

Нам дается совет совершать ану-сару по отношению к великим преданным

В действительности мы должны подчеркивать чистоту в преданном служении, чистое желание удовлетворить Кришну. И интенсивность должна идти после чистоты. Если интенсивность идет на первом месте, то это приводит к проблемам. Великих чистых преданных, естественно, отличает интенсивность преданного служения. Шестерых Госвами Вриндавана прославляют так: *нидрāхāра-вихāракāди-виджитау чātйанта-дīнау ча йау* (Шри Шри Шад-госвами-аштака, б). Они победили сон, потребность в пище, пустую трату времени.

Но мы не должны пытаться подражать этому. Не знаю как сейчас, но когда я присоединился к Движению, такое было распространено. Преданные очень быстро пытались подняться на продвинутый уровень, но это было искусственно. Не знаю как сейчас, но обычно мы обсуждали, что должны урезать свои еду и сон. И были *брахмачари*, которые спали только по два-три часа ночью и ели очень-очень мало. Но через несколько дней они съедали огромное количество и спали целые сутки. Поэтому это подражание.

Нам дается совет совершать ану-сару по отношению к великим преданным. Шрила Прабхупада переводит это как «следование по стопам». Есть также *ану-каранам*, и он переводит это как «имитация». В *шастре* приводится распространенный пример: *атма* — пассажир в колеснице, возница колесницы — это разум, а лошади — это чувства. И вы должны управлять лошадьми, чувствами и умом-вожжами. Если вы не контролируете лошадей, не держите их, то они начнут беситься, перевернут и разнесут вашу колесницу или собьются с курса. Но если вы слишком сильно натянете поводья, то лошадь встанет на дыбы. Есть такое слово в английском, которое я забыл. Они встанут на дыбы. Если сидя на спине лошади, вы сильно натянете поводья, то лошадь просто встанет на задние ноги и сбросит вас. Поэтому вы должны управлять лошадью, но не натягивая поводья настолько туго, чтобы она сбросила вас.

Итак, если мы пытаемся быть слишком интенсивными, то можем просто угробить свою духовную жизнь. Интенсивность должна быть, но она не должна доходить до такого уровня, когда мы пытаемся прыгнуть выше своей головы, своих способностей, слишком высоко. Так, что мы даже не способны этому следовать и не способны сохранить этот темп.

Мы видели, как Шрила Прабхупада, великий *маха-бхагавата*, интенсивно совершал преданное служение. Денно и ночью он проповедовал, переводил, путешествовал, спал очень мало. И он мог быть очень интенсивным, в том смысле, что мог отругать ученика очень строго. Иногда он говорил очень строго. Но еще одна черта личности Шрилы Прабхупады — об этом многие преданные не знают — иногда он сердился, но большую часть времени был очень расслаблен. Шрила Прабхупада был лидером огромной международной организации, но казалось, что он никогда не испытывает стресс. Он часто шутил, смеялся, иногда был в очень расслабленном настроении, разговаривал со своими учениками. Однажды у него было долгое обсуждение. Несколько часов они говорили, как лучше путешествовать: на машине, на поезде или на самолете. Может быть, не несколько часов, это преувеличение. И это было такой чертой Шрилы Прабхупады, которую многие преданные замечали, такой милой чертой. Это черта, которая делает вас дорогим для других. Это не то, что людям нравится, но это такое качество, благодаря которому люди привязываются к вам. Хотя Шрила Прабхупада, несомненно, был чистым преданным Кришны, во многом он казался нормальным и просто человеческим в своих отношениях. И доступным.

Так что *тйвра-бхакти* не означает обязательно, что вы вот такой всегда [Махарадж показывает, какой]. Это не обязательно так.

Бхакти Викаша Свами, фрагмент лекции «Тивра-бхакти — интенсивная преданность, часть 2», 2 декабря 2012, Хайдарабад, Телангана, Индия (8:15)