь, что ты выше тех преданных?»

Вообще-то, у меня было больше опыта в преданном служении, чем у многих преданных в те времена. Также, нет сомнения, что я сам серьезно продвинулся с той позиции, на которой я находился в конце 70-х. Конечно, для меня было бы безумием думать о спонтанном преданном служении в то время. Многие из «членов клуба» были тогда новичками. Шрила Прабхупада услышал, что на них повлияли *сахаджийя*, практикующие во Вриндаване. Также оказалось, что некоторые члены клуба занимались незаконной деятельностью.

Была еще одна причина, по которой члены клуба *гопи-бхава* были неправы. Описание игр Кришны с *гопи* в «Шримад-Бхагаватам» рассказывает о тех *гопи*, которые напрямую служили Кришне. Однако, Шрила Прабхупада говорит в «Нектаре наставлений», что совершенство *мадхурья-расы* состоит в том, чтобы следовать за служанками Шримати Радхики. Он упоминает имена Рупы Манджари и Рати Манджари. Однако, кажется в этой книге он больше нигде не вдается в подробности. Поэтому у преданных не было никакого руководства на этот счет.

Спонтанное преданное служение возникает спонтанно?

Теперь закралось такое возражение: «Погодите, почему нужно так тяжело трудиться, чтобы достичь спонтанного преданного служения? Оно появляется спонтанно. Мы просто должны продолжать наше служение. Мы не должны беспокоиться об этом или прилагать какие-то дополнительные усилия. Все устроится само собой, если только мы искренни».

Я реально слышал эту точку зрения от преданных. Но я никогда об этом не читал. Откуда появилась эта идея? Я что-то пропустил? Я так не думал. Я вспомнил лекцию, в которой Шрила Прабхупада объяснил значение термина «сознание Кришны». Он сказал, что это прямой перевод фразы *Кришна-бхакти-раса* из стиха Рупы Госвами.

Чистое преданное служение в сознании Кришны не может быть достигнуто при помощи благочестивой деятельности за сотни и тысячи жизней. Его можно получить, только заплатив одну цену — большое желание получить его. Если оно где-то есть, приобретайте без промедлений.

[*Падйавали* 14, цитируется в Ч.Ч., М.л., 8.70]

Далее Шрила Прабхупада продолжал говорить о жгучем желании.

«Какова цена?» «Цена?» «Это такая хорошая вещь. Вы должны заплатить цену. Да. Есть цена». «Какова цена?»

[Внезапно Шрила Прабхупада выкрикивает]
татра-лаулийам ека мулам!!!

Просто ваше жгучее желание. Вот цена. Вот цена, которую вы должны заплатить. Тогда вы получите

Кришну. Немедленно. ... Поэтому это желание очень важно. Но его можно заполучить, общаясь с преданными. Следовательно, мы даем каждому шанс пробудить это желание. Тогда вы увидите Бога глаза в глаза. Это не очень сложно.

[Лекция, 05.08.1972]

Когда я услышал, как Шрила Прабхупада кричал в этой лекции, вера в то, что это может произойти само собой, была разрушена.

Было еще кое-что, что беспокоило меня в этом утверждении. Допустим, я поверю, что спонтанное преданное служение развивается само собой, без каких-либо усилий с моей стороны. Это означает, что у меня есть другое, более важное, служение, которому я уделяю внимание. Но спонтанное преданное служение и *есть* цель и задача процесса преданного служения. Весь смысл *вайдхи-бхакти* состоит в том, чтобы привести нас на эту платформу. Правда, я раньше думал, что другие аспекты служения более важны. Однако, я больше в это не верил. На самом деле, я не понимал раньше, что спонтанное преданное служение является истинной целью регулируемого преданного служения. Различная деятельность должна была держать меня вовлеченным в процесс, пока я не повзрослею достаточно, чтобы спонтанное преданное служение стало возможным. Это ни в коем случае не принижает важность проповеди в любом ее аспекте. Но, я не мог принять, что я должен сосредоточивать мое внимание и усилия на проповеди, при этом пренебрегая развитием чистого преданного служения. Для меня это потеряло смысл.

Тогда кто-то указал на стих из «Бхакти-расамрита-синдху», в котором Рупа Госвами определяет *садхана-бхакти*. Этот стих (Б.Р.С., 1.2.2) цитируется в «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 22.105.

Когда трансцендентное преданное служение, с помощью которого достигается любовь к Кришне, выполняется чувствами, это называется *садхана-бхакти* или регулируемым исполнением преданного служения. Такая преданность вечно существует в сердце каждого живого существа. Пробуждение этой вечной преданности — это потенциал практики преданного служения.

крити садхья — исполняемое чувствами; *бхавет* — должно быть; *садхья-бхава* — посредством чего достигается любовь к Богу; *са* — это; *садхана-абхидара* — называется *садхана-бхакти* или практическое преданное служение; *нитья-сиддхасья* — вечно присутствующий; *бхавасья* — любви к Господу; *пракатыам* — пробуждение; *хриди* — в сердце; *сатрата* — потенциал.

Шрила Прабхупада переводит *садхья-бхава* следующим образом: «посредством чего достигается любовь к Богу». *Садхья* значит цель или задача. *Садхана* — это средство, при помощи которого достигается эта цель. Если *бхава* или экстаз — это цель *садхана-бхакти*, то как можно говорить о том, что *бхава* развивается автоматически? Мы активно и с энтузиазмом пытаемся хорошо выполнять наше вечное служение. Как же тогда мы можем проявлять меньше активности и энтузиазма в развитии *бхавы*, которая является истинной целью нашей *садханы*?

Шрила Прабхупада дал нам наставления об истинной цели регулируемого преданного служения — развитии любви к Кришне, т. е. спонтанном преданном служении. Теперь, допустим, что я практикую преданное служение, ставя перед собой другую цель, но не развитие любви к Кришне. Тогда это не является чистым преданным служением.

Смешанное преданное служение не ставит прямой целью достижение любви к Верховной Личности Бога.

[Ч.Ч., А.л., 4.22, комментарий]

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2) Рупа Госвами описывает *садхана-бхакти* как то, что ставит целью (*садхья*) развитие *бхавы*. Итак, если я не ставлю сознательно и намеренно цель развить *бхаву* или экстатическую любовь к Кришне, то моя деятельность находится вне практики *садхана-бхакти*. Шрила Прабхупада подтверждает это заключение еще в одном месте.

Первая ступень называется *садхана-бхакти* или практика преданного служения. Результатом *садхана-бхакти* должна стать экстатическая любовь, привязанность к Верховной Личности Бога, которая также называется *према-бхакти*.

[Ч.Ч., М.л. 8.68, комметнарий]

Я слышал от преданных возражения, что спонтанное преданное служение разовьется «автоматически», что нам нет необходимости прилагать усилия для этого. Но Шрила Прабхупада использует слово «автоматически» для обозначения чего-то, что следует как естественное продолжение. «Когда он достигает этой привязанности, он *автоматически* старается украшать божество...» [Нектар преданности, Гл. 2]. В каком-то смысле, достижение спонтанного преданного служения является автоматическим. Оно разовьется автоматически, *если* я следую процессу регулируемого преданного служения, и *если* он включает слушание и воспевание игр во Врадже, и *если* я знаю, что конечная цель — развить спонтанное преданное служение, и *если* у меня хорошее общение. Желание спонтанного преданного служения должно естественно пробудиться посредством

исполнения регулируемого преданного служения. Но это должно быть регулируемое преданное служение, основанное на *знании*. Если я просто буду воспевать и читать, не зная истинной цели, каким образом я смогу развить желание достичь этой цели?

Вполне *естественно*, что у нас развивается желание спонтанного преданного служения, потому что это наше самое *естественное* состояние. Но *если я не знаю, что спонтанное преданное служение — естественное, желаемое состояние, то я не смогу пробудить в себе желание возвратиться в это состояние*. Я должен знать, что мое предназначение — пробудить внутреннее стремление служить Кришне в определенной *расе*. Я должен знать, что это и есть весь смысл и цель моего исполнения *садхана-бхакти*.

Я слышал, преданные говорили о том, как «вызвать улыбку Шрилы Прабхупады». В общем, есть один надежный способ это сделать: развить в себе спонтанное преданное служение Кришне.

Текст: «Воспевание святого имени в экстазе заставляет меня танцевать, смеяться и плакать». Когда мой духовный учитель услышал это, он улыбнулся и начал говорить.

Комментарий: Когда ученик безупречно развивается в духовной жизни, это радует духовного учителя, который в этом случае также улыбается в экстазе и думает: «Каким успешным стал мой ученик!» Он улыбается от радости, так как прогресс его ученика доставляет ему удовольствие, так улыбается отец, наблюдая, как его ребенок пытается встать или ползать.

[Ч. Ч., А. л. 7.82, текст и комментарий]

Все в книгах Шрилы Прабхупады

Теперь я встретился со следующим сильным предубеждением с моей стороны: «Мы не должны читать ничего, кроме книг Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада сам это сказал». Я был убежден в этом много лет. Я читал наставления на этот счет.

Поэтому ничего нового не может быть сказано. Все, что я хотел сказать, я сказал в моих книгах. Теперь попробуйте это понять и продолжайте стараться.

[Разговор по прибытии во Вриндаван,
17 мая 1977 года]

Я уже дал вам все наставления в моих книгах.

[Письмо Сатварупе, 13.09.70]

Я все рассказал в моих книгах.

[Письмо Дина Дайала дасу, 25.02.76]

Для вас все дано в моих книгах.

[Письмо Гунаграхи дасу, 14.10.73]

За все мое время в движении, даже когда я жил далеко от храма, я никогда не изучал книги по преданному служению, написанные другими авторами, кроме Шрилы Прабхупады. Теперь меня поставили в тупик. Шрила Прабхупада написал тысячи и тысячи страниц о регулируемом преданном служении, но его непосредственные наставления относительно спонтанного преданного служения уместятся меньше чем на сотне страниц. Это указывает на чрезвычайную важность спонтанного преданного служения и ясно говорит о том, что мы *должны* начать его раз-

вивать. Однако, я нигде не мог найти объяснения Шрилы Прабхупады о том, *как* мы должны это делать.

Пятнадцатая и шестнадцатая главы «Нектара преданности» объясняют разницу между регулируемым и спонтанным преданным служением, но они не дают детальных практических наставлений. «Нектар наставлений» дает лишь краткое описание этого процесса. В «Чайтанья-чаритамрите» есть отрывки, прославляющие спонтанное преданное служение, но они также почти не дают конкретных деталей. [См. Ади-лила 3.4–34; 4.15–53; 7.16–33; Мадхья-лила, Глава 8]. Наставления Чайтаньи Махапрабху Шриле Рупе Госвами в 19 главе Мадхья-лилы представляют собой короткое изложение «Нектара преданности». Его наставления Шриле Санатане Госвами в 22 главе (22.148–166) кратки, а Шрила Прабхупада в комментарии не вдается в подробности. Наставления в «Учении Господа Чайтаньи» также очень кратки.

Я не смог найти такого же количества наставлений касательно того, как его исполнять, как наставлений касательно регулируемого преданного служения. Я не смог найти ответы на очевидные вопросы: «По стопам какого преданного из Враджа мы должны следовать? Как нужно это делать? Кто такие Рупа и Рати Манджари? Когда можно начинать становиться на путь спонтанного преданного служения, и что оно в себя включает? Как мы можем принять прибежище у спутника Господа?»

Если бы я не мог выйти за рамки книг Шрилы Прабхупады, я бы оказался в затруднительном положении. Но сам Шрила Прабхупада *в своих книгах* говорил несколько раз, что мы должны читать и другую литературу. Он говорил это о нескольких определенных книгах:

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дал нам трансцендентную литературу под названием «Кришна-бхаванамрита», которая описывает

множество игр Кришны. Преданные могут оставаться погруженными в мысли о Кришне, читая такие книги.

[Кришна]

Примечательно, что Шрила Прабхупада говорил нам, что мы должны читать «Кришна-бхаванамата», так как она в красочных подробностях описывает любовные игры Радхи-Кришны в Их *ашита-калийа-лиле*.

Шри Санатана Госвами Прабху, учитель науки преданного служения, написал несколько книг, среди которых очень известна *Брихад-Бхагаватамрита*; любой, кто хочет узнать о сути преданных, преданного служения и о Кришне, должен читать эту книгу.

[Ч.Ч., А.л. 5.203, комментарий]

Шрила Прабхупада также рекомендовал комментарии Санатаны Госвами к Десятой песне Шримад-Бхагаватам, которые известны как «Дашама-типпани» [Ч.Ч., А.л. 5.203, комментарий]; «Диг-даршини-тика», комментарий Санатаны Госвами на «Хари-бхакти-виласу» [Ч.Ч., М.л. 1.35, комментарий]; и «Шри Кришна-виджая», написанную Гунараджа Кханом [Ч.Ч., М.л. 15.99, комментарий].

Есть также наставления общего характера относительно чтения другой литературы, кроме упомянутой Шрилой Прабхупадой.

За прошедшие пятьсот лет много всесторонне образованных ученых и *ачарьев*, таких как Джива Госвами, Вишванатха Чакраварти, Валлабхачарья и многих других выдающихся ученых, даже после пришествия Господа Чайтаньи создавали детальные комментарии к «Бхагаватам». И для серьезного

ученика будет правильным попытаться изучить их, чтобы лучше осознать трансцендентное послание.

[Ш.Б. 1.1.1, комментарий]

В действительности, уйти во Вриндаван означает принять прибежище шестерых Госвами, читая «Бхакти-расамрита-синдху», «Видагдха-мадхаву», «Лалита-мадхаву» и другие книги, которые они оставили.

[Ч.Ч., А.л. 8.31]

Безусловно, Шрила Прабхупада не оставлял это на наш выбор, мы *должны* читать эту литературу.

Искренний преданный, следовательно, должен быть готов слушать такую ведическую литературу, как «Упанишад», «Веданта» и другие книги, которые оставили нам предыдущие учителя или Госвами для нашего развития. Не слушая такую литературу, человек не может по-настоящему прогрессировать. А без слушания и следования наставлениям, показное преданное служение становится бесполезным и, следовательно, только мешает на пути преданного служения.

[Ш.Б. 1.2.12, комментарий]

Таким образом, действительно, все есть в книгах Шрилы Прабхупады. Это также касается наставлений о том, что мы должны читать другую ведическую литературу, если хотим твердо развиться в преданном служении.

Руководство и защита

Шрила Прабхупада занял нас в регулируемом преданном служении. С одной стороны, сама цель и смысл регулируемого преданного служения — привести нас на платформу спонтанного преданного служения. А чтобы практиковать и совершенствовать спонтанное преданное служение, нам нужно «руководство и защита опытного преданного». Однако Шрила Прабхупада физически не присутствует. Несомненно, *вани* или наставления духовного учителя так же важно, как и *вану*, его физическое присутствие. Но Шрила Прабхупада не дал пространственных наставлений относительно спонтанного преданного служения.

Мне нужно было считать, что такие наставления несущественны? Вряд ли. Для меня было так трудно практиковать регулируемое преданное служение. Было так много трудностей и недопонимания. Что же говорить о спонтанном преданном служении, которое находится на такой трудно уловимой платформе? Трудностей и недопонимания возникает не меньше, а даже больше. Шрила Прабхупада явно хотел, чтобы я поднялся на платформу спонтанного преданного служения, также он хотел, чтобы у меня было руководство и защита опытного преданного. Но сам он не оставил конкретных наставлений.

Каковы перспективы? Он будет являться во снах? Возможно. Великие преданные получали наставления таким образом. Но я не нахожусь на этой платформе. А у Шрилы Прабхупады сотни и тысячи учеников. Он будет являться каждому из нас отдельно? Это казалось не вполне вероятным. Я раньше слышал, как кто-то в разговоре со Шрилой Прабхупадой рассказывал о тонкой сущности или *девате*, которая приходила к преданному и давала ему наставления. Шрила Прабхупада, мягко говоря, был не в восторге.

«Они пришли. Никто больше их не видел. Только он мог их видеть». Это выдумка. Такое нельзя поощрять. Это же выдумка! Вот и все. Если кто-то приходит, все его увидят. А если «только я вижу, больше никто не видит» — это выдумка. Не поощряйте такие выдумки. «Только он мог видеть. Он такой продвинутый, только его глаза могут видеть то, что никто другой не видит». Это выдумка. «У других тоже есть глаза. Но, о, у него такое трансцендентное зрение... А там есть другие преданные, но он такой продвинутый, только он мог видеть». Это выдумка. Это выдумка. Если кто-то придет, все его увидят. Если «только я вижу». Это выдумка. Не поощряйте это, выдумка. «Только он мог видеть, он такой продвинутый, так, как только у него такие глаза. Только он мог видеть, больше никто».

[Из записи разговора в помещении,
Бхубанешвар, 28 января 1977 года]

Я не хотел снимать со счетов *все* сны и видения, в которых Шрила Прабхупада приходил к преданным и давал наставления. Однако, казалось, это не тот способ, которым он может систематически давать наставления всем своим последователям.

Может, тогда стоит надеяться на коллективное явление? Может нам собраться вместе и призвать трансцендентное присутствие Шрилы Прабхупады? Я не слышал о подобном раньше. Кроме того, однократного явления недостаточно. Мне нужно постоянное руководство и защита, а в данный момент я прочно нахожусь на материальной платформе. Мне нужен наставник, к которому я могу приблизиться, служить, задавать вопросы лично, у которого я могу получать руководство и наставления. Неужели это противоречит наставлениям, которые оставил Шрила

Прабхупада? Ни в коем случае. Он сказал, что я должен продолжать развиваться «под руководством и защитой опытного преданного».

Не нужно считать, что я таким образом оставлял бы Шрилу Прабхупаду, или он оставлял меня. Духовный учитель может действовать через другого преданного даже после своего ухода из материального мира. Шрила Прабхупада считал, что его *Гуру Махарадж* действовал через его *санньяса-гуру* Шрилу Бхакти Прагьяна Кешава Махараджа, чтобы убедить его принять *санньясу*.

Итак, он меня убеждал. Нет, не он меня убеждал. Фактически, мой духовный учитель убеждал меня *через* него: «Прими *санньясу*». Потому что без принятия отреченного образа жизни никто не может стать проповедником. Поэтому он заставил меня через своего духовного брата: «Прими». Поэтому я нехотя принял, а потом я вспомнил, что он [Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур] хотел, чтобы я отправился в западный мир. Поэтому я чувствую, что очень обязан моему духовному брату за то, что он выполнил желание моего духовного учителя и заставил меня принять уклад жизни *санньяси*.

[Лекция, Сиэтл, 21 октября 1968 года]

Шрила Прабхупада сказал, что я должен принять «руководство и защиту опытного преданного». Но как я должен выбирать этого преданного? Очевидно, это должен быть человек, который уже продвинулся в практике спонтанного преданного служения. Есть надежда, что существуют преданные, которые искренне практикуют под руководством Шрилы Рупы Госвами. Однако, существуют и *сахаджи*, а также преданные, изначально являющиеся Гаудийа Вайшнавами, но запутавшиеся в своих идеях и недопонимании. Как я могу их различать?

В первую очередь нужно искать среди прямых учеников и последователей Шрилы Прабхупады. Среди них Шрила Гоур-Говинда Махарадж был старшим преданным, практиковавшим вайшнавизм с рождения. Кажется, он был на очень высокой платформе, проповедуя только важность *према-бхакти*. После ухода Шрилы Прабхупады Гоур-Говинда Махарадж, по-видимому, принял *шикшу* у преданного за пределами движения. Духовный брат Шрилы Прабхупады Шрила Кришнадаса Бабаджи Махарадж подтвердил, что Шрила Гоур-Говинда Махарадж находился на платформе *бхавы*. К сожалению, он нас покинул, и среди моих духовных братьев и их спутников я не видел никого, кто был бы на этой платформе.

Гаудийа Матх

Если мне уже пришлось искать за пределами движения, то это должен быть преданный, который уже обучает тем же выводам, что дал Шрила Прабхупада, и он должен показать, что он уже это практикует и реализовался на этом пути. У меня было очень сильное предубеждение против «выхода за пределы ИСККОН». Что мне было делать?

В любом случае, мне нужно было что-то сделать. Шрила Прабхупада дал наставления и выразил мне свое намерение. Я не мог просто сидеть и ничего не делать во имя «сохранения преданности Прабхупаде». Я должен был пройти это испытание.

Я никогда не оглядывался по сторонам, поэтому практически ничего не знал о вайшнавах, группах и движениях вне ИСККОН. Самым первым местом, в которое я, будучи неопытным преданным мог пойти, был Гаудийа Матх. Но сразу же включился сигнал тревоги. «Не общайся с духовными братьями Прабхупады. Шрила Прабхупада предупредил нас, чтобы мы не имели с ними ничего общего». И так далее.

На сегодняшний день высказывания Шрилы Прабхупады насчет Гаудийа Матха собраны вместе некоторыми преданными. Я снова просмотрел эти высказывания и понял три вещи. Первое, Шрила Прабхупада прямо попросил двух членов Гаудийа Матха позаботиться о его учениках после его ухода. Одним был его духовный брат Шрила Шридхар Махарадж, вторым — Шрила Нарайана Махарадж, ученик Шрилы Кешавы Махараджа — *санньяса гуру* Шрилы Прабхупады, и его близкий друг в течение многих лет. На самом деле, он был жрецом на церемонии принятия *санньясы* Шрилой Прабхупадой, и именно его Шрила Прабхупада попросил провести обряд помещения в *самадхи*. Поэтому уже *априори* не было причин не общаться с преданными

из Гаудийа Матха. Второе, что стало для меня ясно, это то, что к разным духовными братьями он относился по-разному. К некоторым из них он относился с явным участием. Например, он очень высоко ценил своего *санньяса гуру* Шрилу Бхакти Прагьяна Кешава Махараджа. Шрила Прабхупада однажды жил у Шрилы Кешавы Махараджа в Шри Кешава-джи Гаудийа Матхе и приобрел Божество Гауранги Махапрабху, которое и сейчас стоит на алтаре. Когда Шрила Кешава Махараджа оставил тело, Шрила Прабхупада специально дал лекцию и выслал письмо с соболезнованиями в Матх. [Лекция, Сиэтл, 21.10.1968]

Шрила Прабхупада также высоко ценил Шрилу Шридхара Махараджа, считая его своим *шикшиа-гуру*. Тамала Кришна Махарадж рассказывал, что Шрила Прабхупада однажды привел Шрилу Шридхара Махараджа к себе, и Шрила Шридхара Махараджа спал на кровати Шрилы Прабхупады, в то время как сам Шрила Прабхупада спал на полу. Был также случай, когда Шрила Прабхупада взял с собой Тамала Кришну Махараджа и еще 25 преданных в Вишакapatнам, где они жили со Шрилой Бхактипрамод Пури Махараджем в течение недели. В другой раз Шрила Прабхупада отправил Джайапатаку Свами и Аччютананду обучаться к Шриле Мадхаве Махараджу на год. Таким образом, было ясно, что Шрила Прабхупада не делал безапелляционных заявлений о том, что его ученики не должны *никогда* иметь *ничего* общего с кем-либо из его духовных братьев.

Третье было то, что Шрила Прабхупада сменил позицию под конец своего пребывания с нами. «Война окончена». Он создал Благотворительный Фонд Бхактиведанта Свами, который ставил целью «объединить Гаудийа вайшнавов, особенно последователей Его Божественной Милости Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура». «Мы хотим сотрудничать». [Из разговора в помещении, Вриндаван, 10.10.1977]. Существенно то, что Шрила Прабхупада

попросил двух своих духовных братьев, Шрилу Мадхаву Махараджа и Шрилу Мадхусудану Махараджа, стать попечителями Фонда наряду с пятью его учениками.

Я увидел, что предвзято относился к любому преданному, практикующему за рамками движения Шрилы Прабхупады. Теперь я должен был пересмотреть это предубеждение. Согласовывалось ли это с наставлениями Шрилы Прабхупады? Должен признать, что не согласовывалось. Так же как с моей идеей, что нельзя читать никого, кроме Шрилы Прабхупады, предубеждение основывалось на поверхностном понимании наставлений Шрилы Прабхупады. Я придерживался этого мнения по той причине, что не обдумал и не изучил детально реальные намерения Шрилы Прабхупады. На самом деле, пренебрегая другой литературой, я на самом деле нарушил (или по крайней мере, проигнорировал) его наставления. Равно, если бы я отказался от общения с кем-либо, кроме прямых учеников и последователей Шрилы Прабхупады. Снова же, это было бы пренебрежением или нарушением его наставлений. Мне действительно нужно было «руководство и защита», как сказал Шрила Прабхупада.

Но мне нужно было знать, кто мог быть хорошим обществом. Должны быть какие-то инструкции. Тест будет простой. Будут ли эти приданные учить меня тому же, что и Шрила Прабхупада? Будут ли они поддерживать меня в моей вере в наставления и миссию Шрилы Прабхупады?

Вывод

Я чувствовал привязанность к старшему Вайшнав Шри Шримад Бхактиведанте Нараяна Махараджу. Также я привлёкся идеей, которую он представлял. Махарадж делал это еще до того, как я изучил наставления Шрилы Прабхупады. Общаясь со Шрилой Нараяна Махараджем, я слушал от него об этой идее, в результате, я осознал, что наставления Шрилы Прабхупады и то, что говорит Шрила Нараяна Махарадж полностью совпадают. Шрила Прабхупада ясно сказал, что весь смысл движения состоит в том, чтобы мы прогрессировали от регулируемого преданного служения к спонтанному. Спонтанное преданное служение — это не просто желаемый побочный эффект, а цель нашего преданного служения и движения в целом. Мой друг вайшнав буквально открыл мне глаза на наставления и намерения Шрилы Прабхупады. Это было поразительно!

Я уважаю разум. Я склонен уважать людей, которые понимают истину лучше меня. Шрила Нараяна Махарадж имел более высокообразованный разум и более глубокое понимание. Но не только это. Он представил эту идею с любовью: к наставлениям, процессу, Шриле Прабхупаде и любовью ко мне. Другими словами, он был похож на воплощение наставлений Шрилы Прабхупады относительно любви к Кришне. И он пришел потому, что Шрила Прабхупада попросил его прийти. *Он явился как олицетворение желания Шрилы Прабхупады, чтобы я любил Кришну и был любим Кришной.*

Я решил далее следовать этим путем. Шрила Прабхупада объяснил, что такое спонтанное преданное служение и дал нам краткое описание как его взрастить. Он указал, что мне нужно «руководство и защита опытного преданного». Я никогда не старался обрести то, о чем говорил Шрила Прабхупада, оказывается, руководство и защита

искали меня. Теперь я мог пользоваться кратким изложением Шрилы Прабхупады как проверкой. Я с благодарностью приму руководство и защиту, если это согласуется с описанием, данным Шрилой Прабхупадой.

Триданди Свами Бхактиведанта Неми
День ухода Шрилы Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакура, 2016

Послесловие

Эти последние слова: «Я с благодарностью приму руководство и защиту, если это согласуется с описанием, данным Шрилой Прабхупадой», — написал я в 1997 году. Шрила Нараяна Махарадж любезно стал моим другом, обучал, тренировал, руководил и защищал меня, пока не покинул этот мир в 2010 году. По сей день я принимаю руководство и защиту Шрилы Нараяны Махараджа с еще большей благодарностью, будучи совершенно убежденным, что это в полной мере согласуется, с наставлениями Шрилы Прабхупады.

Сокращения

Б.Б.Т. — Бхактиведанта Бук Траст

Б.Г. — Бхагават-Гита

Б.Р.С. — Бхакти-расамрита-синдху

Ч.Ч., А.л. — Чайтанья-Чаритамрита, Ади-лила

Ч.Ч., М.л. — Чайтанья-Чаритамрита, Мадхья-лила

Ш.Б. — Шримад Бхагаватам

СУТЬ И СМЫСЛ

ОТКРЫВАЯ ДЛЯ СЕБЯ НАСТАВЛЕНИЯ
ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ
О СПОНТАННОМ ПРЕДАННОМ
СЛУЖЕНИИ

Триданди Свами
Бхактиведанта Неми Махарадж