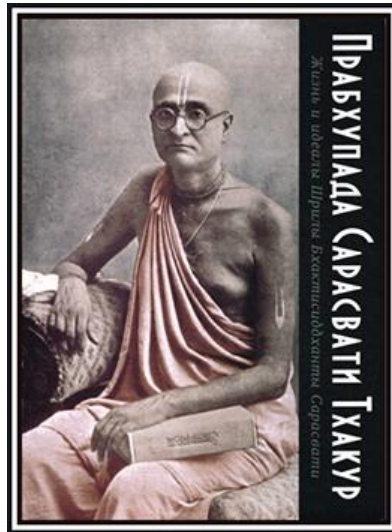

Прабхупада Сарасвати Тхакур
Жизнь и идеалы
Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати

Биография святого вайшнава

Обращение Прабхупада-пранама

*никхила-бхувана-майа-чиннавиччинна-картри
вибудха-бахула-мргйа-мукти-моханта-дхаттри
шитхилита-видхи-рага-радхйа-радхеша-дхани
виласату хрди нитйам бхактисиддханта-вани*

Его первый шаг разбивает вдребезги вселенную эксплуатации, второй - сокрушает доктрины спасения и мечты о свободе, его третий шаг - это нежное прикосновение божественной Любви *рага-марга*, - вдохновение *вайдхи-бхакти*. Поднимая - выше Вайкунтх, он зовёт к вершинам поклонения Шри Радхе и Шри Говинде.

С нежностью Вриндавана в сердце и суровостью воителя в облике он потрясал вселенную, сражаясь со всеми и каждым. Выступив в одиночку против целого мира, он не оставил в нём камня на камне – такова его личность. Он одерживает убедительную победу над горделивыми учёными-мыслителями и докторами от всевозможных школ; и наконец - он сводит к малому пышное поклонение Нараяне и утверждает служение Радха-Говинде как наивысшее. Он стал причиной нисхождения в этот мир божественной Любви - служения Радха-Говинде, заявив, что превыше всего потоки нежнейших чувств влюблённой души.

Это - его история, - настоящее бытие Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады. Пусть его восхитительные наставления, *бхактисиддханта вани*, продолжают свой вечный танец в наших сердцах.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами

Введение

Шри Варшабханави Деви Даита Дас

*сараси-тата-сукхадотаджа-никата-прийа-бхаджанам
лалита-мукха-лалана-кула-парамадара-йаджанам
врджа-канана-баху-манана-камала-прийа-найанам
гуна-манджари-гарима-гуна-хари-васана-вайанам
шубхадодайа-дивасе вршаравиджа-ниджа-дайитам
пранамами ча чаранантика-паричарака-сахитам*

«В роще на берегу Шри Радха Кунды (Свананда сухада-кундже) он занят служением Господу своего сердца и с величайшим почтением поклоняется божественным девам Враджи во главе с Лалитой. Он - Наяна, кто дорога Камале Манджари, которая в почёте и уважении во всём Вриндаване. Он исполняет чаяния Хари, блистая качествами Гуны Манджари, сплетая из них, словно из нитей, шатёр, где так нравится отдыхать Шри Кришне. Я склоняюсь пред возлюбленными подругами Шри Вришабхану-нандини (Шри Радхи) и пред теми, кто служит их лотосным стопам».

(«Шри Даита даса пранати панчака», стих 4)

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур Прабхупад - посланник иной, надмирной Реальности. Вечно свободный спутник Первого Гуру - Шримати Радхарани - он пришёл в этот мир за заблудшими душами - теми, кто остаётся в неведении о Её божественном служении Шри Кришне, Прекрасной Реальности.

Глубина и насыщенность чувств Сарасвати Тхакура Прабхупады поражала его последователей изначально. Философское содержание его речей было столь глубоким, что некоторым из доверенных учеников после лекций приходилось пояснять аудитории услышанное.

Бывало, он стучал кулаком по столу, неистово проповедуя идею Прекрасной Реальности, Шри Кришны, и лицо его тогда принимало оттенок красного лотоса.

Завершив своё уединённое служение, *нирджана-бхаджан*, он, по указанию Бхактивинода Тхакура, начинает свою революционную проповедь Шри Гаудия Матха. Позже, когда его Миссия выросла, он признал: «Раньше, исполняя свой *бхаджан*, я был один, теперь же меня представляет пятьсот человек, и идея божественной любви Шри Чайтаньи покоряет пространства».

Вместо того, чтобы прятаться от прелестей современного мира, он выбирает действие в духе служения (*юкта-ваирагья*), намереваясь использовать всё для удовлетворения *шири гуру* и Гауранги.

Его идею служения можно выразить фразой: *пуджала раганатха гаурава бханге, матала хари-джана вишайа ранге* - «следуй пути *рага-марга* как высочайшему, не приземляя возвышенного, но поклоняясь ему, исполняя всё, что только потребуется для божественного служения». Его видение служения было безграничным. Он желал открыть миру всё царство духа. Отвечая на вопрос, откуда возьмутся деньги для его бесчисленных начинаний, он заявлял: «Я выну один кирпич из храма Вайкунтх - этого будет вполне достаточно».

Его Кришна-концепция была столь высока, что он полагал: если даже кому-то в течение миллионов лет не повезло в служении Кришне, всё равно - Его очарование неотразимо настолько, что вряд ли возможно когда-нибудь оставить попытки служить Ему. Однажды, после церемонии посвящения в сокровенную *дикша-мантру*, он стал невольным свидетелем рассуждений новообращённого ученика о смысле данной ему *мантры*. С выражением глубочайшего сожаления Прабхупад сказал тогда: «Я пытаюсь предложить цветок святым стопам Кришны целую вечность и до сих пор безуспешен». В его словах звучала живая боль разлуки с Господом.

Но совершенно не выносил Шрила Сарасвати Тхакур внешнее, формальное следование пути *бхакти*. Обойдя с учениками весь Вриндаван (*враджа-мандала-парикрама* - обход обитателей Враджа), он, с жестом отчаяния, произнёс: «Как мне не везёт - я не встретил во Вриндаване ни одного *шуддха-вайшнава*!» Это изумило его спутников, ведь Вриндаван - земля осознавших себя душ. Они столько слышали о знаменитых вриндаванских подвижниках, изучающих и толкующих труды Госвами, повторяющих по три сотни тысяч Имён в день. «Все они - *каништха-адхикари* (те, кто в самом начале пути)», - заявил он. Нисшедшему с высочайшего плана духовного бытия, ему было жаль тех, кто, дурача публику, подражает его достойному восхищения господину - Рупе Госвами, и его последователям. Для него путь *бхакти* не был чем-то простым и доступным, его Кришна был Тем, о Ком приходится только мечтать.

Его отношение к идеалу Шримати Радхарани было исключительным. Однажды, когда кто-то в его присутствии заговорил о красоте Лакшми Деви, неодолимое стремление сердца - жажда выразить великолепие Шри Радхи - столкнулось вдруг с естественной

внешней строгостью, не допускающей обсуждений некоторых духовных тем. Возникшая коллизия чувств достигла такой интенсивности, что завершилась обмороком.

Итак, без стеснения, но с величайшим доверием, мы предлагаем вашему вниманию книгу о Жизни и проповеди Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, чьё божественное слово чрезвычайно насыщено высочайшей духовной силой. Мы полагаем, что искренний внимательный читатель проникнется глубиной его идеи Шри Кришны - Прекрасной Реальности.

В отсутствие *бхакти-сиддханты* (философии любви) нам постоянно досаждают всяческими «духовными» заблуждениями (*калер дашанидхе раджан асти хй эко махан гунах, киртанад эва кринасийа мукта-сангах парам враджет*). Решение издать эту книгу продиктовано необходимостью оградить себя от таких заблуждений, равно как и желанием сохранять божественное учение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Прервав бесконечную череду нашего временного пребывания в царстве неведения, его милость привела нас на берег *бхакти-сиддханта-синдху* - океана совершенной философии любви и преданности. Пусть нам позволят погружаться всё глубже в его очищающие воды.

К концу тысячелетия практически все непосредственные ученики Шрилы Сарасвати Тхакура ушли из этого мира. Вся их преданность (*санкиртане*) святым лотосным стопам Господа - вот источник того богатства, что воплощено в этой книге. Своей собственной жизнью Шрила Прабхупад показывает, что в Кали-югу духовный путь непосилен для одиночки. Только объединив усилия в служении *шири гуру* и Шри Гауранге, мы сможем надеяться на успех.

Мы склоняемся к лотосным стопам Парам-гуру, Шрилы Прабхупады, в ком все наши духовные наставники обрели своё единственное прибежище (*аширая-виграха*).

Смиренно,

Издатели

.....

Заметки редактора: Текстовые материалы для этой книги были взяты из источников: «Шрила Прабхупада, его последователи и старшие ученики».

Издания Гаудия Матха, такие как: «Хармонист», «Гаудия» и д.р. Из книги «Учение Шри Чайтаньи» были взяты статьи «Чувственность и

безупречность» и «Шри Радха». За исключением некоторых заметок, основные статьи были составлены и переведены Девамаи даси.

Жизнь для божественного

*шри сиддхант-сарасватити видито гаудия-гурв-анвайе
бхато бханурива прабхата-гагане йо гаура-самкирттанaih
майавада-тимингилодара-гатан уддхртйа джйваниман
кришна-према-судхабдхи-гахана-сукхам
прадат прабхум там бхадже*

«Среди великих наставников линии Гаудия-вайшнавов он известен как Шрила Бхактисиддхант Сарасвати. Словно солнце, сияющее в утреннем небе, он несёт свет - спасение душам, поглощённым тьмой имперсональных идей. Распространяя учение Господа Гауранги - пение святых имен - он даёт нам возможность погрузиться в океан любви к Шри Кришне, Всевышнему Господу».

(Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж)

Божественное можно узреть лишь в его собственном свете

Так и жизнь Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура может открыться нам только его беспричинной милостью - такова природа Господа и тех, кто приходит сюда от Его имени. Шрила Прабхупада - безбрежный океан божественных сокровищ; и если мы достаточно удачливы, нас, быть может, коснутся волны этого океана, омывающего своими водами берега этого мёртвого мира. Среди его бесчисленных достоинств - эрудиция, гениальность, духовное зрение, скромность, великодушие, сострадание, милость - лишь некоторые. Сущность Шрилы Прабхупады не выразить и целыми томами - не то, что одной главой, и тем более простым перечнем фактов и впечатлений. Можно посвятить всю жизнь, чтобы обрести лишь искру истинного понимания о его послании, которое - вся его жизнь.

В лице его непостижимой личности мы встречаем Реальность вневременную и бескрайнюю. Однако, не оглядываясь на вечность - для того чтобы как-то начать, нам придётся восстановить ход событий.

Детство 1874-1892г.г.

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур явился в Пурушоттам Кшетре (Джаганнатха Пури) штата Орисса, в 3:30 пополудни пятницы 6-го февраля 1874 года. Это случилось в доме его семьи, неподалёку от святого места, именуемого Шри Нараяна-чатта величественного храма Шри Джаганнатхи, чьи стены постоянно вибрировали от звуков святых имён. Он был четвёртым сыном Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шримати Бхагавати Деви. Шрила Бхактивинода Тхакур неуклонно утверждал концепцию чистого вайшнавизма в сердцах многих образованных и духовно ищущих людей Бенгалии конца девятнадцатого столетия. Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур родился очень красивым младенцем, а пропорции его тела, в соответствии с утверждениями писаний, выдавали его незаурядную личность. Шею новорождённого - к изумлению всех присутствующих - точно священный брахманский шнур, обвивала пуповина. Шрила Бхактивинода Тхакур назвал своего сына Шри Бимал Прасад, что означает «милость Шримати Бимала Деви - трансцендентной энергии Господа Джаганнатхи».

Шри Бимал Прасаду исполнилось шесть месяцев, город праздновал ежегодный фестиваль колесниц Господа Джаганнатхи. В тот год колесница остановилась как раз напротив дома Шрилы Бхактивиноды Тхакура, не двигаясь с места в течение трёх дней. Всё это время, пока Господь Джаганнатха оставался там, *киртан* продолжался под бессменным лидерством Шрилы Тхакура Махашай (ещё одно имя Шрилы Бхактивинода Тхакура). В один из тех дней Шри Бимал Прасад на руках своей матушки встречал Господа Джаганнатхи и, увидев Его, потянулся к Божеству руками, словно предлагая почтительный поклон. В тот момент с шеи Господа Джаганнатхи на ребёнка упала гирлянда, обвив его тело. Толпа, ставшая свидетелем такого благословения Господа Джаганнатхи, возликовала. Под всеобщие радостные восклицания «Харибол!» Бхактивинода Тхакур накормил ребёнка *мах-прасадом* Господа Джаганнатхи, исполнив обряд *анна-прашана* (первый приём злаков ребёнком) при самых благоприятных обстоятельствах.

До десятого месяца жизни Шри Бимал Прасад с матушкой оставались в Джаганнатха-дхаме, а затем перебрались в Бенгалию, сначала в Ранагхат, потом в Шрирамপুর. Однажды, в раннем детстве, Шри Бимал Прасад отведал манго, не предложив прежде Господу.

Когда отец наказал его за проступок, мальчик в полноте раскаяния тут же поклялся никогда впредь не есть плодов манго - данному обету он следовал всю свою жизнь. В 1881 году Бхактивинода Тхакур владел домом на Рам-Баган в Калькутте, который назывался Бхакти-бхаван.

В раскопках фундамента было обнаружено Божество Шри Курмы. Вместе с *мантрой* и церемонией поклонения Бхактивинода Тхакур передал Божество своему сыну, когда тому было восемь или девять лет от роду. Так, в свой срок, мальчик с великой заботой и преданностью начал служить Божествам.

В возрасте пяти лет Шри Бимал Прасад создаёт собственный метод стенографии и называет его *бичанто* или *викринти*. Позже он не переставал удивлять своих учителей знаниями санскрита и бенгали, глубоким интеллектом и превосходной памятью, чистотой этических и духовных качеств. В то же самое время Бхактивинода Тхакур даёт ему для чтения «Шри Чайтанья-шикшамриту». Кроме названных, выдающиеся способности Шри Бимал Прасад проявлял в математике и астрологии. Последнюю он изучал под руководством известнейшего из астрологов - Махеш Чандра Чурамани, впечатляя мастера своим исключительным талантом. Со временем другой из его учителей астрологии, Пандит Сундар Лаи, за широкую образованность и знание писаний наградил его титулом - Шри Сиддханта Сарасвати - «ведающий суть священных текстов». Когда Шрила Сарасвати Тхакур учится в седьмом классе школы в Шри-рампуре, Шрила Бхактивинода Тхакур даёт ему *харинаму*, *туласи-малу* (молитвенные чётки из дерева *туласи*) и Шри *нрисимха-мантру*.

В 1885 году Бхактивинода Тхакур основывает «Сокровищницу вайшнавов» - издательство, расположенное в его собственном доме. Шрила Сарасвати Тхакур изучал типографию и помогал отцу правкой текстов. Именно тогда возобновляется публикация журнала Шрилы Тхакура Махашая «Саджана тошани». В этом же году Шрила Сарасвати Тхакур сопровождает Шрилу Тхакура Махашая (своего отца) в паломничестве по землям Кулинграма и Сарграма, где ему доводится слышать обширные дискуссии о святом имени. Тогда же, в 1885 году, в доме Шри Рамгопал Басу на Бетхун роуд в Калькутте, Шрила Тхакур Махашая учредил свою «Вишва-вйшнава раджа сабху» («Великую всемирную ассамблею вайшнавов»). Многие широко известные личности, такие как Мадан-гопал Госвами, Нилкант Госвами, Бипин Вихари Госвами, Радхиканатх Госвами и Шишир Кумар Госвами, посещали это собрание и принимали участие в обсуждениях. Шрила

Сарасвати Тхакур также приходил туда и с глубоким вниманием выслушивал рассуждения присутствующих. В то время с ним всегда была книга Шрилы Рупы Госвами «Шри Бхакти-расамрита-синдху» («Океан божественной преданности»).

Шрилу Сарасвати Тхакура не интересовало общение с мальчишками-сверстниками, гораздо более занимало его духовное. Его любимыми книгами были «Прартхана» и «Према-бхакти-чандрика» Шрилы Нароттамы даса Тхакура. В свои юные годы он публикует труды по астрологии, такие как «Сурья сиддханта» и «Бхакти-бхаван панджика». Обычно дневные часы он проводил на площади Видан Калькутты, споря с другими учениками о религии и философии. Позже, уже подростком, он учреждает «Благородное собрание», все члены которого принимали пожизненный обет целомудрия (целибат). В этом Собрании состояло множество образованных людей, как юных, так и пожилых.

Колледж Санскрита и работа в Трипуре 1892-1905г.г.

В 1892 году Шрила Сарасвати Тхакур окончил школу и продолжил обучение в Колледже Санскрита.

Его интересовало множество различных книг из библиотеки колледжа, но только не собственные учебники. После занятий в колледже он под руководством Пандита Притхвидхар Шармы изучал Веды и, кроме того, очень недолго - «Сиддханту каумуди». Будучи студентом Колледжа Санскрита, он опроверг некоторые суждения профессора Панчанан Сахитьячарьи. После чего никто не смел спорить со Шрилой Сарасвати Тхакуром, опасаясь потерпеть поражение. Но его духовные устремления не позволяли ему продолжать образование. В своей автобиографии он пишет: «Если бы я уделял колледжу больше внимания, то под давлением обстоятельств был бы вынужден начать семейную жизнь. Но если я выгляжу туповатым невеждой, вряд ли найдётся желающий склонять меня к мирской карьере. Так, намереваясь посвятить себя служению высшему, я оставил Колледж Санскрита и подыскивал себе занятие, способное обеспечить скромный достаток».

В 1897 году Шрила Сарасвати Тхакур основал «Сарасват чатушпатхи» (Академию Сарасвати) при Бхакти-бхаване. Многие видные и известные своей образованностью личности - Лала Харагауришанкар, д-р Экендранатх Гош, Саткари Чаттопадхьяй,

Шьямлал Госвами и Саратчандра Видьявинод - изучали там математику и астрологию. Под эгидой «Сарасват Чатушпатхи» Шрила Сарасвати Тхакур издаёт астрологические журналы «Джйотирвид» и «Брихаспати», а также немало древних астрологических текстов. Среди интеллектуалов Калькутты Шрила Сарасвати Тхакур слыл весьма компетентным астрологом. Сэр Ашутос Мукхопадхьяй, вице-канцлер Университета Калькутты, заявлял, что кафедра астрономии университета должна принадлежать Шриле Сарасвати Тхакуру.

В 1895 году Шрила Сарасвати Тхакур был принят наставником королевской семьи независимого штата Трипура. После того, как Махарадж Вирчандра ушёл из этого мира, в 1896 году его сын, Махарадж Радхакишор Маникья Бахадур, оставляет Сарасвати Тхакура наставником принцессы, а затем назначает управляющим поместья в Калькутте. Однако вскоре Шрила Сарасвати Тхакур попросил отставки, и в 1905 году Махарадж принимает её, назначив ему полное содержание. Эту помощь Шрила Сарасвати Тхакур получал до 1908 года.

Жизнь в бхаджане и духовное посвящение 1898-1905г.г.

Ранее, в 1898 году, Шрила Сарасвати Тхакур уже посетил многие места паломничества, такие как Каши, Праяг и Гая. В Каши (Бенарес) между ним и Рам Мишрой Шастри состоялась обширная дискуссия о Рамануджа-сампрадае. В тот период жизни со всей очевидностью проявляет себя его отречённая личность. Уже в 1897 году с великим усердием и преданностью, позволяя себе лишь остатки жертвенной пищи (*хавишья анна*) и непродолжительный сон на голом полу, он соблюдает *чатурмасью* (четырёхмесячный пост). В 1899 году в журнале «Ниведан», издаваемом в Калькутте, он публикует ряд статей, проповедующих Вайшнавизм. В 1900 году, там же в Калькутте, выходит его научный труд «Банге самаджиката» содержащий исследования общества и религии.

В 1897 году на одном из островов Навадвипа, Годруме, на берегу реки Ганги, Шрила Бхактивинод Тхакур

устраивает себе *бхаджан-кутир* (хижину для уединённой духовной практики), который назывался Свананда сукхада-кунджа. Там, зимой 1898 года, Шрила Сарасвати Тхакур встречает удивительного, возвышенного святого вайшнава - Шрилу Гауракишора даса Бабаджи, который пленяет его сердце. Сарасвати Тхакур по указанию Шрилы

Бхактивиноды Тхакура ищет прибежища у лотосных стоп Шрилы Гауракишора даса Бабаджи, и в 1890 году получает от Бабаджи *бхагавата-дикишу* (посвящение). Незадолго до этого, в марте того же года, Шрила Сарасвати Тхакур отправляется через Балешвар в Ремуну, чтобы увидеть Божества Кхирачора Гопинатха (Гопинатх, укравший для своего слуги, Шри Мадхавендры Пури, *кхир*-молочный пудинг). А оттуда через Бхуванешвар добирается в Пури. Шрила Сарасвати Тхакур очень привязался к этой святой земле. Там, напротив *самадхи* Шрилы Харидаса Тхакура, он мечтал устроить свой *матх*. Чиновник-регистратор Пури, Джагабандху Паттанаяк, и другие обращались к нему с просьбами возглавить служение Божествам Шри Гиридхари в Сатасан Матхе.

В 1902 году возле *самадхи* Шрилы Харидаса Тхакура Шрила Бхактивинода Тхакур начинает строительство своего *бхаджан-кутира*, названного Бхакти Кутхи. Махарадж Кашим Базара, Маниндра Чандра Нанди, глубоко переживающий некую личную трагедию, устроил там для себя палатку и часто слушал *хари-катху* Шрилы Бхактивинода и Шрилы Сарасвати Тхакура. Как раз тогда Шрила Сарасвати Тхакур в присутствии Шрилы Бхактивинода регулярно читал и объяснял слушателям в Бхакти Кутхи «Шри Чайтанья-чаритамриту». В то же самое время он собирал материалы для «Вайшнава манджуши», энциклопедии вайшнавов.

Один *бабаджи*, Радхараман Чаран дас, проживающий в Пури, сочинил как-то песню: «*бхаджа нитаи гоур радхе шйам, джапа харе кришна харе рам*». Шрила Сарасвати Тхакур не только выступил против, но и с неопровержимыми доводами вскрыл очевидные противоречия и искажение сути вайшнавских писаний. Тот *бабаджи*, представляя концепцию *сакхи-бекхи*, нарядил одного из последователей как Лалиту *сакхи*. Всё это противно учению Махапрабху - не следует обычному существу вести себя так, будто оно - проявление самой Шримати Радхарани. Опровергая этого *бабаджи*, Шрила Сарасвати Тхакур, как всегда - без страха, откровенно называл вещи своими именами. Его оппоненты, не обладая способностями одолеть его в споре, пытались остановить его проповедь иными методами. Несмотря на то, что Шрила Сарасвати Тхакур молча, игнорировал такие нападки, Шрила Бхактивинод Тхакур попросил его отбыть в Майяпур, чтобы без помех продолжать свой *бхаджан*.

**В Шри Майяпуре
1905-1910г.г.**

В феврале 1905 года Шрила Сарасвати Тхакур совершает паломничество по святым местам Южной Индии. Посетив Симхачалу, Раджмахендри, Мадрас, Перемведур, Тирупати, Кандживерам, Кумбхаконам, Шрирангам, Мадурай и прочие, он вернулся в Калькутту, откуда отправился в Майяпур. В Перемведуре, собирая сведения о практиках *триданди-санньяси-вайшнавов*, он общается с Триданди Свами, принадлежащим к Рамануджа-сампрадае.

В 1905 году, проживая в Шри Майяпуре, Шрила Сарасвати Тхакур начинает проповедь послания Шримана Махапрабху. Следуя по стопам Шрилы Харидаса Тхакура, он произносит по 300 000 святых имён в день. Спал он на полу всего по несколько часов в сутки и питался очень простой пищей, днями и ночами повторяя святое имя. Он говорил о Хари тем, кто хотел его слушать. Иногда он ходил в Кулию на *даршаны* Шрилы Гауракишора даса Бабаджи, желая получить его наставления. Тот был всегда рад Шриле Сарасвати Тхакуру: «Мой господин своей отрешённостью напоминает мне Шри Рупу и Шри Рагхунатху», - так говорил Шрила Бабаджи Махашай о своём ученике, которого называл обычно - мой *прабху* (господин).

В Навадвипе Шрила Сарасвати Тхакур получал благословения Шрилы Вамшидаса Бабаджи Махараджа. «Кто-то очень близкий моему Гауре навестил меня», - так говаривал он бывало, приветствуя Шрилу Сарасвати Тхакура.

Шрила Сарасвати Тхакур начинал свою воодушевлённую проповедь идеи *бхакти* среди тех, для кого был безусловным авторитет брахманов и чьи представления о чистой *бхакти* были искажены ложью подражателей (*сахаджиев*). В Индии XIX и начала XX веков *брахманы* Бенгалии в большинстве своём интересовались главным образом правилами и предписаниями, не связанными с идеей служения. Они игнорировали саму суть писаний - куда более ценную нравственно и духовно для остальной части общества. Многие *брахманы* уже не обладали соответствующими качествами и считались таковыми лишь по праву рождения. Кастовая система теряла свою основу и предназначение, становясь фактически бесполезной для современного общества. Часто *брахманы* выступали против идей, угрожающих их превосходству, не имеющему, однако, ни нравственных, ни духовных оснований. И хотя многие люди уже не видели блага в существовании касты *брахманов*, они всё ещё не знали тех, кто смог бы занять их место. Настоящие вайшнавцы не выставляли себя на публику, ведя затворнический образ жизни, а *вайшнавцы-сахаджи* вызывали скорее

отвращение и подозрения, нежели уважение. В такой среде Шрила Прабхупад собирался утверждать принципы *дайва-варнашрама-дхармы*, системы общественного устройства, в центре которой - идея служения Господу, когда вайшнавны достойны всяческого уважения, а положение в социуме определяется не обстоятельствами рождения, а естественной предрасположенностью существа.

Письмо Бхактивиноды

В то время Шрила Бхактивинод Тхакур был сильно обеспокоен положением чистого вайшнавизма, пребывающего в тени множества ложных концепций и искажаемого всякими подражателями. Он чувствовал, что среди его сыновей и последователей наиболее достойным преемником для проповеди является Шрила Сарасвати Тхакур - он был вдохновеннее, смелее и способнее всех остальных. По изложенной выше причине Тхакур Махашай (Бхактивинода Тхакур) пишет следующее письмо:

«Сарасвати!

Эти люди, гордящиеся благородным происхождением, в действительности не обладают подлинным великодушием, и потому пытаются унижить вайшнавов, оскорбляя их - «Они родились в низших слоях общества по причине своей греховности». Решение этой проблемы - в утверждении *дайви-варнашрама-дхармы*, чем ты и должен заняться как реальным служением вайшнавам. Принципы *бхакти* не проповедуются, позволяя всяческим *апасампрадаям*, как то *сахаджи* и *атибари*, выдавать за вайшнавизм собственные предрассудки и нездоровые суеверия. Всегда пресекай их враждебную деятельность проповедью чистой *бхакти* и примером собственного бытия.

Приложи все усилия для скорейшего начала Шридхам Навадвипа-парикрамы. Подобные меры дают возможность каждому в этом мире обрести *кришна-бхакти* (любовное влечение к Господу). Пожалуйста, постарайся, чтобы служение в Шри Майяпуре никогда не прекращалось, сияя ярче день ото дня. Истинное служение Шри Майяпуру можно осуществлять, издавая журналы - распространяя книги и проповедуя единоедушное воспевание (а не аскезу отшельника). Пожалуйста, не пренебрегай ради уединённого *бхаджана* проповедью и служением Шри Майяпуру. Когда я уйду, пожалуйста, прими на себя всю заботу о служении столь близкому тебе Шри Майяпуру. Это - моё особое поручение. Люди, уподобившиеся животным, никогда не

достигнут *бхакти*, посему ни в коем случае не принимай их советов. Но смотри, чтобы они прямо или косвенно не узнали об этом.

Я мечтал проповедовать суть «Шримад-Бхагаватам», «Шат сандарбхи» и «Веданта даршан». Ты можешь принять эту ответственность на себя. Шри Майяпур будет процветать, если ты создашь там учебные центры. Не растрачивай себя, собирая знания или средства для собственного удовольствия, - делай это лишь для служения Господу. Никогда не заводи порочных связей ради денег или иных собственных интересов».

Все вайшнавцы, кому довелось наблюдать взаимоотношения Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Сарасвати Тхакура, видели их необычайность - это не походило на отношения отца и сына. Их общение носило совершенно надмирный характер, как между учеником и гуру, что очевидно явлено в этом письме.

Его желание проповедовать чистый вайшнавизм росло - кроме распространения *хари-катхи* и *санкиртана*, Шрила Сарасвати Тхакур стал собирать сведения о четырёх вайшнавских *сампрадаях* (ветвях ученической преемственности). Он писал и издавал статьи о *вайшнавах-ачарьях* в «Саджана тошани».

В 1906 году Шрилу Сарасвати Тхакура посетил некий джентльмен - Шри Рохини Кумар Гош, который доводился племянником судье Верховного суда Шри Чандре Мадхаву Гошу из Баришала. Рохини Бабу оставил семью ради жизни подвижника в Навадвипе. Встретив гуру из Баул (одно из бенгальских религиозных течений с музыкальной традицией), он поселился в его *ашраме*. Но однажды ему довелось услышать Шрилу Сарасвати Тхакура, его бесценные наставления о природе *бхакти*. Состоявшееся общение произвело на Рохини Бабу глубокое впечатление, и, вернувшись тем вечером к себе в *ашрам*, он продолжал переживать услышанное. Он отправился спать непоужинав, а ночью увидел сон: *баул-гуру* со своими подружками напали на него, обернувшись тиграми, и спасло его только появление Шрилы Сарасвати Тхакура. Следующим утром, разбуженный светом солнца, он немедленно оставил *ашрам* и отправился в Майяпур умолять Шрилу Сарасвати Тхакура о прибежище у его лотосных стоп. Он стал первым учеником Шрилы Прабхупады (так к Шриле Сарасвати Тхакуру обращались ученики).

**Бхаджан-кутир в Шри Враджапаттане
1909г.**

В феврале 1909 года Шрила Прабхупад устроил небольшой *бхаджан-кутир* (место молитвы) неподалёку от *бхавана* (место жительства) Шри Чандрашекхарачарьи, дяди со стороны Матери Шримана Махапрабху. В память о явленной здесь *враджа-лиле* Махапрабху он назвал это место Шри Ваджапаттан. Шрила Прабхупад продолжал служить Шри Йогапитху (месту явления Шримана Махапрабху), не покидая Шри Ваджапаттана. В Йогапитхе в то время находилась его матушка, Шримати Бхагавати Деви, помогая ему в его служении Шри Маяпур Дхаму.

Однажды, когда он оказался там лично, к нему, чтобы принять прибежище его лотосных стоп, обратились двоеюношей. Один из них, Ашвини Халдар, прибыл из окрестностей Балладигхи. Придя к Шриле Прабхупаде неграмотным, он, тем не менее, милостью Гуру стал великим знатоком Писаний. После посвящения у Шрилы Прабхупады его стали называть Вайшнавадас (слуга вайшнавов). Шрипад Вайшнавадас Прабху служил Шриле Прабхупаде до конца его дней. Он был известен как весьма искусный исполнитель *киртанов*.

Второй юноша, Шри Панчан Самаддар, пришёл из деревни Виноднагар округа Джессор. Благодаря великой удаче его отцу довелось общаться со Шрилой Бхактивинодом Тхакурором, который однажды посетил их деревню. Маленький Панчанан был очарован услышанной *хари-катхой*. Двенадцати лет от роду как-то ночью, в предрассветный час, он покинул дом отца, желая испытать судьбу подвижника, которая, в конце концов, привела его в Навадвип, откуда, подчиняясь необъяснимому влечению, юноша устремляется в Маяпур - на встречу с наставником. Слушая Шрилу Прабхупаду, он уже знал, что его судьба - у лотосных стоп этой великой личности. Позже по указанию Шрилы Прабхупады он продолжит своё образование в различных учебных заведениях, в том числе в Школе Санагар в Калькутте и Школе Хинди в Навадвипе. Но его Учителем всегда оставался сам Шрила Прабхупад. Многочисленные таланты принесут ему славу учёного и писателя.

В 1913 году Шрила Прабхупад инициировал его, назвав Парамананда Видьяратной. Всю свою жизнь он оставался рядом со Шрилой Прабхупадой, служасвоему духовному наставнику всеми своими качествами. Шрила Прабхупад назначил его одним из попечителей Гаудия Матха.

Брахманы и вайшnavы

1911г.

В 1911 году вайшнавцы подвергались жёсткой и враждебной критике со стороны ортодоксальных *брахманов* Бенгалии, известных как «Смарта самадж». Эти деятели, не обладая духовным знанием, тем не менее, очень гордились происхождением и положением в обществе, своими догмами, правилами и предписаниями. Благодаря высокому социальному положению им не составляло труда влиять на людей, которые не ведали об идеалах Вайшнавов. Даже некоторые из вайшнавов поддерживали брахманов, рассчитывая на их признательность.

В то время Шрила Бхактивинода Тхакур тяжёлой болезнью был прикован к постели. Но тревога не оставляла его - сложившаяся ситуация требовала, чтобы кто-то лично бросил вызов тем *брахманам-пандитам*. Исполняя желание Шрилы Бхактивинода Тхакура и по просьбе известного учёного Шри Мадхусудан Госвами из Вриндавана, Шрила Прабхупад устраивает встречу с брахманами из «Смарта самадж» в городке Балигхай округа Мединапур. Председательствовал на собрании Пандит Шри Вишвамбхарананда Дев Госвами.

Шрила Прабхупад выступил со своей знаменитой статьёй «Брахманы и вайшнавцы». К его приходу богословы уже разделились на две группы: те, кто считал *брахманов* высшим классом общества, и другие, кто верил в превосходство Вайшнавов вне зависимости от их происхождения или положения в обществе. Сначала, цитируя многие строфы Писаний, Шрила Прабхупад прославил *брахманов*. Торжество собравшихся было безграничным - эти *брахманы* и не ведали о количестве посвящённых им славословий во множестве различных писаний. Но затем, как и ранее, обратившись к священным писаниям, Шрила Прабхупада воспекает величие вайшнавов, чья слава далеко превосходит и качеством и количеством всё сказанное о *брахманах*. Неспособные возразить очевидному, они принялись шуметь. Один или двое из *брахманов* безнадежно выдвигали новые аргументы, но Шрила Прабхупада своей безупречной логикой и знанием священных текстов разбил и их. Он лично отвечал на все вопросы и опровергал все доводы тех *брахманов*, чем утвердил всецелое превосходство вайшнавов.

Гаура-мантра

1911г.

В том же году на встрече, собравшей многих последователей и знатоков религии, Шрила Прабхупад заявляет истинность *гаура-*

мантры - что вечна и должна почитаться каждым Вайшнавом. Своё утверждение он обосновал выводами из священных текстов. Так, вопреки некоторым теориям, он доказал, что Гаура - одно из вечных Имён Всевышнего, а Шри Чайтанья Махапрабху - воплощение Самого Господа. Втайне от Шрилы Прабхупады, его Гурудев, Шрила Гауракишор дас Бабаджи, также присутствовал среди собравшихся и был безмерно рад услышанному.

Религиозная конференция в Кашим Базаре 1912г.

В марте 1912 года Махарадж Кашим Базара Калькутты, Шри Маниндра Чандра Нанди, приглашает Шрилу Прабхупаду на ежегодную религиозную конференцию «Кашим Базар Саммилани» поведать *хари-катху*. Но, прибыв туда, Шрила Прабхупад увидел, что организаторам куда более интересны собственные мирские взгляды на религию и вызываемый ими эффект, они не нуждались в идее чистой *бхакти*. Их противоречивые концепции были абсолютно неприемлемы. Выражая протест, Шрила Прабхупад соблюдал пост всё то время, что оставался там; он принял *прасад* (пищу, предложенную Всевышнему) только вернувшись в Шри Майяпур Дхам.

Паломничество и проповедь, 1912г.

Четвёртого ноября 1912 года Шрила Прабхупад в компании нескольких учеников отправляется по святым местам игр Шримана Махапрабху и Его спутников; проповедуя чистую *Бхакти*, они посещают Шрикханду, Яджиграм, Катву, Джхаматпур, Чакханди, Дайхат и т.д. В Шридхам Маяпуре и окрестностях, иногда в других деревнях Бенгалии или в Калькутте, Шрила Прабхупад неизменно проповедует и отвечает на вопросы о духовных предметах.

Издательство и «Анубхашья», 1913-1915г.г.

В 1913 году Шрила Прабхупад открывает издательство «Бхагават Янтралая» на Санагар Лейн, 4, Калигхат, Калькутта, где начинает издавать книги, в том числе: «*Шри Чайтанья Чаритамриту*» с собственными комментариями - «Анубхашья»; «Шримад Бхагавадгиту» с комментариями Шри Вишванатха Чакраварти Тхакура; «*Гауракришнадаю*» орисского поэта Говинды даса и другие. Вечерами он обычно проводил *сан-киртан*, после которого давал *Хари-катху*. Многие выдающиеся джентльмены Калькутты приходили послушать

его. В 1914 году этот мир оставляет Шрила Бхактивинод Тхакур, продолжая свои вечные игры в Духовной Реальности. В январе 1915 года Шрила Прабхупад переводит издательство в Шри Враджапаттан, Маяпур, где продолжает печатать книги. 14 июня 1915 года он закончил свои комментарии к «Шри Чайтанья Чаритамрите».

Саджан Тошани», 1915

После ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура его знаменитый и широко известный журнал «*Саджан Тошани*» продолжает своё существование под руководством Шрилы Прабхупады. В июле 1915 года он переводит издательство «Бхагават Янтралая» в город Кришнанагар и печатает книги Шрилы Бхактивинода Тхакура.

Уход наставника, 1915

Семнадцатого ноября 1915 года, в священный день *Уттхан Экадаши*, оставляет мир *дикша*-Гуру Шрилы Прабхупады - Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж. Шрила Прабхупад, бывший тогда в Маяпуре, немедленно отправляется в Навадвип. Шрипад Кунджавихари Видьябхушан (позже Шримад Бхакти Вилас Тиртха Махарадж) описывает случившееся там в «*Сарасвати Джаяшри*» биографии Шрилы Прабхупады. Несколько так называемых *бабаджи* Навадвипа спорили друг с другом о том, кто даст *самадхи* телу Шрилы Гауракишора даса Бабаджи. Все они имели тайный мотив, а именно - лично владеть *самадхи*, чтобы в дальнейшем получать деньги от паломников и учеников. Предвидя столкновение, туда прибыл инспектор полиции Шри Бариндра Натх Сингх.

Приведя множество доводов, *бабаджи* заявили, что Шрила Прабхупад, не будучи *санньяси*, не имеет права давать *самадхи* Шриле Гауракишору дасу Бабаджи. Предвещающим грозу голосом Шрила Прабхупад сказал: «Я единственный ученик Шрилы Бабаджи Махараджа. Хотя я и не *санньяси*, всю свою жизнь я следовал правилам *брахмачари* (целибат). Милостью Шрилы Бабаджи Махараджа я не имею тайных противозаконных пристрастий в отличие от тех, кто в своём «отречении» уподобляется обезьянам. Если среди присутствующих здесь найдётся кто-то чистый нравом и действительно отречённый - мы не станем препятствовать и позволим ему устроить *самадхи* Шриле Бабаджи Махараджу. Кто-нибудь, кто в течение года, полугода, трёх месяцев, месяца или даже последних трёх дней не трогал

женщины, - может прикоснуться к телу блаженного - любой другой, сделав это, погибнет!»

«Кто же сможет подтвердить такой факт?» - поинтересовался инспектор, на что Шрила Прабхупад ответил: «Я поверю на слово». Присутствующие с изумлением наблюдали, как все так называемые *бабаджи* один за другим покидали арену событий. Полицейский инспектор был немало удивлён увиденным.

Тогда по указанию Шрилы Прабхупады Вайшнавны - из тех, кого коснулась благая удача, - перенесли тело Бабаджи Махараджа. Некоторые из присутствующих сетовали: «Когда Шрила Бабаджи Махарадж был жив, он говорил: «Моё тело нужно протащить по земле Навадвипа, чтобы оно покрылось её пылью». Следует выполнить его волю».

Шрила Прабхупад ответил им: «При всей нашей глупости, невежестве и склонности к оскорблениям мы всё же должны понимать суть этих смиренных слов моего Гурудева - они были сказаны для сокрушения гордыни и высокомерия материалистов. Даже Сам Господь Кришна счёл бы великой удачей нести тело моего Гурудева на Своих плечах, на Своей голове. Когда ушёл Шрила Харидас Тхакур, Шри Гаурасундар танцевал, держа на руках его благословенное тело - так Он выражал ему Своё почтение. Поэтому, следуя по стопам Шримана Махапрабху, мы также должны нести благословенное тело Шрилы Бабаджи Махараджа на своих головах».

Семнадцатого ноября 1915 года Шрила Прабхупад даёт Гурудеву самадхи в Натан Чара Навадвипа, на берегах Ганги. Шестнадцатью годами позже переменчивое русло могучей Ганги скрыло в своих водах это святое место. Двадцать первого августа 1932 года, повинуясь указаниям учителя, несколько учеников из Шри Чайтанья Матха, включая Шрипада Нарахари Прабху, Шрипада Винодавихари Прабху (позже Шрила Бхакти Праджана Кешава Махарадж) и других, на лодке перенесли самадхи на другой берег Ганги - из Навадвипа в Шри Чайтанья Матх Маяпура.

Божественное видение Шрилы Прабхупады, 1915г.

С уходом Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Гауракишора даса Бабаджи Махараджа Шрила Прабхупад, переживая боль разлуки с ними, пребывал в глубокой печали. Тогда же произошло удивительное событие, которое Шрипад Парамананда Видьяратна описывает в «*Сарасвати Джаяири*»:

Наблюдая безрадостное духовное состояние страны и пропаганду сахаджиев (имитаторов), в отсутствие Шрилы Тхакура Махашая и Шрилы Бабаджи Махараджа, Шрила Прабхупад испытывал большую растерянность. «Как исполнить мечту моего наставника? Как проповедовать послание Шри Чайтанья Махапрабху? Я не располагаю достаточными средствами и людьми. Я также не обладаю знаниями и талантами, чтобы привлечь кого-то. У меня нет мирских навыков и богатств. Как я могу осуществить столь серьезные задачи? Я не способен проповедовать послание моего учителя», - думал он.

Все эти мысли ввергали Шригу Прабхупаду в уныние и депрессию. Но однажды ночью его посетило видение - с восточной стороны Храма Йоганитха, сопровождаемый Своими слугами, является Господь Чайтанья. Под звуки санкиртана Он восходит к месту Своего явления, с Ним - шесть Госвами. Там же в своих сияющих формах - Шрила Джаганнатх дас Бабаджи, Шрила Бхактивинод Тхакур и Шрила Гауракишор дас Бабаджи. Обращаясь к Шриле Прабхупаде, они сказали: «Зачем ты поддаёшься страху? Делай своё дело - утверждай истинную религию. Проповедуй повсюду послание Шри Гауры и развивай служение Святому Имени, святой Обители и желаниям Шри Гауры. Пребывая рядом с тобою вечно, мы всегда готовы помочь. Следуя предназначенному - утверждая беззаветное служение Господу, ты всегда получишь нашу поддержку. За тобою - не счесть людей, бесконечные богатства, выдающиеся мудрецы, желающие предложить тебе помощь. Чего бы тебе ни потребовалось, в любое время немедленно будет в твоём распоряжении для служения твоей миссии. Призвав всё вдохновение, продолжай проповедовать послание Бхакти в духе Шримана

Махапрабху. Никакие препятствия этого мира не смогут остановить тебя. Мы - всегда рядом». Следующим утром с восторгом Шрила Прабхупад поведал нам о своём видении.

Санньяс и основание Шри Чайтанья Матха, 1918г.

Будучи великим отречённым и вечно свободной духовной личностью (нитья-сиддха) - тем не менее - для того, чтобы видом странствующего нищего монаха усилить эффект проповеди, а также являя пример Дайви-варнашрама-Дхармы, - в 1918 году Шрила Прабхупад решает принять санньяс. Надевая шафрановые одежды, он, в действительности, выражал покорность, смиренно склоняя голову

перед своими Учителями - Шрилай Бхактивинодом Тхакурom и Шрилой Гауракишором дасом Бабаджи, носившими *парамахамса-веша* (белые одежды носят отречённые Вайшнавy, не следующие правилам *варнашрама-Дхармы; санньяс*, требующий ношения шафрановых одежд, составляет *варнашрама-дхарму*). В полнолуние, седьмого марта 1918 года, в благоприятный день явления Шримана Махапрабху, в Шри Маяпуре, согласно предписаниям Вед, Шрила Прабхупад принимает *санньяс*. Рано утром он обрил голову и совершил омовение в старой Ганге недалеко от Ваман Пукура. Его сопровождали Шри Рамгопал Видьябхушан, Шри Ананта Васудев Прабху, Шрикант Дасадхикари (позже Шримад Бхакти Пракаш Аранья Махарадж) и другие. По пути он говорил об Аджамиле, санньясе Шримана Махапрабху, а также обсуждал некоторые стихи «Шримад-Бхагавата». После омовения, предложив *дандаваты* (поклоны) Господу, он вернулся во Враджапаттан, где уже подготовили всё необходимое для церемонии. Шрила Прабхупад вошёл в Храм и, памятуя о своём Гурудеве, принял *триданди-санньяс* - триединый - телом, умом и сердцем - обет служения Всевышнему.

Всё это время ученики ожидали снаружи. Среди них были Шрипад Парамананда Видьяратна и Шрипад Кунджавихари Видьябхушан. Там же собирался и остальной народ - праздновался день явления Шримана Махапрабху. Появление Шрилы Прабхупады в одеждах санньяси напомнило присутствующим отречение Шримана Махапрабху и вызвало волну всеобщей печали. Переполняемые потоком чувств, многие плакали. В тот же самый день Шрила Прабхупад открыл Шри Чайтанья Матх и установил там Божества Шри Шри Гуру-Гауранги и Шри Шри Радха-Говинды. Этот Шри Чайтанья Матх в Маяпуре - Акар Матх (изначальный Матх) всех Гаудия Матхов всего мира. В полдень среди большого числа собравшихся была дана лекция о явлении Шримана Махапрабху. На следующий день он провёл обряд посвящения (инициацию) некоторых из предавшихся душ - Шрипада Харипада Видьяратны, Шрипада Ананта Васудевы Прабху и Шрипада Бхакти Пракаша Прабху.

Приняв санньяс, Прабхупад явил свои удивительные качества отрешённости и аскетичности. Это описано в мемуарах Шрипада Ананта Васудевы Прабху, цитируемых в «Сарасвати Джаяшри»:

«До принятия санньяса он не снимал одежды двадцать четыре часа в сутки. Никто не видел верхней части его тела. Но став санньяси, большую часть времени он носил чадар. Он отказался от сандалий, и

от этого стопы его кровоточили, но он не переставал ходить босиком. Его великая отрешенность приводила нас в изумление. Соблюдая чатурмасью, он спал на голом полу, ел единожды в день - и никогда после захода солнца. В летний зной в Маяпуре он закрывал двери и воспевал Святые Имена днём и ночью».

Месяц спустя в литературном собрании в Кришнанагар Холле Шрила Прабхупад читает научную лекцию «*Вайшнава Даршан*» («Вайшнавская философия»). В мае, взяв с собой нескольких учеников, он отправляется проповедовать. В Даулатпуре, остановившись в доме Ваманали Поддара, он проповедовал несколько дней и инициировал ряд последователей, в том числе Шрипада Яшоданандана Прабху и Шрипада Нарахари Прабху.

Тогда же один из его учеников, Шрипад Наянабхирама Прабху (позже Шримад Бхакти Вивека Бхарати Махарадж), своей успешной проповедью помогает Шриле Прабхупаде в его Миссии. Шримад Бхарати Махарадж изъяснялся очень простым языком, представляя идеи Вайшнавов в доступной и привлекательной форме. Шрила Прабхупад занял Шримад Бхарати Махараджа проповедью среди простых людей. Он заставлял своих слушателей то плакать, то смеяться. Его слова пленяли сердца, послушать Бхарати Махараджа приходили, бывало, тысячи. Он замечательно исполнял *киртаны*. Шрила Прабхупад, зная сильные стороны каждого из своих учеников, занимал их соответствующей деятельностью. Покидая этот мир, он сказал Шримад Бхарати Махараджу, что тот был усердным, достойным учеником, и велел ему служить Миссии.

Шри Кшетра-мандала-парикрама, 1918г.

Чтобы отметить четвёртую годовщину ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура, второго июня 1918 года вместе с двадцатью четырьмя учениками Шрила Прабхупад отправился в Пури Дхам. Перед этим Шрила Прабхупад, приняв приглашение Шрипада Кунджавихари Видьябхушана, посетил его жилище на Гаурибади Лэйн Калькутты, где вместе со всеми два дня вкушал *прасад*. Шрипад Кунджавихари Видьябхушан был простым почтовым служащим, но, несмотря на крайнюю бедность, он устроил для Шрилы Прабхупады и его свиты роскошный пир из многих блюд. По пути в Пури Дхам - в Саури, Куамале и многих других местах - Шрила Прабхупад выступал с лекциями. Затем, чтобы увидеть Божества Кхирачора Гопинатха, он направился в Ремуну. По дороге в Пури Шрила Прабхупад был охвачен

переживаниями разлуки с Господом Чайтаньей. На собрании в Балешваре он прочёл лекцию по «*Шикшааштаке*» Махапрабху. Даже многие из видных правительственных чиновников приходили услышать его лекции, а некоторые слушатели радушно приглашали его в свой дом.

После фестиваля в Пури, посвящённого уходу Шрилы Бхактивинода Тхакура, который сопровождала мощная проповедь и *санкиртан*, Шрила Прабхупад вернулся в Калькутту. На короткое время он остановился на Бритиш Индиан стрит, 3. Там он давал лекции, которые его ученики посещали ежедневно. В течение августа и сентября 1918 года представитель группы противников Вайшнавизма передал Шриле Прабхупаде двадцать девять вопросов. Основываясь на священных писаниях и логике, он ответил на все, тем самым заставив их замолчать. Эти вопросы и его ответы были впоследствии опубликованы в статье «Ответы на вопросы критиков». Затем Шрила Прабхупад вернулся в Бхакти Бхаван.

Бхактивинода асан, 1918-1918г.г.

Следующие несколько месяцев и лет происходило нечто беспрецедентное. Огромный город Калькутта, бывший ранее весьма неблагоприятным для Вайшнавов местом, стал центром проповеди Миссии Шрилы Прабхупады. Начало этому положил его ученик, Шрипад Кунджавихари Прабху, сердце которого горело неугасающим огнём желания служить Шриле Прабхупаде - он предложил его лотосным стопам новый план действий. Однажды в Маяпуре он сказал: «Прабхупад, как много людей может прийти сюда, чтобы услышать вашу восхитительную, бесподобную проповедь послания Шримана Махапрабху? С другой стороны, люди со всего мира прибывают в Калькутту - скольких людей пропускает через себя этот город! Если мы разместим здесь ваше представительство, огромное число людей получат благую возможность услышать вас».

Шрила Прабхупад не мог не согласиться. В ноябре 1918 года Шрипад Кунджавихари Прабху арендовал двухэтажное здание на Джанкшин роуд, 1, следующее за знаменитым Храмом Парешнатх. В том же месяце Шрила Прабхупад учреждает духовную организацию, назвав её «*Бхактивинода Асан*». Алтарная и комната Шрилы Прабхупады находились на верхнем этаже, а трое-четверо бхакт, со Шрипадом Кунджавихари Прабху в том числе, проживали внизу. Арендная плата составляла пятьдесят рупий в месяц, что превосходило

скромные средства бедного почтового служащего. Проживающие там пытались помочь Шрипаду Кунджавихари Прабху, но чаще всего и им бывало очень трудно собрать такие деньги. Но Шрипад Кунджавихари Прабху неизменно следовал своему принципу - отдавать всё, что только потребуется, для служения Гуру, даже если ради этого придётся залезть в долги. В новом «Бхактивинода Асане» Шрила Прабхупад проводит регулярные проповеднические программы, собирая всё больше и больше людей, желающих слушать его. Пятого февраля 1919 года, в благоприятный день явления Шримати Вишнуприи Деви, Шрила Прабхупад воссоздаёт Вишва Вайшнава Радж Сабху. Он выступает с лекцией о философии и истории этой старинной ассамблеи. Двадцать седьмого июня для поклонения в Свананда Сукхада-кундже (бхаджан-кутир Шрилы Бхактивинода Тхакура) была установлена божественная форма Шрилы Бхактивинода Тхакура.

Проповедь в Восточной Бенгалии, 1919г.

Четвёртого октября 1919 года Шрила Прабхупад начинает проповеднический тур по Восточной (ныне Бангладеш) и Северной Бенгалии. Как раз накануне Восточная Бенгалия пережила стихийное бедствие - сильный ураган и наводнение. Тысячи людей остались без крова, многие погибли. Осень в Бенгалии - пора праздников, поскольку в это время года бенгальцы проводят фестиваль *Дурга-пуджа*. Но тогда повсеместные скорбь и печаль заменили собой веселье. Шрила Прабхупад выбрал это время для проповеди. Он счёл сложившиеся обстоятельства вполне соответствующими строкам «Шримад-Бхагаватам»:

*тат те 'нукампāм' су-самйкшамāно
бхунджāна эвāтма-кртам' випāкам
хрд-вāг-вапурбхир видадхан намас те
джйвета йо мукти-наде са дāйа-бхāк*

«Всякий, кто терпеливо сносит лишения и беды, ниспосланные ему за прегрешения, оставаясь преданным рабом Твоим в делах, в словах и в уме, несомненно, сорвёт вожделенный плод освобождения, как наследник, смиренно сносящий выговор от родителя, получает все богатства».

«Шримад-Бхагаватам», 10.14.8

Шрила Прабхупад проповедовал по городам и весям Восточной Бенгалии. Где бы он ни находился, множество людей приходило на его лекции. Часто люди собирались специально лишь для того, чтобы

услышать Шрилу Прабхупаду. Многие высокопоставленные джентльмены приглашали Шрилу Прабхупаду в свои дома, желая послушать *Хари-катху*. Он проводил *санкиртаны* во множестве городов и сёл. Шрила Прабхупад посетил Дамурхуду, Кустхиа, Павана, Сагарканди, Белгачи, Раджбари, Лаухаджанг, Домсар, Нараянгандж, Дакку, Ширадждигха, Котчандпур, Махешпур и прочие места.

Вопросы к конференции «Кашим Базар»

В апреле 1920 в Куммиле, что в Восточной Бенгалии, проходит религиозная конференция «Кашим Базар Саммилани», для участия в которой были приглашены и члены *Вишва Вайшнава Радж Сабхи*. Но увидев программу, включающую обсуждения и прославление сокровенных игр Господа Кришны с *Гопи*, они по указанию Шрилы Прабхупады, беспокоясь о кротком и смиренном Махарадже Кашим Базара, Шри Маниндре Чандре Нанди, поставили перед участниками конференции ряд вопросов. Было сформулировано семь тезисов об уместности обсуждений среди обусловленных душ сокровенных игр Шри Шри Радха-Кришны. Махарадж должным образом представил эти вопросы собравшимся *пандитам*, но ни один из них не рискнул ответить.

Уход Шримати Бхагавати Девы, 1920г.

В июне 1920 года почтенная Шримати Бхагавати Девы оставила этот мир, войдя в обитель своих вечных игр. Шесть лет назад, в тот же самый день, мир покинул Шрила Бхактивинод Тхакур. Долгие годы Шримати Бхагавати Девы отдавала себя служению божественной Миссии Шрилы Прабхупады. Прежде чем уйти, она пригласила сына к своему ложу для последней просьбы - она желала, чтобы послание и Святое Имя Шримана Махапрабху распространялось по всему миру.

Шри Гаудия Матх, 1920г.

Шестого сентября 1920 года Прабхупад открывает Шри Гаудия Матх в Бхактивинода Асане и устанавливает Божества Шри Шри Гуру-Гауранги и Шри Шри Радха-Говинды. Учреждение Шрилой Прабхупадой Гаудия Матха придаёт его Миссии мощный импульс. Шрила Прабхупад желал проповедовать учение Шри Чайтаньи в чистейшей форме. Он хотел донести людям, что цель жизни - это служение и любовь к Кришне, что в *Кали-югу* единственным путём к свободе является повторение Святых Имен и безусловное служение

Господу. Он желал проповедовать концепцию чистой *Бхакти* среди всех классов общества: для богатых и бедных, образованных и невежественных, среди ортодоксальных *брахманов* и нового поколения одурманенных западными ценностями людей. Он желал, чтобы сотни людей приходили на его лекции, читали книги и журналы, издаваемые Гаудия Матхом. Словом, он желал духовной революции - задача, очевидно, амбициозная для того, под чьим началом была лишь горстка помощников, с трудом добывающих средства. Тем не менее Гаудия Матх демонстрировал изумляющий рост. Организация объединяла людей из самых разных слоёв общества, но в большинстве своём присоединившиеся к Миссии были высокообразованы. Многие обладали разнообразными талантами и практическим опытом, к нему приходили учёные, писатели, редакторы, управленцы, доктора, инженеры, юристы... Удивительные личностные качества Шрилы Прабхупады и сила его слова трогали сердца многих людей, навсегда изменяя их жизни. Вне всякого сомнения - в Бенгалии начиналась духовная революция. Последователи Гаудия Матха усердно трудились, расширяя Миссию Шрилы Прабхупады. Они стучались в каждую дверь, служили Божествам, пели киртаны в Храме и выходили с *нагар-санкиртаном* на улицы Калькутты. По указанию Шрилы Прабхупады они проповедовали везде, где только могли. В 1920 году Шрипад Кунджавихари Видьябхушан Прабху на какое-то время отбыл по работе в Басру (теперь Ирак), что позволило ему погасить огромный долг, который он накопил, пытаясь быть полезным Гаудия Матху.

Первого ноября 1920 года Шрила Прабхупад даёт *санньяс* Шрипаду Джагадиш Бхакти Прадипе, ученику Шрилы Бхактивинода Тхакура. Он стал первым, получившим от Шрилы Прабхупады санньяс. Теперь его звали Шрила Бхакти Прадипа Тиртха Махарадж.

Четырнадцатого марта 1921 года Шрила Прабхупад возрождает *Навадвина-дхам-парикраму*, а в конце марта ещё раз посещает с проповедью Пури Дхам. Шримад Бхакти Прадипа Тиртха Махарадж издаёт в это время книгу Шрилы Прабхупады «*Ачар О Ачарья*» («Духовный учитель и Его руководство»), которая, представляя революционные идеи, критиковала практики современных гуру, превративших религию в способ добычи денег.

С 1920 года и далее движение Шрилы Прабхупады неуклонно росло и ширилось. Проповедь продолжалась не только в Бенгалии, но и в других частях Индии. Разного рода учёные приходили услышать лекции Шрилы Прабхупады и задать ему вопросы.

Шри Чайтанья Матх, Маяпур, 1920г.

Проповедуя в Багбазар Гаудия Матхе и путешествуя по Бенгалии, Бихаре и Ориссе, Шрила Прабхупад бывает в Маяпуре всё реже, поэтому в 1920 году он решил поселить в Шри Чайтанья Матхе Маяпура некоторых учеников. Для руководства этим Матхом он направил туда Шрипад Нарахари даса Брахмачари и Шрипад Винодавяхари Брахмачари.

Гаудия Матх в Восточной Бенгалии, 1921г.

В 1921 году Шрила Прабхупад проповедует в землях Бихара, в том числе в Дханабаде, после чего для продвижения проповеди снова возвращается в Восточную Бенгалию. Некоторые из его учеников, сильных ораторов, такие как Шримад Бхакти Прадипа Тиртха Махарадж, также часто выступают с лекциями, отвечая на вопросы слушателей. С самого начала искренняя проповедь Шрилы Прабхупады вызвала серьёзное сопротивление. Профессиональные чтецы «*Шримад-Бхагаватам*» пускаются во все тяжкие, разворачивая кампанию по дискредитации Миссии Шрилы Прабхупады среди своих слушателей. Поначалу это сработало - многие люди закрывают двери своих домов для учеников Шрилы Прабхупады. Но, наделённые благословениями Шрилы Прабхупады, его ученики были непреклонны в своих намерениях. Они решают - даже без пищи и крова, питаясь одной водой из реки Буриганги, - ни в коем случае не прекращать проповеди.

Такая целеустремлённость была вознаграждена возрождением интереса к Гаудия Вайшнавам среди искателей истины. Ученики Шрилы Прабхупады своей эффективной деятельностью создавали плодородную почву для его проповеди. Откровения, явленные Шрилой Прабхупадой в Восточной Бенгалии, превзошли самые смелые ожидания пытливых умов. К примеру, в городе под названием Дакка, где он оставался в течение месяца, Шрила Прабхупад даёт тридцать различных интерпретаций следующего стиха «*Шримад-Бхагаватам*»:

*ом намо бхагавате васудевайа
джанмади асия йато 'нвайад итараташ
чартхив абхиджнах сварат
тене брахма хрда йа ади-кавайе
мухйанти йат сурайах
теджо-вари-мрдам йатха винимайо*

йатра три-сарго 'мриша
дхамна свена сада нираста-кухакам
сатйам парам дхимахи

«О мой Господь, я предлагаю Тебе своё глубочайшее почтение. Я уповаю на Тебя, ибо Ты - Абсолютная Истина и изначальная причина всех причин - творения, поддержания и разрушения всего. Ты прямо и косвенно осознаёшь всё явленное и независим, потому что нет никого выше Тебя. Именно Ты вдохнул Веды в сердце Брахмаджи - отца всего живого. По Твоей воле даже великие святые и боги впадают в иллюзию, принимая за воду мираж из солнечных лучей (элемент огня), не способные отличить воду от суши. Из Тебя единственно исходят пространства, проявленные взаимодействием трёх состояний природы во времени, - кажущаяся нам реальностью игра воображения. Я размышляю о Тебе, Господь, Кто вечно пребывает в надмирной обители, неизменно свободной от иллюзий материального мира. Я склоняюсь перед Тобой, ибо Ты - Абсолютная Истина».

«Шримад-Бхагаватам», введение, 1

Те толкования приводили в восторг даже знатоков писаний. Многие искренние души получили тогда посвящение. В их числе Шрипад Сундарананда Видьявинод из Дакки, который впоследствии станет одним из первых писателей Гаудия Матха. В том же году к Миссии Шрилы Прабхупады в Дакке присоединяется Шрипад Кунджавахари Видьябхушан Прабху, вернувшийся из Басры. Шриле Прабхупаде очень не доставало его, к тому же уже существовали планы их совместного путешествия по стране.

Тринадцатого октября 1921 года Шрила Прабхупад проявляет Шри Мадхва Гаудия Матх в Дакке, а тридцать первого октября происходит приглашение в Храм Божеств. В Фаридабаде, в доме Шри Саратчандры Бандхупадхья, глубоко опечаленного смертью сына, Шрила Прабхупад проводит *Хари-катху*, которая возвращает скорбящего отца к жизни. Услышав Шрилу Прабхупаду, он захотел получить посвящение. Позже две его дочери, Шримати Апарана Деви и Сусам Деви, также были инициированы Шрилой Прабхупадой. Шримати Апарана Деви, поэтесса и писательница, позже напишет несколько статей в журнале *«Гаудия»*, а затем переведёт *ставамалы* Шри Рупы Госвами и Шри Рагхунатхи даса Госвами на бенгали, её труды будут высоко оценены Вайшнавами.

Вернувшись из Дакки, Шрила Прабхупад восстановил несколько разрушенных ещё во времена Шримана Махапрабху Храмов и мест паломничества, возобновив там регулярное служение. Среди них - знаменитый Храм Гаура-Гададхар в Чампахати, место рождения Шри Вриндавана даса Тхакура, гостиница в Моладрумадвипе и прочие достопримечательности. В 1933 году Шрила Прабхупад назначил Сатиша Прабху (Шрипада Сатпрасангананда Брахмачари, позже Шримад Наянананда Бабаджи Махарадж) ответственным за Храм Гаура-Гададхара в Чампахати.

Пурушоттам Матх в Пури, 1922г.

Отдавая дань уважения предсказанию Падма Пураны: «... *Хьюткале Пурушоттамат*»: «... Из Уткала (Ориссы) идея Бхакти распространится по всему миру», в июне 1922 года Шрила Прабхупад открывает Пурушоттам Матх в Пури. Следуя по стопам Шримана Махапрабху, он вместе со своими учениками принимает участие в тех же играх: очищение Храма Гундича и *Пури-Дхам-парикрама*. Его ученики отправляются проповедовать по Ориссе.

Издание Журнала «Гаудия», 1922г.

Девятнадцатого августа 1922 года Шрила Прабхупад начинает издавать в «*Кришнанагар Бхагават Пресс*» журнал «*Гаудия*», который становится наиболее известным и широко распространённым религиозным изданием Бенгалии, а также - одним из основных средств проповеди Миссии Шрилы Прабхупады. В течение первого года журнал издавался совместно со Шрипадом Атулчандрой Бандхупадхьяем Бхактишарангой (Шрипад Апракрита Прабху - позже Шримад Бхактишаранга Госвами Махарадж) и Шрипадом Харипада Видьяратной (позже Шримад Бхакти Садхака Нишкинчана Махарадж). На следующий год помощником редактора становится Шрипад Сундарананда Видьявинод. Впоследствии главным редактором назначается Шрипад Бхактишаранга, редактором Шрипад Сундарананда Видьявинод, и помощником редактора - Шрипад Харипада Видьяратна. С 1930 года и далее общим редактором «*Гаудии*» остаётся Шрипад Пранавананда Брахмачари (позже Шримад Бхакти Прамод Пури Махарадж).

Каждый выпуск журнала имел страничку редактора со статьёй Шрилы Прабхупады или обзором его лекции. Как правило, номер содержал тричетыре статьи: заметки на текущие темы, обзор последних событий или информацию о предстоящих, а также колонку вопросов и

ответов. Просматривая старые номера «Гандии», среди тех, кто отвечал на вопросы читателей, можно обнаружить имена Бхакти Ракшак Шридхара Махараджа и Шримад Пранаवानанды Брахмачари.

Несколько лет Шрипад Сундарананда Видьявинод служил учителем средней школы в Дакке. Но это не мешало ему еженедельно отправлять в издательство одну-две написанных им статьи. Шрипад Пранаवानанда Прабху также писал статьи и обычно вычитывал весь журнал. Шрила Прабхупад доверял ему корректуру, считая очень усердным работником, способным целыми ночами исправлять ошибки в тексте. В результате его трудов каждую неделю выходил безупречный номер! Ученики распространяли «Гандию» с великим воодушевлением. Один бхакта из Шри Чайтанья Матха в Маяпуре, Шрипад Сатъян Брахмачари (позже Шримад Бхакти Нилая Гири Махарадж), каждое утро первым поездом отправлялся в Калькутту, чтобы продавать и распространять там «Гандию». Философский и литературный стандарт «Гандии» оставался непревзойдённым.

Доктор Динеш Чандра Сен, профессор Бенгальской литературы Университета Калькутты, был известным учёным и писателем, а некоторые из его книг, например, «*Рамаяни Катха*» («Рассказы Рамаяны»), рекомендовались в качестве учебников изучающим бенгальскую литературу студентам. Один из авторов «Гандии» написал однажды статью, критикующую некоторые его идеи. Впечатлённый литературным стилем прочитанного и восхищаясь автором, доктор Динеш Сен направляет в редакцию свой восторженный отзыв. Его письмо хранится в архивах Гандия Матха. Подводя итог, нельзя не отметить главного - «Гандия» поддерживала горевший в сердцах бенгальцев огонь самопредания, в то время когда в сердце самой Бенгалии, да и всей Индии, разгорался великий пожар.

Гандия Матх и национально-освободительное движение Индии

Пламенем, сжигающим сердца индийцев, была мечта о свободе. С одной стороны к ней призывало движение «освобождения без насилия» Махатмы Ганди, с другой - более радикальные группы сопротивления, небольшие очаги которого возникали по всей Индии. Британское правительство, не желающее терять «драгоценную жемчужину Британской короны» - Индию, опасалось обеих сторон. Одна из таких революционных групп Бенгалии носила имя «*Анушиланам Самити*» (Организация Движения к Свободе). На самом деле «*анушилан*» означает «возделывание», но что именно должно было появиться в

результате, по понятным причинам умалчивалось. Сотни и тысячи образованных и талантливых молодых людей, поддерживаемых матерями, сёстрами и жёнами, оставляли учёбу, семейную жизнь и работу и, рискуя жизнью, присоединялись к тому или другому движению. Если и была мечта, разделяемая всей нацией, то ею была мечта об освобождении от британской короны.

Но Шрила Прабхупад желал проповедовать другую свободу - превосходящую все свободы этого мира - свободу для духа. Пока национальные лидеры проповедовали идею о неотъемлемом праве нации на самоопределение и независимость, Шрила Прабхупад утверждал другое: первородное право каждой души (*дживы*) - обрести свободу от материальных пут и найти своё законное место в царстве вечного. Национальные лидеры, как правило, возражали, что это может и подождать; но Шрила Прабхупад настаивал - в движении к высшей цели человеческой жизни, которая может закончиться в любой момент, нельзя терять ни минуты.

Шрила Прабхупад говорил: «Прежде всего, мы должны узнать - кто мы. Тогда не составит труда определить нашу главную задачу. Единственный путь к собственному вечному благу - служение Господу и Его милость. Рождение в человеческом теле - основное условие для возможности служения Господу. Животное не способно к этому ... Все мы должны обрести свободу. Но состояние свободы - это не что иное, как осознание Господа всем своим существом, чувствами, сосредоточенными в нашей истинной сущности».

Нетрудно представить, насколько проще зажечь угнетённые массы борьбой за политические свободы, нежели вдохновить кого-то поиском вечного. Однако число молодых людей, оставляющих национальное движение ради духовной Миссии Шрилы Прабхупады, неуклонно росло. Шрипад Винодавяхари Прабху раньше тоже состоял в тайной организации «*Анушиланам Самити*». Он, как и многие другие, разорвав свои прежние связи, примкнул к движению Шрилы Прабхупады. Но британская полиция не оставляла своих подозрений и продолжала следить за ними. Для этого в Гаудия Матх внедрялись агенты под прикрытием, наблюдавшие за участниками движения. Один из таких агентов очень внимательно слушал лекции Шрилы Прабхупады, в результате чего, пожелав стать учеником Шрилы Прабхупады, он бросил своё ремесло. Прежде чем испросить его милости, он признался, что пришёл сюда как шпион. Этот человек стал Шрипадом Гаурендрой Брахмачари (позже Шримад Бхакти Вардхана Сагара Махараджем).

Вскоре за этим событием, в 1924 или 1925 году, другой хорошо образованный джентльмен, Шри Рамендра Чандра Бхаттачарья, незнакомый остальным ученикам, стал регулярно посещать Матх. Сохраняя молчание, он сосредоточенно внимал речам Шрилы Прабхупады. Очередное его появление совпало с лекцией Шрипада Пранавананда Брахмачари. Тогда Шрипад Киртанананда Брахмачари предостерёг Шрипада Пранавананду Брахмачари насчёт этого джентльмена: «Я заметил, что он не задаёт никаких вопросов и ловит каждое ваше слово. Он может оказаться шпионом». Шрипад Киртанананда Прабху стал присматривать за указанным джентльменом. Однако вскоре случилось так, что Шри Рамендра Чандра Бхаттачарья привлёк внимание самого Шрилы Прабхупады. В конце концов выяснилось, что он не шпион, а один из бывших сторонников движения Махатмы Ганди. Шрила Прабхупад дал ему инициацию и имя - Шри Рамананда дас Брахмачари. Через несколько лет он вручил ему посох *санньяси*, назвав Шримад Бхакти Ракшак Шридхаром Дев-Госвами Махараджем. Шрила Прабхупад, как и другие его ученики, относился к нему с большим теплом. Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж отличался своими выдающимися познаниями, поэтическим даром, силой проповеди, кротким нравом и всецелой преданностью Гуру.

Многие известные граждане Калькутты были восхищены беспрецедентным и выдающимся вкладом Шрилы Прабхупады в Вайшнавское движение Бенгалии. Но не все разделяли подобные чувства. Нитай Субхаш Чандра Боус - известный бенгалец, лидер национально-освободительного движения - был недоволен Шрилой Прабхупадой, обвиняя его в том, что ради собственной религиозной миссии он отвлекает молодежь от революционной деятельности. Шрила Прабхупад как мог, успокаивал его: «Эти мужчины не настолько сильны физически, чтобы принести тебе ощутимую пользу». Он, конечно, не питал надежд, что Нитайджи сейчас же проявит интерес к идее духовной свободы.

Ачарья, вдохновляющий и привлекающий

Борцы за свободу и просто разумные или пребывающие в духовном поиске молодые люди, разорвав свои семейные узы и отказавшись от внешних перспектив, шли к Шриле Прабхупаде. Только один пример: до посвящения Шримад Пранавананда Брахмачари обычно после работы отправлялся в Шри Гаудия Матх. Однажды в конце рабочего дня, когда он собирался в Матх, его ужалил скорпион, притаившийся в

башмаке. Как раз двумя днями ранее от жала скорпиона умер человек. Несмотря на рану, истекающую чёрной от яда кровью, Шримад Пранавананда Брахмачари, успокоив свою матушку, как ни в чём не бывало, отправился в Шри Гаудия Матх. Он слушал лекцию Шрилы Прабхупады и не обращал внимания на острую боль, продолжавшуюся весь вечер и ночь, - его сознание было сосредоточено лишь на словах Шрилы Прабхупады, боли не оставалось места. «Это было время моей *наванураги* (первая фаза любви, когда разлука представляется страшной и невыносимой)», - говорил он, когда его братья вспоминали тот случай. Трансцендентная личность Шрилы Прабхупады - неотразимо привлекательная, и его мощная проповедь, засевающая сердца семенами Божественной Любви, - порождали вполне ощутимые последствия. Подтверждением тому была сама атмосфера Гаудия Матха, наполненная звуками и картинами непрекращающегося служения. Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж вспоминал: «Когда я пришёл туда снова, я увидел множество взволновавших меня явлений. В широком кругу хорошо воспитанных образованных людей выступал Шрила Прабхупад. Неподальёку давал лекцию почтенный Шрипад Бхакти Прадипа Тиртха Махарадж. Ещё где-то Шрипад Бхакти Сварупа Парвата Махарадж учитывал поступившие от людей пожертвования. Окружающая меня кипучая деятельность напоминала собой муравейник. Всё вокруг дышало духовным блаженством».

В центре этого восхитительного действа пребывал *Ачарья*, тот, кто «нежнее цветка и разрушительнее молнии». Ничто не могло укрыться от его пронизательных глаз. Любовь, что питал он к своим ученикам, была настолько же всеобъемлющей. Шрила Прабхупад лично наблюдал за раздачей *прасада* - стоя среди вкушающих, он следил за тем, чтобы все были сыты. Когда приходили члены семей его учеников, он, личноприветствуя каждого, заботился об их уюте и проводил с гостями немало времени. Глубина смирения Шрилы Прабхупады отражалась в его мыслях, словах и поступках. Он обращался к своим ученикам, называя их «*прабху*» (господин).

Он никогда не просил никого из них сделать что-нибудь для себя лично. Однако любой был бы счастлив оказать ему услугу, ведь он был их господином, достойным глубочайшего почтения (Парамарадхьей Шрилой Прабхупадой).

Он не был единственным, кто вызывал подобное уважение, - так относились к каждому, кто служил их господину с полной самоотдачей. Возле Шрипада Кунджавихари Видьябхушана, уважая пройденный им

путь самоотверженного служения Шриле Прабхупаде, неизменно собирались остановившиеся в Матхе *брахмачари*, которые выстраивались в очередь за остатками его пищи (бытующая традиционная практика Вайшнавов) в надежде, что это приведёт их в *Гуру-сева-кундж* (рощу служения Гуру).

Врадж-мандал, Шри Чайтанья Матх 1922-1923г.г.

Двадцать восьмого сентября 1922 года Шрила Прабхупад отправляется во *Врадж-мандал* (Матхура и Вриндаван) с целью организации центров проповеди Шримана Махапрабху, следуя наставлениям Шрилы Гауракишора даса Бабаджи и Шрилы Бхактивинода Тхакура. Затем он вернулся в Дакку, Восточная Бенгалия, а оттуда отправился в Кулию, Навадвип и Санотал Паргану (в Бихаре).

Второго марта 1923 года на *Гаура-пурниму* был заложен Храм Шри Чайтанья Матха в Маяпуре. Как и планировал Шрила Прабхупад, Божествами главного алтаря стали Шри Шри Гуру-Гауранга и Шри Шри Радха-Говинда, а снаружи, с каждой из четырёх сторон, находились алтари Шри, Брахмы, Рудры и Чатух-Санов (четырёх Кумаров), а также *Ачарьев* этих четырёх Вайшнавских сампрадаев: Шри Рамануджачарьи, Шри Мадхвачарьи, Шри Вишнусвами и Шри Нимбаркачарьи.

Позже Шрила Прабхупад, сопровождаемый множеством учеников, отправился в Пури Дхам на *Шри Джаганнатха Ратха-ятру* (фестиваль колесниц), где, сопереживая чувствам разлуки Шримана Махапрабху, он так же пел и танцевал перед колесницей Шри Джаганнатха. Позже он проповедовал перед огромным скоплением людей, *пуриваси* (обитатели Пури Дхама), также среди слушателей находились и многие известные джентльмены Калькутты. В то же время некоторые из его учеников были направлены проповедовать в Ориссу и Мадрас.

Издание священных текстов, 1923г.

В 1923 году Шрила Прабхупад приступает к издательству «*Шримад-Бхагаватам*» в «*Калькутта Гаудия Принтинг Варкс*». Выходят все двенадцать песен, с краткими изложениями каждой главы и различными комментариями.

Первая Вьяса-пуджа, 1924 г.

Двадцать четвёртого февраля 1924 года на пятидесятую годовщину явления Шрилы Прабхупады его ученики впервые отмечают *Вьяса-*

пуджу. Отдавая дань их уважению, Шрила Прабхупад произнёс речь, признанную драгоценностью Вайшнавской словесности. Обращаясь к своим ученикам, он назвал их «*амар випад-таран бандху-ган*» (мои друзья, спасающие меня от беды).

Проповедь, 1924

В том же году, на Гаура-пурниму, выходит в свет первое издание «Шри Чайтанья Бхагаваты» Шри Вриндавана даса Тхакура в редакции Шрилы Прабхупады, напечатанное Шри Мадхва Гаудия Матхом в Дакке. В июле Шрила Прабхупад открывает Триданди Матх в Ориссе, затем в Шри Гаудия Матхе - религиозную школу, Сарасвати Асан, в которой бхакты изучали писания и приобретали навыки распространения книг Шрилы Бхактивинода Тхакура. В октябре он посещает Дакку в пятый раз - с научной лекцией о Шри Мадхва-Гаудия-сампрадае и её концепции Вайшнавизма. Шестнадцатого декабря в «Индийском Университете Бенареса» он читает лекцию на тему «Место Вайшнавизма в мире религий». Его выступление получило очень высокую оценку таких выдающихся востоковедов, как профессор Праматнатх Таркабхушан и профессор Пханибхушан Адхикари. В Бенаресе он разыскивает места, связанные со Шри Чайтаньей Махапрабху. Позже он покажет своим ученикам Дасашвамедха Гхат в Праяге - там Шриман Махапрабху наставлял Шри Рупу Госвами. В деревне Адаил, которую когда-то посещал Шриман Махапрабху, Шрила Прабхупад проводит проповедь.

Двое из *брахмачари* Шрилы Прабхупады, Шрипад Пранавадана Брахмачари (позже Шримад Бхакти Прамод Пури Махарадж) и Шрипад Нандасуну Брахмачари (позже Шримад Бхакти Хридая Бон Махарадж), как-то несколько дней гостили у одного ученика-*грихастхи*, Шрипада Вайкунтханатха даса Адхикари, принимая участие в проповеднической программе, проходившей в его доме. Всё это время одиннадцатилетний сын Шрипада Вайкунтханатха Прабху не отходил от *брахмачари*, внимательно следя за их дискуссиями. Он был ненасытен во всём, что относилось к Вайшнавизму. Наконец *брахмачари* обратились к его отцу: «Ваш сын - очень необычный ребёнок. В отличие от других детей этого возраста, его интересуют не игры, а *Хари-катха*». Шрипад Вайкунтханатх Прабху ответил: «Он всегда был таким. Может быть, вы хотите взять его в Матх? » *Брахмачари* были согласны: «Да, нашей Миссии нужны такие мальчишки».

Так родители решили отправить своего сына в Матх вместе с *брахмачари*. Мальчик, росший любимым чадом в семье богатых землевладельцев, был, тем не менее, рад перспективе поселиться в *ашраме*. Когда пришла пора уезжать, родители не изменили своего решения. Позже, возвращаясь к этому событию, *брахмачари* рассказывали, что происходящее напоминало историю Дхрувы Махараджа, о том, как матушка снаряжала сына, отправляя его в лес молиться Шри Кришне.

Шрила Прабхупад относился к мальчику (впоследствии Шримад Бхакти Кумуд Санта Махарадж) с большим теплом. Он отправил его в школу, но кроме того учил и сам. Шримад Санта Махарадж приобретёт известность благодаря своей мощной проповеди.

Нападение на преданных.

Гаур-мандал-парикама, 1925г.

Двадцать девятого января 1925 года Прабхупад в компании учеников отправляется на *парикраму* вокруг *Гаур-мандала*, собираясь проповедовать там, где проходили игры Шримана Махапрабху и Его спутников. Всюду Шрила Прабхупад сеял семена Гаудия Вайшнавизма. Подражающие Вайшнавам (*сахаджи*) и торговцы, извлекающие выгоду из Вайшнавских идей, были сильно встревожены успехом проповеди Шрилы Прабхупады и неизменно растущим числом его последователей. Тогда в Навадвипе ими было задумано подлое нападение на *санкиртан*.

Сотни последователей собрались на Пораматоле в Навадвипе для проповеди и *санкиртана*. Их Светлости Шри Шри Радха-Говинда (Божества) пребывали на спине нарядно одетого слона, охраняемого двумя учениками. *Санньяси* давали *Хари-катху*, которую пришло услышать великое множество людей. Вдруг, неожиданно для всех, хулиганы принялись осыпать собравшихся градом битого кирпича, который тайно был приготовлен поблизости в нескольких укрытых тканями повозках. Шрипад Сундарананда Видьявинод, управляющий слоном, немедленно увёл его с арены событий, желая защитить Их Светлости. Поначалу все пытались усмирить нападавших словами, только это не помогало - многие, получив ранения, истекали кровью. Пытаясь спасти Шрилу Прабхупаду, они искали укрытия в близлежащих домах. Но всем домохозяевам в округе было заранее наказано не открывать дверей. К тому же люди опасались, что сами окажутся жертвами творимого безобразия. Во всеобщем смятении и

замешательстве Шрипад Винодавихари Брахмачари ухитрился завести Шрилу Прабхупаду в дом. Там он отдал свою белую одежду Шриле Прабхупаде, чтобы того нельзя было узнать, а сам переделался в его шафран. Затем очень быстро он доставил Шрилу Прабхупаду в безопасное место. Так, проявив удивительную ловкость и присутствие духа, Шрипаду Винодавихари Прабху удалось спасти своего духовного Учителя. Несмотря на то, что Шрила Прабхупад всегда пребывает под личной защитой Всевышнего, благодаря своей искренней любви к Гуру ученик получил возможность спасти Учителя. Ради него он рисковал собственной жизнью.

Некоторые из присутствующих там были совершенно потрясены случившимся, один из местных жителей писал в Калькуттской *«Ананда Базар Патрике»*: «На моих глазах повторилось событие, случившееся более четырёхсот лет назад, тогда Джагай и Мадхай напали на Нитьянанду Прабху». По всей Бенгалии многие известные люди заявляли в газетах и журналах протест. В результате старший инспектор полиции Навадивипы был снят с должности, а на следующий год департамент полиции выделил тридцать шесть офицеров для сопровождения Вайшнавов во время *Навадвин-парикрамы*.

Забота Шрилы Прабхупады о женщинах-вайшнавах

Двадцать первого сентября 1925 года Прабхупад в собрании последователей Гаудия Матха выступает с продолжительной лекцией, посвящённой идеалам Вайшнавов.

Вот небольшая часть этого выступления:

«Я обращаюсь к каждому из вас, пожалуйста, относитесь к любому своему действию как к служению Кришне. В действительности всё в этом мире - суть средства служения Ему. Пожалуйста, относитесь к женщинам, как к возлюбленным же-нам Кришны, и всегда помогайте им занять себя служением Ему. Пожалуйста, не считайте женщин объектами удовлетворения собственных чувств - они должны принадлежать Кришне, но ни в коем случае не другим. Пожалуйста, не ищите в отце и матери удовлетворения собственных чувств, относитесь к ним, как к родителям Кришны. Пожалуйста, не ждите от своих сыновей радости для себя, но смотрите на них как на слуг Бала-Гопала. Пожалуйста, раскройте свои глаза и узрите дерево кадамба, реку Ямуну с её песчаными берегами и очарование полной Луны. Тогда

иссякнет необходимость во всяких мирских чувствах; вы увидите Голоку - её очарование освятит ваше жилище. Тогда вас оставит нужда в домашнем уюте этого мира. Вы избавитесь от влечения к семейной жизни. Наши Матхи строятся всюду, многие санньяси, ванапрастхи, грихастхи и брахмачари проживают там постоянно, получая возможность осознавать духовные реалии. Но мы не оставляем попыток обеспечить подобными возможностями и условиями также и наших матушек (женщин). Конечно, тем из них, кто может быть занят служением Господу дома, нет нужды проживать отдельно. Однако очень часто мы слышим, что многим из них на пути Бхакти препятствует дурное общение. Мы принесём им огромную пользу, если построим Шри Вишнуприя-пали («пали» значит «соседство») в Шридхам Маяпуре, рядом с резиденцией Шримана Махапрабху, где они смогут жить отдельно от своих семей, беспрепятственно занимаясь служением. На самом деле все они принадлежат к компании Шри Вишнуприи Деви (жены Шримана Махапрабху, которую Он, приняв санньяс, оставил в Навадвипе). Поэтому правильнее для них находиться в доме Шримана Махапрабху, служа Ему под покровительством Шримати Вишну-прии Деви, - жить там, где нет дурного общения или мирских отношений с мужчинами. Несколько Вайшнавов, подобных Ишане (старый слуга, который заботился о Шри Шачидеви и Шри Вишнуприи Деви после ухода Шримана Махапрабху), могут, сохраняя почтительную дистанцию, взять на себя заботу о них. Необходима соответствующая атмосфера, чтобы женщины могли ежедневно читать писания, обсуждать меж собой услышанное и участвовать в Ишта-гоштхи. Тогда, оставив всяческие излишества, они обретут достойное существование - возможность постоянно внимать Святому Имени, заботясь о предметах служения Шриману Махапрабху и поклоняясь Ему всем сердцем».

«Сарасвати Джаяшири»

Издание «Надия Пракаш», 1926г.

В 1926 году Шрила Прабхупад проводит трёхдневный Нама-санкиртан в честь явления Шри Нитьянанды Прабху. С тех пор это становится ежегодной традицией.

Годом ранее уходит один из близких учеников Шрилы Прабхупады, Шрипад Бхагават Джанананда дас Брахмачари. В апреле 1926 года в Чирулии в память о нём Шрила Прабхупад основал Матх и назвал его

«Бхагават Джанананда Матх». Он проповедовал тогда в основном в Бенгалии, а его ученики-*санньяси* - в Бихаре, Ориссе, северной и западной Индии. Сам он также не переставал путешествовать, разнося по всей Индии послание Шримана Махапрабху, вступая в дискуссии с учёными и религиоведами и собирая факты религиозных традиций Индии.

Тогда же Шрила Прабхупад открывает Парамахамса Матх в Наими-шаранье и Паравидьяпит в Шри Маяпуре. Он устанавливает Божества Ачарьи и Их светлостей Шри Шри Радха-Говинды в новом Храме Шри Чайтанья Матха.

В октябре 1926 года Шрила Прабхупад начинает издавать в «*Шри Бхагават Пресс*», Кришнанагар, новый еженедельный религиозный журнал «*Надия Пракаш*» на английском и бенгали, под редакцией Пандита Прамод Бхушан Чакраварти (Пранавананды Брахмачари) и Пандита Шриюкт Чандичаран Мукхопадхьяя. На втором году существования журнала Шрила Прабхупад изменяет его формат в пользу ежедневной религиозной газеты. В течение четырёх лет её редактором был Пранавананда Брахмачари. Позже, в 1930 году, Шрила Прабхупад назначил соиздателем «*Гаудии*» Пранавананду Брахмачари, тогда как Атинданатх Бандхупадхьяй и Кришнаканти Брахмачари (позже Шримад Бхакти Кусум Шраман Махарадж) стали вместе выпускать «*Надия Пракаш*».

Издание журнала «Хармонист», 1927 г.

Пятнадцатого июня 1927 года Шрила Прабхупад начинает издавать «*Саджан Тошани*» на английском, санскрите и хинди. Англоязычная версия журнала получила название «*Хармонист*», а его редактором стал профессор Равеншо Колледжа, Куттак, Нишиканта Саньял (Шрипад Нараяндас Бхактисудхакар), талантливый писатель и учёный. Шрила Прабхупад питал к нему очень глубокие тёплые чувства. Шрипад Бхактисудхакар Прабху по обыкновению ежемесячно предлагал всё своё жалованье Шриле Прабхупаде, который затем передавал эти деньги Шрипаду Нарахари Прабху, говоря при этом: «Теперь ты обеспечиваешь семью (Шри Чайтанья Матх в Маяпуре)».

Под грамотным руководством Шрипада Бхактисудхакара Прабху «*Хармонист*» приобретает ту же репутацию и популярность, что и «*Гаудия*». Шрила Прабхупад считал Шрипада Бхактисудхакара Прабху одним из столпов своей Миссии и, прежде чем тот покинул мир, - выражал ему свою признательность. Многие ученики, хорошо

владеющие английским, в том числе Бхакти Прадипа Тиртха Махарадж, Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, Бхакти Хридая Бон Махарадж и Бхактишаранга Госвами Махарадж, регулярно сотрудничали с «Хармонист». С 1933 года свою лепту в издательство вносит Шрипад Абхай Чаран Прабху (позже Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж). Свою благодарность изданию выражал и редактор британской газеты Калькутты, его письмо в редакцию «Хармонист» было опубликовано на страницах «Гаудия» (том 14, № 24, стр. 383):

«Дорогой Сэр, Каждый номер журнала, с тех пор как мы выписываем «Хармонист», неизменно несёт нам радость и вдохновение. Ваш журнал насыщен самым необыкновенным духом».

*Искренне Ваша,
д-р Сильвия Гудвин,
секретарь д-ра Ф. Кеттнер.
Институт Биофилософии, Нью-Йорк, улица
250 Вэст 100-я, 10 декабря 1935 года.*

В сентябре 1927 года Шрила Прабхупад проповедует в Северной Индии - в Каши, Канпуре, Лакнау, Джайпуре, Галатапарвате, Салимабаде, Пушкаре, Аджмире, Двараке, Судамасури, Гирнаре Парвате, Прабхасе, Аванти, Матхур-мандале, Индрапрастхе, Курукшетре и Наимишаранье.

Курукшетра, Шри Чайтанья Падмапитх, 1928-1929г.г.

В 1928 году Шрила Прабхупад выпускает четвертое издание «Шри Чайтанья Чаритамриты» и проповедует в Ассаме. Четвёртого ноября во время солнечного затмения он отправляется на Курукшетру и, почитая настроение разлуки *Гопи* и Махапрабху, проповедует послание Шримана Махапрабху миллионам последователей. Тогда же он устанавливает Божества Шримана Махапрабху в Шри Вьяса Гаудия Матхе Курукшетры и проводит выставку «Бхагават Прадаршан». Ответственным за Курукшетра Матх назначается Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж.

В 1929 году Шрила Прабхупад основывает Экаян Матх в Кришнанагаре. В январе он подробно обсуждает Вайшнавскую философию с профессором Университета Штата Огайо Альбертом Е.

Сатерсом. Шрила Прабхупад представил ему концепцию Вайшнавов как более совершенное и продвинутое христианство. Поначалу профессор Сатерс был настроен весьма скептически, но в результате продолжительной дискуссии, впечатлённый глубиной, эрудицией и логикой Шрилы Прабхупады, он изменил своё мнение. В результате перед

отъездом он решил посетить место явления Шримана Махапрабху.

Несколько позже Шрила Прабхупад открывает Гаудия Матх в Дели. Шрила Прабхупад желал, чтобы всюду, где задерживался Шриман Махапрабху, устраивались места паломничества. Он называл это «*Шри Чайтанья Паданитх*» и выбрал 108 таких мест. Начав в октябре 1929 года, он обозначил первые два - Канаир Натшала и Мандар. Остаток того же года он посвящает интенсивной проповеди в штате Бихар, а именно в Бхагалапуре, Наланде и Раджгири. Оттуда он отправляется в Бенарес, где толкует *Шри Санатана-Шикшу* (наставления Шри Чайтаньи Махапрабху Шри Санатане Госвами). И снова земли Северной Индии и проповедь в Файзабаде, Айодхье, Наимишаранье, Каруне, Мишрике, Ситапуре и Лакнау. Многие тогда получили инициацию.

Первого июня 1929 года в Маяпуре появляется первый почтовый офис. Тогда же ученики Шрилы Прабхупады провели электричество в Ишодьян и украсили купол Шри Чайтанья Матха электрической иллюминацией.

Выставка в Маяпуре, 1930г.

Третьего февраля 1930 года в Маяпуре Шрила Прабхупад устраивает впечатляющую экспозицию, которая продолжается до семнадцатого марта. Открывал эту выставку известный химик Сэр Прафулла Чандра Рай. Мероприятие посетили тысячи людей, было представлено множество стендов с диорамами и иллюстрациями событий и притч из «*Шримад-Бхагаватам*». Шри Джагабандху Датта, состоятельный бизнесмен из Калькутты (уроженец Банарипада, Баришала), получил тогда счастливую возможность общения с некоторыми учениками Шрилы Прабхупады. Этот во всех отношениях опытный и рассудительный человек собственными глазами наблюдал поступки и образ жизни Вайшнавов Гаудия Матха. Раньше ему уже приходилось встречать и слушать так называемых творцов собственной философии удовлетворения чувств. Но он достаточно скоро убедился, что здесь - не тот случай. Несмотря на свои богатство и успешность, к

концу 1920-х он был, одолеваем множеством физических и психологических проблем. Желание избавиться от напастей и привело его к Шриле Прабхупаде, который не отказал ему в своей милости. Он не жалел для него своего времени, рассказывая *Хари-катху* и объясняя тонкости философии. Шри Джагабандху Датта был сражён толкованиями Шрилы Прабхупады, начиная постигать настоящую концепцию Шримана Махапрабху. «То, что я слышал от него, не говорил мне никто и никогда прежде», - так отзывался он о Шриле Прабхупаде. Иногда он приглашал Прабхупаду к себе домой, поведать *Хари-катху* друзьям и близким. Ниже следует отрывок одной из таких бесед:

«Шри Гаурасундара вёл жизнь домохозяина в Навадвипе с единственной целью - пробудить богосознание в людях, привязанных к семейной жизни. Продолжая Свои игры, Он покидает семью опять же лишь для того, чтобы нести свет невежественным. Он сказал тогда Своим матери и жене: «Знайте, ваш единственный Сын и Муж - Кришна».

Оставив оплакивающую своего сына мать и беспомощную, потерявшую мужа молодую жену, Он продолжает Свой путь ради вечного блага обездоленных, несчастных и падших душ этого мира. Всякие мирские обязанности и семейные узы были отброшены ради Кришна-киртана. Нельзя сравнивать Санньяс-лилу Шримана Махапрабху - Его уход от семейной жизни - с отречением Шакьясимхи (Гаутамы Будды), поскольку тот преследовал личные цели, желая достичь абсолютной свободы Шриман Махапрабху, напротив, являет Свою Санньяс-лилу в целях искоренения вечных страданий всех живых существ, предлагая им непреходящий, ни с чем не сравнимый дар. Оставаясь единственным и вечным Возлюбленным каждого сердца, единственным вечным Сыном каждой матери и отца, вечным Другом и Господином для Своих слуг - Он Лично ни в чём не нуждался. Великодушный дар Шримана Махапрабху не ограничивается Бенгалией или узким кругом семей брахманов. Люди всех рас, греховные или набожные, индусы и чужеземцы - все живые существа всего мира, несомненно, способны принять Его бесценный, невиданный прежде дар - всего лишь отринув гордыню».

«Сарасвати Джаяшри»

Багбазар Гаудия Матх, 1930г.

Шри Джагабандху Датта обращается к Шриле Прабхупаде с просьбой об инициации и получает имя - Джагабандху Бхактиранджан. Шрипад Бхактиранджан Прабху, не имея детей, наследующих его богатства, желал передать своё состояние на благо Миссии Шрилы Прабхупады. Он хотел особого служения, умоляя об этом Шрилу Прабхупаду. Как раз тогда Шрила Прабхупад размышлял о приобретении большого здания в Калькутте, способного вмещать большее количество последователей и гостей, приходящих на лекции и санкиртан. К тому же он хотел бы иметь в помещении печатный пресс. Своим желанием он поделился со Шрипадом Бхактиранджаном Прабху.

Появившаяся возможность финансировать новый Храм Гаудия Матха привела его в восторг. Это служение стало делом его души и жизни. Он приобрёл большой участок земли в центре Калькутты, недалеко от Ганги, на Кали-прасада Чакраварти Стрит в Багбазаре; и через два года строительство нового Храма было завершено. Это прекрасное мраморное строение с множеством комнат, залом собраний, библиотекой, большой кухней и помещением, где стоял печатный пресс, выглядело, как дворец.

Пятого октября 1930 года Их Светлости Шри Шри Гуру-Гауранга-Гандхарвика-Гиридхари на колеснице были доставлены из Гаудия Матха на Алтодинги Джанкшн роуд 1, в новый Багбазар Гаудия Матх. Многочисленная группа *санкиртана* сопровождала Их Светлости по пути в Храм. К процессии присоединялись толпы местных жителей. Это было значительным для Калькутты событием.

«Сегодня, забыв заботы о хлебе насущном, Калькутта ликует. Когда звуки буйного киртана огласили улицы города, люди, привлекаясь услышанным, оставив житейские хлопоты, покидали дома и бежали навстречу. Бхакты, возглавляемые санньяси, сопровождали движение колесницы песней, сочиненной по этому поводу Шрилой Прабхупадой: «пуджала рагапатха гаурава бханге, матала хари-джана вишайа ранге».

«Гаудия», том 9, № 8

Смысл песни был следующим: «Сегодня слуг Хари опьяняет счастье Его удивительных игр. С глубоким почтением они поклоняются улице, по которой следует Его колесница».

В тот день Гаудия Матх принял такое число гостей, что перила ведущей в Храм лестницы, пропуская толпу, прогнулись. Приглашение Божеств, *арати*, *Хари-катха*, *прасад-сева* - всё это происходило в атмосфере всеобщей шумной радости. Тысячи нуждающихся были накормлены в тот день великолепным прасадом. Обращаясь к собравшимся, Шрила Прабхупад сказал:

«Пока мы приобрели лишь место (для Хари-катхи). Ценой целой жизни одного человека, потратив все его сбережения, - мы воздвигли этот дворец проповеди о Господе. Но, кроме того, в стенах этого замка мы должны оградить себя от общения с материалистами, необходимо защитить себя от сумятицы века Кали (эпохи обмана и всеобщих раздоров). Теперь мы должны издавать и распространять ещё больше книг. Только возведя Храм из книг, Храм в виде идеального образа жизни, - только так мы навсегда сохраним для этого мира идею Бхакти».

Багбазар Гаудия Матх придал движению Шрилы Прабхупады новые силы. Теперь Матх вмещал больше людей, и ещё большее число гостей могло услышать *Хари-катху*. Профессора и студенты близлежащих престижных школ, таких как «Скоттиш Черч Колледж» и «Президенс Колледж», приходили послушать Шрилу Прабхупаду. Группа из восемнадцати *санньяси*, составляя основу Миссии, помогала Шриле Прабхупаде в проповеди и руководстве. Они постоянно путешествовали и проповедовали, задерживаясь в Матхе лишь на несколько дней, пока составлялся их дальнейший маршрут.

Девятнадцатого ноября, вскоре после открытия Храма Гаудия Матха, Шрипад Джагабандху Бхактиранджан оставил этот мир. Шрила Прабхупад был глубоко опечален уходом своего дорогого ученика. По его указанию Гаудия Матх ежегодно отмечает день ухода Шрипада Джагабандху Бхактиранджана Прабху, а «Гаудия» неизменно посвящает событию специальный выпуск. Пребывая в этом бренном мире, Шрила Прабхупад с большой признательностью превозносил славу Шрипада Джагабандху Бхактиранджана Прабху во многих письмах, речах и статьях.

Когда-то Шрипад Джагабандху Бхактиранджан Прабху посвятил Шриле Прабхупаде поэму. Вот её перевод:

«Что я могу предложить тебе, Гурудева? Мои богатства уже твои. Моё сокровище - ты, а я - твой всецело. Вернув тебе твою собственность, я утратил возможность терять. Тебе известна печаль моего сердца - кому еще было сказать о ней? Возвращая тебе

твоей же, я становлюсь твоим. Джагабандху дас провозглашает: «Ты - олицетворение Страны Нектара, в тебе сосредоточено всё. И всё, что есть у меня, - это ты».

Южная Индия, 1930г.

В декабре 1930 года Шрила Прабхупад отправляется проповедовать в Южную Индию. Он посещает Курма-кшетру, Симхачал, Кабхур, а в Мангалгири открывает Шри Чайтанья Пада-питх. Доставленное Шрилой Прабхупадой послание Шримана Махапрабху привлекло многих известных высокопоставленных лиц, учёных и интеллектуалов.

Храм, воплощённый в книгах

Шрила Прабхупад называл свой печатный пресс *Брихад-мридангой* (большим барабаном). Звук простого глиняного барабана (*мриданги*) *санкиртана* слышен лишь в непосредственной близости. Тогда как издательство, выпускающее книги, способно распространить божественную весть Шримана Махапрабху по всему миру.

На церемонии открытия Багбазар Гаудия Матха Шрила Прабхупад сказал: «...чтобы подарить миру сокровенный *Хари-бхаджан*, должно быть написано и издано множество книг. Храм из книг, как и Храм, воплощённый в *бхактах*, важнее строений из кирпича и камня, поскольку явленная в таких Храмах *Хари-катха* будет звучать в этом мире много дольше».

Из учеников Шрилы Прабхупады сложилась великолепная команда талантливых авторов и издателей - Шри Сундарананда Видьявинод, Шри Парамананда Видьяратна, Шри Бхактисудхакара Прабху (профессор Нишиканта Саньял), Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж, Шримад Бхакти Прадипа Тиртха Махарадж и Шри Пранавананда Пратनावидьяланкар (позднее Шримад Бхакти Прамод Пури Махарадж) - все они посвятили свои жизни его издательской миссии.

Впоследствии, когда Шрила Прабхупад уже оставил мир, этот перечень пополнило ещё одно имя - Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж, автор и издатель прекрасно оформленных переводов на английском «*Бхагавад Гиты*» («*Бхагавад Гита* как она есть»), «*Шримад-Бхагаватам*», «*Шри Бхакти Расамрита Синдху*» («Нектар преданности») и «*Шри Чайтанья Чаритамриты*». Его книги привлекли сердца миллионов людей всего мира.

Печатный пресс Гаудия Матха работал днём и ночью, выпуская книги, журналы и брошюры. Рамки этой главы не позволяют перечислить всех изданных Гаудия Матхом книг.

Институт Бхактивинода и выставка Сат-Шикша, 1931г.

Третьего апреля 1931 года Шрила Прабхупад открывает в Шридхам Маяпуре новую школу - «Институт Бхактивинода». Там, в широком кругу собравшихся, он прочёл лекцию о материалистическом образовании и духовном знании. Позже он отправится проповедовать в Дарджилинг, курортное место северной Бенгалии, лежащее у подножья Гималаев. Шестого сентября, отмечая годовщину Гаудия Матха, Шрила Прабхупад открывает в Калькутте выставку «*Сат-Шикша*».

Непринятие подражателей-сахаджиев

Шрила Прабхупад выступал неизменным противником гнусных практик и идей псевдо-вайшнавских *сампрадай*.

В собственном Гаудия Матхе он также бдительно отслеживал и пресекал попытки имитировать путь *Бхакти*. Проповедуя, Шрила Прабхупад весьма убедительно разоблачал притворство и показную преданность. В своих лекциях он с обезоруживающей ясностью демонстрировал, что преданность Всевышнему - отнюдь не дешёвые сантименты. Преданность - это следование Наставнику, самодисциплина, самопожертвование и намерение служить всем своим существом. Никто, кроме вечно освобождённой души, не способен к спонтанному божественному влечению (*рагануга-бхакти*), не пройдя прежде всех ступеней послушания (*ваидхи-бхакти*).

Желая, чтобы его ученики становились всё более опытными проповедниками, Шрила Прабхупад требовал от них знания Писаний, но в то же время он не поощрял излишнего внимания к сокровенным играм Шри Шри Радха-Кришны - особенно среди неофитов.

Он объяснял, что не стоит ученику до срока преступать границы царства тех игр Кришны, которые могут быть осознаны лишь зрелыми Вайшнавами, поскольку подобное нарушение приличий скорее навредит, чем приведёт к успеху в *бхаджане*. Склонный к чувственным наслаждениям, прочтя о сокровенных играх Шри Шри Радха-Кришны, только усилит свои страсти, так и не осознав своей духовной природы. Это станет серьёзным препятствием на его пути. Шрила Прабхупад не одобрял даже чтения десятой песни «*Шримад-Бхагаватам*». Он также

был очень строг по отношению к неподобающим вольностям в иллюстрациях *Радха-Кришна-лилы*. В «Ггаудии», том 13, №41, выходит посвящённая этой теме статья, озаглавленная «Алекхья», в которой Шрила Прабхупад убедительно показывает, что поклонение Кришне не средство удовлетворения чувств, но предмет почтения и служения.

Обычно каждой весной в Навадвипе устраивается фестиваль «*Васанта-ган*» («Песнь весны»), или *дхула*. Во многих общественных местах города проходят концерты, где профессиональные исполнители воспевают заветные игры Шри Шри Радха-Кришны. Такие мероприятия собирали множество местных жителей и гостей из Восточной Бенгалии.

Во время таких концертов зрители в порыве эмоционального возбуждения принимались танцевать, кататься по земле и т.п. Всё это порождало скандалы, без которых, к сожалению, не прошёл ни один фестиваль.

Поначалу подобные празднества привлекали в основном необразованных дом охозяек, но впоследствии и более пскущённую публику, например, творческую интеллигенцию.

В поисках разумного объяснения своего присутствия на таких концертах они оправдывали себя тем, что Махапрабху также любил песни Джаядева, Чанадрадаша, Видьяпати, Билвамангала Тхакура и Рамананды Рая. Однако Шрила Прабхупад, цитируя высказывания Госвами, проливающих свет на природу поступков Шримана Махапрабху и его спутников, утверждал: «Слушая песни освобождённых душ, пребывающий в иллюзии тешит собственные чувства и только - это не священный *шраван-киртан*».

В подтверждение своих слов он ссыался на более чем пятивековую историю сообщества *сахаджиев*. Эти концерты предоставляли возможность одним упрочить свою репутацию «бхакты», а другим - заработать на невежестве публики.

Однако потворство подобным практикам чревато потерей пути *Бхакти* - высочайшего предназначения собственного существования. Всё это подробно обсуждалось в статье «*Васанта-ган*» («Песнь весны»), опубликованной в «Ггаудия», том 1, №22.

Выступая против ценителей чувственных удовольствий, он с той же категоричностью отвергает концепцию самовлюблённого отречения, даже если это объявляется как жертва в служении. В качестве альтернативы предлагается принцип *юкта-вайрагья* (отречение в действии), согласно которому необходимо пренебречь

удовлетворением собственных чувств впользу действий во благо *Бхакти*.

Северная Индия и издание на хинди, 1931г.

В октябре Шрила Прабхупад получает приглашение выступить в «Минт Пэлас» в Бенаресе. Позже, в Лакнау, он представляет вниманию публики «*Бхагават*», журнал на хинди. В ноябре один из его учеников-*санньяси* проповедует вице-королю Индии, Лорду Веллингтону, в Нью-Дели. Семнадцатого ноября Шрила Прабхупад устраивает фестиваль в честь первой годовщины Дели Гаудия Матха, а шестого декабря приглашает туда Их Милости Шри Шри Радха-Говинду.

Решительная Борьба с имперсонализмом

Следуя заветам Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад, как и вся его Миссия, неизменно опровергает концепцию имперсонализма. «*Брахма Самадж*», основанная в XIX веке Раджа Раммоханом Раем бенгальская секта имперсоналистов, являлась самым серьёзным противником Вайшнавизма и самой идеи Бога как Личности. Однажды наставник «*Шадхаран Брахма Самадж*» Калькутты, Шри Хемачандра Шаркар, пришёл в Гаудия Матх, чтобы расспросить Шрилу Прабхупаду о Шри Чайтаньядеве и его преемниках - *Ачарьях*. Начиная дискуссию, Шрила Прабхупад сказал: «В основе концепции *Брахмы* сообщества «*Брахма Самадж*» лежит идолопоклонство. Отвергая идолов, воплощённых в грубых формах, вы принимаете их тонкие проявления. Идол, сотворённый умом, - воображаемый бесформенный абсолют, гораздо опаснее идола тех, кто приносит жертвы богам (олицетворённым силам материальной природы). Настоящие Вайшnavы равнодушны к умозрительным формам.

Гаудия Вайшnavы чётко различают две категории привязанности: поклонение образам и неприятие их (иконоборчество). Истинные Вайшnavы не могут поклоняться кукле, сделанной из дерева или глины, равно как и кукле, порождённой чьим-то воображением. Господь Вайшnavов не является некой выдуманной и временной идеей». В ответ на эти слова Шри Хемачандра Шаркар спросил: «Значит, вы не поклоняетесь идолам?» - «Мы не поклоняемся воображаемым явлениям или кукле, которая скоро будет разбита временем. Мы поклоняемся Вечно Божественной Форме - проявлению трансцендентного разума Всевышнего Господа, Чьи возможности непостижимы», - ответил Шрила Прабхупад. Затем, опираясь на логику, он продемонстрировал

Шри Хемачандра Шаркару разницу между идолопоклонством и служением Божественному. В конце концов Шри Хемачандра Шаркар сказал: «Но у себя в деревне мы видели, что Вайшнавцы поклоняются многим божествам». На это Шрила Прабхупад ответил: «Считая Вайшнавами их, вы критикуете нас, они же не имеют никакого отношения к Вайшнавам и не представляют Вайшнавской идеи. Судить о Вайшнавах, рассматривая их жалкие подобию, - неразумно. Вайшнавцы никогда не поклоняются идолам - как в грубых временных воображаемых формах, подобно почитателям богов (олицетворённых сил природы), - так и временным тонким формам или безличным идеям, подобно имперсоналистам. Кто-то, отрицая воплощение Господа в теле вечности, знания и блаженства, равно как и Его непостижимое могущество, позволяет Всевышнему существовать лишь в доступной мирскому ограниченному уму форме - как безличному *Брахману* (*Брахма-таттва*). Это противоречит утверждениям Вед. Люди не должны проецировать собственные представления на Божественное, полагая, что если Бог не имеет мирских чувств и материального тела, то не может быть у Него и духовного Тела, наделённого трансцендентными чувствами. Исходя из того, что Веды отрицают материальную форму *Брахмы*, некоторые люди делают вывод, что Всевышний Господь не обладает и трансцендентной формой - воплощением вечности, знания и блаженства. Говоря «*Брахма*», они, с одной стороны, признают, что эта достойная поклонения Истина пребывает над ними, а с другой, тем не менее, пытаются измерить эту превосходящую их реальность. Раджа Раммохан Рай опроверг невежественные утверждения некой личности, именующей себя «*Госвами*» (учёный титул). Но он никогда не слышал подлинной идеи Вайшнавцев - концепции, обоснованной множеством неопровержимых логически утверждений, от истинного *Ачарьи*».

«Сарасвати Джаяшири»

Проповедь в Южной Индии, 1932г.

В 1932 году Шрила Прабхупад расширяет свою проповедь в Южной Индии. Ранее он уже направлял туда некоторых своих учеников, в том числе Шримад Бхакти Ракшак Шридхара Махараджа и Шрипада Хаягриву Брахмачари (впоследствии Шримад Бхакти Даита Мадхава Махарадж).

Десятого января 1932 года вместе с двадцатью своими учениками он выехал в Мадрас, где его ожидала большая группа высоких правительственных чинов вместе с мэром Мадраса, мистером Т. С. Рамасвами Аяром.

По пути в Мадрас Гаудия Матх Шрилу Прабхупаду сопровождала огромная процессия *санкиртана*, а в Гопалпурам некоторые официальные лица произнесли торжественные обращения в его честь. Двадцать третьего января Шрила Прабхупад устанавливает Божества в Мадрас Гаудия Матхе и закладывает первый камень в основание нового Храма в Раяпетт. Двадцать седьмого января для торжественной закладки Шри Кришна Киртан Холла Мадрас Гаудия Матх посещает правитель Мадраса, Сэр Джордж Фредерик Стэнли.

Проповедь Шрилы Прабхупады в Мадрасе и прилегающих районах Южной Индии была весьма успешной, и многие получили посвящение. К началу *Шри-Навадвин-парикрамы* он возвращается в Маяпур. В тот год его ученики сдавали экзамены по Бхакти-шастре, целью которых было всестороннее изучение сокровенных предметов Гаудия Вайшнавизма.

Двадцать третьего мая Шрила Прабхупад возвращается в Мадрас. Он встречается с *Ачарьями* различных *сампрадай*, разъясняя им идеи Гаудия Вайшнавов, и проповедует в Уткаманде, Майсоре и Кабуре.

Прославление Шримати Радхарани

Отвечая на вопрос «Кто такие Гаудия Вайшnavы?», Шрила Прабхупад говорил: «Это слуги Шримати Радхарани» (комм. к «*Шри Упадешамрите*»). Он называл себя Шри Варшабханами Даита дас (слуга Кришны, Возлюбленного Шримати Радхарани).

Он говорил, что Шримати Радхарани - трансцендентная энергия Шри Кришны, воплощение Его наслаждения (*хладини-сварупа пара шакти*), - воспитатель всех слуг. Более того, Она является Гуру даже для Самого Кришны: под Её руководством Он изучает актёрское мастерство и танец. Все *бхакты*, исключая лишь тех, кто служит Кришне в царстве влюблённых (*мадхура-раса*), называют своим изначальным наставником Господа Нитьянанду. Теми же, кто поклоняется Шри Кришне в *мадхура-расе*, изначально руководит Шримати Радхарани («*Шри Упадешамрита*»).

Шрила Прабхупад заявляет, что Шримати Радхарани - это вечная Возлюбленная Шри Кришны; Она - драгоценнейшее сокровище *Гопи*. Никто не любит Шри Кришны так, как Она. Шримати Радхарани ни в

коем случае не является нижестоящей, подчинённой Шри Кришне Сущностью. Она - Кришна, наслаждающийся Собой в двух Лицах: как Наслаждающийся и как Само Наслаждение. Очарование Шри Кришны ошеломляюще - Он Сам Его первая жертва. Но если бы Шримати Радхарани не превосходила Его Собственной привлекательностью, то как бы смогла Она покорить Того, Кто очаровывает всё сущее? Поэтому Её называют *Бхуван-мохан-мохини*. Она - сияние Шри Кришны - свет полной Луны (Кришначандра). Он - совокупность всей радости и всей красоты. Он - изначальный источник всех достояний, всех совершенств и знания. Но величие Радхарани - *аширай* и *вишай* совершеннейшей Личности, Шри Кришны, - за пределами постижения не только людей, но даже вечно свободных душ («*Шри Упадешамрита*»).

Когда бы ни заговаривал Шрила Прабхупад о Шримати Радхарани, им, казалось, овладевало блаженство глубокой любовной привязанности. В известной композиции Шрилы Рагхунатхи даса Госвами «*Шри Вилана Кусуманджали*» есть несколько адресованных Шримати Радхарани строк, в них - настроение нестерпимой разлуки, которую испытывал Шрила дас Госвами - доверенный слуга Шримати Радхарани, или - Шри Рати Манджари в вечной своей ипостаси (*манджари* - это девочки, которые служат Шримати Радхарани). Шрила Прабхупад по памяти цитировал все сто четыре стиха «*Шри Виланы Кусуманджали*», и слёзы порою наполняли его глаза. Настроение разлуки с Божественной Шримати Радхарани было всегда ему присуще.

В день *Радхаштами* (явление Шримати Радхарани), всякий раз говоря о Ней, Шрила Прабхупад был чрезвычайно воодушевлён. Ниже отрывок из обращения, произнесённого им в день *Радхаштами* в 1931 году в Сарасват Натмандире Гаудия Матха:

«Пусть воплощение высочайшего великодушия - Шримати Радхарани, Кто от имени всех существ всегда жаждет милости Всевышнего Господа, - войдёт в наши сердца и проявит Своё Присутствие. Пусть Она станет предметом нашего поклонения. Не предавшись Той, Кого Говинда считает всем Своим достоянием (сарвасва), нам не постичь смысла «сарва». «Говинда Сарвасва», «сва» - значит «собственность», «сарва» - значит «достояние».

Если существует кто-то, являющийся достоянием Говинды, - кто-то, составляющий всё Его богатство, то это богатство - всё для Говинды. Если Она станет предметом нашего поклонения, тогда мы поймём, что есть поклонение.

Если после прочтения восемнадцати тысяч стихов «Шримад Бхагаватам» к нам не приходит желание узнать о Ней, значит чтение было бессмысленным.

Если благодаря неведомому сукрити нам доведётся встретить того, кто близко знаком со Шри Вришабханунандини (Шримати Радхарани), если нам повезет услышать о Ней, то к нам придёт вдохновение, устремляющее к высочайшей цели. Она - всё для сына Нанды, средоточия всего блаженства, нам не прийти к преданному служению Говинде без служения Ей и преданным».

*Прабхупад Шри Шримад
Бхактисиддхантa Сарасвати*

Шри Врадж-мандал-парикрама, 1932г.

В таком состоянии, переживая разлуку со Шримати Радхарани, Шрила Прабхупад отправился на *Врадж-мандал-парикраму*. Он начал её в октябре в большой компании последователей и обошёл весь *Врадж-мандал*, проделав путь длиною в 32 мили. Повсеместно, везде где Кришна устраивал Свои игры, он дарил Хари-катху. Он лично, как и многие его ученики, проповедует на принятом в данной местности языке, заботясь о местных жителях, не знающих другого. В собраниях *враджаваси* (обитателей Враджа) и учёных Шрила Прабхупад толкует «*Шри Упадешамриту*» Шрилы Рупы Госвами. Четвёртого ноября Шрила Прабхупад отправляется в Харидвар для того, чтобы заложить там Сарасвати Гаудия Матх. По его просьбе первый камень в основание будущего Матха положил правитель Уттар Прадеша - Сэр Уильям Малкольм Хали.

На Запад, 1933г.

В 1933 году на английском языке в прекрасном переплёте выходит в свет книга профессора Нишиканта Саньяла «*Шри Кришна Чайтанья*». Шрилой Прабхупадой владело желание проповедовать в Европе. Он мечтал поделиться милостью Махапрабху со всем миром. «Мы понесём Его послание - верхом на лошадях или слонах, на аэропланах, морских судах и поездах», - говорил он своим ученикам. Его мечта проповедовать по всему миру будет позже превосходно воплощена его учеником - Шримад Абхай Чаранаравинда Бхактиведантой Свами, который был инициирован Шрилой Прабхупадой в 1933 году в Аллахабаде. Восемнадцатого марта 1933 года Шрила Прабхупад, дав наставления Шримад Бхакти Прадипе Тиртхе Махараджу, Шримад

Бхакти Хридая Бон Махараджу и Шрипаду Самивидананда дасу Бхактишастри, отправляет их в Европу. На собрании в честь события Шрила Прабхупад произносит напутственную речь, получившую название «*Амар катха*» (Моё послание).

В начале мая ученики Шрилы Прабхупады основали центр проповеди в лондонском Кенсингтоне. В конце месяца Шрила Прабхупад получает письма от вопрошающих о духовном - Лорда Зетланда, бывшего некогда правителем Бенгалии, и маркиза Лудиана, которым он не преминул ответить. В июне до него доходят благодарственные послания от Сэра Стэнли Джексона и маркиза Лудиана, секретаря Лорда Ирвина - редактора «Лондон Тайме». В июле во Дворце Букингема состоялась встреча ученика Шрилы Прабхупады с королём Георгом V и королевой Марией, а также с Архиепископом Кентерберийским.

В ноябре ученики Шрилы Прабхупады отправляются в Германию и Францию, но уже к концу декабря возвращаются в Лондон - нетрудно представить, насколько неподходящим для проповеди послания Шримана Махапрабху местом была тогда Европа. Запад переживал разрушительные последствия Первой мировой войны - Великую депрессию, международные конфликты и рост тоталитаризма. Более того, совокупность всех этих факторов порождала в обществе глубоко циничное отношение к Богу и духовности, что отразилось и в произведениях известных мыслителей тех лет, таких как Ницше и Фрейд. Из-за недавнего всестороннего краха современного мировоззрения атмосфера Европы, особенно Германии, была крайне тревожной, казалось - война объявлена самим основам миропорядка.

Вклад Гаудия Матха

Тем временем, в русле великого национально-освободительного движения, проповедь в Индии шла полным ходом. В 1930 году был открыт Багбазар Гаудия Матх. Последователи Махатмы Ганди выступают с бескомпромиссной поддержкой его бойкота Британскому Правительству по всей Индии. Тогда же Ганди проводит известный «соляной марш», ставший решающим поворотом в движении к освобождению Индии. Группы повстанцев Бенгалии также ужесточают свою подрывную деятельность. В тот год трое бенгальских юношей, борцов за свободу, Бинай, Бадал и Динеш, напали на британских подданных в «Доме Писателя» Калькутты. В последовавшем хаосе одному из нападавших удалось совершить самоубийство, а двое других

были схвачены (первый вскоре скончался от полученных ран, а второй был казнён). Сердце Бенгалии пылало гневом, направленным на англичан. Это может показаться удивительным, но в такое время Гаудия Матху удалось стать столь привлекательным в среде образованных бенгальцев, что многие из них выразили желание принять какое-то участие в Миссии. Шрила Прабхупад поднял флаг Гаудия Матха на недостигаемую высоту, утверждая целью Миссии достижение высочайшего смысла человеческой жизни.

Оценивая деятельность Гаудия Матха, Шрила Прабхупад сказал: *«Исследователи духовного рассудят, сколь много других исторических событий, сравнимых с великой революционной Миссией Гаудия Матха, имели место в духовной жизни человечества.»*

Величие этой революции духа, прежде всего в том, что каждый в Гаудия Матхе посвящает себя идее, которая с первого же взгляда производит впечатление совершенно уникальной в истории человеческой цивилизации. Вайшнавов не пугают тысячи гордецов, черпающих уверенность в своих знаниях, они также не расположены потакать двуличия и невоздержанности распутников. Гаудия Матх готов сражаться с мировоззрением бесчисленных существ - противников Кришны, постоянно строящих всевозможные планы кражи собственности Верховного Владыки. Вайшнавцы не желают от этого мира ни пенни для себя; они хотят принести в этот мир совершенное. Они хотят подарить человечеству Чайтаньядева, исполненного непостижимого сознания».

Проповедь в Индии, 1933г.

В этом году Шрила Прабхупад сосредотачивает свою проповедь в Бомбее, и в результате на Бабулнатх роуд появляется центр Миссии - Бомбей Гаудия Матх. В августе Шрила Прабхупад даёт лекцию по одной из своих книг - «Морфология и онтология Веданты» и проповедует в Навадвипе. Ноябрь он проводит в Бихаре и Ориссе. В то же время не прекращается проповедь в Карачи (теперь Пакистан).

Строительство нового храма в Йогапитхе, 1934г.

В январе 1934 года в Гаудия Матх прибывает Махарадж Трипура Вирвикрамкишор Деваварма Маникья Бахадур со свитой, он произносит речь, в которой даёт высокую оценку деятельности Гаудия Матха.

Четвёртого февраля в Лондоне, под председательством Лорда Зетланда, проходит семинар по случаю *Вьяса-пуджи* Шрилы Прабхупады.

Восемнадцатого марта Шрила Прабхупад закладывает первый камень нового Храма Йогапитх в Маяпуре. Двадцать четвёртого апреля в Лондоне Лорд Зетланд открывает «*Гаудия Мишин Сосаити*». Шестого мая известный археолог, Сэр Рамапрасад Чанда, выступает в Гаудия Матхе с лекцией на тему «Навадвип во времена Шри Чайтаньи».

Шриюкта Сакхичарана Рай Бхактивиджая, один из учеников Шрилы Прабхупады, финансирует строительство Храма Йогапитх в Маяпуре. Шрила Прабхупад был очень доволен своим учеником и незадолго до его ухода сказал ему, что служением Шридхам Маяпуру тот достиг в своей жизни подлинного успеха.

Тринадцатого июня при раскопках фундамента обнаруживается Божество четырехрукого Господа Вишну. Прабхупад предположил, что это - Божество, которому поклонялся Шри Джаганнатха Мишра, а археолог Рамапрасад Чанда подтвердил сопоставимую древность находки.

Четырнадцатого августа в Патна Гаудия Матхе были установлены Божества. Первого сентября, в *Джанмаштами* (день явления Шри Кришны), увидела свет «Сарасвати Джаяшри» - биография Шрилы Прабхупады. Отдельные главы книги были написаны несколькими учениками Прабхупады, многие события излагались цитатами из воспоминаний других его учеников или из статей «*Гаудии*».

Основными авторами проекта «*Сарасвати Джаяшри*» были Шрипад Парамананда Видьяратна, Шрипад Кунджавихари Видьябхушан, Шрипад Ананта Васудев Прабху, Шрипад Сундарананда Видьявинод и Шримад Бхакти Прадипа Тиртха Махарадж.

В октябре, соблюдая *Картика-врат*, в сопровождении многих учеников в Шрила Прабхупад прибыл в Матхуру. Он привносит в традицию *шраван-киртана Ашта-калия-лилу* (слушание и воспевание восьмичастной композиции о развлечениях Кришны, происходящих в определённый срок в течение дня).

Шестого декабря ученик Шрилы Прабхупады Шриюкта Джаганнатха из Андхра Прадеш издаёт «*Шри Чайтанья Шикшамриту*» на языке *телугу*.

Организация необычайной проповеди

Уникальность и беспрецедентность вклада Шрилы Прабхупады в традицию Гаудия Вайшнавов заключена

не только в его личных неоценимых достоинствах, но и в выдающейся проповеднической Миссии, которую он предвидел, основал и воспитал. Кто кроме него мог устроить духовную революцию в Бенгалии и Индии, более того, - во всём мире?! И, прежде чем уйти, он обеспечил сей мир достойным духовным наследием, создав союз предавшихся душ, способных и в его отсутствие продолжать дело вопреки, казалось бы, непреодолимым препятствиям. Он привлекал эти чистые сердца, делясь с ними знаниями и опытом, чтобы было кому поддерживать Миссию на всём протяжении Кали-юги, разрушительное влияние которой в ближайшие десятилетия казалось неизбежным. Даже покровительство лотосных стоп Шрилы Прабхупады не избавляло его учеников от многочисленных уроков и испытаний, и только благодаря его чуткому руководству в конечном итоге судьба благоволила им.

Последователи Гаудия Матха вели крайне непритязательный образ жизни. Роскошные угощения предлагались Божествам, как правило, в дни фестивалей, чтобы накормить *Махапрасадом* гостей, а также нищих и обездоленных. Пища учеников была вкусной и питательной, но весьма скромной, а их аскетизм - непревзойдённым. Никто не имел более двух смен одежды. В еде, сне, в путешествиях и в быту они старались довольствоваться лишь самым необходимым. Учитывался каждый поступивший в Матх пенни и с той же строгостью тратился. Некоторые из финансовых отчётов тех лет со всеми подробностями можно найти в старых номерах «*Гаудии*». Матх Прабхупады дышал атмосферой подлинного взаимоуважения и любви. Каждый был неизменно погружён в своё излюбленное служение, награждающее счастьем и покоем.

Любой, оказавшись в Гаудия Матхе, вначале благоговел перед изумительной личностью Шрилы Прабхупады, а затем восхищался командой его преданных учеников. Известно, что ученики гуру - это его *вайбхава* (богатство). Шрила Прабхупад был, несомненно, очень богатым духовным наставником. Его сокровища пребывали «в виде идеальных личностных качеств». Учеников Шрилы Прабхупады отличало неиссякаемое вдохновение в проповеди, бесспорная эрудиция, подлинное человеколюбие, твёрдые моральные принципы и безраздельная преданность Миссии Гуру. Все ученики Шрилы Прабхупады в различных его Матхах были образованными,

талантливыми, усердными и знающими священные писания личностями.

Основу Миссии Шрилы Прабхупады составляли восемнадцать *санньяси*:

Бхакти Прадипа Тиртха Махарадж
Бхакти Хридая Бон Махарадж
Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж
Бхакти Сарвасья Гири Махарадж
Бхакти Самбандха Турьяшрами Махарадж
Бхакти Вивека Бхарати Махарадж
Бхакти Шрирупа Пури Махарадж
Бхакти Пракаш Аранья Махарадж
Бхакти Виласа Габхастинеми Махарадж
Бхакти Бхудева Шрути Махарадж
Бхакти Сварупа Парвата Махарадж
Бхакти Прасуна Бодхаяна Махарадж
Бхакти Гаурава Вайкханаса Махарадж
Бхакти Самбала Бхагавата Махарадж
Бхакти Виджнана Ашрама Махарадж
Бхакти Судхира Ячака Махарадж
Бхакти Вайбхава Сагара Махарадж
Бхакти Вардхана Сагара Махарадж

Все они были опытными проповедниками, а некоторые из них - выдающимися учёными, например, Бхакти Гаурава Вайкханаса Махарадж был придворным Пандитом Ориссы, а Бхакти Сарвасья Гири Махарадж по поручению Шрилы Прабхупады общался с вице-королём Индии.

Шрила Прабхупад называл Шримад Бхакти Ракшак Шридхара Махараджа *Шастранипун* (сведущий в писаниях) Шридхар Махарадж. Шримад Шридхар Махарадж превосходно писал на бенгали, английском и санскрите. Шрила Прабхупад высоко оценил лёгкий стиль его поэмы, прославляющей Шрилу Бхактивинода Тхакура. В разговоре со Шрипадом Апракрита Прабху он заметил: «Я доволен - моя Миссия переживёт меня - я обнаружил в его стихах подлинную *сиддханту* (суть писаний)». Шрила Прабхупад отмечал глубокое философское содержание речей Шридхара Махараджа, а проводя *Харикатху* лично, бывал неизменно рад видеть среди своих слушателей Шридхара Махараджа.

Бхакти Прадипа Тиртха Махарадж также отличался эрудицией. Он перевёл на английский *«Бхагавад Гиту»* и написал несколько книг, а его лекции в Дакке слыли как легендарные. Вместе со Шримадом Бхакти Хридая Бон Махараджем он по указанию Шрилы Прабхупады проповедовал на Западе. Лекции Шримад Бон Махараджа на английском языке ценились столь высоко, что одно только упоминание его имени вдохновляло видных чиновников правительства присутствовать на *Хари-катхе*.

Своими высоконаучными лекциями был знаменит и Шримад Бхакти Шаранга Госвами Махарадж. Шримад Джаджавара Махарадж безукоризненно цитировал писания. Шрипад Хаягрива Брахмачари (позже Шримад Бхакти Даита Мадхава Махарадж) и Шрипад Сиддхасварупа Брахмачари были хорошо известными проповедниками из числа *брахмачари*. Шрипад Хаягрива Брахмачари вместе со Шримад Шридхаром Махараджем содействовал открытию многих Матхов в Ассаме, Мадрасе и по всей Индии.

Шрипад Свадхикарананда Брахмачари (позже Шримад Кришнадас Бабаджи Махарадж) был не менее опытным проповедником. Его отличало редкое простодушие, необыкновенная скромность и крайне аскетичный образ жизни. Он воспевал и повторял непрерывно, выглядя всегда в высшей степени счастливым. Казалось, не было никакой возможности оскорбить его. Рядом с ним не оставалось места ни гордыне, ни гневу. Все любили его, и он любил каждого. Он издавал недорогие брошюры, пересказывающие лекции Шрилы Прабхупады, а затем, путешествуя с проповедью, распространял их. Он превосходно исполнял песни, знал множество стихов и был очень дорог Шриле Прабхупаде.

В одной из своих поэм Шрила Прабхупад говорит: *«канака-камини, пратиштва багхини, чхадийачхе йаре сей та' ваишнава»* - «Тот, кому удалось вырваться из смертельно опасных когтей этой тигрицы - богатств, женщин, тщеславия - тот Вайшнав».

В свете сказанного - каждый, кто встречал Шрипада Свадхикарананда Брахмачари, не мог не увидеть в нём Вайшнава. Прабхупад всегда отмечал важность проповеди. Однажды Шрипад Хаягрива Брахмачари, проповедующий в Южной Индии, спросил Шрилу Прабхупаду о необходимости изучения местных наречий, на что тот ответил: «Ты должен проповедовать на известном тебе языке (общем для Южной Индии, например, английском или хинди), я не могу позволить тебе тратить драгоценное время на изучение новых».

Посланники Шрилы Прабхупады обошли всю Индию и Бирму, посещали Англию, Германию и США.

Шрила Прабхупад говорил им:

«Пожалуйста, распространяйте киртан. Всевышнего Господа, даже если это загонит вас в долги, в таком случае для выплаты долга вам придётся ещё глубже погрузиться в севу (служение). Когда вас одолевают кредиторы, вы вынуждены собирать ещё больше милостыни. Кроме того, когда набожные домохозяева откажут вам в подаянии, поскольку ваше поведение и характер пока далеко не безупречны, вы ещё крепче буде-

те держаться простого и скромного образа жизни. Я не оставляю вам ни пени, чтобы в будущем вы не поддавались лени и не смогли изменить своему исполненному Хари-катхи и Хари-севы бытию Вайшнава.

Матх - это центр Хари-киртана, а Хари-киртан - сама жизнь и сознание. Чтобы обрести уверенность в том, что в Матхе нет места лени, глупому поведению, мелочным заботам, сплетням или низменным желаниям, вам придётся пойти в люди, где ваш Хари-киртан должен будет выдержать проверку жизнью.

Полагая, что оказывают вам милость, а вы, соответственно, принимаете ее; иначе говоря - видя своё превосходство, люди подвергают вас всяческой критике, обязывая проявленной ими милостью. Может быть даже кто-то пожелает вытолкать вас вон. В таком случае с одной стороны - вы получаете возможность воплотить идеи «тринад апи суничена» (быть смиреннее травинки) и манада (уважать каждого), а с другой содержать себя в чистоте и безупречности с ещё большим усердием. Более того, что будет особенно полезным, предостерегая окружающих от ошибок изречениями садху, шаштр и гуру-варги, вы сможете избежать их сами.

Пожалуйста, не огорчайтесь, когда критикуют вас лично. Ведь ваши гуру-варга, шаштры и махаджаны остаются совершенно безупречными, в высшей степени свободными и вечно близкими Господу. Но если кто-то по невежеству порицает их, вы должны исправить ошибку, показав настоящую точку зрения. Это может быть полезно обоим - как вам, так и невежде. Если вам лень просить подаяния, бродя от двери к двери в поисках средств для Хари-киртана, если вы, потворствуя подобного рода дурным привычкам и во избежание посторонней критики, уходите в уединённый бхаджан - вам

не достичь совершенства. В вашей жизни не будет настоящего содержания, подлинной преданности. Я не оставляю вам никакой возможности ступить на ложный путь - укрыться в тиши собственного дома; я никогда не позволю вам поселиться в уединении, чтобы вы утратили внутреннюю дисциплину, надеюсь, что никто не увидит и не услышит вас там. Вы - самые близкие мне друзья. Я никогда не позволю вам попасть в такую беду. Я никогда не позволю вам предать путь служения чувствам Господа - назначив целью удовлетворение чувств обитателей этого мира, равно как и своих собственных - ради некоторого сиюминутного положения или из-за нетерпимости к чьей-то преходящей критике».

Радиопроповедь и возвращение учеников из Германии, 1935г.

Пятнадцатого января 1935 года, для посещения святых мест игр Шримана Махапрабху, в Шридхам Маяпур прибывает правитель Бенгалии, Сэр Джон Андерсон, и произносит торжественную речь. Двадцать третьего февраля в честь 61-й годовщины явления Шрилы Прабхупады, в Шри Пурушоттам Матхе в Пури происходит грандиозное собрание. Его возглавляет Махарадж Ориссы, Гаджапати Шри Рамчандра Дев, собственной персоной. В тот год накануне Гаурасурны Шрипад Сакхичаран Бхактивиджай провёл в Храм Йогапитх электричество, а 20-го марта, в Шри Гаура-сурниму, для торжественного открытия нового Храма в Йогапитх прибывает Махарадж Трипура. В апреле Шрила Прабхупад учреждает Гая Гаудия Матх. Тринадцатого апреля он направляет нескольких учеников в Бирму, чтобы проповедовать там послание Махапрабху. Девятого июня в «*Индиан Бродкастинг Сервис*», в Калькутте, ученики Шрилы Прабхупады впервые распространяют послание Махапрабху в радиоэфире. Среди ведущих *Хари-катху* на радио были Шримад Бхакти Хридая Бон Махарадж и Шрипад Сундарананда Видьявинод Прабху. Шрипад Пранавананда Пратनावидьяланкар (позже Шримад Бхакти Прамод Пури Махарадж) исполнял «*Гопинатх-виджнапти*», сборник поэм Бхактивинода Тхакура. Шрила Прабхупад находился тогда в Дарджилинге, в Северной Бенгалии, но ему и ученикам удалось услышать радиопередачу. Вернувшись, Шрила Прабхупад попросил Шрипада Пранавананду Прабху спеть «*Гопинатх-виджнапти*» снова, лично для него.

Восьмого июля он устанавливает Божества в Гаудия Матхе Бомбея. В это же время Университет Лондона удостоивает магистра искусств Шримана Самвидананда даса степенью доктора философии по Вайшнавской истории и литературе.

Двенадцатого сентября выходят в свет двенадцать песен «*Шримад-Бхагаватам*» с комментариями Шрилы Прабхупады. Содержание песен до девятой включительно было написано Шрипадом Пранаванандой Брахмачари, десятой - Шрипадом Нандалай Видьясагаром, а тексты одиннадцатой и двенадцатой песен пишет Шримад Бхакти Бхудева Шрути Махарадж.

Восемнадцатого сентября последователи Гаудия Матха и многие известные граждане Калькутты приветствовали двоих учеников из Германии - Эрнста Георга Шульца и Х.Е. фон Куэча, прибывших в Калькутту с Шримад Бхакти Хридая Бон Махараджем, чтобы быть представленными Шриле Прабхупаде.

Каждому из них вручили украшенный тканый свиток - приглашение на пышный приём, устроенный в их честь. В октябре, чтобы провести *Картика-врат* на берегах *Шри Радха-кунды*, Шрила Прабхупад отправляется в Матхуру. Седьмого ноября он едет в Дели, а оттуда - в Гаю. В то же время весьма успешно продолжается проповедь в Бирме.

Проповедь на Западе Бирма и Индия, 1936г.

Двенадцатого февраля, в 62-ю годовщину своего явления, Шрила Прабхупад открывает «*Исследовательский Институт Бхактивинода*». В Лондоне в кругу собравшихся по такому случаю также была отмечена знаменательная дата. Тем временем Шримад Бхакти Сарвасья Гири Махарадж и Шримад Бхакти Виласа Габхастинеми Махарадж ведут успешную проповедь в Бирме, где восьмого марта при содействии министра образования, доктора Баме, в Рангуне на Брукингс стрит, 29 был основан центр Миссии Гаудия Матха. Пятнадцатого марта Шрила Прабхупад устанавливает Божества в Сарбхог Гаудия Матхе, в Ассаме. Двадцать девятого марта Шрила Прабхупад прибывает в Пури, где к тому времени идёт уже седьмой день фестиваля *санкиртана*. В июне и июле Шрила Прабхупад проповедует в Бенгалии, а именно в Балияти, Годруме, Дарджилинге и Багуде. 13-го и 14-го июня в Университете Дакки и в Библиотеке суда санньяси Шрилы Прабхупады вместе с учениками из Германии проводят *Хари-катху*. В августе, на *Пурушоттам-врат*, Шрила

Прабхупад отправляется в Матхуру, а 9-го сентября возвращается в Гаудия Матх Калькутты.

Встреча с учёными и индологами

На протяжении всего существования Миссии Шрила Прабхупад общался со многими учёными, национальными лидерами и индологами, прибывшими в Индию из-за рубежа. В разное время Шрила Прабхупад так или иначе встречался со всеми известными лицами Бенгалии. Также он был знаком и с высокими правительственными чиновниками и знатоками религии всей Индии. Хотя своими *прачар* (проповедью) и *ачар* (поведением) Шрила Прабхупад недвусмысленно заявлял высшей целью своей жизни *Кришна-Прему* (любовь к Кришне), он тем не менее очень ясно воспринимал положение дел в мире. В своих лекциях он тонко комментирует самые различные темы, такие как открытие профессора Эйнштейна и медицинские опыты с железами обезьян, попытки Папы принести мир Европе и многое другое. Его мистические способности поражают, он мог показать своим слушателям действительность с точки зрения богословия, мгновенно поднимая их до своего уровня. Они часами внимали *Хари-катхе* Шрилы Прабхупады, принимали участие в обсуждениях и задавали вопросы духовного плана. Общение с ним вызывало в людях чувство глубокого уважения к его личности и тёплое отношение к Вайшнавизму. Это не удивительно - интеллект Шрилы Прабхупады был очевиден, его логика была острой, как бритва, его понимание было глубоким и безупречным, а средства выражения - удивительно красивыми.

Отношение к нему современников - учёных мужей Индии, выразил профессор Динеш Чандра Сен из Университета Калькутты: «То, чего вы достигли, - бессмертно. Сделанного вами нам не удастся даже понять. Всё, чем мы жили, приходит в упадок. Лишь вы, исполняя свою благородную миссию, не утратили ничего. Ваши дела вдохновят не только Бенгалию или Индию, но и весь остальной мир».

Невозможно перечислить здесь всех, с кем он встречался, мы упомянем лишь некоторых:

Раут Рэй Сахеб, его превосходительство генерал Пунья Самсер Рана Джамбахадур из Непала, Манматханатх Мукхопадхьяй (Верховный суд Калькутты), сентябрь 1924-го года.

Пандит Праматханатх Таркабхушан, профессор Пханибхушан Адхикари, декабрь 1924-го года.

Пандит Мадан-мохан Малавья, апрель 1925-го года.

Маханта Махарадж Шри Натхдвара, Гокулнатх Госвами Махарадж из Бомбея, *Ачарья* Мадхвачарья Матха в Удупи, Ачарья Гадир Матха Салимбада , 1926-й год.

Профессор Альберт Сатерс (Университет Огайо), 1929 год.

А.П.Сен, профессор Радхакумуд Мукхопадхьяй, д-р Радхакамал Мукхопадхьяй, д-р А.Н. Сен Гупта, 1929 год.

Сэр Рой (известный химик), 1930 год.

Д-р Калидас Наг (известный историк, профессор Университета Калькутты), Шри Джатиндранатх Басу, Динеш Чандра Сен (известный писатель, профессор Университета Калькутты), Шри Бираджмохан Мукхопадхьяй (проректор Колледжа Права Университета Калькутты), д-р Магнус Хиршфельд (учёный и путешественник из Германии), д-р Стелла Кремрич, А. Джакоб (американский путешественник), полковник Дварака Прасад Гоел (ректор Медицинского Колледжа Калькутты), д-р Ганганатх Джа (вице-канцлер, ректор Университета Аллахабада), Васанта Кумар Чаттерджи, 1931 год.

Судья Сундарам Четтияр Высшего Суда Мадраса, Сэр Шива Свами Аияр, Сэр Джордж Фредерик Стенли (правитель Мадраса), профессор К. Пашчапа-гешан из Пурикот Колледжа Мадраса, д-р Сунити Чатерджи Университета Калькутты, Сэр Уильям Малколм Хэйли (правитель союза земель), д-р Судхинду Кумар дас (профессор Колледжа Кришнанагара), Шри Вишвамбхар Вьякаран Тиртха Веданта Шастри из Радхаканта Матха, Пури, 1932 год.

Шри Сатиш Чандра Де (директор Ховрах Нрисимха Колледжа), профессор Ранда Чанда (начальник археологической службы Бихара), 1933 год.

Рай Бахадур Рампрасад Чанда, Шри Ананда Махапатра (старший профессор отделения аюрведы Колледжа Санскрита в Пури), мистер Юнакар (профессор Университета в Дакке) , Кхагендранатх Митра (профессор Президенси Колледжа Калькутты), 1934 год.

Сэр Ядунатх Саркар, д-р Генри Хэнд и мистер С.В. Росетто из Калифорнии, судебный адвокат мистер С. Н. Рудра, Индира Деви (Махарани Кочбихара), мадам М. Поттере (ученая из Франции), 1935 год.

Переписка с Западом

Шрила Прабхупад поддерживал постоянную связь со своими представителями в Европе. Ниже приведены отрывки из некоторых его писем Шримад Бхакти Прадипе Тиртха Махараджу.

4-е апреля 1933

«Ваши беседы с культурными, следующими заповедям Господа людьми Запада будут, несомненно, по достоинству оценены всеми искренними душами в череде их деловых будней. Трудно представить радость превосходнее той, что пережил я, узнав об открытии центра Гаудия Матха на Британских островах».

5-е мая 1933

«Давая *Хари-катху* множеству людей, я надеюсь, что хотя бы один или двое достойных проявят интерес к духовному».

27-е июня 1933

«Не нужно на потеху публике демонстрировать сокровенное, уподобляясь людям столь недалёким, что позволяют себе судить о личности по внешнему виду».

27-е июня 1933

«Мы не заступники, но, с другой стороны, - мы должны защищать интересы собрания общины. Так что о переезде из центра Лондона в настоящее время не может быть и речи».

21-е августа 1933

«Я был очень рад узнать, что почтенного Триданди Свами удостоила Своим высоким вниманием Её Величество Королева Англии. Столь небывалый случай - действительно редкая удача, что выпадает едва ли каждому из монахов с тройным посохом и чашей для подаяний».

«Мы гордимся тем, что вы действуете как наш представитель в далёких землях, которых мы, убогие, ещё не достигли».

28-е августа 1933

«Я с великой радостью узнал, что Лондонский Сити застал вас соблюдающим пост на *Джанмаштами*, и ещё приятнее знать о том, что в тот день вы осилили параяну (чтение священного текста от начала до конца за один раз) «*Шри Чайтанъя Чаритамриты*».

23-е февраля 1934

«Хотя волею провидения нас разделяет пространство, слова, сказанные в письмах, позволяют нам оставаться рядом».

«Никто не получает от Всевышнего писем. Вести о Нём приносят нам лишь Его слуги, наши сообщения также не дойдут до Него без их участия. Подобные средства связи существовали задолго до телеграмм, авиапочты или радио».

«Милостивая рука Шри Кришны распорядится нами лучше, чем собственные глупые «я». Мы должны пребывать в служении Всевышнему Господу Кришне постоянно, невзирая на беды, ожидающие нас на жизненном пути».

Последний дни, 1936г.

Двадцать четвёртого октября 1936 года Шрила Прабхупад простился со Шримад Бхактишаранга Госвами Махараджем и с благословениями, вручив *шалаграм-шилу*, *гомати-шилу* и *говардхан-шилу*, отправил его проповедовать в Англию и Америку. В тот же день Шрила Прабхупад, в большой компании сопровождающих его учеников, отбыл из Калькутты в Пури Дхам, которого достиг на следующий день. С ним находились Шридхар Махарадж, Кунджавихари Прабху, Хаягрива дас Брахмачари, Парамананда Видьяратна и Саджананда Брахмачари.

Многие ученики встречали Шрилу Прабхупаду на вокзале, где его ожидал доставленный ими нарядно украшенный автомобиль. В Пурушоттам Матхе на *даршан* Шрилы Прабхупады собралось огромное количество людей.

В Пури он, казалось, погрузился в глубины божественных переживаний, его выдавали признаки духовного блаженства. Время от времени он обращался к ученикам: «Именно в этой жизни мы должны служить нашему Господу, тогда мы сможем достичь вечного служения Его лотосным стопам. Нельзя терять времени!»

Отовсюду шли люди, чтобы услышать Шрилу Прабхупаду. Исполняя своё заветное желание, он решил провести в Чатак Парвате фестиваль Аннакута. До начала торжеств оставалось совсем немного времени, но его преданные ученики успели устроить всё, что требовалось. Следующий очерк был опубликован «Гаудия», 15-я часть, №16:

Триданди Свами Шримад Бхакти Ракишак Шридхар Махарадж, Шрипад Хаягрива Брахмачари, Шримад Саджанананда Брахмачари и другие взяли на себя все хлопоты по обеспечению фестиваля превосходными продуктами и подготовку помещения. Садхуниवास был красиво украшен фруктами, цветами, листьями манго банановыми пальмами, кокосами горшакми с водой. Алтарь укрывал искусно вышитый полог. Все дорожки, ведущие к Чатак Парват с улицы, были украшены флагами, банановыми листьями горшками воды и арками. Множество различных продуктов - белый рис, жёлтый рис, сладкий рис, кхичири, рисовый пудинг, чапати, пури и пр. - были уложены в

форме холма. Были там и другие горы с деликатесами, упоминаемые в «Шри Чайтанья Чаритамрите», изысканные яства Враджа, описанные в Говинда-лиле все излюбленные лакомства Господа Джаганнатха. К тому же огромное количество Махапрасада - множество блюд из злаков и овощей, разнообразные сладости - было доставлено из Храма Джаганнатха. Каждое подношение было благословлено присутствием Туласи Манджари, а Шрила Прабхупад, исполняя бхаджаны Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, служил Шри Говардхану. Фестиваль начинался киртаном, после которого по указанию Шрилы Прабхупады Шрипад Сундарананда Видьявинод читал о празднике Аннакута Шрипада Мадхавендры Пури, описанном в Мадхья-лиле «Шри Чайтанья Чаритамриты». Сотни людей вкусили той ночью Махапрасад, и на следующее утро множество нищих и обездоленных также получили пищу.

Однажды, беседуя в своём бхаджан-кутире с учениками, Шрила Прабхупад сказал: «Все, кто проживает в Маттхе должны быть постоянно заняты служением Шри Хари, Гуру и Вайшнавам, пребывая в атмосфере Хари-катхи. Тот же, кто отвергает Хари-катху и Хари-севу, вновь попадёт в плен своих мирских желаний - его ожидает существование в мире сплетен и склок, среди борьбы за наслаждения. Если обитатель Матха не понимает, что нет ничего благоприятнее Вайшнава-севы, он не приблизится к царству Бхакти. Каждый должен стремиться практиковать Кришна-бхакти, искренне служа Вайшнавам, стараясь удовлетворить их телом, разумом и душой. Нам следует помнить всегда - «По просьбе Вайшнава милосердный Кришна одарит Своей милостью эту грешную душу».

«Когда ваш духовный соратник сбивается с пути служения Хари, Гуру и Вайшнавам, вы должны относиться к этому так, точно пропадает ваш родной брат. Вам следует прямо порекомендовать ему Хари-бхаджан, насколько можно яснее описав его ситуацию, и возблагодарить послание Гуру и Гауранги. Просто констатируя факт его падения, вы не принесёте ему добра. Вы должны быть сострадательны, говоря с ним о Господе. Поступив таким образом, вы сотворите благо как себе, так и ему, а ваше присутствие в Матхе наполнится содержанием. Мы собираемся вместе, чтобы помогать друг другу в служении Господу».

«Век наш недолог. Если мы умрём, исполняя Хари-киртан, это воплощение можно будет считать успешным. Мы пришли в этот мир не

для того, чтобы стать плотниками, работать подереву или камню. Наша единственная задача - нести послание Шри Чайтаньядева».

Седьмого декабря 1936 года Шрила Прабхупад оставил Пури и отправился в Калькутту. На следующий день огромная толпа учеников встречала Шрилу Прабхупаду на станции Ховрах. Его украшенный цветами автомобиль направился к Гаудия Матху, сопровождаемый процессией *санкиртана*. Пребывая в Пури, Шрила Прабхупад казался больным, поэтому его ученики для постоянного наблюдения за ним пригласили известных врачей Калькутты: Сэр Нилратан Саркара, д-р Шивапада Бхаттачарья, д-р Индубхушан Басу, д-р П. Брахмачари и д-р Нагендра Гопал Бисвас. Выполняя указания докторов, ученики не позволяли Шриле Прабхупаде произносить продолжительных речей. Когда кто-либо интересовался его состоянием, Шрила Прабхупад обычно отвечал, что страдает лишь от невозможности исполнять *Хари-киртан*. Шрила Прабхупад наказывал:

«Не следует обзаводиться множеством учеников. У меня не было ни одного - все они были моими Гуру. От каждого из них я что-то узнал. Пусть они дадут мне возможность следовать примеру их совершенной преданности. Это - моя молитва».

Его последние наставления

Двадцать третьего декабря Шрила Прабхупад дал собравшимся свои последние наставления: «Я послужил причиной беспокойств для множества людей. Возможно, многие из тех, кому я вынужден был сказать чистую правду, считают меня своим врагом. Я просил их служить Господу со всей искренностью. Я доставил массу тревог многим людям одним лишь своим желанием - воодушевить их чистым, свободным от алчности и двуличия служением Кришне. Наступит день, когда они поймут меня».

Проповедь о Шри Рупе и Шри Рагхунатхе

«Я прошу вас - говорите о Шри Рупе и Шри Рагхунатхе со всем своим вдохновением. Предел наших желаний - стать пылинкой у лотосных стоп последователей Шри Рупы Госвами. Оставайтесь вместе под покровительством *ашрая-виграхи*, для того чтобы удовлетворять трансцендентные чувства Высшей Сущности абсолютного знания. Все вы, в той или иной степени, скромно и незатейливо пребываете в этом временном проявлении с единственной целью - служить Господу. Пожалуйста, не отказывайтесь от служения, даже в силу великих

опасностей, обид и гонений. Пусть вас не огорчает то, что большинство обитателей этого мира не желают слышать о вечных формах служения. Прошу вас, не оставляйте *шраван-киртан Кришна-катхи*, он - ваш бхаджан, ваше единственное достояние. Пожалуйста, всегда воспевайте Имя Господа, сохраняя смирение травинки и терпеливость дерева».

Огонь Санкиртаны

«В сердце своём мы лелеем единственную мечту: пожертвовать этим телом, этим куском глины, егорев в огне *санкиртан-яги* Господа Шри Кришны Чайтаньи и его спутников. Мы не мечтаем прославить себя героическими подвигами, смелостью или набожностью. Но пусть нашей истинной целью жизнь за жизнью остаётся намерение быть пылинкой у лотосных стоп Шри Рупы. Пусть это всегда будет нашим единственным устремлением, движением Бхактивинода, что невозможно остановить.

Пожалуйста, проповедуйте мечту Бхактивинода и с великим вдохновением продолжайте его Миссию. Среди вас много опытных и хорошо образованных личностей. У нас нет иных желаний, мы заявляем одно:

«Я падаю ниц, сжимая зубами соломинку, и умоляю снова и снова - рождение за рождением я хочу оставаться пылинкой у лотосных стоп Шри Рупы».

«Обитая в этом мире, каждый оказывается перед лицом многих трудностей. Не наше дело пытаться устранить их. Но и поддаваться унынию не стоит. Если эти трудности исчезнут, что нам с того? Как это отразится на нашей вечной жизни? Пребывая здесь, мы должны составить об этом некоторое представление. Всё, что нас привлекает или отталкивает, всё, чего мы хотим или избегаем, - всё это должно быть осознано, мы должны разобраться с этими вещами. Чем далее мы от лотосных стоп Кришны, тем с большей силой всё это будет затягивать нас. Осознание удаи служения Богу придет к нам, когда мы, превзойдя радости и страдания этого мира, привлечемся Его Божественным Именем. В настоящем всё, что связано с Именем Кришны, изумляет и озадачивает нас. Череду событий, происходящих в нашей жизни, не даёт нам допустить существование мира вечного блага. Намеренно или невольно, все люди изо всех сил стараются просто игнорировать сложности. Но нам необходимо войти в сферу вечной исполненности, которая - за пределами всякой двойственности».

«Мы не питаем симпатий или неприязни к кому-либо в этом мире. Все обстоятельства этой реальности временны. Каждый из нас нуждается лишь в Абсолютной Истине. Пусть все мы, объединённые общей целью, в согласии друг с другом обретём возможность служить изначальной *аширая-виграхе*. Пусть в этом мире никогда не иссякнет поток идеи последователей Шри Рупы. Какие бы обстоятельства ни довлели над нами, пусть никто из нас не отказывает в почтении семьязыкому пламени *Шри Кришна санкиртан-ягьи*. Если наша преданность ей будет расти, мы достигнем поставленной цели. Прошу вас - смело, и вдохновенно говорите о Шри Рупе и Шри Рагхунатхе, оставаясь под началом их последователей».

Шрила Прабхупад казался больным. В то же время он постоянно молился и пребывал в созерцании. Шрипад Кунджавихари Прабху составил распорядок дежурств - кто-то из преданных должен был постоянно, днём и ночью, находиться возле Шрилы Прабхупады. Среди тех, кому досталось это служение, были Шридхар Махарадж, Пранавананда Брахмачари и Кришнананда Брахмачари.

Он просит исполнит «Шри Рупа Манджари-пада»

Утром тридцать первого декабря 1936 года Шрила Прабхупад послал за Шридхаром Махараджем, желая услышать в его исполнении *«шири рупа-манджари-пада»* Шрилы Нароттама даса Тхакура. Он также попросил ШрипадаНавина Кришна Видьяланкара спеть *«туху дайа сагара тарайите прани»* Шрилы Бхактивинода Тхакура. Затем Праб-хупад выразил признательность некоторым из своих учеников за их служение и дал наставления на будущее. В заключение он сказал:

«Любовь и разлука должны иметь одну и ту же обозримую цель. Шрила Нароттам дас Тхакур исповедовал идеи Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, мы должны прожить свои жизни так же - следуя этой идее».

Затем Шрила Прабхупад обратился к последователям:

«Все вы, присутствующие здесь, и те, кого нет рядом, примите мои благословения. Пожалуйста, не забывайте, что единственная наша обязанность - нести служение Господу и Его слугам».

Уход

Около пяти часов двадцати минут следующего утра у постели Шрилы Прабхупады находился Шрипад Пранавананда Брахмачари.

Вдруг Шрила Прабхупад, выйдя из глубокой медитации, произнёс: «Кто здесь? » - «Прабхупад, это я, Пранавананда», - ответил ему Пранавананда Прабху. «О, Пранавананда Прабху», - промолвил Прабхупад. «Как Вы себя чувствуете, Прабхупад? » - спросил Пранавананда Прабху. «Что я могу сказать? Харе Кришна, Харе Кришна! » - ответил Шрила Прабхупад, и это были последние его слова. Как раз в это время свой пост у постели Шрилы Прабхупады должен был занять следующий дежурный, Кришнананда Прабху, и Шрила Пранавананда Прабху отправился к себе. «Шрила Прабхупад собирается оставить нас? Что будет, если он сейчас уйдёт, как нам быть? » - думал он. Его мысли были прерваны звуком шагов. Вошёл Кришнананда Прабху. «Пойдём, скорее! Кажется, случилось большое несчастье», - сказал он. В этот момент Гаудия Матх разразился плачем, и что удивительно - все часы в здании остановились.

Первого января 1937 года, в четверг, в пять часов тридцать минут утра Шрила Прабхупад оставил этот мир, чтобы войти в *Шри Шри Радха-Говинда-нишанта-лилу*. В предрассветный час, когда Шри Гаурасундара являет Свои вечные Божественные Игры, достойный величайшего почтения Господин Гаудия Вайшнавов - Шрила Прабхупад, называющий себя Шри Варшабханави Даита дасом (слуга Возлюбленного Шримати Радхарани), - вошёл в мир своих вечных игр.

Нельзя описать печали, охватившей семью Гаудия Матха: кто-то рыдал, словно сердце рвётся на части, кто-то, проливая слёзы, громко повторял Святые Имена, одни падали к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, а другие, склонившись к земле, молились, некоторые, бив челом, взывали: «Прабхупад! Прабхупад!» Хотя солнце уже взошло, небо Гаудия Вайшнавизма оставалось сумрачным.

Ученики с большим усердием, словно наперекор сжигающей их боли разлуки, приступили к выполнению ведических церемоний. Прежде всего в сандаловой воде было омыто тело Шрилы Прабхупады. Затем они переодели его в новое платье и украсили цветами, гирляндами и сандалом. Не переставая рыдать, они нанесли на его тело двенадцать знаков *тилаки*. Затем тело Шрилы Прабхупады уложили на ложе перед Божествами. Среди буйного *санкиртана* все обходили его кругом, совершая *пуджу*, *бхог* и *арати*. Тысячи людей пришли на последний *даршан* Шрилы Прабхупады. Всюду были цветы и слёзы. Многолюдная процессия *санкиртана* проводила Шрилу Прабхупаду на вокзал Шелда, там его уже ожидал поезд, специально арендованный Шри Джаймини Мукхопадхьяем. Поезд был занят тысячами мужчин и

женщин. Местом назначения был Кришнанагар, но на всём пути из Калькутты, на каждой станции, толпы людей ожидали встречи со Шрилой Прабхупадой. В окнах поезда были выставлены фотографии Шрилы Прабхупады, которым люди предлагали цветы. На вокзале Кришна-нагара все высшие чины правительства ожидали своей очереди предложить Прабхупаде почтительные поклоны. Затем на автомобиле его тело доставили в Навадвип Гхат, а оттуда на лодке через Гангу - в Маяпур. В Маяпуре его уже ожидало огромное скопление людей. Когда последователи из Калькутты встретились с учениками Маяпура, их накрыла очередная волна печали.

Сначала тело Шрилы Прабхупады доставили в Йогапитх, к месту явления Шримана Махапрабху, где процессию ожидало множество соболезнующих. Шрила Прабхупад был уложен перед лицом Божеств, а затем прошли *пуджа* и *арати*. И индусы, и мусульмане Маяпура со слезами на глазах воспели его славу. На Шрилу Прабхупаду надели гирлянду, предложенную Шриману Махапрабху. Миную Шриваса Анган, Шри Адвайта Бхаван, Шри Бхакти Виджай Бхаван и *Самадхи-мандир* Шрилы Гауракишора даса Бабаджи Махараджа, они, наконец, достигли Шри Чайтанья Матха; каждая остановка в пути сопровождалась *пуджей* и *арати*. Когда он оказался в родном Шри Чайтанья Матхе, сердца учеников пронзила невыносимая боль.

Они решили, что его Храм *самадхи* должен находиться между Шри Чайтанья Матхом и Шри Бхакти Виджай Бхаваном. Под звуки *санкиртана* Вайшнавов, *санньяси*, *брахмачари* и *грихастхи*, все вместе принялись рыть фундамент *Самадхи-мандира*. Шрила Прабхупад был омыт в водах Ганги, переодет в новые одежды и умащён сандалом. Шримад Бхакти Прадипа Тиртха Махарадж, следуя предписаниям Шри Гопала Бхатты Госвами, сандаловой пастой начертал *Самадхи-мантру*. Теперь Шрилу Прабхупаду перенесли в *самадхи* и под пение молитв, с поклонами предлагая цветы, его усадили на мраморный трон, покрытый изысканной тканью. Громкие прославления и буйные звуки *санкиртана* оглашали пространство, когда сандал, цветы, гирлянды и *арати* предлагались его лотосным стопам. Некоторые катались по земле, восклицая «Джай Прабхупад!» Звучали его любимые песни: «*Шри руна-манджари-пада*», «*Свананда-сукхада-кунджа манохара*» и «*Яшомати нандана*».

Шрила Шридхар Махарадж и Шрипад Пранавананда Брахмачари провели огненное жертвоприношение. Шрила Бхарати Махарадж зачитывал из «*Шри Чайтанья Чаритамриты*» описание ухода Шрилы

Харидаса Тхакура, а другие, совершая обход *самадхи*, пели «Премадхама» и «Гурудев крипа-бинду-дийа». В завершение они исполнили *Пранам-мантру* «Нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бхутале шримати бхакисиддханта-сарасвати ити намине ...»:

«Я низжайше склоняюсь пред Его Божественной Милостью Бхакти Сиддхантой Сарасвати - столь любимым Кришной - в поиске прибежища у Его лотосных стоп.

Я низжайше склоняюсь пред Шри Варшабханави Деви Даита дасом – кому благоволит Сама Шримати Радхарани - океаном милости, щедро дарующим нам сердечное влечение к Кришне.

Я низжайше склоняюсь пред тобой, воплощением милости Шри Чайтаньи, - ты показал нам богатства преданности и служения Божественной Чете влюбленных - Радхе и Кришне, явленные в откровении, нисходящем от Шрилы Рупы Госвами.

Я низжайше склоняюсь пред тобой - олицетворённым словом Господа Чайтаньи - спасителем падших. Ты нетерпим к любым заявлениям, порочающим искусство Бхакти, описанное Шрилой Рупой Госвами».

Эпилог

Великодушный даритель послания Махапрабху - Шрила Прабхупад - сделал достоянием многих те сокровища, что ранее были доступны лишь избранным. Объединяя Вайшнавов, он возродил движение санкиртана Махапрабху в современных привлекательных формах.

Теперь уже Вайшнавизм не испытывает давления и постоянной угрозы со стороны ортодоксальных *брахманов*, теперь каждый тираж, каждое издание и публикация охраняют святость цельной и безупречной идеи Махапрабху от искажений *сахаджиев* (имитаторов). До явления Гаудия Матха Шрилы Прабхупады люди могли отнестись к *санньяси* с презрением, в лучшем случае - с безразличием, их наставления и духовный опыт подвергались сомнениям. Но Шрила Прабхупад победил равнодушие общества по отношению к садху и вечной *Дхарме*. Он одолел *сахаджиев*, которые имитировали и искажали повествования об играх Господа, а также имперсоналистов, принижающих путь чистой *Бхакти*. Он защитил Миссию Шримана Махапрабху от тех, кто выхолащивал и отравлял её, приспособлявая к временным обстоятельствам.

Шрила Прабхупад знал, что со времён Шримана Махапрабху этот мир претерпел ощутимые изменения, но идея Вайшнавов вечна и всегда совершенна. Не изменяя самой концепции, он реформировал её внешние проявления, его милостью многие получили возможность свободно собираться на *санкиртан*, в залах Гаудия Матха или на *Харикатхе* страниц «*Гаудии*».

Шрила Прабхупад воспринимал и оценивал изобретения современной цивилизации тем же образом, что и всю окружающую действительность - как средства служения Миссии Махапрабху. В его проповеди принимал участие даже печатный пресс, который также служил защитником, охраняя от искажений и ложных толкований святой и чистый Вайшнавизм. Шрила Прабхупад лично написал более 108-ми книг и статей, он издавал журналы - «*Саджан Ташани*», «*Гаудия*», «*Надия Пракаш*», «*Бхагавата*», «*Парамартхи*» и «*Киртан*», и создавал издательства - «*Бхагават Янтралая*», «*Гаудия Принтинг Варкс*», «*Надия Пракаш Принтинг Пресс*» и «*Парамартхи Принтинг Варкс*». Он опубликовал «*Бхагавад Гиту*», «*Шримад-Бхагаватам*», «*Шри Чайтанъя Чаритамриту*», «*Шри Чайтанъя Бхагавату*» и «*Шри Брахма-самхиту*» с комментариями.

Шрила Прабхупад воздвиг 64 Храма, он устраивал выставки и радиопередачи, проводил *парикрамы* по святым *Дхамам*. Он первым из *Ачарьев* собрал сведения о четырёх Вайшнавских *сампрадаях*, утвердив в результате исследований их общее происхождение. Шрила Прабхупад снискал всеобщее уважение и восхищение, доводя до совершенства каждое своё устремление, - образованность, порядочность и утончённость последователей Гаудия Матха не вызывали никаких сомнений. Его действительность выглядела недостижимым идеалом. Никому так и не удалось одолеть его в споре. Сила его твёрдой веры и пылкая решительность принесли ему славу *симха-гуру* - «Царственного учителя». Однако Шрила Прабхупад был не только учителем сурового аскетизма. Он, точно неиссякаемый источник, распространял вокруг милосердие и преданность; он воспитывал своих учеников любовью. В биографической книге «*Прабхупад Шрила Сарасвати Тхакур*» Шрила Бхакти Кусум Шраман Махарадж пишет: «Где бы он ни появился, многие ради встречи с ним приходили туда заранее, и с его прибытием пространство наполнялось звуками *санкиртана*. Вдохновение *Харикатха-киртана* не покидало его даже во время прогулки. Неземные, неопишуемые потоки радости следовали за ним повсюду».

Шрила Прабхупад поделился высочайшим пониманием Божественного с тысячами предавшихся душ, нашедшими прибежище у его лотосных стоп - это его величайший дар. Те, кто приходили к нему, вопрошая о *Кришна-Преме* - высшем смысле жизни, были более чем рады обнаружить, что все идеи Божественной преданности, встреченные ими ранее, бесконечно уступают в своей глубине той, что принёс Прабхупад. Его ученики находили в нём изначальный источник безраздельного самопредания. Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж очень красиво выразил это в своих стихах «*Шри Шри Даша даса Дашакам*»: «Его лотосные стопы - источник нектарных рек Божественной Любви, что разливаются по всей вселенной; его слуги, словно пчёлы, живут нектаром, собранным с его лотосных стоп; а бхакты, найдя приют в священных расах Враджа, упиваются, воспевая его лотосные стопы.

Родительские чувства, столь почитаемые обществом, - колоссальная мистификация. Обязанная брачным узам супружеская любовь, несомненно, - узаконенный разбой. И мирская дружба, и родственные отношения - замаскированное мошенничество. Об этом мне рассказало сияние, излучаемое ноготками лотосных стоп величайшей Личности, олицетворяющей непостижимое чувство - сверхъестественную Любовь».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал: «Поток Бхактивинода никогда не иссякнет, и нет никаких сомнений - его течение, стремлениями учеников и великих подвижников, разольётся по всему миру». Шрила Прабхупад - олицетворение беспричинной и совершенной милости. Он - древо желаний (*кална-врикша*) Гаудия Вайшнавов. Он не только привлекал в движение Шримана Махапрабху, проповедуя лично или через учеников, но своей мыслью, примером собственной жизни он навсегда обеспечил их всем необходимым для служения.

Библиография

Шри Хари-крипа дас Брахмачари Бхактишастри, «Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати». Бомбей: Шри Гаудия Матх, 1980.

Шрила Бхакти Ананда Сагар Махарадж, «Шрила Гуру Махарадж: Его Божественные Игры и краткие наставления». Навадвип: Шри Чайтанья Сарасват Матх, 1994.

Шрила Бхакти Кусум Шраман Махарадж, «Прабхупад Шрила Сарасвати Тхакур». Маяпур: Шри Чайтанья Матх, 1940 .

Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж, аудиозаписи лекций и бесед. Маяпур: Шри Гопинатх Гаудия Матх, архив.

Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж, «Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур». Маяпур: Шри Гопинатх Гаудия Матх, 1992.

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, аудиозаписи лекций и бесед. Навадвип: Шри Чайтанья Сарасват Матх, архив.

Шрила Бхакти Валлабх Тиртха Махарадж, «Шри Гаура-прасад о Гаудия Вайшнавачарья-ганер Самкшипта Чаритамрита», том 2. Калькутта: Шри Чайтанья Гаудия Матх, 1994.

Шрила Бхакти Валлабх Тиртха Махарадж, «Шри Шримад Бхакти Даита Мадхав Госвами Махарадж Вишнупадер Пута Чаритамрита». Калькутта: Шри Чайтанья Гаудия Матх, 1986.

Шрила Бхакти Вилас Тиртха Махарадж, «Шри Чайтанья-даршан Прабхупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура», тома 1-2. Маяпур: Шри Чайтанья Матх, 1974.

Р.С. Маджумдар, «История Бенгалии: часть вторая». Г.Бхарадвадж энд Ко., 1981. современной Калькутта:

Джон П. МакКей, Беннет Д. Хилл, Джон Баклер, «История Западного Общества», том 2. Бостон: Хаугтон Миффлин Ко., 1991.

Прабхупад, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «Шрила Прабхупадер Упадешамрита», издана Шрилой Бхакти Маюкх Бхагават Махараджем. Маяпур: Шри Чайтанья Матх, 1990.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупад, «Шрила Прабхупадер Харикатхамрита», издана Шрилой Бхакти Вилас Тиртха Махараджем, том 1. Маяпур: Шри Чайтанья Матх, 1955.

«Сарасвати Джаяшри», издана Шрипадом Сундаранандой Видьявинодом. Калькутта: Шри Гаудия Матх, 1934.

Сайлендранатх Сен, «История современной Индии: 1765-1950», Н.Дели: Уили Истерн Лтд., 1979.

Шри Сукумар Сен, «История бенгальской литературы», том 4, Калькутта: Ананда Паблишерс Лтд., 1940.

Гаудия, 1924, 1925, 1934, 1935.

Гауракишор дас Бабаджи

Шрила Гауракишор дас Бабаджи духовный учитель Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады, олицетворяя безраздельное предание Шримати Радхарани, воплощал собой

випраламбху – глухое, острое переживание разлуки с Кришной. Мы расскажем только об основных событиях и вехах его жизненного пути, подробности которого не сохранились.

ОН РОДИЛСЯ ВНАЧАЛЕ XIX ВЕКА (точная дата неизвестна) в деревне Багжан (недалеко от Тепакхола, округ Фаридпур Восточной Бенгалии), расположенной на берегу реки Падмы. Родители, чьих имён мы не знаем, нарекли его Вамшидасом. Он зарабатывал торговлей зерном и женился рано, вероятно, по обычаям тех дней, ещё подростком, но, так и не обнаружив удовольствий семейной жизни, почти всё своё время уделял духовному. Со смертью жены, оставив семью и родную деревню, он отправился во Вриндаван, где вёл крайне скромный и отречённый образ жизни, посвятив всего себя *бхаджану*. Он служил своему Господу безраздельно, и вскоре там же, во Вриндаване, принял прибежище Шримад Бхагават даса Бабаджи, близкого друга Шрилы Джаганнатха даса Бабаджи Махараджа, получив от него *веша*, одеяние *бабаджи* (отшельник, отречённый Вайшнав). С тех пор он известен нам как Шрила Гауракишор дас Бабаджи. Тридцать лет он странствовал по землям *Врадж-мандала*, погружаясь в глубины *бхаджана*. Свои ночи он проводил под деревьями, а днём собирал подаяния (*мадхукари*). К каждому *враджаваси* (обитателю Враджа) он относился как к вечному спутнику Кришны и падал ниц перед растениями и животными - обитателями Вриндавана. Время от времени он совершал паломничества по святым местам Северной Индии и *Гаур-мандала*, встречая на своём пути других Вайшnavов - Шри Сварупу даса Бабаджи в Пури, Шри Бхагаван даса Бабаджи в Калне и Шри Чайтанья даса Бабаджи в Кулии.

Примерно в 1894 году, когда божественными усилиями Шрилы Бхактивинода Тхакура в Шри Маяпур Дхаме

было обнаружено место явления Шримана Махапрабху, Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж по указанию Шрилы Джаганнатха даса Бабаджи Махараджа перебирается в *Гаур-мандал*. С той поры до самого своего ухода он остаётся в Шри Навадвип Дхаме. Глядя на обитель своими трансцендентными глазами, он видел вокруг *дхамаваси* (коренных жителей). Он одевался в тряпье, что оставалось на берегу Ганги после кремации умерших; в выброшенных на свалку глиняных горшках готовил простой рис и, предложив Господу, - принимал *прасад*. Вполне довольствуясь просто рисом, сдобренным несколькими стручками зелёного чили, он иногда питался одной лишь водой Ганги, а

порою отказывался и от неё. Днями и ночами внимая Святому Имени, не зная мирских привязанностей, он постоянно пребывал в одиночестве, испытывая глубокое божественное блаженство. Он повторял Святые Имена на чётках из *Тулasi* (*Тулasi-мала*) или на собственноручно связанных узелках из тряпья; танцевал на берегу Ганги, восклицая: « Гаура! Гаура! », что часто заканчивалось обмороком; и блаженно бродил по *Дхаму*, вспоминая игры Махапрабху.

Шрилу Бхактивинода Тхакура восхищали исключительная отрешённость и безупречная преданность Шрилы Бабаджи Махараджа, который время от времени навещал Шрилу Тхакура Махашая в его *Свананда Сукхада-кундже*, в Годрумадвипе, где обсуждал с ним «*Шримад-Бхагаватам*». Их *Хари-катха* могла длиться часами. Особенное уважение Шрилы Бабаджи Махараджа вызывали две книги Шрилы Нароттама даса Тхакура - «*Прартхана*» и «*Према Бхакти Чандрика*». Его отрешённость, так же как и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, отличалась особенной, глубокой любовью к Кришне.

Шрила Сарасвати Тхакур встретил Шрилу Бабаджи Махараджа в 1898 году в *Свананда Сукхада-кундже*. Он услышал тогда *бхаджан* Бабаджи Махараджа, посвящённый Шриле Рагхунатхе дасу Госвами, - чувство глубокой и искренней любви, которым дышало его исполнение, ошеломило Шрилу Сарасвати Тхакура. Песня рассказывала о том, как Шрила дас Госвами ищет Шримати Радхарани, ожидая Её милости. Позже Шрила Прабхупад запишет эту песню для остальных.

Посвящение

В 1900 году, по указанию Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрила Сарасвати Тхакур получает инициацию, став единственным учеником Шрилы Гауракишора даса Бабаджи. *Бхаджан* поглощал Шрилу Бабаджи Махараджа всецело, поэтому он не имел ни малейшего желания принимать учеников. Однако вдохновлённый искренностью Шрилы Сарасвати Тхакура, Шрила Бабаджи Махарадж сделал исключение. После неоднократных просьб об инициации Бабаджи Махарадж согласился принять Сарасвати Тхакура, но лишь испросив разрешения Махапрабху. Когда Шрила Сарасвати Тхакур пришёл за ответом, Бабаджи сообщил ему, что забыл поговорить о нём с Махапрабху. Не поддаваясь унынию, Шрила Сарасвати Тхакур в следующий раз, смиренно склонившись, повторил свою просьбу. Тогда Шрила Бабаджи Махарадж заметил: «Нравственность и учёность не являются условиями благосклонности Кришны. Эти качества не могут

служить причиной духовного посвящения». Пережив целый ряд подобного рода отповедей, Сарасвати Тхакур не оставил своих обращений к милости Бабаджи Махараджа. К слову, Шрила Рамануджачарья уходил отверженным восемнадцать раз, прежде чем Шрила Гоштхипурна наконец принял его.

После многих полных смирения и искренности просьб Шрила Бабаджи Махарадж, вполне удовлетворённый Шрилой Сарасвати Тхакуром, с радостью инициировал его. Шрила Бабаджи Махарадж не позволял кому бы то ни было касаться своих стоп. Каждый, кто пытался сделать это, неизменно слышал его предупреждение: «Вы лишитесь всего, что имеете».

Так неискренние, меркантильные люди опасались приближаться к Бабаджи Махараджу. Однако отказать в милости Шриле Сарасвати Тхакуру он не смог. Когда-то также искал прибежища Шрилы Локанатха даса Госвами Шрила Нароттам дас Тхакур.

Шрила Бабаджи Махарадж велел Шриле Сарасвати Тхакуру проповедовать послание Махапрабху повсеместно.

Многие добрые люди страстно желали услужить Шриле Бабаджи Махараджу. Но осуществить такое намерение было практически невозможно. Однажды Раджа Кашим Базара Маниндра Чандра Нанди, направил к Шриле Бабаджи Махараджу некоего сановника, значительную персону, с приглашением посетить дворец. Шрила Бабаджи Махарадж ответил ему: «Попад в царский дворец, я, долго ли до греха, стану жадным до денег и утрачу дружеское расположение царя. Пусть лучше он, оставив богатства, семью и друзей, приходит сюда - я устрою ему такое же точно жилище из другой чхаи (обшивка лодки), и вместе мы предадимся блаженству *Хари-бхаджана*».

Даже холодными зимними ночами Шрила Бабаджи Махарадж спал на берегу Ганги в своей чхаи (приспособленная под жильё, полуцилиндрической формы, деревянная обшивка лодки), насквозь продуваемой студёным ветром с реки. Каждый может себе представить ночь, проведённую в подобном жилище. Кто-то, видя столь суровые лишения, уговорил Шрилу Бабаджи Махараджа взять плед. Но вместо того, чтобы укрывать им тело, Шрила Бабаджи Махарадж повесил подаренное покрывало на стену чхаи. На вопрос о смысле этого действия Шрила Бабаджи Махарадж ответил, что, просто глядя на одеяло, он забывает о холоде.

Иногда искреннему Вайшнавудавалось приблизиться к Шриле Бабаджи Махараджу в качестве слуги: «Завтра мы отмечаем (*титхи*)

день ухода Шрилы Санатаны даса Госвами», - сказал как-то Бабаджи Махарадж одному из таких слуг. «Где же мы достанем всё необходимое для праздничной церемонии?» - спросил тот. «Скажу тебе по секрету - вместо еды мы весь день будем повторять *Харинам*. Для подобных нам бедолаг это - праздник».

Как-то жена Гириша Бабу, хозяйина *Навадвин-дхармашалы* (приюта для паломников), пожелала построить для Шрилы Бабаджи Махараджа хижину. Шрила Бабаджи Махарадж сказал: «Я не испытываю неудобств, обитая в *чхаи*, моя единственная напасть - лицемерные миряне, которые постоянно одолевают меня просьбами о милости. На самом деле они не ищут блага и лишь отвлекают меня от *бхаджана*. Если вы позволите мне занять одну из уборных, такие люди перестанут надоедать мне». Поскольку Шрила Бабаджи Махарадж всё время настаивал разрешить ему занять под жильё одно из отхожих мест, то Гириш Бабу просто вычистил одно, снёс стены и построил поверх новую хижину.

Сладкие деньги!

Некоторые люди нахваливали Шриле Бабаджи Махараджу толкования одного знаменитого рассказчика «*Бхагаватам*», который, как было известно, зарабатывал *Бхагават-катхой* деньги. «Нет, это - не "*Бхагаватам*", это песни об удовлетворении своих чувств. Когда его губы произносят - "Кришна, Кришна" или "Гаура, Гаура", сам он, в действительности, твердит - "Деньги, деньги!" *Кришна-катха* не проявляется устами того, кто стремится заработать ею на жизнь», - ответил им Шрила Бабаджи Махарадж.

Однажды к Шриле Бабаджи Махараджу пришёл человек, одетый как Вайшнав. Его спутник, рекомендуя гостя, сказал Махараджу: «Мой *прабху*, появляясь всюду, несёт спасение падшим. Разве может он оставить без помощи попавшую в эту беду душу?» Шрила Бабаджи Махарадж, сердясь, ответил:

«Если ваш господин называет спасением падших собственные поиски славы, влияния, положения или денег, его ожидает падение. Вместо того, чтобы спасти, он - обманывает».

Как-то раз Шри Нарендра Кумар Сен из Агарталы обратился к Бабаджи - Махараджу за *сиддха-пранали* (откровение о вечной истинной сущности). Шрила Бабаджи Махарадж ответил ему: «Невозможно осознавать Всевышнего посредством воображения. Когда сердце искренне взывает к *Харинаму*, Господь, шаг за шагом, открывает

ему Свою настоящую природу через звуки Святого Имени. Вместе с тем *бхакта* познаёт и себя, и своё предназначение в служении, которое само проявляется в сердце».

Некий свежеиспечённый аскет, носитель набедренной повязки, преуспевающий в приобретении земель, получил как-то от богатой землевладелицы четверть акра земли в Шри Навадвип Дхаме. Узнав об этом, Бабаджи Махарадж рассердился: «Шри Навадвип Дхам трансцендентен. Разве возможно, чтобы какой-то землевладелец распоряжался такой землей? Четверть акра – этому «отречённому»?! Все богатства мира не стоят и песчинки Навадвипа. Сколь велики должны быть духовные достоинства личности, чтобы владеть землёй Шри Навадвип Дхама».

Шрила Бабаджи Махарадж обладал изумительной проницательностью, интуицией и восприятием. Он ведал сердца людей и мог своим сверхъестественным взором увидеть события, происходящие в отдалении. Однажды, воспевая и медитируя на берегу Ганги, он вдруг воскликнул: «Эй! Посмотрите что делается! Собака забежала в святилище Храма Мадан Мохана!» Позже люди убедились, что в тот день во вриндаванский Храм Мадан Мохана и в самом деле забегала собака!

Бхагават-бизнес

Однажды один отречённый *бабаджи* по имени Падманабха дас пришёл к Шриле Гауракишору дасу Бабаджи Махараджу и попросил позволения публично читать «*Шримад-Бхагаватам*». Но Бабаджи Махарадж лишь промолчал в ответ. Поняв, что он не даст ему разрешения, Падманабха дас подумал: «Если я стану обучаться "*Бхагаватам*" у того, кто дорог ему, то, возможно, тогда получу необходимое мне благословение».

Так он оказался у Сарасвати Тхакура и смиренно попросился в ученики.

«Я не могу дать вам ответа, не обратившись прежде к Шриле Бабаджи Махараджу», - сказал ему Прабхупад. Шрила Бабаджи Махарадж, услышав об этой просьбе, сказал: «Этот человек неискренен, он делец. Даже теперь, читая «*Шри Чайтанья Чаритамриту*», - он держит рядом плошку для сбора денежных подношений. Обучившись "*Бхагаватам*", он перейдёт к *Бхагават-бизнесу*. Это погубит его. Не отворяй для него дверей». Шрила Прабхупад расстался с Падманабха дасом, даже не думая

открывать «*Бхагаватам*», а Шрила Бабаджи Махарадж пригласил Шрилу Прабхупаду к себе и, предложив ему присесть рядом, сказал: «Сиддханта Сарасвати Прабху, я не сержусь на тебя - если бы Падманабха дас получил твои наставления и стал бизнесменом, то навлёк бы беду на себя и многих других. Я не хотел, чтобы ты делил с ним его неприятности, и потому попросил тебя не открывать ему». Вполне удовлетворённый услышанным, Шрила Прабхупад предложил Шриле Бабаджи Махараджу глубокий поклон. А тот, одарив пылью со своих лотосных стоп, был рад благословить Вайшнава.

Брак и преданность

Джентльмен по имени Шри Самбхунатх Бандхупадхьяй, или Шамбху Бабу, ходил к Шриле Прабхупаде слушать *Хари-катху*. Вступив в брак, он попросил у Шрилы Прабхупады совета - как заниматься служением в его теперешнем положении. Шрила Прабхупад сказал, что семейная жизнь чревата многими трудностями и препятствиями в духовной жизни. Такой ответ сильно огорчил Шамбху Бабу. Несколькими днями позже Шрила Прабхупад вместе с некоторыми из своих учеников, среди которых были Парамананда Видьяратна и Шамбху Бабу, навестил Шрилу Гауракишора даса Бабаджи Махараджа. Узнав о женитьбе Шамбху Бабу, он произнёс: «Прекрасно, теперь каждый день ему лично придётся готовить для Кришны, а после того, как Тот примет предложенное, - первой почтить *прасад* должна будет его жена. Видя в ней Вайшнава, не считая её обязанной доставлять ему удовольствие и удовлетворять его нужды, - он будет принимать остатки её пищи. Если Шамбху Бабу станет относиться к супруге, почитая её как гуру в той или иной степени, - это пойдёт ему только на пользу. Весь этот мир - деньги, богатства, мужчины и женщины - существует лишь для удовольствия Кришны, необходимо использовать собственность Кришны в служении Ему. Не следует относиться к жене как к прислуге, нужно уважать её как слугу Кришны».

Шрила Бабаджи Махарадж был более чем против всего неискреннего и показного на пути самопредания. Такого рода лицемеров он называл «отречёнными обезьянами» (*марката-вайрагья*). Обезьяны тоже питаются овощами и фруктами, скитаются по лесу и не носят одежд. Но, вполне сравнимые по ряду признаков с отречёнными, они, по сути, агрессивны, жадны и весьма упитанны. И те, кто, наряжаясь нищими, тайно услаждают чувства, очевидно забыв историю

о наказании Чхота Харидаса, - оправдывают такое название. Наблюдая множество подобных «обезьян» в священных для Вайшнавов местах, Шрила Бабаджи Махарадж чувствовал себя несчастным. Словно выражая своё отношение к происходящему, Шрила Бабаджи Махарадж однажды, надев изысканное дорогое *дохоти* и *чадар*, явился к Шриле Бхактивиноду Тхакуру. Отвечая его изумлению от столь необычного зрелища, Шрила Бабаджи Махарадж сказал: «Лучше расхаживать в дорогих одеждах, чем носить рубище отречённого, тайно предаваясь порокам. Ты же видишь, какого положения и влияния добились эти «обезьяны-санньяси». Они вытесняют настоящую Вайшнавскую культуру».

Как увидеть вайшнава

Шрила Бабаджи Махарадж, как правило, не давал наставлений. Но, просто глядя на него, люди чувствовали оживающую в их сердцах благодать. Он проповедовал самым своим бытием, исполненным самопожертвования (*ачар*). Но всё же порою ему приходилось вводить в заблуждение всевозможных материалистов - тех, кто обращался к нему с сомнительными мотивами. Не открывая им *Хари-катху* из-за их нежелания слушать её, он позволял им обсуждать всяческие мирские благоглупости, а те оставляли его в покое, не понимая даже, что так и не обрели милости Бабаджи. Шрила Сарасвати Тхакур писал о них:

«Многие из тех, кому довелось встречать Шрилу Гауракишора даса Бабаджи - как незрелые, так и опытные, молодые и пожилые, образованные и невежественные; как те, кто гордился собственной *Бхакти*, так и миряне - не имели глаз, способных видеть его».

Непостижимы возможности искреннего *бхакты*. Многие приходили к Бабаджи Махараджу за руководством, преследуя мирские цели. Но его наставления, в действительности, лишь обманывали их надежды. Многие из тех, кто выглядит как *садху*, или подражающие их образу действий - не только не являются садху по сути, но и крайне далеки от них. В моём господине не было инородных примесей. Сама его жизнь подтверждала его безупречность. Подлинность его переживаний не оценить, сопоставляя с чем бы то ни было в этом мире. Для того, кто достиг подобного состояния, даже восемь мистических совершенств не имеют ровно никакого значения. Он не питал неприязни к своим противникам и недоброжелателям, но не демонстрировал и особых симпатий - даже к тем, кто обрёл его милость. «Никто в этом мире не вызывает у меня ни благосклонности, ни недовольства. Я полагаю,

следует уважать каждого», - говорил он. При этом, что также совершенно для меня непостижимо, моего Гурудева неизменно окружали личности, не расположенные к *Бхакти*, меркантильные, не понимающие его настоящего положения. Эти люди мнили себя вхожими в сферу его расположения, не желая отказываться даже от мелочных привязанностей, а он не предпринимал заметных усилий, чтобы избавиться от подобных персон, ни в коем случае не собираясь их принимать.

Божественное безумие

В своей работе «Безумие Святых» профессор Чикагского Университета Джун МакДаниэл пишет о Шриле Бабаджи Махарадже:

«И хотя в качестве головного убора он носил чашу для подаяния, совершал богослужения на улице и поколачивал зонтиком Вайшнавов, просивших его о прибежище, он был весьма почитаем Вайшнавским сообществом за отрешённость и преданность. Тридцать лет бродя по лесам и рощам священного Вриндавана, он, точно наперсница Шри Радхи, испытывал божественную любовь. Во Врадже и Навадвипе его почитали как совершенного в отречении (*сиддха-бабаджи*) и великую душу (*парамахамса*).

Долгие годы он странствовал по землям Вриндавана, не прерывая *Рагануга-бхаджан* - спонтанную любовь к Богу.

В 1894 году Баба Джаганнатх дас велел ему, оставив Врадж, следовать в Бенгалию. С тех пор до самой «смерти»

он пребывал в Навадвипе. Его поступки, с точки зрения местных жителей, выглядели весьма необычно. Он просил у домохозяев сырые продукты и предлагал их как ритуальное подношение Бхагавану. Для своей стряпни он подбирал на свалке бывшие в употреблении глиняные горшки, а тело прикрывал тряпьем - одеждой умерших, что оставалась на берегах Ганги после кремации. Игнорируя мнение окружающих (которые считали такое поведение неприличным), он пользовался выброшенными за ненадобностью предметами. Он носил на шее чётки из бусин *Туласи*, на которых отсчитывал Святые Имена, а иногда использовал в этих целях завязанные на тряпке узелки. Он практически не носил одежды, бродя почти голым, едва прикрывшись набедренной повязкой.

В переживаемом им блаженстве (*бхава*) простая еда становилась изысканным блюдом. Он питался лишь рисом или другими,

размоченными в воде Ганги, злаками. Шримати Лалита Диди из Радхараманбагха, свидетельница описываемого события, рассказывала:

«Однажды в Баганбари, расположившись в тени дерева *джхао*, он порезал дольками подобранные на рынке незрелые баклажаны, залил их водой из Ганги и украсил подношение листиком Туласи. Затем, обращаясь к *иштадеве* (своему Божеству), он спел молитву «*бхаджа-патита-уддхарана, Шри Гаура Хари*» и сказал: «Я не знаю, правильно ли я приготовил это, но прошу Тебя, пожалуйста, - попробуй». С этими словами голос его задрожал, глаза налились слезами, а тело, приобретая ярко красный оттенок, вдруг стало расти. Лалита Диди была изумлена глубиной его восхитительных чувств. Когда, около часа спустя, бхава ушла, он продолжил своё пение, а затем, уложив Шри Гауру почивать, доел незрелые баклажаны, причём лицо его в тот момент светилось таким удовольствием и блаженством, словно он только что отведал *панчамриты* (нектара)».

Он скитался по Навадвипе с жестяным горшком,нося его в основном на голове, и собирал милостыню. Видя эти чудачества, местные жители считали его безумцем (*анматават*). Он бродил по дорогам, напевая «Джай Радхе», а за ним бежали мальчишки, с которыми он обычно вступал в игру: смуглого мальчугана он считал Кришной, а в светлолицем видел Гауру. Когда дети задевали его, он сетовал: «Глянь-ка, Матушка Яшода, твой Гопал ударил меня!» или «Посмотри, Матушка Шачи, твой Гаура строит мне рожи!»

Тринадцать дней блаженства

Он часто впадал в транс, в безумии взывая к Кришне. Как-то раз, гостя в *Рани дхармашале* (прибежище паломников), он вдруг принялся громко восклицать: «Хе, Кришна Чайтанья!» Вайшnavы час за часом продолжали слушать его крики. Казалось, если не изменить его состояния (*бхаву*), гортань не выдержит и надорвётся. Несколько Вайшнавов тогда воскликнули разом: «*Нарахарир прана Гаура!*» Их призыв прервал транс Сиддхабаба Гауракишора даса, и, произнеся «*Рагхунандан, Рагхунандан!*» - он пришёл в чувство. В другой раз, испытывая подобную бхаву, он запер себя в своей лачуге для медитаций и оставался там тринадцать дней, непрерывно рыдая, хлопая себя по груди, вырывая волосы и крича «Хе, Кришна Чайтанья ... Хе, Кришна Чайтанья ...»

Купаясь, он сначала набивал одежду десятком килограммов ила Ганги, после чего продолжал процесс, удерживая этот тяжёлый узел на

голове. Как-то Шриюкта Радхадаси Мата из Баралгхата спросила его: «Баба, что это у тебя на голове?» Он ответил с улыбкой: «Посмотри только, Ма, на своё безумное дитя, которое не знает, где и когда умрёт, и поэтому держит песок Ганги и Навадвипа на своей голове. Когда его тело переместится в иной мир, этот ил Ганги - реки Гауры - окажется там вместе с ним».

Скрываясь от докучающих ему посторонних, он выбирал для медитаций самые неприятные места. Какое-то время он обитал в общественной уборной Гириш Бабу, погружаясь там в свой бхаджан. В тех же целях он использовал и отхожие места *Рани-дхармашалы*, освещая их.

Кирпичи и камни воспевают Имена Кришны

Некий *бхакта*, совершающий богослужение там же, где и Гауракишор - в уборной дхармашалы, с бесконечным изумлением переживал ощущение (*анубхава коре*), что каждый без исключения камень строения воспекает Имена Кришны (*Харинам*). Сила произнесённых Бабаджи Махараджем Имён Кришны пробуждала сознание (*чайтанья*) даже в неодушевлённых предметах.

Немалых усилий стоило Гауракишору отваживать жаждущих поступить в ученики. Он отказывался принимать слуг, жёстко бранился и мог даже поколотить любого, кто искал у него посвящения. Кедаранатх Бхактивинод был одним из таких одержимых, и Гауракишор так же прятался от него - часто на веранде публичного дома возле базара. Улизнуть от преследователей было его излюбленным развлечением.

Гауракишор не терпел бессодержательного *бхаджана*: «Если не приходила *нама-спурти* (явление Имени в медитации), он обычно отправлялся к Ганге и, войдя в воду по самую шею, оставался в реке до тех пор, пока Имя не являло Себя».

Тринадцать раз он пытался покончить с собой, когда во время чтения священных текстов его тревожил посторонний шум. Невероятной интенсивности чувства всецело поглощали его - состояния безудержной радости сменялись переживаниями глубокой печали.

Иногда в Навадвипе с Бхактивинодом Тхакуром в обнаруженном им месте, где явился Чайтанья, они поклонялись Божествам - Махапрабху и Его жене, Вишнуприе. Они пели и танцевали, испытывая при этом все восемь видов неземного блаженства (*ашта-саттвика бхава*).

Мой дорогой ум, громче воспой очарование

*благословенных Имён - Нитай-Гаура.
О мой ум, милостью Шри Гауры нам
открыт Вриндаван, где проводят время Радха и Кришна.
Воспевайте Нитай-Гаура!*

Мы ничего не знаем о божественном безумии Гауракишора в детстве и юности - все описанные события случились после его Вайшнавского отречения. Его безупречность проявляла себя в естественном неприятии всякой скверны, которой приходилось отступать перед его *Кришна-Намом*, заставляющим вибрировать даже стены отхожих мест. Он был рождён с божественной любовью в сердце, подобной той, что связывает Кришну и Гопи - та же свобода, та же непринуждённость чувств проявлялась в нём как *ашастрия* (поведение, не соответствующее предписаниям *шаштр* и каким бы то ни было моральным укладам).

Он также пренебрегал многими принятыми среди Вайшнавов нормами чистоты и правилами богослужения, но его сознание неизменно было сосредоточено на Радхе и Кришне. *Парамахамса* (освобождённое существо) пребывает над всякими правилами - даже теми, которых придерживаются Вайшnavы, а его безумие - это сопереживание Радхе в Её божественном пристрастии (*дивйонмада*).

Шрила Гауракишор дас Бабаджи не обсуждал своего мистического опыта. Сведущие в искусстве *раса* определяли его подлинную сущность - подружки-служанки - судя по некоторым несуразностям и странным поступкам, которые рассматривались ими как божественное безумие в силу сосредоточенности на Кришне или Чайтанье. В отличие от многих подражателей, *сахаджиев*, он к тому же имел традиционное Вайшнавское посвящение и состоял в цепи преемственности; его поведение - необычное, несвойственное Вайшнавам (например, ношение на голове чаши для подаяния) - скорее оригинальность, чем сумасшествие.

Даже его внешняя неухоженность говорит лишь об отрешённости *парамахамсы*.

Гуру видит в своём ученике учителя

Шрила Бабаджи Махарадж непостижимо любил и уважал своего единственного ученика - Шрилу Сарасвати Тхакура Прабхупаду. Он говорил Шрипаду Джагадиша Бхактипрадипе (позже Шрила Бхактипрадипа Тиртха Махарадж), получившему посвящение в *Харинам* от Бхактивинода Тхакура и *дикишу* от Шрилы Прабхупады:

«Не прерывай отношений с Сарасвати Прабху. Он - мой духовный наставник и идеальный Вайшнав. Посмотри только на явленный им, вопреки рождению в богатой семье, пример отречения. Презирая всякое бессодержательное общение, он жадно служит Святому Имени, приняв прибежище Шридхам Маяпура. Его воздержанность несравненна. Он близкий друг Шри Рупы, Шри Санатаны и моего Махапрабху. Ты должен служить Вайшнавам так же - телом, умом и словом; никогда не прерывай *санкиртана*, воспевай Имена во всеуслышание». Он обращался к Шриле Прабхупаде, называя его «мой Господин» (*амара прабху*). Когда кто-то из *бхакт* приносил ему фрукты или овощи, Шрила Бабаджи Махарадж, с великой радостью принимая подношения Прабхупады, почтительно и с любовью расспрашивал о нём. Один из самых близких и возлюбленных учеников Шрилы Прабхупады, Шрипад Парамананда Видьяратна Прабху, оставил следующую запись: «Однажды в 1911 году по указанию Шрилы Прабхупады я отправился в Нутан Чада (что на берегу Ганги) Шри Навадвип Дхама, на *даршан* Ом Вишнупада Шрилы Гауракишора Бабаджи Махашая, с собой я захватил три стручка зелёного чили, чтобы предложить их ему. Бабаджи Махарадж являл собой личность совершенно отчуждённую, пребывающую в состоянии чистой любви к Господу. Он отваривал себе немного риса или бобов, чем мог питаться целую неделю, приправляя блюдо зелёным чили. Узнав, что я пришёл из Шри Маяпура, он спросил меня: «Как поживает мой господин? Передавай ему мои поклоны. Пусть проповедует "*Сат*

Сандарбху", не отвлекаясь на прочее». Вместе с ним тогда был Ванамали Бабу. К полудню собралось немалое число людей, что, как мне сказали, происходит здесь в этот час каждый день - очень многие искали его *даршана*. Сидя возле своей чхай, он даровал любому счастливую возможность получить *даршан* его лотосных стоп. Я видел, как Бабаджи Махарадж воспекает *Харинам* на чётках, сплетённых им из тряпья. Он громко повторял *Харинам* и заставлял всех присутствующих поступать также. Повинуясь его воле, каждый громко вторил ему. Вечером, поклонившись его стопам, я отправился в Шридхам Маяпур».

«Сарасвати Джаяшри», том 1

Шрила Бабаджи Махарадж очень любил бхаджаны Шрилы Нароттама даса Тхакура, и особенно один, который он пел постоянно. Здесь суть всех наставлений:

*гаура паху на бхаджыйа маину
према-ратана-дхана хелайа хараину*

*адхане джатана кари дхана тейагину
апана карама-доше апани дубину*

*сат-санга чхади' каину асате валаса
те-каране лагило дже карма-бандха-фаиса*

*вишайа-вишама-виша сатата кхаину
гоура-киртана-расе магана на хаину*

*кену ва ачхайе прана ки сукха паийа
нароттам дас кено на гело марийа*

«Я гибну от того, что не поклоняюсь Гауре (Шри Гауранге Махапрабху). По своей небрежности я растерял сокровища Премы (Божественной Любви).

Держась за бесполезное, я лишился богатств. Груз моей тяжелой кармы тянет меня на дно.

Уйдя от благого общения, я предавался наслаждениям чувств в компании безумцев - из собственной кармы я сплёл верёвку и затягиваю удавку. Я не растворяюсь в сладком нектаре Гаура-киртана.

Почему я все еще жив, и что за надежда на счастье продолжает моё существование? Почему бы Нароттаме дасу просто не умереть?»

Оставив нам непреходящее торжество Кришна-Премы - свои незабвенные игры, Шрила Гауракишор Бабаджи Махарадж покинул этот мир в 1915 году на тридцатый день месяца Картика в предрассветный час, продолжая вечность.

Библиография

Шри Хари-крипа дас Брахмачари Бхактишастри, «Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати». Бомбей: Шри Гаудия Матх, 1980.

Шри Хари-крипа дас Брахмачари Бхактишастри, «Шри Шри Гаурапаршад Чаритавали». Бомбей: Шри Гаудия Матх, 1977.

Шри Бхактикусум Шраман Махарадж, «Прабхупад Шрила Сарасвати Тхакур». Маяпур: Шри Гаудия Матх, 1940.

Шри Бхактиваллабх Тиртха Махарадж, «Шри Гаура-паршад о Гаудия Вайшнавачарьяганер Самкшипта Чаритамрита». Калькутта: Шри Чайтанья Гаудия Матх, 1992.

«Сарасвати Джаяшри», издана Шрипадом Сундаранандой Видьявинодом. Калькутта: Шри Гаудия Матх, 1934.

МакДаниэл, Джун, «Безумие Святых: Экстатическая религия Бенгалии». Чикаго: Университет Чикаго Пресс, 1989.

Бхактивинода Тхакур

*ванде бхактивинодам шри-гаура-шакти сварупакам
бхакти-шастраджна-самраджам радха-раса-судха-нидхим*

«Я склоняюсь перед Шрилой Бхактивинодой Тхакуром – проявлением могущества Шримана Махапрабху, царём среди сведущих в писаниях, океаном нежнейших рас, исходящих от Шримати Радхарани».

Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Древнее наследие Вайшнавов - идея служения *Бхакти*, которую в XIII веке провозгласил Мадхвачарья, - воплотилось в немыслимом совершенстве философии Шри Кришны Чайтаньи, олицетворяющего высочайшую милость Господа.

Шриман Махапрабху явился миру в 1486 году в Навадвипе, в Западной Бенгалии, и тем освободил даже грешников *Кали-юги* - эпохи лжи и лицемерия. Он распространил Божественную любовь и воодушевлённое воспевание Святых Имён Кришны (*Харе Кришна Махамантру*) и всепоглощающее служение Всевышнему.

Шриман Махапрабху - необычайно милостивое воплощение Господа - Он одарил *Бхакти* бесчисленное множество людей всей Индии, невзирая на их качества и пригодность. Он предсказал, что придёт день, когда Его Слово о безраздельной божественной любви зазвучит по всему миру. Под Его началом и по Его наставлениям ближайшие спутники и последователи одарят мир бесценными сокровищами Вайшнавской литературы. *Шесть Госвами*, возглавляемые Шри Рупой, оставили нам множество трудов, от «*Шри Бхакти Расамрита Синдху*» («Трактат о Преданности») до «*Шри Хари Бхакти Виласы*» («Трактат о

поклонении Божествам»). Первым биографом Шри Чайтаньи Махапрабху был Шрила Вриндаван дас Тхакур. Его *«Шри Чайтанья Бхагавата»* описывает в основном ранние игры Махапрабху. Шри Кришнадас Кавирадж Госвами в *«Шри Чайтанья Чаритамрите»* уделяет внимание поздним годам Его жизни. Здесь упомянуты лишь некоторые произведения Вайшнавской литературы. Все написанные последователями Махапрабху книги известны в полной мере лишь немногим удачливым душам.

Проповедь *Бхакти* не прекращается, продолжая звучать и после ухода Махапрабху. По существу, его появление, наряду с возрождением ведической культуры, вызвало величайшее за века духовное пробуждение Индии.

К сожалению, в девятнадцатом столетии в самой Бенгалии, где когда-то явился Шриман Махапрабху, идея и традиции чистой *Бхакти* терялись в нагромождениях лжи и невежества. Существовало целых тринадцать псевдо-вайшнавских групп, претенциозно причисляющих себя к истинным последователям *Бхакти*. Выдавая за религию удовлетворение собственных чувств, они не вызывали в сердцах простых людей ничего, кроме неприязни и предубеждения по отношению к Вайшнавской культуре. Эти так называемые вайшnavы - *сахаджи* - умудрились осквернить возвышенные идеи низжайшей пошлостью.

Индия в то время находилась под властью Британии; жестокий, эксплуататорски правящий класс практически не вкладывал средств в интеллектуальное развитие колонии. К тому же некоторые властные представители местной элиты проявляли крайнюю религиозную и культурную нетерпимость, взирая на «примитивную» культуру и религию как на нечто вульгарное и требующее ради всеобщего блага - серьёзных ограничений. Даже многие *брахманы* - безнравственные, утратившие собственные духовные ценности потомки высших сословий, -

[Я чувствовал, что жизнь моя напрасна. Я не достиг ничего. Я оказался неспособным вкушать радости служения Шри Шри Радха-Кришне - Воплощению вечности, знания и счастья. Иначе - я скоро ушёл бы со службы и отправился в Матхуру, Вриндаван, и где-то на берегу Ямуны нашёл себе приют - прибежище отшельника, постигающего реалии Бхакти. Привычки, укоренившиеся в моём теле, вряд ли согласятся с подобным существованием и позволят мне прожить одному. Возможно, мне придётся искать товарища. По

служебному поручению я выехал в Таракешвар, где ночью увидел сон: ко мне пришёл Махапрабху и сказал:

«Ты собираешься во Вриндаван, но что же с тем делом, которое ты задумал в Навадвипе, рядом с собственным домом?»

Вернувшись из Таракешвара, я каждый субботний день отправлялся из Кришнанагара в Навадвип, разыскивая места игр Махапрабху и не находя, к своему сожалению, ничего. Местных жителей не интересовало ничего, кроме быта и мелких хлопот, им не было дела до Махапрабху.

Однажды вечером мы с моим сыном Камалом, стоя на крыше, обозревали окрестности. Было около десяти часов наступающей тёмной безлунной ночи. Вдруг вдали - за Гангой, на севере - показался сияющий замок. Камал - как выяснилось, когда я обратился к нему с вопросом - тоже видел его. Но Керани Бабу заявил, что не наблюдал ничего подобного. Я был озадачен. Наутро я вновь поднялся на крышу того же здания, но, взглядываясь в даль в том же направлении, смог разглядеть там лишь пальмы. Местные жители, которых удалось расспросить, сказали мне, что это место называется Баллал Дигхи (озеро Баллал). Там находятся развалины крепости, построенной некогда Махараджем Лакшман Сенем.

В понедельник мне пришлось вернуться в Кришнанагар. Но уже в следующую субботу я отправился прямо в Баллал Дигхи и той же ночью вновь лицезрел удивительную картину. Позже, обойдя эту местность вокруг и расспросив стариков, я пришёл к выводу, что Махапрабху явился именно здесь. В конце концов я побывал в каждой деревне, где проходили игры Махапрабху, описанные в «Шри Чайтанья Бхагавате» и в «Бхакти Ратнакаре» Шрилы Нарахари Чакраварти. Я написал «Шри Навадвип-Дхам Махатмья» и отправил её в печать в Калькутту.

В январе 1894 года в школе «Кришнанагар А.В.» мы провели большое собрание, на котором присутствовали многие богатые, известные и образованные бенгальцы. Дварик Бабу (Двараканатх Саракар, главный инженер Нади) и я в своём выступлении представили все фактические сведения о Шри Маяпуре. Собрание, целиком и полностью согласившись с нашими выводами, благословило на служение Маяпуру как месту явления Махапрабху. «АВТОБИОГРАФИЯ БХАКТИВИНОДА ТХАКУРА», ИЗБРАННОЕ.].

безжалостно навязывали свои умозрительные религиозные взгляды остальному большинству индийского общества - людям и так уже

морально подавленным более чем четырёхвековым социально-финансовым засильем мусульман. Уровень духовного и нравственного сознания населения опускался всё ниже. Многие из образованных и влиятельных бенгальцев отвернулись от собственного духовного и культурного наследия. Одни принимали идеи имперсоналистов - религиозного культа под названием «*Брахма Самадж*», основанного в 1826 году Раммохан Раем; другие же - в поисках новых идей и социальных реформ - обращались на Запад. Однако грандиозное культурное и интеллектуальное возрождение Бенгалии исподволь росло, набирая силу. Те годы замечательны появлением одного из величайших святых Гаудия-вайшнавов - Шрилы Бхактивинода Тхакура. Сын Шри Ананда Чандра Датты (чья родословная восходит к Шри Пурушоттама Датте) и Шримати Джагат-Мохини Деви явился в мир в воскресенье второго сентября 1838 года в Бирнагаре (известном также как Улаграм) Надии, что в Западной Бенгалии, в доме своего знаменитого дедушки по материнской линии Шри Ишвар Чандры Мустафи; новорождённого назвали Кедаранатхом.

Его детские годы прошли в богатом имении дедушки в Бирнагаре - живописном и процветающем селении со счастливыми и беззаботными жителями. Всюду звучал звонкий смех, на садовых тропинках или возле купален (*гхатов*) можно было услышать музыку, стихи и сказания. Шри Кедаранатх рос в атмосфере любви и заботы, легко заводя друзей как среди домочадцев, так и среди деревенских жителей. Будучи чрезвычайно разумным ребёнком, он дружил и со многими взрослыми, задавая им массу вопросов. Особую пытливость он проявлял к духовному, чаще всего расспрашивая о природе Божественного и ограниченного, а также о взаимоотношениях Того и другого. К сожалению, его вопросы, как правило, не встречали соответствующего понимания, только смущая тех, к кому были обращены.

Необычайный литературный дар Кедаранатха проявил себя очень рано - ещё в детские годы; чтобы послушать «Рамаяну» или «Махабхарату», он мог отправиться куда угодно. Он исследовал факты и события этих эпосов с шести лет, а когда ему исполнилось девять - приступил к изучению астрологии.

Десятилетнего Шри Кедаранатха переполняли вопросы духовного плана, он задавал их самым разным людям - скульптору, ваяющему божество Дурги; мусульманину, охранявшему казну его деда; своему школьному учителю; дяде и многим другим. Он упоминает эти беседы

в своем собственном жизнеописании «Сваликхита Дживани» в присущей ему неповторимой, занимательной и яркой манере рассказчика. В его сердце чувствовалась глубокая вера в единую личность Господа - он знал, что Им должен быть непременно Рама или Кришна - и с малых лет был привязан к повторению Имени Шри Рамы.

В одиннадцать лет Шри Кедаранатх покинул отчий дом, а в двенадцать, согласно выбору матери, уже был женат первым браком на дочери Шри Мадхусудан Митры. Вспоминая обстоятельства своей детской супружеской жизни, нередкого явления в то далёкое время, он характеризовал её как «игру в куклы». Тем не менее - даже видя нелепость ситуации - он не противился.

Начальное образование Шри Кедаранатх приобретает в *Санскрит-толе* (школа первой ступени), там его обучили санскриту, бенгали и арифметике. Позже, когда мальчику исполнилось семь лет, Шри Мустафи Махашай отправляет внука в «Кришнанагар Колледж», английскую среднюю школу Кришнанагара, где Шри Кедаранатх отличается знанием английского языка, получая поощрения и награды. Несколько позже некий образованный джентльмен организует в Уле, в гостиную дома дяди Шри Кедаранатха, английскую школу. И снова Кедаранатх демонстрирует успехи в чтении и декламации, не менее преуспевая в бенгали и математике. Но чаще он отдавался размышлениям о надмирном. Шрила Бхактивинод Тхакур пишет: «Уже в то время, когда ещё был жив мой отец, меня занимали две темы: что есть этот мир и - кто мы? Стремление понять это владело мною с десяти лет, и если вчера истина казалась мне очевидной, то завтра я сомневался снова».

Когда Шри Кедаранатху исполнилось четырнадцать, его дед, Шри Мустафи Махашай, покинул мир. Тогда вместе со своей матушкой, Шримати Джагат-Мохини Деви, юноша отправляется в Калькутту, где дядя по материнской линии, Кашипрасад Гхош, предлагает Шримати Джагат-Мохини Деви с детьми поселиться в его доме, стоявшем на пересечении Хедуа и Бедан Стрит. Ей не хотелось переезжать в Калькутту, и, оставив Шри Кедаранатха на попечении дяди, она вернулась в Улу. Шри Кашипрасад Гхош был высокообразованным джентльменом, хорошо известным в интеллектуальных кругах Калькутты. Он устроил Шри Кедаранатха в местную школу, называемую «Индийский Благотворительный Институт», где тот обучался четыре года, демонстрируя выдающиеся успехи в английской

словесности. Некоторые его статьи на английском были опубликованы в престижной «*Хинду Интелидженс*».

В 1856 году Шри Кедаранатх поступает в Школу Хинду, которая позже станет Университетом Калькутты. Вместе с ним учились Шри Сатьендранатх Тагор и Шри Ганендранатх Тагор (братья известного поэта Шри Рабиндранатха Тагора, лауреата Нобелевской Премии 1913-го года). Его литературный дар и замечательное знание английского впечатляют известных мыслителей Школы Хинду, таких как профессор Клинт, преподобный Дафф и Кешава Чандра Сен (впоследствии лидер секты имперсоналистов «*Брахма Самадж*»). Тогда же он знакомится с членом Британского Парламента Джорджем Томпсоном, который обучал его ораторскому искусству.

В 1856 году Шри Кедаранатх издаёт книгу поэзии на английском «*Пориада*». Преподобный Дафф и другие, высоко оценив этот труд, вдохновляли его продолжать литературное творчество. Некоторые из английских стихов публикуются журналом «Библиотечный Бюллетень». Шри Кедаранатх много читает, его интересуют книги на санскрите и бенгали, а также некоторые европейские авторы - Юм, Аддисон, Карлайл, Хэзлитт, Макалей, Гёте, Кант, Шопенгауэр и Вольтер. Члены Британо-Индийского Общества неизменно восхищались его научными речами.

Он исследовал различные религии: концепцию *Брахмана* (*Брахма-маттва* - Вездесущий Господь), христианство и ислам. Особенно его занимали Библия и Коран, кроме того он изучал работы Чаннинга, Ньюмана и Теодора Паркера. В автобиографии Бхактивинод Тхакур пишет, что предпочитал брамоизму христианство, которое исповедует личностную концепцию Бога. Среди его близких друзей находился и старший сын Махариши Дебендранатха Тагора - Шри Двиджендранатх Тагор (старший брат поэта Рабиндранатха Тагора). Вместе они изучили множество книг по философии и религии. Шри Кедаранатх называл Шри Двиджендранатха Тагора *Бада-дада* - большой брат, в своей автобиографии он отмечает, сколь ценными для него были свободомыслие *Бада-дада* и их по-настоящему близкие взаимоотношения. Впоследствии Бхактивинод Тхакур опровергнет множество его имперсоналистских утверждений в своей новелле «*Према Прадина*».

В 1858 году Шри Кедаранатх отправляется в Пури. По пути, желая навестить своего деда по отцу, Раджваллабху Датту, он останавливается в Чхутиграме. Шри Раджваллабха Датта благословляет внука,

предсказав, что однажды тот станет возвышенным Вайшнавом. Вскоре после встречи его дед оставил этот мир.

В Шри Джаганнатха Пури Шри Кедаранатх проходит квалификационную комиссию и получает работу учителя в Куттаке.

Позже известный бенгальский учёный, учитель и реформатор общества Ишвар Чандра Видьясагар - преподаватель и наставник Шри Кедаранатха, рекомендует его на должность директора школы в Бхадраке. Там появился на свет его первенец - Ананда Прасад. В 1860 году Шри Кедаранатх пишет «*Матхи Ориссы*». Этот англоязычный труд был высоко оценён историком Сэром Уильямом Хантером. Следующая его работа «*Биджанграм*» - бенгальская нерифмованная поэма, *амитракшар чханда*, - стала первой в истории бенгальской литературы публикацией белого стиха (мы считаем неверным мнение, что первым, кто воспользовался нерифмованной стихотворной формой на бенгали, был Мадхусудан Датта). Эта поэма возникла под впечатлением от зрелища опустошённой холерой деревни, в которой прошло детство Шри Кедаранатха. Былая красота, аура процветания и беззаботности - всё, чем дышала Ула прежде, составляло печальный контраст разорённой болезнью и безжизненной теперь действительности. Мастерство автора отразилось в образах и языке поэмы, которая оставляла в душе читателя яркие, незабываемые впечатления.

В 1866 году в возрасте двадцати восьми лет Шри Кедаранатх поступает на гражданскую службу, получив должность помощника судьи и налогового инспектора в Чапре. Там, беря уроки у некоего мусульманина, он осваивает урду и персидский. В марте 1868 года Шри Кедаранатх назначается помощником судьи в Динапур. Местный землевладелец Камал Лочан Рая как потомок Рамананда Васу, который следовал по пути, указанному Шриманом Махапрабху, покровительствовал идее и практике Гаудия-вайшнавов, и Шри Кедаранатх с большим удовольствием разделяет такое общество. Его чрезвычайно радуют обнаруженные у них книги - бенгальский перевод «*Шримад-Бхагаватам*», копии «*Шри Чайтанья Чаритамрита*» и «*Бхакти-мала*». Перечитывая «*Шри Чайтанья Чаритамриту*» вновь и вновь, он всё более проникается Личностью Шримана Махапрабху, часами размышляя о пути безупречных Вайшнавов. В своей автобиографии он пишет: «С тех пор я отношусь к Шри Чайтаньядеву как ко Всевышнему. Семена веры Вайшнавов в моём сердце дали всходы в то самое время - я мог изучать Писания днями и ночами». Он

настойчиво и со всей искренностью обращается к Господу, задавая вопросы и умоляя о милости.

Вскоре его переводят в Чампаран, а несколько месяцев спустя - в Пури, где его жажда пути Шримана Махапрабху стремительно прибывает (Для изучающего вайшнавизм понятно, что Шрила Бхактивинод Тхакур - необычайная личность, связанная со Шриманом Махапрабху. Поэтому далеко не каждый согласится с утверждением, что он стал великим *бхактой* Махапрабху в какой-то определённый момент своей жизни, даже если внешне это выглядит именно так. Да и времени от знакомства с последователями Шримана Махапрабху до первых его публикаций и начала проповеди прошло слишком мало, чтобы объяснить явленное Шри Кедаранатхом сразу практически бесконечное понимание идеи Вайшнавов. Способен ли обычный человек осознать так много в столь краткий срок?).

По дороге в Пури Шри Кедаранатха переполняют впечатления, вызванные мыслями о Шримане Махапрабху. Он с нетерпением ждал встречи с городом, в котором Шриман Махапрабху провёл последние двадцать четыре года жизни. Книги об играх Шримана Махапрабху - *«Шри Чайтанъя Чаритамрита»* и *«Шри Чайтанъя Бхагавата»* были неизменными спутниками Шри Кедаранатха. Он изучал и другие Вайшнавские тексты, в том числе *«Маха Бхагавата Пурану»* с комментариями Шридхара Свами. Тогда же, общаясь с Шри Кедаранатхом, приступают к знакомству с *«Бхагаватам»* и другие студенты из Пури - Гопинатх Пандит, Харихарадас Пандит и Маркандея Пандит, изучавшие ранее *Ньяю* и *Веданту*. Вместе с тем, не остаются без внимания и труды *шести Госвами*. Теологи и пытливые умы неизменно с глубокой заинтересованностью внимали обсуждениям философии Вайшнавов на ежедневных собраниях в Храме Шри Джаганнатха.

В 1874 году в Пури в семье Кедаранатха появляется четвёртый ребёнок - Шри Бимал Прасад (Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур Прабхупад). Шри Кедаранатх провёл в Пури, в целом, около пяти лет. Впоследствии, бывая по службе во многих областях Бенгалии, он почитит основные святыни Вайшнавов.

В 1878 году Кедаранатха переводят в Нарал округа Джессор, где он приобретает славу мирового судьи-Вайшнава. Многие исполнители *киртанов* заходили к нему спеть *бхаджан*. Там же в 1880 году выходит его *«Кришна Самхита»* а год спустя - сборник стихов *«Кальяна Калпатару»*. *«Кришна Самхита»*, имела успех по всей Индии. В

Нарале Шри Кедаранатх принимает прибежище Шри Бипин Вихари Госвами и твёрдо держится пути Вайшнава. Он решает привлечь к идее Гаудий образованных бенгальцев и для этого издаёт первую в стране ежемесячную Вайшнавскую газету - «*Саджан Тошани*». Прожив в Нарале три года, он отправляется в трёхлетнее паломничество - Аллахабад, Айодхья, Бенарес... Во Вриндаване он встречает Шрилу Джаганнатха даса Бабаджи Махараджа, одного из ведущих Гаудия-вайшнавов того времени. Шрила Бабаджи Махарадж поддерживал его наставлениями и помогал в миссионерской деятельности. В 1886 году Госвами Вриндавана дают ему имя - Бхактивинод.

В связи с тем, что написанная им ранее «*Шри Чайтанья Гита*», была опубликована за авторством Саччидананда Премаланкара, теперь его называют - Саччидананда Бхактивинод Тхакур.

Вскоре Шрила Бхактивинод Тхакур приступает к своей миссии - проповеди идей Гаудия-вайшнавов посредством книг и публичных выступлений. Его издательство «*Сокровищница Вайшнавов*» выпускает книги по Вайшнавской философии на санскрите. Он желал представить вниманию просвещённого общества философскую систему Гаудия-вайшнавов в ясной и интересной форме. Его стиль отличался изысканным вкусом, лёгкостью, выразительностью и простотой, являя настоящего мастера бенгальской прозы, которая в исполнении Шрилы Бхактивинода Тхакура служила идеальным средством для выражения научных концепций в доступной и привлекательной форме. Бывший профессор Университета Калькутты, широко известный под псевдонимом Ванарасинатх Бхарадвадж, в своей книге рассказывает о выдающемся вкладе Шри Кедаранатха Датты в бенгальскую литературу XIX-XX вв., называя его «непознанным гением бенгальской литературы». «*Шри Чайтанья Шикшамрита*» Шрилы Бхактивинода Тхакура предлагает вниманию читателя систематическое осмысление философии Гаудия-вайшнавов как объединяющей в себе идеи других школ. Следом выходят «*Бхагавад Гита*» с комментариями Вишванатха Чакраварти и его собственными пояснениями на бенгали; «*Расик-раджана*» а также «*Кришна Виджая*» Гунарадж Кхана. Многие мыслящие, образованные люди из самых разных сословий становятся его учениками.

Однажды Шрила Бхактивинод Тхакур увидел сон, в котором Шриман Махапрабху велит ему послужить Навадвипе - преданному забвению месту явления Господа. Вскоре Шрилу Бхактивинода Тхакура переводят в Кришнанагар на должность окружного судьи, куда он

отправляется с великой радостью, окрылённый надеждой отыскать место рождения своего возлюбленного, Шримана Махапрабху.

Ещё в Пури он достаёт книги Нарахари Чакраварти «*Бхактиратнакара*» и Парамананды даса, которые оказались очень полезными в его археологических поисках.

Приложив немало усилий, он достигает успеха, исследуя Писания и расспрашивая местных жителей, знакомых с историей края, Бхактивинод находит точное место рождения Шримана Махапрабху. В поисках ему помогали служащие администрации, землемеры, инженеры, а также карты местности. Кроме прочего, он заручился поддержкой наиболее почитаемого в ту пору Вайшнава – Шрилы Джаганнатхи даса Бабаджи Махараджа. На встрече в Кришнанагаре, в присутствии многих Вайшнавов, богословов и интеллектуалов, Шрила Бхактивинода Тхакур ознакомил собравшихся со своими выводами о расположении места рождения Шримана Махапрабху. Приглашённые были полностью удовлетворены представленными фактами и совсем уважением согласились помочь ему помочь восстановить обнаруженное место.

В том же году Бхактивинод Тхакур публикует «*Навадвип Дхам Махатмья*», воспевая славу каждого из островов Навадвипа. В 1894 году он учреждает *Шри Навадвип Дхам Прачарини Сабху* (Сообщество во Славу Шри Навадвип Дхама), передав бразды правления организацией её президенту, принцу Трипура. Усилиями сообщества на месте явления Махапрабху был воздвигнут Храм и установлены Божества – Шри Шри Гаура-Вишнуприя. С тех пор там совершаются ежедневные богослужения и проходят регулярные фестивали. Тогда же в честь знаменательного события состоялось грандиозное торжественное мероприятие, собравшее тысячи последователей. Шрила Тхакур Махашай стал основателем «*Шри Маяпур Сева Самит*», объединившего для служения Шри Маяпуру многих возвышенных Вайшнавов и именитых граждан Бенгалии. Так было установлено подлинное место явления Шримана Махапрабху.

Бхактивинод Тхакур неизменно содействовал развитию Шридхам Маяпура – его усилиями и последующими стараниями Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады Шридхам Маяпур стал городом Храмов.

В 1896 году Шрила Тхакур Махашай начинает проповедовать, путешествуя. Сначала, по приглашению Махараджа, он посещает княжество Трипура, где читает цикл лекций для философов и

интеллектуалов. Первый день его выступлений был посвящён подленному Вайшнавизму и славе *Харинама*, а два последующих – деяниям Шримана Махапрабху; присутствующие никогда прежде не слышали подобного изложения и были восхищены красотой идеи Вайшнавов. Покинув Трипур, Шрила Тхакур Махашай проповедует в деревнях Бенгалии и по окрестностям Калькутты. В ту же пору он пишет и издаёт произведения вайшнавской литературы. Его книги привлекают множество читателей, а их автору предлагается почётное членство в Азиатском Королевском Обществе (RAS) в Лондоне.

Известный учёный и писатель, основатель и издатель калькуттской газеты «*Амрита Базар Патрика*» Шишир Кумар Гхош, прочтя некоторые из книг Шрилы Бхактивиноды Тхакура, становится его поклонником, последователем и постоянным слушателем *Хари-катхи*. Он предлагает Шриле Бхактивиноду Тхакуру расширить проповедь в Калькутте. Шишир Кумар Гхош, располагающий значительным влиянием в интеллектуальной среде Калькутты, называет его седьмым *Госвами*.

Отличающие Бхактивинода скромность и святость, его глубочайшее понимание писаний и бескомпромиссное утверждение подлинно Вайшнавской идеи, которую он поддерживал своими жизнью и проповедью (*ачар* и *прачар*), - очень скоро приносят Шриле Бхактивиноду Тхакуру самую широкую известность.

Шрила Бхактивинода Тхакур был весьма плодотворным автором, его перу принадлежит множество произведений Вайшнавской литературы. Его поэзия и проза свидетельствуют о выдающемся литературном даре. Его стиль во многом опередил своё время. Никто из *Ачарий* не излагал Вайшнавскую философию на бенгали таким ясным и столь привлекательным языком. Даже в наши дни его книги легко поймёт большинство читателей. Он основательно и систематично описывает многие Вайшнавские практики, которые всем важно знать, претворяя в жизнь.

В начале XX века для практики и проповеди *Бхакти* Шрила Бхактивинода Тхакур устроил в Пурушоттам Дхаме (Джаганнатха Пури) собственный Бхакти Кутхи. Позже в Шри Годруме Навадвип Дхама появляется второй *бхаджан-кутир* – *Шри Свананда Сукхада-кунджа*. Шрила Гаура Кишор дас Бабаджи, глубоко уважавший Шрилу Тхакура Махашая, часто навещал его там, тогда долгими часами они обсуждали предметы *Хари-катхи*. Шрила Бабаджи Махарадж воодушевлял Вайшнавов предаваться лотосным стопам Шрилы

Тхакура Махашая. Видя следующим *Ачарьей* в линии Гаудия-вайшнавов Шрилу Сарасвати Тхакура, Шрила Тхакур Махашай всецело поддерживал его проповедническую миссию своим опытом и вдохновением.

В 1908 Шрила Бхактивинод Тхакур принимает *парамахамса-вешу* (облачение отречённого Вайшнава)

Двадцать третьего июня 1914 года, в день ухода Шри Гададхара Тхакура, Шрила Бхактивинода Тхакур оставляет мир, чтобы присоединиться к полуденным играм Шри Шри Радха-Кришны.

Милостью своей трансцендентной личности, силой литературного дара и глубиной проповеди Шрила Бхактивинода Тхакур привлёк к Вайшнавской традиции и покори сердца многих бенгальцев. Его уход оплакивала вся Бенгалия, однако вайшnavы знали, что миссия Бхактивинода Тхакура будет продолжена его достойным последователем, Прабхупадой Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром.

Библиография

Шрила Бхакти Валлабх Тиртха Махарадж, «Шри Гаура-паршад о Гаудия вайшнавачарья-ганер Самкшипта Чаритамрита», том 2. Калькутта: Шри Чайтанья Гаудия Матх, 1944.

Шрила Бхакти Вилас Тиртха Махарадж. «Введение к Джайва Дхарме Шрилы Бхактивинода Тхакура». Мадрас: Шри Гаудия Матх, 1976.

«Сарасвати Джаяшри», издана Шрипадом Сундаранандой Видьявинодом. Калькутта: Шри Гаудия Матх, 1934.

Шримад Парамананда Видьяратна, «Шрила Бхактивинода Тхакур». Маяпур: Шри Чайтанья Матх, 1976..

Гуру-пуджа

Поклонение Шри Гуру

Эта миссия налагает большую ответственность. Каждый из вас занимает обычное место, мне же приходится говорить с возвышения, хотя - по правде - любой из присутствующих может сказать в мой адрес: «Взгляните только на это чудо из зоопарка - какая самонадеянность, какое невежество, какая безнравственность! Видели ли вы когда-либо прежде такое высокомерное животное?! Он увешан

цветочными гирляндами! В его честь звучат славословия, высокопарно пространные и слишком преувеличенные характеристики.

С каким же самодовольством и сколь внимательно он выслушивает и принимает эти восторженные отзывы о своих успехах! Да и в душе он, очевидно, вполне доволен собой! Разве подобное поведение не противоречит учению Махапрабху?! Неужели способно это существо - это себялюбивое и надменное животное, хоть когда-нибудь измениться к лучшему?»

По Моей воле – стань Гуру, освободи этот мир

Мне довелось родиться одним из величайших глупцов. Не нашлось того, кто дал бы мне настоящий урок о моей самонадеянности. И поскольку никто так и не удостоил меня советом, я предложил свой случай Самому Махапрабху. Я решил вручить себя Махапрабху, чтобы услышать от Него - как мне быть? Чайтаньядев ответил: «Каждому, кого бы ты ни встретил, говори о Кришне, Я велю тебе - стань гуру, спаси этот мир. Так ты останешься в стороне от его суетности. И найдёшь Меня снова здесь».

Эти слова вполне объясняют очевидное противоречие, возникающее в связи с заявленным ранее. Тот, кто утверждает исключительное смирение - быть ниже травинки, говорит: «По Моей воле - стань гуру, спаси эту землю! » Здесь Махапрабху даёт наказ - «Прими и исполняй обязанности гуру, тем более, когда Я Сам поступаю так же. Говори это каждому, кого ни встретишь». Чайтаньядев велит: «Передай им Мои слова - "Стань гуру Моею волей, освободи свою землю. Избавь людей от их глупости"». Всякий, услышав такое, естественно, тут же, смиренно сложив ладони, примется возражать: «Но я же действительно неисправимый грешник, как я могу быть гуру? Ведь Ты - Сам Всевышний, Господин всего мироздания. Ты единственно можешь быть Гуру».

Махапрабху отвечает им: «Если ты подчинишься Моей воле, этому миру не удержать тебя в скверне, и тогда ты снова найдёшь Меня». Таким образом, здесь, говоря с кем-то о Кришне, мы избегаем риска забыть Его.

То, что мы называем миром (видимая реальность), приносит лишь беспокойства - цвета, вкусы, запахи, звуки и прикосновения сокрушают нас волнами переживаний. Стоит ли на него ориентироваться? «Для тех, кто стремится пересечь океан мирских сует и намерен служить Богу, не желая ничего иного, даже любопытство к мирским

удовольствиям, равно как и плотский взгляд на противоположный пол, дух наслаждения - опаснее выпитого яда», - говорит Чайтаньядев.

Этот мир вычекнул Бога

Тому, кто желает быть занятым в служении Господу, не следует услаждать свой взор наваждениями этого мира. Фрагментарное, поверхностное, материалистическое мировоззрение исключает возможность увидеть Всевышнего. Увлекаясь внешним миром - всем тем, что воспринимается чувствами, - тут же возникает и повод забыть Господа; с этого мгновенья все личности, связанные с Абсолютной Истиной, начинают казаться нам незначительными. Тот, кто следует пути *Бхакти*, кто видит целью служение Господу, должен всячески избегать очарованных радостями этого мира.

Сосредоточьте внимание на собственных недостатках. Так будет лучше. Почему вы утруждаете себя поиском несовершенств в других, нисколько не беспокоясь при этом о собственных изъянах? Ведь даже те, чьё положение выглядит незначительным - не выдающиеся особенной преданностью, могут оказаться на высочайшем плане сознания. Помните предостережение: «Не говори худого о тех, кто слушает и чтит слова святых и Писаний. Даже пребывающие во грехе узнают Кришну и пройдут сквозь сотворённую Им иллюзию, когда последуют примеру слуг Того, Кто непостижимо и просто перешагивает вселенные».

Не подражайте вайшнавам

«Те, кто обладают могуществом *Бхакти*, - непорочны». Я не стану занимать себя поисками недостатков в Вайшнавах или осуждать поклонение Господу Кришне, или утверждать свою точку зрения, отворачиваясь от пути, который может привести меня к служению Господу и Его слугам. Невозможно описать словами хаос, разрушающий человеческую жизнь вследствие подобного высокомерия. «Прошу вас, не соблазняйте примитивным, подражая отличительным признакам или внешнему виду Вайшнавов, - проявите благоразумие и следуйте лучше их идеалам», - примите это как правило со всей своей искренностью. Мы не должны связывать себя отношениями с кем-то, кроме слуг Господа. Такого рода общение лишь обостряет желание чувственных услад.

«Не пользуйся положением гуру, чтобы причинить людям зло и страдания. Не торгуй собой в качестве гуру, чтобы не сгинуть в трясине

мира. Но если удастся - не сомневайся - стань Моим бескорыстным слугой; Я пожалую тебе силы от Своего могущества, и так ты избежишь опасности».

И я не испытываю тревог, мой Гурудев услышал эти слова от своего Гуру. И по той же причине он, принимая даже такого грешника, как я, повторяет снова: «По моей воле - стань гуру, освободи эту землю». Вы говорите: «Как странно, внимать собственной славе», - вы не знаете этих слов Гаурасундара?!

Когда гуру объясняет ученикам двенадцатую сканду «*Бхагаватам*», совершая тем тяжкий, по их мнению, грех, он, в действительности утверждает вечное. Что делать *Ачарье*, объясняющему ученикам шлоку «*ачарйам мам виджаниййам*»? Ведь она говорит: «Никогда не пренебрегай *Ачарьей*, не помышляй о нём как о равном себе в чём бы то ни было».

Это слова Самого Шри Кришны, в них благо души (*дживы*). Разве гуру покинул свою *асану* - место *Ачарьи*,

которое обязывает его утверждать подобное? Таким положением удостоил его сам Гурудев. Не подчиниться указанию гуру - значит обречь себя на погибель, это - оскорбление Святого Имени в форме пренебрежения волей гуру. Ему приходится проповедовать даже вопреки очевидной опасности - пасть жертвой самонадеянности. Когда гуру передаёт послушнику *Мантру*, разве не должен он указать при этом, что, произнося *Гуру-Гаятри-мантру*, тот поклоняется гуру как своему господину? Не следует ли вместо этого посоветовать дать гуру пинка или плётки? «Ни в коем случае гуру не может быть порицаем. Он - средоточие всех *Деватов*», - может ли наставник, объясняя послушникам «*Бхагаватам*», не сказать этих слов?

«Тот, кто бескорыстно привязан к своему Гурудеву как к Самому Кришне, обнаруживает в себе все священные таинства», - или следует также умолчать и об этом?!

Гуру-пуджа - поклонение Гурудеву - превыше всего. Служите Гурудеву как Самому Кришне. Гурудев достоин особенного почтения. Следует ли наставнику отказаться от своего места, не сказав всего этого своим ученикам? Свободный не имеет изъяснов - этого никогда не понять глупцам.

В определённом смысле Гурудев - это рука Всевышнего, Личности вечной, всеведущей и исполненной счастья (*сам-чит-ананда-виграх*). Своей рукою Господь массирует собственные стопы. Рука Господа - часть Его тела. Таким образом Господь служит Себе Сам. Он проявляет

Себя как Гурудев, желая научить нас служить Ему. Наш Гурудев един с телом Господа точно так же. Господь-слуга и Господь-хозяин, Господь как цель и Господь как путь. Мукунда - Тот, Кому служат, - Господин. Возлюбленный Мукунды, Шри Гурудев, служит Господу поддержкой. Нет никого, кто столь дорог Ему, как наш Гурудев.

Наш Гурудев сказал: «О мой ум - не следуй ни религии, что предписана, ни безбожию, запрещённому Ведами. Оказавшись в этом мире, рассказывай о безграничном служении Шри Радха-Кришне во Врадже, не забывая как любимого Сына Шри Шачи - Шри Гаурасундара, неотличного от Сына Нанды - Кришны, так и Его возлюбленного - Гурудева. В *Гоштхе*, то есть в Шри Навадвипе, Вайкунтхе, Шветадвипе -Вриндаване, никогда не скупись на почтение к обитателям Навадвипа и Враджа, они - слуги Самого Гаура Кришны. Не пренебрегай ни Вайшнавами, ни брахманами».

Позволю себе аналогию: если, сев за стол, мы, соблюдая приличия, выберем негодную пищу, то голода не утолим; если обманем кузнеца, подсунув ему негодный материал, или, не поняв арифметического действия, мы устыдимся сообщить учителю о своём невежестве - в любом случае успеха не будет. Точно так же, если мы жаждем служить Господу, но не чтим Его возлюбленных, нам никогда не достичь желаемого.

Лицемерные фанатики, псевдовайшнавские секты, лелея потайные стремления к преходящей славе и прочим материям, как и следовало ожидать, заявляют: «Какой стыд - с возвышения (*асаны*) гуру внимать восторгам учеников». Но все Вайшnavы естественным образом воспринимают друг друга как самых восхитительных существ. Я обязан быть гуру, и если бы я проповедовал, что никто не должен прославлять меня, восклицая «Джая!», - это было бы именно двуличием. Наш Гурудев не учил лицемерию. Махапрабху никогда не делал подобного. Гурудев являет собой нисходящую волю Кришны. Следует подчиняться ему со всей своей искренностью. Я не стану пренебрегать гуру, слушаясь глупцов или одержимых злобой. Тем более, когда сам Шри Гуру говорит мне: «Стань гуру, освободи эту землю».

Изменив этому правилу, обрётённому в цепи преемственности, подвергнув сомнению волю гуру - я прерву свою связь с лотосными стопами Шрилы Гурудева. Если, для того чтобы выполнить его пожелание, мне придётся быть высокомерным, грубым и вечно страдать в преисподней - я всей душой принимаю это проклятие и вполне готов подписать договор. Я не стану слушать негодяев, я не

уделю им внимания, сосредоточенного на волеизъявлении моего Гурудева. С неодолимой доблестью и решимостью, уповая на силу от лотосных стоп Шри Гуру, я разрушу позиции любого иного мировоззрения. Я признаю за собой такое высокомерие. Крупица пыли, упавшая с лотосных стоп моего наставника, спасёт миллионы таких как вы. Никто в этом мире не сравнится с ним разумом; во всех четырнадцати мирах не найти столь исполненных смысла доводов; ни один кумир не сравнится с крохотной пылинкой с лотосных стоп моего Гурудева.

Гурудев, которому я доверяю безоговорочно, никогда не причинит мне зла. Я ни в коем случае не собираюсь выслушивать замечания тех, кто желает навредить мне, и уж тем более - принять подобного негодяя советчиком. В присутствии Шри Чайтаньядева Шри Сварупа Дамодара говорил: «О океан сострадания, Шри Чайтанья, Твоей милостью тлен тревог ума легко оставляет сердце, что скоро становится безупречно чистым. Такое сознание высочайше благословляется безраздельной преданностью Шри Кришне. Противоречивые толкования *шаштр* порождают в уме взаимоисключающие идеи, что ведёт лишь к непрекращающимся раздорам. И только Твоя милость, опьяняя сердце влюблённого бальзамом нежной привязанности к Господу, исцеляет от желания спорить о смыслах *шаштр*. Твоя милость питает вечно юную преданность, вернее, Ты побуждаешь души стремиться к единственному - Кришне, провожая к самым вершинам духа. О океан милосердия, Шри Чайтанья, да прольётся на меня Твоя благотворная милость».

Шри Сварупа Дамодара говорил эти слова Шри Чайтаньядеву, и Господь не отказывался слушать. Только лишь для того, чтобы преподать урок смирения невеждам, без всякого умысла научить лицемерию, Он являл порой иное отношение к сказанному, замечая в ответ: «Твои речи, должно быть, о ком-то другом - всё это не обо Мне». Глупцы, конечно же, не могут не терзаться сомнениями. Мой Гурудев говаривал: «Я презренный навозный червь». Но поступки моего Гурудева, исполняющего волю Шри Гуру и следующего за Махапрабху, отнюдь не дают кому бы то ни было права оскорблять его стопы.

Когда наши сердца, услышав о великолепии Абсолютной Личности, зазвучат в ответ - тогда лишь мы осознаем своё ничтожество, собственную никчёмность. Совершенное смирение Вайшнавов, их послушание, уверяет нас в том, что невозможно приблизиться к

Господу и Его слугам иначе - в другом настроении. Научившись высокомерию, мы, несомненно, навеки останемся вне служения Господу и Его слугам. «Есть те, кто, пренебрегая Вайшнавами, поклоняются исключительно Ему Самому. Это - высокомерие, в действительности такие вовсе не служат Господу».

В царстве служения Господь и Его слуги равнозначны. Если же настроение, с которым мы служим Господу, не пробуждает в наших сердцах любви к лотосным стопам Его слуг, то все усилия наши напрасны, а жизнь бессодержательна.

Все они наставляют меня в высочайшем искусстве служения Господу. Мы должны быть всегда готовы вымести из своих сердец - безжалостно, сотнями тысяч жёстких мётел - все нечестивые помыслы, всякое желание возвыситься над другими, используя слуг Господа. Милость Кришны коснётся нас благословленным даром преданности Его Божественным Стопам, едва мы избавимся от пагубных стремлений - жажды превосходства и тщеславия. Личность освобождается от всего недостойного, обретая способность служить Господу. Люди безнравственные, *шудры* и им подобные, в силу своих дурных поступков, конечно же, могут быть презираемы и осуждаемы обществом. Но даже они достигнут вечного блага, если последуют за слугами Господа, наблюдая их нравы, и так же будут «уважать каждого, не требуя уважать себя». Я позволю себе закончить цитированным ранее текстом: «Те, кто поклоняются Самому Господу, исключая Его *бхакт*, - воистину самонадеянные глупцы. Они не служат Господу вовсе. Пусть клеветники осуждают нас к своему удовольствию. Нам безразлично их мнение. Не помня себя, опоённые блаженством, мы будем валяться в дорожной пыли, употребив без меры хмельного, ароматного вина любви к Шри Хари».

Проповедь на Западе

Начало

Пришёл долгожданный день, с посланием нашего Господина мы отправляемся в далёкие страны. Предначертанная нам миссия, наше служение, сбросив шелуху семени, проросло в соцветие, аромат которого мы с решимостью доверенного посланника Шри Рамы - Ханумана, перешагнувшего океан, - намерены распространять, преодолевая любые препятствия. Предложение миру священного дара Шри Чайтаньи Махапрабху - наше смиренное подношение Его Стопам.

Слова Шри Гаурасундара - Его воистину прекрасное Тело, что несут сквозь время проповедники, олицетворяющие Его части. Они владеют сокрушительным оружием - Учением Шри Гаурасундара. Само милосердие Шри Хари утверждается Словом Шри Чайтаньи. Для того, чтобы чужестранцы получили истинное представление о Господе Гаудиев, Шри Гаурасундаре, я хочу сказать несколько слов проповедникам, которые отправляются за пределы Индии.

Драгоценнейшая жемчужина в ряду *триданди-санньяси* (отречённых подвижников), Шрила Прабодхананда Сарасвати Госвамипада, наставлял принимающих санньяс (отречение от мира) следующими словами: «Держа во рту соломинку (жест, выражающий смирение отчаявшегося, *прим. пер.*), я припадаю к вашим стопам и покорнейше прошу: добрые души, отбросив всё остальное, откройте свои сердца любви к стопам Шри Чайтаньи - немыслимо прекрасному. Следуйте за *бхактами*, которые прошли этот путь до вас, идите к цели, используя те же верные средства».

Шри Кришна Чайтаньядев - Всевышний Наставник, Учитель учителей; Владыка совершенного Разума, превосходящего все пределы. Нашей единственной обязанностью должно стать непрерывное памятование очищающей зеркало сердца «*Шикшаиштаки*», Его «Восьми Наставлений». Мы - только носители трансцендентного Слова. При любых обстоятельствах, всегда выражая подобающее уважение, следует быть готовым предложить все доступные нам средства каждому обитателю этого мира. Мы должны молиться о том, чтобы они обрели это благо - возможность служения Кришне. На своём пути мы встретим множество лиц и характеров, как сочувствующих, так и враждебных служению Кришне. Но, не умаляя своей любви в служении Владыке наших сердец, мы должны быть почтительны как к тем, так и к другим.

Нации, к которым вы направляетесь проповедовать Имя Хари, в мирских занятиях достигают вершин мастерства.

Они располагают опытом рациональных суждений, наделены достоинствами хороших манер и замечательны во многих других отношениях. Всё это позволяет надеяться, что они окажутся в состоянии принять услышанное - трансцендентный Звук, когда мы предоставим вниманию наши несокрушимые доводы и подлинные, непреходящие смыслы. Распаковав багаж истинной *хари-катхи* и вооружась терпением, мы, несомненно, будем увенчаны гирляндами уважения от души народа, одаренного высоким интеллектом.

Не следует смотреть на мир глазами разума, отягощённого комплексами неполноценности или превосходства, нищеты или процветания; демонстрировать светскую эрудицию и социальное положение - точно мы забыли свою истинную сущность. Весь этот мир далеко опередил нас на пути материальных успехов. Но мы не преследуем подобных целей, мы - просто собирающие милостыню монахи *триданди* (носящие посох, символизирующий тройственное отречение), преданные Слову Шри Чайтаньи. Мы не хотим ничего иного, как нет для нас ничего выше и желаннее радости служения Шри Хари-Гуру-Вайшнавам.

Нет, не мы исполнители этой музыки, мы - всего лишь музыкальные инструменты в искусных руках того, кто играет; не забывайте об этом. Живые *мриданги* Шри Чайтаньи - *триданди бхикишу* (монахи с тройным посохом) - неустанно звучат для лотосных стоп Шри Гуру. Действуйте в духе странствующих проповедников, *паривраджиков*, воплощая божественную Волю Шри Гаурасундара. Никогда не прекращая служения Шри Гуру и Вайшнавам, следуйте путеводной звезде - трансцендентному Звуку. Мы должны свято чтить обет подвижника, подчиняясь единственной цели - дарить людям жажду Сердца Шри Гуру и Гауранги. Когда вдохновение проповедовать Истину под началом Шри Гуру овладеет душой всецело, тогда всякое иное движение, любая завуалированная форма желания чего-то отличного от *Харины*, заставит сердце содрогнуться от ужаса.

Обетованное служение Имени, трансцендентной Обители и Воле Шри Гаурасундара наш единственный и вечный промысел. Мы, бхашау триданди, точно пчёлы, довольствуясь и малым, собираем милостыню как единственное средство служить воплощениям Божественных Форм Шри Чайтанья Матха повсюду. Мы совершенно равнодушны к формам и сущностям мира. Своим высшим предназначением мы видим желание благоговейно следовать духу *парамахамс*.

Это должно быть нашей единственной заботой. Мы провозглашаем, что безраздельное самопредание Непостижимой Абсолютной Истине, несомненно, - превосходная степень свободы. Она несоизмеримо выше кусочка власти и независимости в искажённом отражении бытия - материальном мире.

Поглощённые потоком восхитительных Имен Шри Хари, принимая за идеал пути послушание, утверждённое Шри Рупой, питая бесконечную веру в его вечное покровительство, смиренно, но высоко, как знамя, - мы понесём в мир идею подлинной свободы.

Гаудия Матх в Англии

«Господин Маркиз, с великой радостью, от имени всей Гаудия Миссии Индии, благодарю за возможность принести Вашей Светлости наши сердечные и полные уважения поздравления с благоприятным вступлением в должность Генерального Секретаря по делам Индии в Британском Правительстве.

Как люди исключительно религиозные мы не сведущи в политике, но тем не менее с уверенностью заявляем, что Ваша Светлость является, очевидно, единственным представителем Великобритании, вызывающим такое доверие великого множества граждан моей страны, - личностью, действительно способной руководить их судьбами в этот критический момент. Мы также уверены в том, что многие разумные чаяния народа будут претворены в жизнь, и нежные узы дружбы и доброй воли ещё более тесно свяжут наши страны. Ваша Светлость, Вы были Президентом Миссии Гаудий в Лондоне и, насколько мы знаем, самым высокопоставленным нашим покровителем. С чувством глубокой признательности и уважения мы приносим Вам самые сердечные поздравления в связи с Вашим высоким назначением.

Пусть Всевышний наградит Вашу Светлость долгой жизнью и славными достижениями, пусть дарует Он Вашей Светлости Свои высочайшие благословения.

С наилучшими пожеланиями в служении Всевышнему, Шри Сиддханта Сарасвати».

«Гаудия», том 35, № 44

«Мы не единожды вели серьёзные и глубокие беседы с Его Светлостью, который с самых первых шагов нашей миссии в Лондоне поддерживал и помогал нам всеми возможными средствами. Его Светлость председательствовал на многих собраниях и милостиво принял пост президента нашего сообщества, только-только обосновавшегося в Англии, со штаб-квартирой в Лондоне. С неизменной доброжелательностью он помогал мне разбирать рукописи моих «Лекций» и любезно согласился написать к ним предисловие. Мы получили от Его Светлости множество писем, в большинстве из которых он заверял меня в своей бесконечной симпатии и поддерживал тёплыми словами: "Я должен заверить Вас в том, что всегда буду самым искренним в этой стране почитателем Ваших трудов"».

Шрина Бхакти Хридая Бон

Шестидесятая годовщина Президента Гаудия Матха Калькутты была отмечена торжественным приёмом в Гросвенор Хаус, устроенным Бхакти Хридая Бон Махараджем и членами его Миссии в Лондоне.

«Выражая Миссии свои наилучшие пожелания, маркиз Шетланд отметил, что Индия неизменно остаётся источником духовных течений, и даже теперь, когда умы людей смущены многочисленными материалистическими концепциями, мы не можем не поздравить Индию как страну, где по-прежнему жива великая духовная сила». «Махарадж Бурдвана надеется, что появление здесь Миссии будет способствовать развитию крайне необходимых в настоящее время доброжелательных и тёплых отношений между Индией и Британией».

Рейтер, 2-е февраля 1934 года

Бон Махарадж в Берлине

В Берлинском Университете прошла высокоинтеллектуальная и захватывающая лекция о философии Махапрабху, которую перед большим собранием учёных и студентов прочёл глава лондонской Миссии Гаудия Матха Триданди Свами Б.Х. Бон Махарадж.

Первое выступление Свамиджи состоялось в Университете Лейпцига в понедельник 12-го ноября.

Свамиджи снискал всеобщую симпатию, а его выступление было по достоинству оценено присутствующими. Британский посол в Берлине был настолько впечатлён услышанным, что устроил по окончании цикла лекций Свамиджи, 20-го декабря, его встречу с высоко поставленными чиновниками.

Берлин, 10-е ноября 1934 года

«Международное Общество Сознания Кришны!»

Через тридцать лет после ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура его ученик Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж, покинув священный Вриндаван, отправился за океан, в Нью-Йорк, чтобы ознакомить с «Сознанием Кришны» западную цивилизацию. В 1966 году он основал ISKCON, «Международное Общество Сознания Кришны». Десять лет спустя слово «Кришна» стало известным всему миру.

Его исключительные полномочия сверхъестественны и непостижимы. Свой грандиозный успех он объяснял смиренным следованием божественной воле Гуру, Прабхупады Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, который желал, чтобы его ученики проповедовали послание Шри Чайтаньи Махапрабху на Западе. Это было предсказано Самим Чайтаньей Махапрабху:

*пртхиви-парйанта йата ачхе деши-грама
сарватра санчара хаибека мора нама*

«Придёт день, и Моё Имя будет воспето в каждом городе и деревне».

Оценивая успех этой охватившей весь мир проповеди, Шрила Бхакти «Шридхар Махарадж от имени Гаудия Вайшнавов сказал: «Я считаю его *шактиавеш-аватарой* (наделённый силой). Подтверждают это и слова, написанные им во время его мистического путешествия через Атлантику, и первые шаги в чужой для него стране, и обстоятельства рождения его Миссии, а также глубина и сила его преданности Кришне, и то, как, свободный от иных желаний, он исполнял волю своего Гуру. Когда же он опустошил себя так, что Шри Кришна соблаговолил помочь ему, подтвердив таким образом, что он действует под Его началом.

В его поэме «Молитва Лотосным Стопам Кришны» мы видим вызывающего к Господу: «Мой возлюбленный

Брат, Твоя благая удача придёт к Тебе не раньше, чем Шримати Радхарани будет довольна Тобою». Видя нашего Гуру, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, как доверенного Шримати Радхарани, а его приказ – как служение Ей, он скромно заявлял, что не мыслил себя ни достойным, ни способным для этого божественного служения, пока не посвятил себя означенной цели. Он столь искренне молил Кришну об исполнении воли Шрилы Бхактисиддханты Сараевати Тхакура, что на помощь ему снизошла божественная сила.

Иначе такое невозможно. Его деяния незаурядны - не те, что под силу каждому. Столь стремительно и ярко высочайшая Реальность снизошла тогда к самым падшим. Так может явить себя только божественная воля, неизмеримая величина - *шактиавеш-аватара*, я не могу относиться к нему иначе».

Флаги Божесвенной Любви

«Наш Гуру Махарадж желал провести следующие десять лет своей жизни, проповедуя на Западе, но - оставив мир - он так и не осуществил задуманного. Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж вернул ему эти годы, с беспрецедентным успехом исполнив мечту нашего Гуру Махараджа, он распространил «Сознание Кришны» на Западе. Мы радуемся, торжествуем, гордимся!»

Прахупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур желал собрать под флагами Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху всё людское сообщество - мужчин, женщин, детей. Ради этой цели все его искренние последователи по всему миру проповедуют послание о божественной любви.

**Беседа с профессором Сатерсом
из Государственного Университета
Огайо, январь 1929г.**

Профессор Сатерс: По нраву ли поклонникам Кришны барельефы, изображающие непристойные сцены, которыми украшены стены многих индуистских Храмов?

Сарасвати Тхакур: Тому, кто действительно служит Кришне, чужда всякая пошлость. Все приличия, вся мораль берут начало у лотосных стоп Кришны. Высочайшая нравственность души в её настоящем, чистейшем состоянии проявляется как любовь к Высшей Сущности. Кульминацию этого чувства можно обнаружить только среди слуг Кришны. Высоты нравственности, проповедуемые великодушным Иисусом, бесконечно уступают качественно Реальности последователей Шри Кришны.

Профессор Сатерс: Ваше Святейшество, утверждение, что чувственность слуг Кришны столь превосходит этику Христа, кажется мне предвзятым.

Сарасвати Тхакур: Ни в коем случае, уверяю вас, - мы действительно претендуем на большее даже в самом христианстве, чем наши западные собратья. Наши суждения не ограничены этическими принципами этого мира. Нравственность реальной радости превосходит даже божественные добродетели, которые, в свою очередь, выше мирской морали. Христианское благонравие, облагороженное чувственностью возлюбленных Божественной Личности, было бы совершенством. Для чистой души, которая превзошла мирскую мораль и поднялась к любви абсолютной, ценность светской этики ничтожна. Такой душе нет дела до правил. С другой стороны - вся мораль этого

мира, подобно служанке, готова явиться по первому зову той высшей нравственности, чтобы разделить её служение Владыке Непостижимых Чувств.

В то же время следует понимать, что личность, устремлённая к любви духовной, не может быть аморальной. Нарушитель порядка или сторонник греха не может быть искателем Истины. В сердце, воспламенённом словом Шри Чайтаньядева, живёт идеал - преданность не приемлет распушенности. Личные качества Самого Шри Чайтаньядева, как и его последователей, со всей очевидностью подтверждают это. Моралисты, озабоченные мирскими радостями, равно как и отвергающие их, неспособны осмыслить своими ничтожными умами, что нравственность достигает вершин совершенства в Любовных Играх Кришны, вызывающих восхищение и прославляемых осознающими высочайшую истину душами, близкими спутниками Шри Чайтаньи Махапрабху - Шри Рупой Госвами и его последователями.

Профессор Сатерс: Но как увязать Ваши заявления с известными описаниями Любовных Игр Кришны?

Сарасвати Тхакур: Не нужно уподоблять Любовные Игры Кришны проходящим сладострастным отношениям романтических героев, таких как Ромео и Джульетта, или даже идеальных супругов. Мирское вожделение - это страсть ума. Но чувственность трансцендентного царства Кришны проявляется в иной форме. Здесь к желанию всегда побуждает дьявол - какая-то из шести страстей, тогда как в сферах непостижимого, в мире Кришны, страстное влечение к Нему - проявляющееся как возвышенная любовь, или желание удовлетворить Его безупречные чувства, - вызвано непреходящим очарованием духовного Облика Кришны. Вожделением руководит наш враг (страсть), но в любви всегда ведёт Кришна. Любовные Игры Кришны пристойны вполне, в отличие от порождённой телом и умом *дживы* (существа) ущербной похоти. Любовные Игры Кришны не могут быть неприличными, потому что Кришна - единственный не имеющий соперников наслаждающийся - Деспот, полноправный Повелитель духовного мира и Воплощение Сущей Истины.

Профессор Сатерс: Что может быть лучше идеи Бога-отца?! Никто, кроме Иисуса, не учил обращаться к Господу как к Отцу, и нет ничего выше чувства, происходящего в душе с молитвой «Отче наш, сущий на небесах, да святится Имя Твоё».

Сарасвати Тхакур: Да, отеческая сущность Господа - отличительная черта христианства, это так. Но разве только христианства? Подобное отношение к Господу нетрудно обнаружить и в ряде религиозных традиций Индии. И если мы должным образом проанализируем указанную концепцию, то обнаружим, что предписываемое Господу отцовство - это следствие индуктивной логики: из благодарности к милостиво присутствующему Господу или из желания извлечь из Его бытия некоторую выгоду и возникает эта аналогия с отцом мирским. Рассмотрев по существу любую из множества религиозных концепций Индии, ничего, кроме занимаемой лично

позиции или отношения существа к Господу - признательности либо безразличия, мы не обнаружим. Одни, согласно собственному видению характера Сущего, также именуют Его Творцом, Вседержителем, Хранителем Мира, Великим Отче, Повелителем Вселенной; другие, придерживающиеся иной точки зрения, - *Брахманом* или прочими обозначениями.

Следовательно, подобные религиозные взгляды не более чем вторичны. Им недостаёт безусловной близости возлюбленных. Это следует понимать. Мы можем не видеть непосредственной связи между качествами Сущего и Именами Господа, такими как Нараяна, Васудева, Хришикеша ..., употребляемыми в философии Вайшнавов, - тем не менее названные Имена подразумевают Его Величие. Они наполнены духом почтения. Однако там, где никто не ограничен рамками благоговейного трепета, где, напротив, вопреки некоторому осознанию Его Величия, почтительность не приветствуется, - царит настоящее, естественное чувство - любовь. В сути концепции Бога, явившегося в облике Сына, находится то же чувство - нежная и чистая любовь.

Кришна сказал Васудеве и Деваки: «Я показал вам Своё Могущество, дабы явить, что Я - Господь, а не обычное человеческое существо». То же Он говорил и Арджуне: «Просто узри Моё Величие!» И отец Васудева сказал Кришне: «Ты - Повелитель Святого Духа и всей Природы, а не наше дитя». В «*Гите*» Арджуна просит прощения у Кришны за то, что обращался с Ним по-свойски, как с другом. В приведённых примерах отмечается величие Господа, которое незначительно в отношениях Нанды или возлюбленных дев Враджа. Они воспринимают Господа как своего Сына или Возлюбленного, Чьими лотосными стопами восхищаются, перед Кем склоняются в глубоком почтении все Писания, боги - Брахма, Шива и другие,

гандхарвы, люди и остальные. Нанда или Яшода не видят в Кришне Отца Небесного или Вседержителя. Каким бы влиянием, богатствами вы ни располагали - родители, в отличие от посторонних, не встречают вас, уважительно кланяясь, предлагая молитвы и изъявляя благодарность; равно как и друзья не стесняются шутить в вашем присутствии, как у вас принято; и жена не обращается к вам с особенными восторгами, сохраняя почтительную дистанцию подобно многим другим. Когда друзья-пастушки доносят Матушке Яшодае о том, что Кришна наелся земли, Она бранит Его. Она не поступила бы так, полагая, что объект Её наказания, Кришна, - Сам Всевышний. Она относится к Высшему Существо как к родному, близкому и горячо любимому. Глубина Её чувств позволяет Ей отругать Его или даже побить - но не Всемогущего, а Любимого, нуждающегося в Её заботе, поддержке и воспитании. Этого не постичь приверженцам духа признательности - чужеземцам в мире нежной любви к Господу. Когда наказанный мамой Кришна, изображая невинность, как бы в испуге приоткрывает Свой рот, Она видит там космос - бесконечные пространства. Но характер Её чувства к Нему не изменяется после увиденного - такова глубина Её чистой привязанности.

Профессор Сатерс: То, что вы сейчас сказали, похоже на эмоциональный поток. Пожалуйста, не могли бы Вы, опираясь на логику, растолковать мне, чем концепция Бога-сына превосходит идею Бога-отца?

Сарасвати Тхакур: Мне кажется, Вы на мгновение отвлеклись и не смогли уловить мою мысль. Я всё это время приводил Вам научные доводы. В философии Вайшнавов нет места каким бы то ни было эмоциям мирского плана. Переменчивая эмоциональность относится к материи, это не преданность, а свойство ума. Но наша идея - о свойстве духа. Я привёл множество доводов и примеров, чтобы показать Вам, как естественная любовь души к Богу достигает кульминации (сыновства), когда Он приходит как Сын Царя Нанды. Не получится так запросто постичь это посредством одних лишь умозаключений. Не следует принимать за мирскую эмоциональность приведённые мной примеры. Я готов предоставить бесчисленные аргументы, что концепция Бога-отца происходит из одной лишь признательности. Отцовство, преписываемое Господу, более или менее соответствует концепции Творца, сотворившего нас, поддерживающего нас дарами природы, Он - Отец, поэтому нам следует обращаться к Нему с благоговейным почтением.

Профессор Сатерс: Да, но ведь не только поэтому наш Иисус Христос называл Бога Отцом, у Него есть и другие причины объявить себя сыном Божьим.

Сарасвати Тхакур: Да. Сын есть совершенное откровение Отца Его, Чью природу он разделяет и Чью мощь он наследует исключительно; единорожденный сын, кто зависит от Отца всецело. Я и Отец мой - одно. Отец мой доныне делает, и я делаю. Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Как сын он знает Отца, как Бог - может говорить от имени Бога. Полностью уповающий на Отца и всецело послушный воле Его, он несёт послание истины. Так описываете вы Иисуса - сына.

И здесь идеал уважения также произрастает из благодарности сына ко Всевышнему Отцу, это очевидно: Иисус - сын, является наследником Его природы, могущества и достоинств.

Я полагаю, что вы, подобно Христу - Его сыну, считаете Господа Отцом Небесным и, изъявляя свою признательность, воспеваете Его славу. С точки зрения философии *Гаудий* в истоке любви или привязанности к Господу нет места благодарности или любым другим мотивам. Философия *Гаудий* не считает мотивированное хоть как-то чувство настоящей любовью - непреднамеренной и беспричинной по сути. Господу отводится роль отца по определённой причине. Мы не испытываем почтения к тем, кого любим как родителей. Отвергнув Господа и войдя в материнское лоно, и даже после рождения, во младенчестве или детстве, - мы всё равно не способны на подобные чувства. Будучи их избалованными любимцами, скорее, мы сами относимся к ним, как к слугам. Всё это время мы не питаем благочестивого пиетета к родителям и вместо поклонения им требуем и принимаем служение. То, что мы делаем из любимых родителей слуг, не является преступлением по отношению к ним - таковы наши естественные потребности. Очевидно, что человек или иное существо изначально не обладает способностью к служению родителям. Однако, приобретая опыт, мы - движимые благодарностью или виной, иначе говоря, чувством долга, - предпринимаем некоторые попытки служить им, чтобы рассчитаться за их добро. Часто мы поступаем так, желая унаследовать нажитое ими имущество. В рассматриваемых обстоятельствах основу взаимоотношений родителей и детей составляют признательность или подчинение установленному порядку; но отсутствует абсолютно необходимое - беспричинное, немотивированное чувство.

Служение господину в расчёте на жалование за оказанные услуги - обременено обязательствами непроизвольно;

подобное отношение содержит примесь - грех торговли.

Ожидание Его помощи или назначение Господа отцом, обращение к Нему как ко Вседержителю, Защитнику, Спасу, Любящему, Великодушному и прочее возникает из благоговейного трепета, надежды, долга или благодарности - чувств, в основе которых всегда мотив, повод, - что по сути своей далеко от служения и преклонения в непроизвольной любви к Нему.

Профессор Сатерс: Вы озвучили множество высоких философских истин. Помогите мне в понимании столь незаурядных вещей.

Сарасвати Тхакур: Важнейший принцип Вайшнавизма в том, что, даже будучи великим мыслителем или интеллектуальным гением, - человеку не осознать даже простейших положений Вайшнавской мысли, не вручив себя всецело *Ачарье* (духовному поводырю), чьи качества - воплощение Вайшнавской философии. Вы, должно быть, слышали об индийском Писании - «*Гите*», её перевели на многие языки мира. В одном из её стихов говорится, что философия Вайшнавов открывается лишь безраздельно преданному, искренне вопрошающему и жаждущему служения сердцу. Эти три качества являются предварительной платой и могут служить Вам залогом верного понимания философских истин - таков подход профессоров Вайшнавизма, которые никогда не примут иной платы - ничего от этого мира.

Профессор Сатерс: «*Гита*» разделяет теорию о переселении душ. Как относится к этому философия Вайшнавов?

Сарасвати Тхакур: «*Бхагавад Гита*» неотделима от философии Вайшнавов. Истинный смысл перерождения души исчерпывающе объясняет «*Шримад-Бхагаватам*». Христианство игнорирует доктрину о перевоплощении на том сомнительном основании, что, приняв её, люди, не сдерживая своих греховных устремлений, будут охотнее потакать порокам, надеясь, что смогут искупить свои грехи, проступки и злодеяния, совершаемые в настоящем, потом - в течение следующей жизни. «*Шримад-Бхагаватам*» венчает упомянутую концепцию подлинным смыслом, предлагая гораздо более полное научно-философское толкование, и проповедует безотлагательную необходимость принять всем сердцем и пестовать преданность Господу уже теперь - пребывая в человеческой форме жизни, которая отнюдь не гарантирована нам в следующих воплощениях, - не тратить ни единого

из отведённых нам мгновений на всякие бесполезные поиски. Если мы не признаем принципа перерождений и не вооружимся наставлениями «*Шримад-Бхагаватам*» - по-прежнему относясь к материи, всегда готовой поглотить нас, как к единственному предмету нашей заботы - нам не преодолеть этого всепоглощающего бедствия.

Хотя большинство христиан не признаёт теории перерождений, многие великие мыслители христианского мира в целом ряде случаев заявляли о приемлемости этой идеи. Даже Библия, например, Святой Иоан (9.1.2), рассказывает: «И проходя увидел Иисус человека, который был слеп от рождения. И ученики спрашивали Его, говоря: "Учитель, кто совершил сей грех? Этот человек или родители его - почему он слеп от рождения?"» То есть даже некоторые из основоположников христианства говорят о перевоплощении. Ориген: «Разве не более благоразумным было бы полагать, что каждая душа по определённым мистическим причинам помещается в тело, соответствующее её желаниям и поступкам?» Гёте: «Уверен, что я, каким вы знаете меня теперь, прожил тысячи жизней и должен буду не раз появиться снова».

То, что греки именовали *метемпсихозом*, а мы называем перерождением (в английском языке - трансмиграцией прим. пер.), считалось так или иначе истинным в древней Греции, Египте и многих культурах Запада. Некоторые утверждают, что апостолы Великого Христа, неспособные согласовать собственные причины и следствия с принципом перевоплощений, были вынуждены отвергнуть его.

До сих пор никому из христиан не удалось оспорить эту идею с позиций здравого смысла, напротив, большинству пришлось согласиться с ней. Геродот, Пиндар, Платон также не отрицали этого принципа. Гексли, известный мыслитель XIX века, в своей работе «Эволюция и Этика» пишет: «Никто кроме поверхностных мыслителей не отвергает учение о перевоплощении как нелепость. Так же как и теория эволюции, названное учение исходит из реальности и может претендовать на признание не менее любого суждения, основанного на аналогии».

Профессор Лютославский: «Я не могу отказаться от убеждения, что существовал до своего рождения, и, безусловно, должен буду умирать и рождаться снова, пока не усвою весь человеческий опыт. Бывая не единожды то мужчиной, то женщиной, то богатым, то бедным, свободным или рабом - я испытал практически все возможные обстоятельства человеческого существования». Но подобные теории о

перевоплощении, от кого бы они ни исходили - от эмпириков Запада или философов средневековья (таких как Франциск Меркурий Гельмонт, Лейхтенбург, Лессинг, Гердер, Шопенгауэр и т.д.), от суфия из Персии Джалаладдина Руми, от индийских адептов философии *нъяя* (утверждающих, что «желание материнского молока - это привычка, унаследованная из прошлой жизни») или же от стремящихся уничтожить самость буддистов - всё равно не выдерживают настоящей критики, а, кроме того, как следствие индуктивной логики - не полны и не совершенны. Утверждения «*Шримад-Бхагаватам*», напротив, - вполне разумны и безукоризненны. Философия Вайшнавов открывает нам самый лёгкий путь к высшему счастью уже в этой жизни, лишая всякого смысла ожидание следующего рождения. Вайшнавская философия по сути совершенно безучастна к подобного толка препирательствам, состоящим сплошь из бессмысленных доводов.

Профессор Сатерс: Я способен оценить выдающиеся достижения философии Вайшнавов среди прочих религиозных концепций Индии. Но то, что Вайшnavы, вместе с остальными религиозными учениями Индии, практикуют идолопоклонство, мне кажется недостойным.

Сарасвати Тхакур: Философия Вайшнавов никогда не грешила идолопоклонством, чего, однако, нельзя сказать об иных философских системах, где таковое если и не декларируется явно, то по меньшей мере подразумевается. Само понятие «*Бхагаван*» (Господь) включает в себя всё совершенство, какое только может существовать в человеческой или сверхчеловеческой реальностях.

Его Величие проявляется в самых крайних пределах мыслимого - от безграничного до мельчайшего - это одно из достояний Господа. Другое Его качество - Всесилие. Тот, кто за словом «всесилие» видит возможности человеческого разума или человека вообще, - ошибается категорически. Господь Всемогуш, поскольку невозможное с точки зрения человеческого интеллекта легко осуществимо в силу непостижимых способностей Господа. В Своем невообразимом могуществе Он одновременно и обладает Формой, и нет. Заявлять, что Он не может иметь Личностной Формы или Форма эта не вечна и существует лишь до определённого срока, - значит отрицать Его непостижимые качества, благодаря которым Он в Своей вечно развлекающейся Форме более освобождённой души осведомлён о разнообразии Своих возможностей. Созерцание исключительно бесформенного, лишённого таким образом характерных особенностей Бытия довольно противоестественно. Господь всегда Всеблагой,

Всеславный и Всепривлекающий. Его очарование доступно лишь трансцендентному оку. Господь - Реальность надмирная, безупречная и совершенная; Сущность, исполненная сознания, и - сама Сущность сознания, воплощённая в Личностной Форме.

Господь действительно не имеет материального тела, Он пребывает в трансцендентном Теле (*сам-чит-ананда-виграха* - вечное воплощённое осознание счастья), видимом лишь чистому, незамутнённому низменными наваждениями взору. Для наших глаз Господь бесформен, но тот, кто не от мира сего, созерцает Его в Теле *чит* (сознания). *Мурти* (облик), созданное не видящим такую *чит*-форму Господа глазами, очищенными бальзамом любви, истинными, вечными, - это, несомненно, идол, и всякий почитающий подобные формы должен считаться идолопоклонником. Служение *мурти* (облику) придуманного бога также относится к идолопоклонству. Предположим, что я, никогда не встречавший Иакова, полагаясь на своё воображение, сотворю его мурти. Но оно (*мурти*) не отразит его облик точно. Кроме того, если Иаков - порождение этого мира, где тело, ум и душа отличны друг от друга, то его фотоснимок, представляя собой лишь копию его материального тела, отличен от его вечной и воистину сущей формы. Однако Господь с Его *сам-чит-ананда* Телом не таков. Так же, как Его Тело и Душа неотличны друг от друга, так Его Имя и Душа, Его Облик и Душа, Его Качества и Облик. Ни Его Качества и Душа, ни Его Деяния и Душа, Его Деяния и Облик, Его Деяния и Качества неотличны. Когда чистое существо, или душа, лицезрит эту вечную Форму Господа, принимая Её в своё чистое сердце, после помещает эту трансцендентную Форму из сердца в мир, проявляется действительно истинная форма Господа, - такое никогда не следует называть идолом. Подобно тому, как Господь, являя Свои непостижимые способности, нисходит в этот воспринимаемый чувствами мир, оставаясь вне *Майи* (иллюзии), точно так же и Его истинный Облик, запечатлённый чистым существом Его *бхакты*, - не становится сущностью этого мира, даже оказавшись здесь. По этой причине Вайшнавская философия определяет *Шри Мурти* как Его *арча-аватару* (нисшедший, чтобы принимать поклонение).

Концепция бесформенного Бога противоречит Его истинной сути, наряду с идеей ложного, воображаемого бога отвратительна тому, кто способен видеть Его Истинную Форму. Такая бессмыслица существует лишь до тех пор, пока Реальная Сущность остаётся непознанной, и порождает только блуждание во тьме. *Шри Виграха* в Вайшнавской

философии - не что иное, как доступный для восприятия чувств Облик Всевышнего. Употребляя несовершенное сравнение, Его (*Шри Виграха*) можно считать полномочным представителем Личности Господа, находящегося вне поля зрения материальных глаз, аналогично тому, как в искусстве или науке материальные, осязаемые предметы выражают собой нечто тонкое, неочевидное.

Разве могут те, чьи сердца не знают Господа - Любви, которая является истинной целью души и подлинным смыслом реальности, видеть в *Шри Мурти* (*Шри Виграха*) что-то отличное от идола? Выводы Вайшнавской философии совершенны, в её истинно аналитическом свете становится очевидным: всякий объявляющий себя приверженцем доктрины Господа безличного, равно как и почитающий Его материальные Формы, - так или иначе служит идолу. То же самое можно сказать и о тех, кто обожествляет материальную природу, почитая её как язычник-огнепоклонник или древнегреческий служитель культа планет. Всё это - примитивное идолопоклонство. Тех же, кто объявляет всё сущее за пределами материального мира бесформенным, полагающих, что Господь не имеет отличительных качеств, следует считать такими же - если не большими - приверженцами лжебогов. Генотеисты, преданные одного из ведических богов, или приверженцы пятибожия, называемые *панчопаншаками*, боготворят иконы, почитая их как Бога. Согласно их взглядам, Господь не имеет воплощения *сам-чит-ананада виграха* и, не обладая какой-либо формой, не может быть предметом созерцания, поэтому для удобства, чтобы сосредоточиться, необходимо представлять себе какую-то форму. Все им подобные молятся идолам. В том числе и многие йоги, которые, очищая сердце или совершенствуя ум, воображают себе бога и созерцают его мнимые формы. Нечестивцы, превосходящие всех, считают Богом саму *дживу*. Наделяя некую мирскую сущность или форму качествами Божественного, они совершают самое отвратительное идолопоклонство.

Обоснованное философией Вайшнавов, служение *Шри Мурти* в крайней степени отлично от всевозможных доктрин о Боге, обладающем формой или не имеющем её, которые предлагают нам некоторые. Махапрабху Шри Чайтаньядев отверг все виды идолопоклонства и обучил служению *арча-аватаре* (проявлению) Всемилоственного Владыки Непостижимых Возможностей.

Профессор Сатерс: Я воистину ошеломлён тонкостями Вайшнавской философии, её истинно научным анализом и абсолютно

разумными доводами. Я и не подозревал, что философия Вайшнавов предлагает столь замечательные решения, обоснованно устраняя распространённые на Западе недоразумения, связанные с индийской философией.

Сарасвати Тхакур: Философия Вайшнавов опирается на мудрость Истины. Подлинное знание, в отличие от зыбких и изменчивых теорий эмпириков, не одолеть критикой - это особенность философии Вайшнавов. Философские системы - прошлые, существующие и будущие, что рождаются из эмпирической логики, - приобретая опыт, претерпевают рост и изменения, и в конце концов исчерпывают себя.

В сравнении с цивилизацией, существующей пять тысяч лет, - трёхтысячелетняя покажется недоразвитой, опыт семи тысячелетий будет выглядеть ещё более зрелым, изменения и рост не прекратятся и через десять тысяч лет. Вайшнавская философия, построенная изначально на мощном, незыблемом фундаменте совершенной мудрости, не предполагает изменений и реформ, порождаемых дискуссиями, - с нею нельзя играть как с мячиком, что скачет туда-сюда.

«Шримад-Бхагаватам» - открывающая суть Вед и Веданты - рассказывает о Сущей Истине. Это Писание раскрывает нечто, лежащее за пределами человеческой цивилизации со всеми её правилами и устоями, ведя речь о душе, о том, как достичь иного - духовного - тела. Философы-эмпирики или не признают подобных преобразований духа, или пытаются обосновать изменения различными причинами мирского свойства. Некоторые, приводя в пример склонность новорождённой обезьяны хвататься за ветви деревьев или стремление детёныша носорога удрать от матери, доказывают таким образом существование опыта прошлой жизни, утверждая концепцию о переселении душ.

Едва родившись, маленький носорог убегает от матери, чтобы она не смогла облизать его кожу. Её язык настолько шершав, что сдирает кору с деревьев. Малыш возвращается к матери только через несколько дней, когда его шкура приобретает необходимую грубость. Подобные наблюдения приводят эмпириков к выводу, что такая привычка новорождённого носорога говорит о его прошлом воплощении.

Однако Писания предлагают детальный анализ сущего, различая дух, ум и тело как атом сознания, псевдо-сознание и материю соответственно. Дух (*атма*) - обладает телом и умом, а духом, в свою очередь, владеет Сверхдуша (*параматма*). Сверхдуша - это сознание-причина, а душа (*дживатма*) - сознание-следствие. У души два тела,

или два отличительных свойства, - тонкое, оно же ум, и грубое, то есть материальное тело. Внешнее тело суть совокупность пяти элементов материи. Внутреннее, или ментальное, тело управляет физическим, внешним. Душа в обусловленном, или пограничном, состоянии связана с инородной принадлежностью через ум. Душа, пренебрегая служением Сверхдуше, «спит». Видя хозяина спящим, подчинённые ему служащие - ум и тело - вместо того, чтобы блюсти интересы хозяина, заняты удовлетворением своих желаний. Вся вселенная, как живое, так и кажущееся безжизненным, пребывает в Сверхдуше. На самом деле всё существующее - одушевлено. Наши Писания ведают об этом с незапамятных времён. Шри Джагадиш Чандра Боуз, оперируя только индуктивной логикой, доказал эмпирикам присутствие сознания даже в траве, кусте, лиане и прочем.

Профессор Сатерс: Вскоре я собираюсь встретиться с доктором Боуз. Стало быть, наше понимание отличия от Сверхдуши исходит из неведения?

Сарасвати Тхакур: Рассмотрим собственную обусловленность как оболочку души, которая описывается двумя качествами, и то, как нам освободиться от этого. Даже в обусловленном состоянии мы остаёмся одушевлёнными, но не осознающими себя. Неодушевлённое - тело и ум - связано лишь с пространством материи, грубой и тонкой. Нас же интересует Реальность, пребывающая за пределами и тела, и ума. *Джива* определяется как сущность, ум и тело. Согласно Шри Рамануджачарье, Сверхдуша, безусловно, - Форма Сознания. Её ум - совокупность *джив*, а грубое тело - всё творение. *Дживатмы* - души - составляют ментальное тело Сверхдуши. Когда *дживатма* осознаёт себя как протеже Абсолютного Сознания, или Сверхдуши, и утверждает в своём вечном служении - неведение, или невежество, угасает.

Понимание отношения атома сознания к Сознанию Абсолютному как связи подчинённого с дарующим прибежище - именно то, чего недостаёт материалистам в их концепции качественных различий.

Феномен рождения Абсолютного Господа как Сына Нанды, известный Вайшнавам, совершенно беспрецедентен в пространстве всех остальных учений. Ни одна другая философская система не знает столь возвышенных и восхитительных взаимоотношений с Божественным. Существующие концепции понимают лишь родительские качества Господа. Но идея очаровательного Господа-

ребёнка, являющая совершенство чистой привязанности, не находит места в умах философов.

**Письма Его Божественной Милости
Всегда желающий вам блага, Шри Сиддханта Сарасвати**

Шри Чайтанья Матх, Шри Мйаяпур, 22 декабря 1927 года

Вчера я получил Ваше письмо от **** года. Предыдущее ваше послание пришло накануне моего отъезда в западные штаты. Теперь я постоянно в пути, и мне не всегда удаётся отвечать своевременно. Вы могли читать в «Гаудие» о многочисленных фестивалях. Может быть, Вам рассказывал об этом кто-то из Миссии. Добропорядочные люди повсеместно и с большим удовольствием слушают о Шри Махапрабху.

Шри Навадвип Дхам - самое дорогое сердцу бхакты Господа место. Здесь каждый помнит о Нём. Поэтому мы испытываем сильнейшее желание оставаться в Дхаме как можно дольше. Когда для служения Господу я понадобится где-то ещё, может быть, в Калькутте, я отправлюсь туда.

Шриман Махапрабху бесконечно милостив, поэтому даже в таком месте, как Калькутта, Ему служит множество людей. В Гаудия Матхе непрестанно звучит Хари-катха, каждый вдохновлён божественным служением.

Так же как и Махарадж Парикшит, который провёл свои последние дни, слушая «*Шримад-Бхагаватам*», я желаю прожить остаток дней в кругу чистых сердцем. Там, где не слышно *Хари-катхи*, ни друзья, ни близкие, ни удобства не имеют никакого значения. Теперь, когда жизнь моя клонится к закату, подобные места и компании кажутся мне крайне нежелательными и бессмысленными.

Милостью Верховного Господа всюду, во всех Матхах, я вижу стремление служить Господу и размышляю о милости Махапрабху. Я потратил годы, наслаждаясь мирскими радостями! Но теперь, куда бы я ни отправился, мне даровано общество чистых душ и возможность исполнять служение. Если можно провести остаток жизни, свои последние дни таким образом, к чему это мучительное существование, не оставляющее места служению?

Вы сказали, что не можете благодарить судьбу, которая не предоставляет вам случая слушать *Хари-катху* из уст ищущих служения. Но пока Ваша отстранённость держится лишь на неизменном желании служить Господу, пожалуйста, продолжайте читать журнал

«Ггаудия» и труды *бхакт* – результат будет тем же, что и от *Хари-катхи*, услышанной от них самих.

И даже если мы не находим здесь личностей из духовного мира, беседы и игры современников Махапрабху пребывают здесь вечно - в форме книг и в звуке; и именно их присутствие уменьшает нашу боль от мирских страданий.

Когда наша жизнь через слово соединена с Духовной Реальностью - памятование об этом будет удерживать нас в стороне от мирских тревог.

Где бы Вы ни были, размышления о Всевышнем Господе никогда не оставят Вас. В любой ситуации вы можете помнить Всевышнего и осознавать - что является *Бхакти*. Когда Всевышний Господь пожелает, вы сможете вернуться сюда.

Так однажды вы получите ещё одну возможность услышать *Хари-катху*.

Что бы ни случилось с рабом Божьим - происходит с ним по милости Господа и доставляет радость. Мы должны принимать ниспосланные обстоятельства, забывая о своих страданиях.

Как правило, обитатели этого мира не в состоянии осмыслить того, что касается Всевышнего Господа или Шримана Махапрабху, а также трансцендентных качеств Его слуг.

Когда желание служить Господу овладевает сердцем, о Нём невозможно забыть ни при каких обстоятельствах.

Вы не оставляете усилий достичь того, что называется духовным благом, - вот почему Господь через книги открывает Себя Вашему сердцу. В «*Шри Чайтанья Бхагавате*» сказано:

*йата декха вайшнавера вйавахара-дуккха
нишчайа джаниха сей парананда-сукха*

«Где бы ни увидел ты жизнь Вайшнава, полную лишений, будь уверен, - то жизнь, полная непостижимого счастья, что не от мира сего».

Когда же удача дарует нам возможность всюду следовать за Шри Гаурасундаром?! Когда же, подчинясь Его наставлениям, мы отправимся в путь по дороге к Бхакти?!

Этот мир - место, где Господь проверяет нас. Чтобы пройти испытания, мы должны слышать киртану рабов Божьих. Вы слышите

эту *киртану*, читая книги. Поэтому нельзя сказать, что Вы лишены всего.

Как-то Хираньякашипу пришёл к выводу, что Всевышнего не существует. Чего он только ни делал, желая убедить в этом Прахлада; отрицая Господа, он привёл множество веских доводов. Но появление, вдруг, из колонны, Шри Нрисимхадева стало благом для Хираньякашипу и всего мира. Бхакта видит Господа всюду, а иной не способен воспринять Его никоим образом.

Наше положение шатко - сейчас служение увлекает нас, но уже в следующий момент мы устремляемся в мир удовольствий. Именно желание служить Господу может сдерживать нашу тягу к наслаждению миром. Материальный мир состоит из мимолётных радостей и преходящих страданий. Но в служении Господу наша вечная преданность доставляет радость Ему. Ради Его удовольствия мы можем быть заняты служением непрерывно. Не знаю, будет ли для Вас полезным моё пространное изложение. Я не обладаю даром ясно выражать свои мысли. Иногда из-за неспособности донести всего, что хотелось бы сказать людям, - я предпочитаю хранить молчание.

Всё, что планировалось сделать к началу фестиваля в Шри Чайтанья Матхе, выполняется.

У дома Махапрабху, на южной стороне *Гаура-кунды*, строится здание, вход в которое украшают каменные львы.

С вечными благословениями, Шри Сиддханта Сарасвати.

Шридхам Мйапур, 15 марта 1915 года

Я получил Ваше тёплое послание от 9-го марта 1915 года и теперь - в курсе всех новостей. Пожалуйста, оставайтесь там, где находитесь, и внимайте *Шри Харинаму*. Читайте «*Шри Чайтанья Бхагавату*» и «*Шри Чайтанья Чаритамриту*».

Исполненные нежности и смирения, слова Вашего письма дышат живой привязанностью и раскрывают глубины Вашего любящего сердца.

Шри Шри Гаурасундара особенно милостив к кротким и беззащитным. Многие из нас были чрезвычайно рады лицезреть Ваш смиренный нрав, благородный характер, Вашу преданность Господу и склонность к служению, равно как и Ваше равнодушие к миру. Я взываю к лотосным стопам Шримана Махапрабху, чтобы служение вдохновляло Вас день ото дня сильнее. Вы вызываете уважение в каждом, Вы способны двигаться по духовной стезе и поклоняться

Господу непрестанно. Все присутствующие здесь предлагают Вам *дандаваты*. Я буду очень счастлив, зная, что милостью Господа Ваше воспевание *Харинама* не встречает препятствий.

С вечными благословениями, Шри Сиддханта Сарасвати.

Шри Гаудия Матх, Калькутта, 26 июня 1927 года

В окружении врагов, мы с великой решимостью занимаемся служением Господу и Его слугам. Каждый из нас, будучи так или иначе служителем шести врагов (похоти, гнева, алчности, иллюзий, гордости и зависти), забывает о служении Кришне. Я прошу всех вас - объединитесь и сообща, в духе взаимовыручки, служите Господу, храня в своих сердцах верность единственной цели.

«*Экаки амара нахи пайа бала*» (В одиночестве - я бессилен) - помните эту заповедь и объединяйтесь в *киртан-ягье*. Неотъемлемым качеством, ожидаемом в тех, кто занят *киртан-ягьей*, является дружелюбие по отношению ко всем Вайшнавам - угождая им, мы увлекаемся служением. Я надеюсь, что все ваши действия на благо предстоящего фестиваля будут совершаться в подобном духе.

С вечными благословениями, Шри Сиддханта Сарасвати.

Шри Гаудия Матх, Калькутта, 28 июля 1935 года

Вчера утром, по прибытию из Бомбея, меня ожидало Ваше письмо от 26-го.

Известие о том, что ***, покинув мир, удалился в свою вечную обитель, глубоко опечалило нас. Всё случается по воле Господа. Первыми Он забирает тех, кто наиболее дорог Ему. Мы не ропщем. Своими страданиями мы обязаны собственной никчёмности. Памятуя о его верности пути *Бхакти*, мы так же, шаг за шагом, достигнем места назначения.

Необходимо, не опуская подробностей, рассказать о нём в «Гаудия», мы планируем мемориальный выпуск. Кроме того, следует посвятить ему подобающие воспоминания в форме служения.

Я ещё не прочёл Вашу статью и не передал её Пранавадане Прабху. Очень скоро я отправлю ему работу, посвящённую наступающему новому году.

С вечными благословениями, Шри Сиддханта Сарасвати.

Шри Пурушоттам Матх, Пури, 20.02.1935г.

«Я получил Ваше написанное карандашом письмо. Для того, кто питает привязанность к Господу, не существует повода к недовольству. Отворачиваясь от преданного служения, мы попадаем в рабство собственной *кармы*. В силу содеянного прежде, нам случается радоваться и любить, страдать от нищеты и иногда враждовать с окружающими. Но, почувствовав необходимость в служении, мы перестаём различать всякие тревоги и радости этого мира. Пожалуйста, займите свой ум непрерывным служением. Тогда никто и ни в коем случае не сможет причинить вам вреда. Если же вашей жизнью управляет неустойчивый ум, если вы проявляете враждебность к каждому, вам не удастся помнить о служении Господу. Борьба, словесные баталии, внутренние противоречия - любые формы неудовлетворенности станут препятствием в Вашем служении Господу. Поэтому, прошу вас, будьте терпеливы, подобно дереву, и живите в Шьяманта Панчаке, исполняя желание Господа; тогда вас посетит благо. Примите смиренно день нынешний, и завтра Шри Гаурахари укажет вам дальнейший путь.

С вечными благословениям, Шри Сиддханта Сарасвати

.

А. К. Саркару, Гарнизон Бенареса, 10 мая 1926 года

Я получил ваше тёплое послание от 3-го мая и узнал все новости. Мы слышали, что ***, покинул нас. Теперь мы должны молиться о благополучии его души. Злой умысел против Вайшнава чреват как мирскими, так и духовными бедами.

Вот уже несколько дней держится сильная жара. Здоровье моё оставляет желать лучшего. Шрипад Тиртха Махарадж с большим успехом проповедует *Хари-катху* в Муршидабаде (северный район Западной Бенгалии), Бхагалпуре, Мангере, Джамапуре, Патне (в Бихаре) и т. д. Минувшую неделю он провёл здесь, в Бенаресе, выступая с *Хари-катхой* в Дасашвамедха Гхате. Его речь была встречена признательностью и вызвала вдохновение в каждом слушателе. Теперь наши усилия направлены на то, чтобы основать в Бенаресе Гаудия Матх. Но это возможно лишь волею Вишванатха (Господь Шива, покровитель Бенареса).

Шриман **** жаждет основать в Бенаресе Матх, но сейчас, из-за невероятной жары, не считает это приемлемым. Я не знаю, сколь долго я пробуду здесь ... Этот презревший Господа мир - место мучительных

испытаний. Терпимость, смирение и прославление других - некоторые из качеств, что смогут помочь нам служить здесь Господу.

С вечными благословениями, Шри Сиддханта Сарасвати.

Лимекера, Шиллонг, 17 октября 1928 года

Вчера благополучно прибыли профессора. Все мы по случаю солнечного затмения должны были отправиться на Курукшетру и исполнить там все необходимые обряды. Но, благодаря вдохновению и настойчивым просьбам Нимананды Прабху, я оказался в Ассаме. Письма и телеграммы из Курукшетры идут одно за другим. Всем вам следует отправляться туда немедленно, не задерживаясь с отъездом. Запланированное в Ассаме может подождать.

До солнечного затмения остаётся всего двадцать пять дней. Жители Уттар Прадеша, Пенджаба и центральной Индии в большинстве слышаны о фестивале на Курукшетре, посвящённом солнечному затмению. Мы ожидаем прибытия около двух миллионов паломников. Мы готовим колесницы. Нам понадобятся трубчатые колодцы и временные шатры. Также следует организовать медицинскую помощь. Солнечного затмения не было уже очень давно. Вкратце я изложу смысл события с точки зрения философии Вайшнавов.

Омовение в Брахмасаре на Курукшетре во время солнечного затмения - очень древняя религиозная традиция. Кришна и Баларама прибыли туда на колеснице. Тогда же, чтобы совершить омовение в Брахмасаре по случаю солнечного затмения, там оказались и *враджаваси. Гаудии*, живущие ожиданием встречи Шри Радхи и Шри Говинды, с великим усердием проводят посвящённые этому событию обряды. Когда-то Сам Шри Гаурасундара, памятуя об играх на Курукшетре и выражая всю боль разлуки *Гопи*, пел перед колесницей Господа Джаганнатха.

Следующие заповедям *карми* (те, кто работает ради выгоды), совершая омовение в час солнечного затмения, избавляют себя от грехов и получают возможность услышать Святое Имя в самый благоприятный момент.

Гьяни (обретающие истину на пути знания) мечтают о полном единении с бытием Всевышнего Господа - объектом и наших устремлений. Но хотя Кришна и является самой целью всепоглощающей страсти *Гопи*, они, мечтая о Нём неизменно, тем не менее желают оставаться собой.

Мы ожидаем наплыва паломников самого разного толка. Пожалуйста, донесите смысл письма Тиртхе Махараджу. Я прошу вас обоих, пожалуйста, не жалея усилий, со всем вдохновением служите союзу Шри Шри Радха-Говинды.

Мы будем на месте через пять или шесть дней. А затем, через Гоалпара и Дхубди, направимся в Калькутту.

С вечными благословениями, Шри Сиддханта Сарасвати.

Шри Гаудия Матх, Калькутта, 9 октября 1934 года

Я получил Ваше письмо от 5-го числа и осведомлён о Вашем телесном недуге. Я молюсь Кришне о Вашем выздоровлении, чтобы по Его милости Вы снова могли служить Ему. Мы должны принимать любые условия, в каких бы, по планам Кришны, ни оказались. Если мы желаем выздоровления ради служения Кришне, то содействуем самому духу *Бхакти*. Но мы не приемлем попыток использовать Господа, чтобы избавиться от болезни и продолжать потакать дурным склонностям. Но обращения к Господу Нрисимхадеве, разрушающему любые препятствия, и Господу Ганеше, помогающему одолеть преграды, - если это молитвы для продолжения своего служения Кришне - несомненно достойны.

Вы должны осознавать, что Ваше имя - Шри Даямайя Бхагават дас Адхикари - тот, кто удостоен чести служить милостивому Господу. Послезавтра, для исполнения *Урджа-врата*, мы собираемся в Матхуру. Я надеюсь, Ваше служение не встретит препятствий.

С вечными благословениями, Шри Сиддханта Сарасвати.

Шри Гаудия Матх, Калькутта, 29 июля 1935 года

Вчера утром мы прибыли из Бомбея в Калькутту. Я наблюдаю рост концептуальных разногласий между *бхактами* и домохозяевами, которые считают себя выше *бхакт*. Шридхар Махарадж из Дели выразил своё понимание этого вопроса, заявив, что единственной нашей целью является Всевышний и Его слуги. Лишь служение Господу и Его спутникам может уменьшить нашу привязанность к собственным семьям. Но те, кто проживают в *Шри Дхаме*, теперь, следом за сахаджиями Кулии, станут преподносить себя как «возвышенных слуг». Затем, скорее всего, они придут к выводу, что служители Матха - их слуги. Потом, вместо того, чтобы искать себя в служении *Дхаму*, эти насельники *Шри Дхама* сочтут себя достойными поклонения жителей Вайкунтх. У обитателя *Шри Дхама* есть лишь одна

задача - служить *бхактам*. Следовательно, если вместо служения Господу и Его слугам те ожидают чего-то в свой адрес, а не получив желаемого, выражают недовольство, то вместо *Шри Дхам-севы* (служение святому *Дхаму*) они совершают прегрешение - *Шри Дхам-бхог* (использование святого *Дхама* для собственного удовольствия). Вместо того, чтобы искать наслаждений в святом *Дхаме*, лучше бы им поселиться в любом другом приятном месте и служить обитателям *Дхама* издалека. Если слуги Матха пока не располагают средствами, достаточными, чтобы расплатиться с желающими наслаждаться *Шри Дхамом*, то, вероятно, они вернут им их деньги в будущем, и те обеспечат себе комфорт. Счёт должен включать сумму, потраченную каждым из них в стараниях извлечь удовольствие из пребывания в *Дхаме*.

С вечными благословениями, Шри Сиддханта Сарасвати.

Перевод с бенгали: *Прабхупад, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, «Прабхупадер Патравати», 5-е издание, тома 1-3. Издана Триданди-Бхику Шри Бхакти Прагьян Яти Махараджем. Маяпур, Надия: Шри Чайтанья Матх, 1991.*

Гаудия Матх Дели, Нью-Дели 4 декабря 1931 года

Я получил Вашу почтовую открытку от 26-го числа и следующее за ней письмо. «*Шримад-Бхагаватам*» учит нас не превозносить и не осуждать чьих-либо характеров или поступков. Об этом же говорит и «*Шри Чайтанья Бхагавата*»: «Тот, кто осуждает других, направляется в ад». Я рекомендую Вам, вместо критики окружающих, исправлять и совершенствовать самого себя.

Мне приходится выступать в роли критика для блага своих учеников и тех, кто приходит ко мне за наставлениями. Я не могу понять, зачем Вам, сворачивая с собственного пути, взваливать на себя столь нелёгкую ношу.

Слуга Хариджан, Шри Сиддханта Сарасвати

Шри Экаян Матх, Кришнанагар, 13 июля 1930 года

Я всецело поддерживаю исполняемую Вами в Ассаме миссию по распространению милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Вы действительно получили *Мантру* - Святое Имя. В результате к Вам придёт осознание смысла послания Шри Чайтаньядева «*амара аджнайа гуру хана тара еи деша аджаная*» - «по Моей воле - стань

гуру и освободи эту землю!» Тогда Вам не придётся терпеть бедствия в волнах океана материи, и Шри Чайтаньядева придаст Вам многие силы.

Пожалуйста, регулярно публикуйте в «*Надия Пракаша*» небольшие ежедневные заметки на различные темы. Пока любовь к Господу не проснулась в наших сердцах, провинциальный дух не покинет нас. Мы должны учитывать особенности каждой местности и любого общества. Расширить семью Шри Гауранги в Ассаме и проповедовать здесь чистую *Бхакти* по силам лишь Вам.

Вам знаком смысл стиха «*нишикинчана сйа бхагавад-бхаджанон-мукхасйа*». Поэтому не вижу необходимости объяснять, что, осознавая его значение, вы должны навсегда вручить себя служению Всевышнему Господу. Все эти вопросы прекрасно рассматриваются в «*Шри Чайтанья Чаритамрите*». Если Вы изучаете её, будьте добры поступать соответственно. Нам известны слова Шрилы Бхактивинода Тхакура «*кама-кродха чхайа джане лана пхире нанастхане*» - «эти шестеро во главе с похотью и гневом постоянно тянут меня куда-то», читая, мы предлагаем земные поклоны лотосным стопам Шри Тхакура Махашая. Пока ещё наша злая судьба не позволяет нам служить Господу, вместо этого она увлекает нас в дебри ложных суждений. Вы должны знать, что наша единственная надежда - милость Гуру и Вайшнавов.

С вечными благословениями, Шри Сиддханта Сарасвати

Шри Гаудия Матх, Калькутта, 22 ноября 1924 года.

«Я получил ваше письмо. Будьте терпеливее дерева – такое наставление вайшнавам в своём стихе «*тринад апи...*» даёт Махапрабху. Когда милостью Кришны вам выпадает шанс проявить терпение, соблаговолите быть терпеливым. И даже если будет невыносимо, вам придётся учиться терпению. Пожалуйста, приезжайте в Калькутту в ближайшее время, но до тех пор не пренебрегайте возможностью учиться быть слугой и смиренно принимайте невзгоды. Об остальном я сообщу вам позже».

Всегда любящий, Шри Сиддханта Сарасвати.

Патъяла Хаус, Делкхуша, Лакнау, Кант, 3 ноября 1931 года

Я получил Ваше длинное послание. Кроме того, пришло четыре или пять писем от Махараджа. Люди там очень материалистичны и ведут себя соответствующим образом. Если мы проявим терпение, то со временем они расскажут в своих дурных поступках. Вас не должен пугать наступающий сезон дождей или иные бедствия. Шрила

Джаганнатх дас Бабаджи Махарадж говорил: «Болезненные недуги, одолевающие наше тело, очень скоро исчезнут сами собой от недостатка изысканной пищи. Они могут поселиться надолго только в телах богачей, любителей роскоши, поскольку те потакают им особенно».

Я прошу вас постараться и как следует обеспечить предстоящий фестиваль продуктами.

С вечными благословениями, Шри Сиддханта Сарасвати

Шри Пурушоттам Матх, Проракутхи, Пури, 7 мая 1929 года

Я получил Ваше письмо от 5-го мая и ознакомился с новостями. Этот мир временен, никто не приходит сюда навсегда. Принимая награду или наказание Господа, каждый безропотно должен оставаться там, куда в данный момент времени его поместил Господь. Любые награды или наказания, исходящие от Господа, предопределены нам на благо. Мы обожаем дары иллюзорной энергии Господа, а взыскания заставляют нас страдать. Зная, что эта кара иллюзорной энергии предназначена для того, чтобы мы обрели милость Господа, разумные не отвергают её и принимают с готовностью, терпеливо, видя в происходящем милость Господа. Те, кто не понимают, что беды материального мира в действительности - милость Господа, ищут снова и снова мирского счастья и процветания, но в конечном итоге встречают лишь неудачи.

В следующую субботу мы празднуем *Шри Чандана-ятру*. В этот летний день в озере Нарендра Саровара прославляют игры Шри Шри Радха-Мадана-Мохана. В эту пору многочисленные паломники приходят в Шри Кшетру (Пури Дхам) и освобождаются от множества сжигающих их страстей. Пожалуйста, приходите в Шри Пурушоттам Кшетру и избавьтесь от мирских желаний, внимая *Хари-катхе*. Если, участвуя в божественных торжествах, мы послужим Господу вместе с Его слугами, у нас не останется корыстных желаний. *Садху, шастры* и *Бхагаван* рекомендуют нам оставаться с *Хари-катхой* всегда.

Милостью Шри Джаганнатха всё у нас вполне благополучно. Мы получили великолепный шанс непрерывно воспевать *Харинам*. Приходите в Шри Пурушоттам Матх при первой же возможности и избавьтесь от материальных страданий.

Слуга Хариджан Шри Сиддханта Сарасвати

Вопросы и ответы

Шрила Прабхупада отвечает на вопросы учеников

Вопрос: Всё, что мне известно, исходит из моего мирского опыта. Так как же я могу узнать о том, что недоступно материальным чувствам?

Шрила Прабхупада: Вы правы, в нашем нынешнем состоянии весьма затруднительно узнать о чём-то, пребывающем за пределами этого мира. Но так же верно и то, что метод познания той Реальности существует. Наши друзья и родственники, находящиеся где-то далеко, могут передать нам весть о себе с посланником.

Вопрос: Но вестник не может прийти к каждому, не так ли?

Шрила Прабхупада: Тем, до кого не добрался посыльный, очень не повезло. Однако нужно иметь в виду: посланник непременно доставит известия тому, кто действительно ждёт их.

Вопрос: Как мы распознаем посланника *Вайхунтхи*? Как узнать, истинно послание или нет?

Шрила Прабхупада: Когда молитва искренна, вам, милостью Всеведущего Господа, всё будет ясно. Желаящий получить знание найдёт своего учителя лишь по доброй воле последнего. Всевышний Господь, сущий в моём сердце, поможет мне всеми средствами, от меня требуется лишь довериться Ему.

В этом мире есть два пути к знанию: в первом случае необходимо исследовать природу вещей посредством экспериментального опыта, во втором - осознать тот факт, что опыт окружающего мира неполон и несостоятелен. Следовательно, чтобы получить трансцендентное знание, мы должны всецело вручить себя святому, который снизошёл к нам из иного измерения, и внимать ему.

Вопрос: Материальные чувства - это всё, что у нас есть. Как можно оставить всё это и вручить себя чему-то трансцендентному?

Шрила Прабхупада: Мысли о непреодолимых трудностях не должны пугать нас. Для того чтобы узнать истину, необходимо обладать изрядной силой разумом. Тот, кто хочет научиться плавать, не должен бояться воды. В то же время следует понимать, что шаранагати, или путь исключительного самопредания, это несложно. На самом деле путь очень прост, он в природе самой души, а всё, что противится такому стремлению, ей несвойственно и причиняет боль.

Вопрос: Как же достичь такого бесстрашия?

Шрила Прабхупада: Следует внимать словам о Господе от Его собственных представителей. Слушая их, мы сажаем на цепь свой экспериментальный опыт и склонность к ложным суждениям. Когда мы

слышим о Всевышнем от *садху* - живого, способного излагать ярко, убедительно и вдохновенно, тогда всякая слабость оставляет наши сердца, приходит дух небывалой доныне отваги и естественное устремление души предаться Господу проявляет себя всецело. Самоотверженному сердцу откроется вдруг вечно сущая истина непостижимой Реальности.

Вопрос: Можно ли назвать важнейшими составляющими нашего пути исключительное самопредание и непреклонную решимость?

Шрила Прабхупада: Безусловно. Чтобы служить Господу, необходима решимость: «Я должен обрести Его милость, мне нельзя сбиться с пути, я продолжу воспевать Его Имена непременно. Мой Господь обязательно поможет мне, если я действительно ищу Его».

Тот, кто вручает всё своё существо лотосным стопам Гуру, определённо достигнет подлинного совершенства. Милость Шри Гурудева, неотличного от Шри Рупы, станет единственным нашим достоянием - исключительным благом.

Вопрос: Возможно ли поклоняться Богу без руководства Гуру?

Шрила Прабхупада: Ни в коем случае. Наша единственная задача - культивация Пути Бхакти. Шри Варшабханави Деви (Шримати Радхарани) - первая среди Его возлюбленных. Поклонение Ей благодетельнее, чем предание Самому Кришне. Нет никого милостивее Шри Радхи. Те, кто наиболее дороги Шримати Радхарани, - наши духовные наставники. Мы, Гаудия-вайшнавцы, поклоняемся тому Кришне, Кто составляет единое целое с Радхарани. Гаудия-вайшнавцы находятся скорее в лагере Радхарани, чем на стороне Кришны. *Шри Гурudev* неотличен от Шримати Радхарани.

Бхакти проявляется и растёт лишь покровительством избранника, благого среди благих. Тот, кого не коснулось его доброе участие, не обретёт успеха на своём пути или в попытках удовлетворить Господа. В такой душе произрастают лишь нечестивые помыслы о собственных удовольствиях. Необходимо избавиться от намерений, не способствующих служению, и отказаться от гордыни и невежества. Занять всего себя в служении возможно только под руководством Гуру, когда мы захотим этого. Но, к сожалению, предпочитая охоту за удовольствиями, мы пренебрегаем волею Господа.

Увы, вместо того, чтобы поставить во главе своего дома Господа, мы играем в домохозяев, привязываясь к семейной жизни. Но, пребывая в человеческом теле, мы, в целях истинного блага, должны быть

предельно внимательными. В противном случае мы рискуем заблудиться, упустить свою удачу.

Вопрос: Было бы более целесообразным принять *санньяс*?

Шрила Прабхупада: Нет. Одежда *санньяси* никому не поможет. Настоящим *санньяси* становится *бхакта*, который находит в своём Гуру саму свою жизнь и душу, а служение Ему - целью бытия. Путь бхакты к *санньясу* лежит через привязанность к Гуру и Святому Имени. Того же, кто не служит Кришне под руководством Гуру, но проводит время в скверном обществе, ожидает несчастье. Им подобные никогда не узнают Всевышнего Господа и не смогут служить Ему.

Одеяния *садху* могут обмануть лишь окружающих. Но всеведущий Господь, награждающий результатами деяний, не даст уйти с пустыми руками. Тот, кто, не оставив дурных привязанностей, притворяется *садху*, лишь уродует себя. Надеяться на других, не уповая на Господа, - путь к страданиям.

Вопрос: Кого привлекает Кришна?

Шрила Прабхупада: Личность по имени Кришна привлекает все три мира. Его Реальность обворожительна. Кого привлекает Кришна? Магнит притягивает железо, но не влияет на дерево. Господь привлекает чистые души - жаждущих поклоняться, служить Ему. Тот, кто служит Ему, увлечён лишь своим служением. Но, прельщаясь по пути чем-то иным, он отворачивается от очаровательной Истины. С одной стороны, прелести материального мира, которые делают нас рабами, с другой - привлекательность Кришны, причины любого блага. Объекты чувств проявленного мира - форма, запах, осязаемое, звук - так близки мне. Поэтому я, безвольная личность, околдован ими. Под давлением обстоятельств, непрестанно слыша о Всевышнем Господе от Гуру и садху, мы сможем оградить себя от ближайших врагов. Но если нас не привлекают лотосные стопы Господа, мы, несомненно, будем увлечены Его иллюзией (Майей). Когда нам откроется прелесть Игр, Облика и Имени Кришны, мы откажемся от своей нынешней роли тех, кто, уподобляя себя Господину, пытается наслаждаться лично. Чем более будем мы говорить о том, что касается Кришны, тем скорее мы, не мысля себя наслаждающимися, избавимся от ложных отождествлений. Тогда очарование Кришны станет для нас реальностью.

Вопрос: Почему мы не чувствуем близости с Кришной?

Шрила Прабхупада: Живое существо по своему настоящему положению - слуга Господа. Но если у нас нет постоянного общения с

Господом и Его спутниками, нет служения им, то как же мы почувствуем близость Господа?! Если мы заняты решением мирских задач, можем ли мы услышать голос Господа?! Теперь мы очарованы пустыми надеждами, которые ведут к неверным суждениям. Таким образом окружающий мир овладевает нами. Мы подчиняемся ложным выводам, потому что отдаляемся от настоящего Источника собственного бытия. Ступив на зыбучие пески, вы очень быстро будете поглощены ими. Наше положение аналогично - не находя спасительной опоры, мы тонем в океане материи. Вместо того, чтобы двигаться к Источнику всего сущего, мы, одержимые греховными помыслами, тратим время на суету. *Вишну-майя*, Иллюзия Господа, пленяет нас перспективой стать наслаждающимися, преследующими личную выгоду. Поэтому мы должны быть осмотрительными, чрезвычайно осторожными. Мы нуждаемся в постоянном руководстве Шри Гуру. Мы должны понимать, что на каждый наш шаг необходимо Его одобрение.

А служение *бхактам* даже более благотворно для нас, чем непосредственное служение Господу. Живые существа получают больше пользы в компании чистых сердцем, чем в близком общении со Всевышним. Обитель Гурудева гораздо более благоприятна для подлинного практикующего, чем непорочное царство Господа. Шрила Бхактивинод Тхакур сказал: *«йетхайа вайшнава-гана сеи стхана вриндавана»* - «где Вайшнав, там и Вриндаван», - и мы должны попытаться осознать глубину этой мысли. Но если нас одолеет безразличие к служению Гурудеву, мы не будем слугами. Мы останемся самонадеянными гордецами, блуждающими в мире поверхностных суждений.

Нет в мире религий идеи более возвышенной, чем служение лотосным стопам Шри Шри Радха-Говинды. Поэтому нам следует постоянно слушать *Хари-катху*, тогда мы не останемся без служения Господу *Адхокшадже*, Непознаваемому, и избежим зависимости от чувств и ошибок логики. Мы должны уделять самое пристальное внимание пути *Бхакти*, ведь мы растратили понапрасну многие жизни, занимаясь всем остальным. Если практикующий неизменно с предельным старанием, с привязанностью и любовью служит Гуру и Кришне, он определённо почувствует Их близость.

Вопрос: Отчего в этом мире столько страданий?

Шрила Прабхупада: Всевышний Господь сказал: «Этот мир наполнен горем, болью, бедами и опасностями не для того, чтобы ты

страдал, но чтобы убедился, что все эти мучения напрасны, чтобы ты обратился к поиску Вечного Блага, Красоты, никогда не теряющей очарования».

Вопрос: Почему тривиальные разговоры и сплетни, *грамья-катха*, не содействует практике *бхакти* и губительны для нас?

Шрила Прабхупад: Махапрабху сказал: «Не слушайте *грамья-катху* и не принимай в ней участия. Не ешь дорогой пищи и не носи богатых одежд». Он сказал эти слова тем, кто дорожит служением. Изысканная пища причиняет вред лишь тому, кто её поглащает. Она не создаёт проблем остальным, не причиняет беспокойств другому. Гораздо более вредны изощрённые наряды. Люди носят яркие одеяния больше напоказ. И тем лишь отвлекают внимание людей от служения Господу.

Столь же вредно потворствовать языку. «Кто рыщет всюду ради удовлетворения языка, не найдёт Кришну», - это тоже слова Махапрабху. Тот, кто слушает *грамья-катху*, ранит себя сильнее, чем если бы вкушал изысканную пищу, а принимающий в ней участие беспокоит людей более, чем любитель броских одежд. Шрила Рагхунатха дас Госвами сказал, слушать сплетни или пустые беседы равнозначно общению с падшей женщиной. Такие разговоры сбивают с толку разум и оскверняют сознание, создавая большие препятствия на пути. Те, кто привязаны к подобным вещам, незаметно для себя разочаруются в *Хари-катхе*.

Когда заурядные личности собираются вместе, тут же все без исключения начинают рассуждать о всяких глупостях. Практикующие не ведут бесед, не связанных с Господом. В присутствии *Хари-катхи* нет места пустым разговорам и прочим бессмыслица».

Вопрос: Как найти счастье?

Шрила Прабхупада: Когда живое существо крепко держится лотосных стоп Гурудева, с которым его связывает служение, тогда страх и напасти уходят прочь и он ощущает себя действительно счастливым. Кто всегда вовлечён в служение Гуру телом, умом и душой, скоро обретёт его милость. Если Гуру удовлетворён вами, то ваша склонность служить ему возрастает день ото дня. Таким образом Вы соприкасаетесь с чем-то превосходным и исключительно желанным.

Вопрос: Что такое преданность (англ. «*devotion*», санскр. «*bhakti*»)?

Шрила Прабхупада: Бхакти означает стремление удовлетворить Всевышнего. Единственное, что волнует бхакту - это счастье Кришны,

таково свойство преданности. Он никогда не стремится удовлетворить себя. Это естественное состояние души. Когда живое существо ищет своё истинное «я», то находит, что его вечным, естественным желанием является жизнь для наслаждения Господа. Для истинной сути личности неведомы другие устремления. Мирские, низменные порывы не относятся к качествам души. Это свойство не подлинной, а заблуждающейся личности. Поэтому подобные увлечения постоянно меняются, они преходящи. Только сильная привязанность к Богу освобождает от страха, иллюзий и печали, которые произрастают на почве вторичных интересов - из всего, что не связано с Ним. Источник, намерение, прибежище и предназначение Бхакти едины. Преданность означает привязанность души к Господу, безраздельное внимание к Кришне.

Вопрос: Ограничивает ли Господь свободу существа?

Шрила Прабхупада: Существо - минимальная частица бесконечного сознания Всевышнего Господа. Капля воды несёт в себе качества океана, а Господь совершенно независим. Живое существо также независимо, но не полно. Живое существо не сотворено, оно существует вечно. Душа не материальна, это - крупица духа. Свобода не относится к качествам этого мира - ею нельзя наградить. Независимость присуща душе изначально, и, хотя злоупотребление волей причиняет страдания, Господь не препятствует чьей-то свободе. Он не убийца - Он океан милости. Он наделяет нас осознанием. Тот, кто поклоняется Господу, следуя Его наставлениям, данным в Писаниях, применяет свою волю верно и в высшей степени разумно.

«Вопрос: Что такое *Майя* (иллюзорная энергия)?

Шрила Прабхупад: *«Мийате анайя ити майя»* - это, что можно измерить. *Ма+йя= майя*. То, чего нет – *майя*. То, что временное и подвержено разрушению, - это майя. Всё, что не сконцентрировано на *Бхагаване*, - это майя. *Бхагаван* управляет *майей*, Он не измерим. В понимании христиан, Господь является одной сущностью, а Сатана – другой, отдельной от Него. Но *«Шримад-Бхагаватам»* описывает *майю* иначе. Согласно философии *«Бхагаваты»*, *Майя* – часть Кришны, и прибывает в Господе как подчинённая, существующая для исправления нерасположенных к Кришне существ».

Вопрос: Как нам жить в этом мире?

Шрила Прабхупад: Приговорённый к порке обречён страдать, но об этом ли он мечтает?! По аналогии, можно существовать в этом мире,

но не привязываться к нему. Иначе, разочаровываясь, страданий и бед не избежать».

Вопрос: Как покинуть мир и кто обретает свободу?

Шрила Прабхупада: Кто отдаст всего себя на все сто процентов Господу, несомненно, достигнет свободы. Если связь с *садху* и Гуру, служение им не станет неотъемлемой частью нашего бытия, то и желание отдаться всецело не придёт к нам. С другой стороны - невозможно достичь совершенного Господа, не предавшись Ему совершенно. Господь абсолютен и совершенен. И желает абсолютного и совершенного - абсолютной любви и совершенной преданности. Совершенного не достичь без полного самопожертвования. Каждый получает в соответствии с тем, что отдано.

Вопрос: Кто не узнает Господа?

Шрила Прабхупада: Господь - бесконечное сознание, а существо - его частица. Тому, кто желает выделить часть сознания для собственных нужд, кто решил: «Я не желаю отдавать Господу всё», - бесконечное сознание не раскроет Себя.

Вопрос: Если я служу Кришне согласно своим склонностям, *Бхакти* ли это?

Шрила Прабхупада: Нет. *Бхакти* - это служение Кришне согласно Его желаниям. Наши нравы - лишь отражение мирских желаний, но не служение. По этой причине мы не преследуем ни наслаждений, ни отречения. Мы должны стать слугами, отдать свою независимость, принять прибежище в Нём и с полным усердием заботиться об удовлетворении Его желаний.

Вопрос: Почему наш *бхаджан* не достигает совершенства?

Шрила Прабхупад: Мы поглощены внешним миром. Думы о нём занимают нас. Сосредоточьте внимание внутри, не оглядывайтесь по сторонам, не ищите удовлетворения чувств. Разве не должны мы из всех сил желать служения Господу, сущему в наших сердцах? Но мы не делаем этого – от чего же появится глубина в таком *бхаджане*? Разве возможен совершенный *бхаджан*, когда мы жаждем всё больших удобств для себя или своих семей? Разве можем мы вдохновенно, самозабвенно служить своим вечным доброжелателям – Кришне и Гуру, если Их место занимают грабители, которых мы именуем друзьями, родственниками? Невозможно достичь Востока, двигаясь на Запад. Я не перестаю говорить об этом, но люди не расстаются с иллюзиями, продолжая считать близкими тех, кто в действительности им далёк. Быть несчастными - их судьба. Что же поделать?!»

Вопрос: Что есть *Дхарма Прити* (предназначение любви)?

Шрила Прабхупад: Свойство *Прити* (любви) и *априти* (отсутствие любви) определённо различны. *Прити* – качество души, а *априти* – ума. Не существует противоречий между дхармой *премы* (природой любви), *дхармой бхакти* (природой привязанности), высочайшей *дхармой* (предназначением), *дхармой*, предписанной в «*Бхагавате*», *дхармой севы* (природой служения). Всё это гармонично. Но стоит нам оказаться за пределами царства любовной привязанности, мы начинаем относиться друг к другу как к объектам эксплуатации. У человека не будет трудностей, если он осознает, что каждое живое существо в действительности слуга Кришны. Вайшнавом становится тот, кто способен осознавать это. Тогда – спящее в душе чувство – любовь – вдруг оживает, овладевая всем сердцем. В этом мире не существует *прити-дхармы* (истинного предназначения любви), всюду лишь *априти*, вражда и стремление к соперничеству».

Вопрос: Каким видит этот мир *бхакта*?

Шрила Прабхупада: *Махабхагавата* (сверхчеловек) воспринимает весь мир как милость Всевышнего. Милость – это объект нашего поклонения. Мы не владеем этой милостью, не можем распоряжаться ею. Если мы смотрим на мир как на объект своего наслаждения, не осознавая, что он для Господа, что это проявление Его милости, тогда нам не избежать страданий.

Вопрос: Какова должна быть вера в лотосные стопы Гурудева?

Шрила Прабхупада: Настоящий ученик знает, что его Гурудев – тот, кто чрезвычайно дорог Кришне, кто послан Им как Господин Служения (*Севака Бхагаван*). Искренний ученик предан своему Гуру как Самому Всевышнему. Он поклоняется и служит ему с тем же чувством. Тот, кто относится к Гуру иначе, не может быть учеником. Невозможно по-настоящему воспевать Святое Имя, не видя в Гурудеве Само олицетворение Кришны. Я буду служить Шри Шри Гуру и Гауранге чистосердечно и искренне, следуя наставлениям своего Гурудева. Гурудев – сосредоточие воли Всевышнего, и я, как подобает, буду послушен ему. Нет никого в этом мире, кто заставил бы меня изменить Гурудеву. Если потребуется явить гордыню, жестокость; если, выполняя приказ Гурудева, ниспосланного Шри Кришной, мне придётся отправиться в ад – я готов подписать контракт и отбыть туда навсегда. Я не стану слушать никого и ничего, пока Гурудев не прикажет. Силой, что нисходит ко мне от лотосных стоп Гурудева, я уничтожу все прочие мировоззрения. Крупица пыли с лотосных стоп

Шри Гурудева, оброненная в этом мире, освободит миллионы душ. Во всех четырнадцати мирах не может существовать ни учения, ни добродетели весомее пылинки с лотосных стоп моего Гурудева. Такого рода приверженность должна отличать истинного ученика.

Вопрос: Быть спутником Махапрабху и быть Его *бхактой* - это одно и то же?

Шрила Прабхупада: Нет. Того, кто дорог и близок Ему, называют *санги*. *Санги* - это тот, кто следует за Ним всюду. Тех, кто не находится в Его обществе постоянно, нельзя считать сангами, Его близкими. Однако святой Нароттам дас Тхакур очень близок Махапрабху, хотя они и не воплощались в этом мире одновременно. Нароттам дас Тхакур был ниспослан сюда с единственной целью - исполнить желание Махапрабху. Он никогда не прерывал своего служения Махапрабху, желания Махапрабху проявлялись в его сердце. Поэтому он святой - вечно освобождённый спутник Махапрабху.

Вопрос: Следующий стих «*Гиты*» считается самым важным:

*сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа
ахам твам. сарва-панебхйо мокшайишиями ма шучах*

«Бхагавад Гита», 18. 66

«Оставь всякую религиозность и просто предайся Мне. Я освобожу тебя от последствий любых грехов. Не бойся».

Но Махапрабху сказал на этот стих - «*ехо бахйа*», это тоже поверхностно. Почему?

Шрила Прабхупада: Да, Махапрабху сказал Раю Рамананде Прабху, что даже этот знаменитый стих не открывает главного. Самоотверженная любовь ко Всевышнему - природная склонность души. Поэтому Всевышнему нет нужды ходатайствовать за Себя. Он не должен убеждать нас любить Себя, не должен так или иначе призывать нас стать Его слугами. Он не должен требовать от нас обещаний любить Его. Бхакты - в силу самой своей природы - всем сердцем стремятся удовлетворить Его чувства, ими движет спонтанная, неконтролируемая любовь к Нему.

Если отец принимает какие-то меры, чтобы вызвать в своём сыне любовь, каждому будет ясно, что это за сын. Напротив, вполне естественно, когда существо непринуждённо, просто следуя зову сердца, служит своему Господу. Но в нашем случае речь о другом. Забыт не только Господь - потеряна собственная индивидуальность. Не помня о своей вечной сущности, мы превращаемся в повелителей

временного и служим преходящему. Поэтому, желая указать путь к чистым взаимоотношениям, Махапрабху назвал этот возвышенный стих поверхностным; совершенная любовь пребывает во Врадж Дхаме.

Вопрос: Милость Махапрабху - это наивысшая милость?

Шрила Прабхупада: Несомненно. Нет никого более милостивого, чем Махапрабху и Его слуги. Поддержка или благо, нисходящее от них, - настоящая помощь. Всякие иные предложения на самом деле полны обмана и чреваты опасностями. Но забота, участие Махапрабху и Его слуг - превосходны и бесконечны. Их влияние не ограничено временем. Это не помощь, которая вскоре обернётся бедой или тяжкими последствиями.

Это не та поддержка, что помогает одним и отталкивает других. Когда благоденствие родной страны достигается ценою горечи и утрат чужой. Я мог бы достичь желаемого за счёт чьей-то беды; кто-то способен наслаждаться отнятым у меня. Поездка в коляске, запряжённой лошадьми, доставит удовольствие мне и, наверное, не обрадует животных. Махапрабху и Его близкие не обманывают человечество предложениями подобного рода помощи. Их свобода, дар, которым они жалуют, будет в высшей степени благоприятным всегда и для всех. Это не обусловленная предрассудками помощь.

Махапрабху и Его слуг никогда не интересовали предложения тенденциозные, ограниченные по сути и преходящие. Милость Махапрабху никогда и никому не причинит зла. Поэтому Его милость - *амандодайя* - безупречна. Поэтому мы говорим, что Махапрабху - это наивысшая щедрость, но ещё более великодушны Его *бхакты*. Это не фантазии, это - Реальность.

Милость Махапрабху совершенна и неограниченна. Милость любого другого существа имеет пределы и потому обманывает ожидания. Все воплощения - Матсьядева, Курмадева, Варахадева, Рамачандра и даже Сам Господь Кришна - благоволят только к предавшимся душам. Но к другим Они не милосердны. Только Махапрабху раздаёт Свою милость даже тем, кто не приемлет Его. Он, не колеблясь, дарит свою безупречную милость кази, буддистам и всем остальным.

Вопрос: Следует ли всегда говорить чистую правду?

Шрила Прабхупад: Безусловно. Мы без опаски расскажем правду любому, не обманывая никого. Мы должны быть правдивы во всём, что касается подлинного блага живого существа, даже если эта правда покажется нелицеприятной. Нельзя считать, что таким образом мы

причиняем кому-то беспокойства (*бхутодвига*). Нам следует искать Реальность. Мы должны заботиться о благе всех людей всего мира. С великой решимостью мы должны делать то, что благоприятно как для нас, так и для остальных. Целью нашей деятельности не является благополучие людей этой эпохи, мы должны трудиться ради вечного блага людей всех времён. Мы должны рассказывать каждому об исполненной счастья обители Господа, бесконечном пространстве, которое никогда и никому не захочется покидать. Так, распространяя это надмирное знание, мы получаем возможность обрести прибежище лотосных стоп духовного учителя.

Мы всегда будем служить Гурудеву, дарующему высшее знание. Если у вас семья, служите ему всей семьёй. Мы должны предоставить Господу и Его слугам лучший дом, выбирая себе самые скромные жилища и довольствуясь даже жалкой хибарой. Если мы заботимся о Господе, не беспокоясь о собственных нуждах, нас определённо коснётся Его милость.

Нельзя забывать о том, что всё принадлежит Господу. Наши жизни будут успешными, если мы используем всё в этом мире для служения Ему. Все эти идеи должны распространяться прежде всего нашим собственным примером. *Шри-Шри Гуру* и *Гауранга* не будут удовлетворены, пока мы не сможем смело говорить людям правду.

Если я утаиваю её, опасаясь, что чистая правда оттолкнет окружающих, значит я - безбожник и мошенник - оставил путь истины и пошёл дорогой греха.

Вопрос: Кто привязан к семейной жизни?

Шрила Прабхупада: Привязан к семейной жизни тот, кто мнит себя мужчиной или женщиной. Это - околдованный иллюзией домохозяин (*грихаврата*). Обманутый материальными чувствами, собственник жаждет денег, отношений с противоположным полом и славы (*канака, камини, пратиштха*). Тот, кто стремится к подобного рода удовольствиям, и есть очарованный иллюзией обладания грихаврата.

«Я хочу, чтобы мне служили. Я желаю быть господином и владеть семьёй, чтобы ублажать свои чувства в самых разнообразных формах» - таков образ мыслей *грихавраты*.

Мы существуем в области сознания, где центром всего является тело. Мы претендуем на господство и становимся *грихавратами*. Глядя на окружающее глазами наслаждающегося, мы погружаемся в мир тревог. Не обладая разумом, достаточным для того, чтобы увидеть реальность как средство служения Господу, мы остаёмся в иллюзии,

осознавая себя её господином и не ведая о своём истинном благе. Те, кто выбрали путь наслаждений или путь абсолютного отречения, - теряют всё. Они никогда не узнают Всевышнего Господа.

Полагаясь на временную реальность, найдёшь лишь несчастья и гибель. Фактически смерть и тройственные страдания происходят из материалистического образа мысли, из неприятия Божьей воли. Все мечты и стремления этого мира ведут, по сути, лишь к смерти.

«Такие идеи и склонности день за днём погружают меня в глубины ада. Всё, что у меня есть, и всё, что меня ожидает, - это бесконечные страдания». Но *гриваврата* не обременяет себя подобными размышлениями.

Вопрос: Какой должна быть жизнь домохозяина?

Шрила Прабхупада: Избежать падения в тёмный колодец семейного очага может любой, кто предпочтёт ему благодатное общение с великими святыми. Лишь связь с освобождёнными душами способна одарить достоинствами, необходимыми для семейной жизни вне иллюзий (*парамартхика гривастха*). Домохозяин, не знающий двух неотличных друг от друга *бхават* - святого - Господа, воплощённого в предавшейся Ему душе, и книги - Господа, сущего в Писании «*Бхавата Пуране*», - не получит блага жизни даже в своём собственном доме.

Хорошо, если человек обзаводится домом, намереваясь служить Господу, и достойно исполняет своё решение. Но подобное не по силам обычному, околдованному иллюзией господину, привязанному к деньгам, противоположному полу и склонному к тщеславию существу. Посвятив себя служению Богу, можно устраивать и свой дом. Что гораздо лучше ложного отречения. Из такой самоотверженности не выйдет ничего хорошего. Если ваша семейная жизнь способствует практике служения, то она вполне приемлема; в противном случае - из этого глубокого омуты, называемого семьёй, нужно выбираться. Но тот, кто желает показать свою непривязанность, кичится своей отрешённостью - поступает ещё глупее. Незрелый отшельник падёт через несколько дней. Склонность к мирскому можно искоренить только в благом общении. Тот, кто приобретает дом и заводит семью, подчиняясь заведённому в мире порядку вещей, будет всё глубже и глубже увязать в заблуждениях. В меньшей степени, чем *санньяс-ашрам* (жизнь в отречении), практикующим необходим и *гривастха-ашрам* (семейная жизнь слуги). Мероприятие, известное как *гриваправеша* (вхождение в дом), предписано только *бхактам*, но не

мирянам. Следует понимать, что, вступая в свои владения, они, по сути, входят в свой Матх (духовный институт). Бхакта не видит разницы между домом и Матхом. Но идеи «дома» у подвижника и наслажденца отличаются - как рай от ада.

Принимать домохозяйство допустимо лишь для того, чтобы неизменно продолжать служение и размышлять о Всевышнем, направляя усилия к единственной цели. Домохозяин должен сторониться дурного общения и пустых разговоров. Ему следует с особым старанием, отдавая должное слушанию и воспеванию (*шраван-киртан*), воспитывать в себе такие качества как целеустремлённость, решительность и терпимость. Служить *Хари*, Гуру и Вайшнавам, воспевать *Шри Нам*, принимать *садху* и слушать о Господе - главные обязанности домохозяев. Если все их усилия направлены на служение Господу, то они, определённо, обретут благо, их жизни наполнятся подлинным смыслом и будут спасены.

Вопрос: Когда с нами что-то случается, как это воспринимать?

Шрила Прабхупад: Если взглянуть на случившееся «снаружи», со стороны Всевышнего Господа, будет видно, что всё вполне благополучно идёт своим чередом. Но если вы вовлечены в происходящее и смотрите с собственной или чьей-то ещё точки зрения - с позиции господина, то увидите всё перевернутым с ног на голову.

Для взгляда со стороны необходимо оказаться в нисходящем потоке, получить откровение истины. Нужно понимать происходящее, используя дедуктивный метод. Это - верная перспектива. Но исследование от частного к целому - индуктивный метод - суть восприятие умозрительное. Так мы не сможем увидеть Господа как своего Владыку. Мы мним себя господами, повелевающими, и видим всё с точки зрения эго. Последствия печальные.

Вопрос: Если в семье рождается *бхакта*, приносит ли это благо?

Шрила Прабхупада: Когда в семье является святой, безупречный раб Божий, значит, сотни поколений до и после его рождения обрели совершенство. Когда приходит *бхакта* среднего уровня (*мадхьяма бхагавата*), его благословения распространяются на четырнадцать поколений. *Бхакта*-неофит освящает своим явлением три предыдущих и три последующих поколения.

Вопрос: Почему Вайшнавья рождаются порою в неблагоприятной социальной среде? Если считается, что они не испытывают последствий своих собственных действий (*кармы*), то почему они, бывает, неграмотны или поражены недугом?

Шрила Прабхупада: Вайшнав не страдает от результатов своей кармы никогда. По воле Господа они рождаются и являют разные игры. Но когда мы видим, что они воплощаются среди низкорождённых или неграмотны, больны, мы должны знать, что у них высокие, достойные цели. Наблюдая, что Вайшнав всегда рождается в процветающих семействах или всегда здоровы и образованны, люди могут впасть в уныние. Поэтому милостивый Господь, для блага всех людей и всех слоёв общества, чтобы одарить милостью самых разных живых существ, являет Своих слуг во всевозможных обстоятельствах. Как в охоте на дикого слона, пленяя которого подсылают специально подготовленную самку. Шрила Вриндаван дас Тхакур в «*Шри Чайтанья Бхагавате*» сказал, что Вайшнав освобождает каждого одним лишь своим рождением. Дом, местность, где явился Вайшнав, сотни миль вокруг очищаются его присутствием. Даже если вы замечаете в Вайшнаве страдания, вы должны понимать, что вместе с тем он испытывает неземное блаженство. Те, кого ослепила гордыня мирских достояний, ничего не знают об этом. Отравленные чувством собственного достоинства - образованные, богатые, именитые - не разглядят сути Вайшнава.

Если Вайшнав явился среди низкорождённых, это не означает, что таковы следствия его грехов, результаты его поступков. Напротив, следует понимать, что своим присутствием он очищает своих близких. Когда достойная личность достигает успеха, мы называем его великой душой, Вайшnavом.

Вопрос: Может ли считаться *дхамой* (святой обителью) место, где происходит *хари-киртан*?

Шрила Прабхупада: Места, где воспевают и обсуждают Святые Имена и Развлечения Господа, для меня суть ни что иное, как *дхама*.

Такие места - частичные проявления вечно сущей *шри дхамы*. Шри Вишну присутствует в сердце каждого существа, в каждом атоме. Таким образом, любое место является *шри дхамой*. В день, когда милость Шри Гурудева проявляет себя в сердце, приходит такое видение.

Вопрос: Как отличить слабость от двуличия, притворства?

Шрила Прабхупад: Слабость - это одно, а лживость - другое. Это не одно и то же. Удача благосклонна лишь к тому, кто не лжёт. Обманщик не получает ничего стоящего. Синоним прямодушия - *вайшнавата*, что является неотъемлемым качеством вайшнава. Честный может быть слабым, но не лжецом. Двуличный говорит одно,

а думает другое. Слабый обязательно пристыжен, расстроен или подавлен ощущением собственной несостоятельности, но лжец - гордится своей ловкостью.

«Я обману *ачарью*, одурачу доктора, а ядовитых змей своих дурных пристрастий я скрою от посторонних глаз в тайнике лицемерия; я притворюсь святым и сделаю всё ради известности и почёта», - подобные мысли выдают не слабость, а ужасающее двуличие. Такие люди никогда не достигнут успеха. Смиренно и искренне слушая чистые речи *садху*, каждый исподволь обретает милость Господа. Если мы, называясь подвижниками, занимаемся чем-то неподобающим, если выше всего ценим свои наслаждения или с подлым умыслом, словно похищающий Ситу Равана, принимаем посох-*триданду* - мы обрекаем себя на гибель, выдавая за *хари-бхаджан* нечто отвратительное. За миллионы рождений мы ослабели, набрались дурных пристрастий. Это не самое страшное. Но если однажды мы встанем на путь лицемерия, изображая Вайшнавов и погрязая тайно в грехе наслаждений, - на нашу голову обрушатся все несчастья. Меньшей бедой оказалось бы даже воплощение в любой из миллионов иных форм жизни - в птице, звере или насекомом. Лицемерие не сулит ничего хорошего.

Вопрос: Прилично ли думать о не *бхакте* как о *бхакте*?

Шрила Прабхупад: Нет. *Шри гуру* есть *намачарья* (в высшей степени сведущий в природе Имени Господа), он - *Шринама-киртана-хари* - тот, кто воспевает Святые Имена. Оскорбляющий Святое Имя не достоин звания гуру. Подлинный гуру не станет говорить, кому бы то ни было комплиментов, он не занимается удовлетворением чьих-то чувств. Тому, кто идёт по пути наслаждений, не придутся по нраву слова тех, кто следует высшей цели. Тот, кто ищет удовлетворения чувств, выглядит нищим с точки зрения настоящего блага.

Считать вайшнавами подражателей или мирян - только обманывать себя. Кому не повезло встретить и служить *садху* - может оказаться жертвой подобной иллюзии. Но станет ли ворона павлином от того, что нацепит павлиньи перья? Приобретёт ли ряженный львом шакал качества царя зверей? Сколько продлится этот маскарад? Правда обязательно обнаружит себя. Те, кто служат Кришне, не безвольны; только они обладают силой и решимостью. Лишь удачливый сможет понять, что служение Кришне достойнее всего, что Его слуга - великая личность. Из-за привязанности ко внешнему можно восхищаться кем-то из тех, кто так мелко гордится богатством, ничтожной

образованностью, бессмысленной красотой, подвергаясь при этом великой опасности из-за пренебрежения служением и слугами Кришны.

Вопрос: Грех и оскорбление - это одно и то же?

Шрила Прабхупада: Нет. Грех - это нарушение общественных устоев, а оскорбление - проявление неуважения к лотосным стопам Вишну и вайшнава. Оскорбление в миллионы раз опаснее греха. Грех можно искупить, но тем же образом не отменить совершённого оскорбления. Только приняв всеблагие Имена Гауры и Нитьяланды - друзей самых падших, можно избавиться от оскорблений.

Вопрос: Если я гневаюсь на недоброжелателя Вайшнавов, будет ли это практикой пути *Бхакти*?

Шрила Прабхупада: Злодеяния против бхакт должны вызывать наш гнев, это часть нашего служения. Так и следует поступать. Но кто является врагом? Необходимо выяснить. Те, кто не служат Всевышнему - Доброжелателю всего мира, Абсолютно Блаженному, пребывающему в сердце каждого, - не способны изменить себя к лучшему; напротив, своими оскорблениями Кришны и Его слуг они навлекают на себя опасности и беды. Они - злодеи, не нужно идти к ним со своим милосердием. Приемлемо проявлять безразличие или гнев по отношению к тем, кто отравлен идеями *акришна* (безбожие). Но прежде всего необходимо убедиться в себе - не враг ли я сам. Крайне важно спросить: «Служу я Кришне или, претендуя на практику, занят чем-то иным; насколько я люблю Его, хочу ли я обмануть Кришну и наслаждаться тем, что предназначено для Него?» Очевидно, что сам я, как и моё алчущее наслаждений тело, - большой враг Кришны и Его слуг. Вместо того, чтобы всегда помнить лотосные стопы Кришны и заботиться о Его счастье, я увлечён поиском мелких радостей в болтовне и критиканстве. Я совсем не слежу за собой, я не вижу своих недостатков. Выходит, в первую очередь я должен разгневаться на самого себя, я лично - великий враг *бхакт*. Я должен вызвать огонь гнева на себя, выпороть свой собственный ум. Я должен избавиться от всего этого, пытаться всеми доступными способами обрести достойные качества и искренне служить Хари, Гуру и Вайшнавам. Только так я смогу достичь блага. Я должен постоянно помнить о том, что каждый служит Господу, и лишь я не способен служить Ему, несмотря на то, что могу умереть в любой момент.

Прежде всего я должен прогневаться на свои привычки, на столь неприемлемые для практикующего желания выгоды, престижа и склонность к обману. Таким образом я должен контролировать их. Для

начала мне следует обратить внимание на мои собственные интересы. Иначе меня ждёт беда. В следующую очередь я должен разгневаться на друзей и близких, связанных родством с моим телом, которые настроены против Гуру и Кришны и желают видеть меня наслаждающимся, увлекая в майю. Только после этого я окажусь в безопасности, и высшее благо придёт ко мне - не иначе.

Вопрос: Кто есть гуру?

Шрила Прабхупада: Гуру - тот, кто спасёт меня от смерти, которая здесь считается жизнью. Кто способен спасти меня от страха смерти - мой гуру. Встретив его, я перестану искать кого-то другого. Тот, чьи слова отзовутся желанием слушать только его и никого кроме, - тот мой гуру. Чья благодать исходит от Самого Господа, кто воплощает собой высшее благо, кто принимает ответственность за благополучие моей души - мой гуру. Чья милость избавляет меня от командующего «я» - мой гуру. Кто несёт нам откровение истины, кто, явив её, делает нас смиреннее травинки и терпеливее дерева - мой гуру. Кто научит меня уважать других и не ожидать уважения к себе, кто вдохновляет мои уста исполнять трансцендентный *киртан*, кто воплощает могущество Господа. Лишь лотосные стопы Гурудева способны освободить нас из плена иллюзии.

Кто даёт мне трансцендентное знание о том, что все люди мира достойны моего уважения и почтительности, что весь мир - средство служения гуру, и каждый здесь может оказаться им. Тот, кто говорит мне, что я - слуга Кришны и что служение Ему - моя единственная обязанность, тот - Гуру.

Перевод с бенгали:

Прабхупао, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «Шрила Прабхупаоер Упадешамрита», издана Шрилой Бхакти Маякх Бхагават Махараджем. Маяпур: Шри Чайтанья Матх, 1990.

Бхактисиддханта-вани
Наставления Бхактисиддханты
Избранное из лекций и статей

МОЙ ГУРУДЕВ ПРИСУТСТВУЕТ ВО МНОЖЕСТВЕ ЛИЧНОСТЕЙ. Но если не он - кто же, действуя в бесконечно разных лицах, поддержит меня? Те, кого мой Гурудев считает своими близкими, - мои хранители. Но я надеюсь никогда не встретить негодяя,

осуждающего лотосные стопы моего Гурудева, или того, кто, так или иначе, участвует в подобной критике.

ОТНОСЯ ОТЦОВСТВО К БОЖЕСТВЕННОМУ, мы можем рассчитывать лишь на Его заботу, которую затем оплатим своей признательностью. Но изъявление благодарности нельзя считать ни служением, ни признаком любви. Идея о заботливом Отце, с одной стороны, и кем-то, испытывающем к Нему благодарность, - с другой, не полна. Здесь нет места желанию отдать всего себя для удовлетворения чувств Господа, это не служение.

По идее, в реалиях обязательств и благодарности всегда присутствует элемент расчёта - дать, чтобы получить.

Беспричинное и непрерывное желание служить, таким образом, не возникает. Это несовершенное понимание Божественного достигает зрелости в Божественном Сыновстве. В идее о Господе-отце остаётся невыраженной настоящая сущность сына (здесь - вечного раба Божьего); но, говоря о Господе-сыне, мы всецело раскрываем предназначение Его Отца, олицетворяющего качества вечного слуги. *Атма ваи джайате путрах* «порождает сына родитель». Сын изначально не способен служить отцу, но родитель служит своему ребёнку с первых дней его жизни.

МИРСКАЯ ОТРЕШЁННОСТЬ, жертвенность и аскетизм не признаки святости. «Слон слишком много ест, я ем гораздо меньше, совсем чуть-чуть», - заявляет муравей, но становится ли он таким образом *садху* или более великим, чем слон?! Слон везёт Кришну в *Сьяманта Паишчаку*, на Курукшетру, к новой встрече с Радхарани; муравей, в свою очередь, может больно укунить Кришну. Слону требуется много пищи, но он несёт на себе Кришну, служа Ему, а муравей, несмотря на скромный аппетит, Его кусает.

«Я», ЧТО ФОРМИРУЕТСЯ ТРЕМЯ КАЧЕСТВАМИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ, определённо, несовершенно, но «я», свободное от наваждений этой тройственной природы и сущее за пределами вечной (нерождённой) истины, - очаровательно и достойно восхищения. Допуская, что существо радостное (свободный слуга Господа) и существо безрадостное (обусловленная душа) в принципе не отличаются, мы отрицаем саму идею вдохновенного бытия и, как результат, получаем инертное, сонное сознание, что присутствует даже в неподвижных объектах, таких как камень. Эта позиция - отказ от надмирных, восхитительных качеств ради искоренения лишь материальных изъянов - не более чем глупость, самообман. Например:

на моём теле вскочил чирей, и, чтобы избавиться от болячки, я иду к доктору, который в ответ на жалобу говорит мне: «Умри, и любая боль оставит тебя навсегда». Но ведь мне нужно только избавиться от чирья, зачем мне убивать себя? Так, убегая от боли, *майявади* (последователи учения об иллюзии философской школы Адвайты) совершают самоубийство. Мы должны решать проблемы, которые случаются в этом мире двойственности. Но несостоятельные концепции, предлагающие как метод убийство вечной индивидуальности, - исключительная глупость. Слуга Господа не примет подобных рекомендаций. Уничтожение индивидуальности, или качеств сознания, нельзя считать подобающим средством. Скорее, необходимо разрушить именно представление о себе как о ложной, временной личности, которой ты не являешься. Живое, душа (*джива*), настроенная на вечную истину, никогда не согласится с противным её природе самоуничтожением. Ни одна обладающая разумом личность не пожелает самоубийственного покоя. Вечное желание души - жить любовью к Повелителю.

ПОЛНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ в счастье (*ананде* - блаженстве или радости) - наша высшая цель. Одно лишь избавление от боли не является нашей единственной нуждой. Нам следует искать высшее обретение в позитивном, абсолютном освобождении. Однако необходима уверенность в том, что мы движемся к настоящей цели - здесь нужно быть предельно внимательными. Мы должны заложить надёжное основание прежде, чем придёт смерть. Мы примем помощь знания, разумности наших друзей, науки или даже других источников, если это полезно в служении Господу и Его слугам. Но мы не станем культивировать склонности тащить хлам и всякий наш мусор из этого мира в иной.

Принять покровительство Господа - единственно безопасный путь. Если нам известна простая арифметика, то не сложно посчитать, сколько нужно приложить усилий, чтобы обеспечить свои нужды в течение ста лет; тог да сколько же необходимо, чтобы обеспечить потребности вечной жизни?! Поэтому следовало бы начинать прямо здесь и сейчас, потому что осознанное движение к вечной цели возможно лишь в человеческой форме жизни. Приняв эти несложные выводы, люди не смогут продолжать свою привычную деятельность, не имеющую отношения к Боголюбию. Каждый наш шаг, каждый вздох, каждый поступок должен вести к одной цели - связи с Прекрасной Реальностью - Кришной.

ШРИ ГУРУДЕВ СКАЗАЛ: «Приходите, послужим Господу вместе». Он не обращался к кому-то одному. Хотя некоторые восприняли его слова эгоистично: «Это будет моё служение, моё и никого кроме». Но Шри Гурудев милостиво продолжил свою мысль: «Откажитесь от зависти и соперничества, давайте все вместе служить Господу».

Поклонение Господу превыше всего. Но зависть - «Никто, кроме меня, не справится с этой высочайшей миссией», «Я не позволю сделать это кому-то ещё» - не связана с лотосными стопами Гурудева. *Киртан*, где воедино звучит множество голосов, - это *санкиртан*.

Шри Гаурасундара говорит, что, моля Господа о помощи, необходимо быть *трнад апи суничена* - смиреннее травинки. Не следует обращаться за помощью, не узнав предела собственных возможностей. Только испытав беспомощность, мы окажемся перед неопровержимым фактом: «Все мои попытки потерпели неудачу, у меня не осталось иного выбора, я должен попросить о помощи», - лишь тогда наступит время молитвы. Работа, рассчитанная на многих, не по силам одиночке.

ЕСЛИ Я ДЕМОНСТРИрую ПРЕВОСХОДСТВО, никто не станет слушать меня. Мне надают оплеух и пинками прогонят с моего пьедестала. Если я не расположен уважать других, мне не следует заговаривать с людьми о Всевышнем. Когда единственной целью моей жизни является служение Господу, непозволительно унижать и презирать кого бы то ни было в этом мире. Если мир принадлежит Господу, то я должен понять, каковы мои отношения с Его миром.

ПОДОБНО ТОМУ, КАК БЫЛ ВОЗВЕДЁН ЭТОТ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ ЗАМОК - здание Гаудия Матха, точно так же для утверждения сокровенного *Хари-бхаджана* в этом мире будет написано и опубликовано множество книг. Воплощённые в книгах и сердцах Вайшнавов Храмы намного важнее строений из кирпича и камня - в силу самой природы они сохраняют здесь *Хари-катху* гораздо лучше. Пока мы располагаем лишь местом (для *Хари-катхи*). На пожертвованные одним человеком средства, ценою сбережений всей его жизни, мы построили дворец проповеди о Господе. Эта крепость защитит нас от общества материалистичных людей, мы должны оставаться в стороне от сумятицы *эпохи Кали* (век раздоров и лицемерия). Необходимо напечатать и распространить огромное количество книг. Воссоздав Храмы в книгах и безупречном образе жизни - мы навсегда поселим в мире идею служения.

ОТРЕШЁННЫЕ ОТ ВСЕГО МИРСКОГО ДОМОХОЗЯЕВА

с великим усердием, точно поддерживая свои собственные семьи, исполняют своё служение Миссии. Они совершенно равнодушны к удовольствиям материалистов. Пребывая в процессе служения Господу двадцать четыре часа в сутки, они служат всеми силами и самыми разными способами. Подобные личности глубоко чтут надмирную нравственность и наставления бхактам. Они не придерживаются общепринятых норм, но и не выступают против. Их сознание, сосредоточенное лишь на служении, превращает мораль в совершенные нравы раба Божьего.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИ НАЖИВЫ (*карма-канда*) не принесёт пользы живому существу. Взлетая и тут же падая, вы без устали скачете, точно мячики, и совершенно неугомонны. Когда один тяжело страдает за прошлые прегрешения, другой снова стремится к благочестию. Кто-то пожинает плоды добродетели, а кто-то грезит об изысканных наслаждениях, склоняясь к греховной деятельности. Поэтому для *бхакт* путь отречения, в том числе отречения от независимости, единственно верен.

ОТВЕДАВШИЙ СИЮМИНУТНЫХ ПРЕЛЕСТЕЙ БЫТИЯ

заявляет: «Не мешайте мне жить так, как нравится. Если всё это исчезнет в будущем, после смерти, почему я должен отказаться от всего уже теперь?» Мысль о том, что рассуждения о будущей жизни - не более чем глупость и пустая трата времени, проникла в Индию извне вместе с пагубным западным образованием. Кроме того, находятся сторонники изучения всяких уловок, позволяющих обманывать законы страны. Сфера мирских наслаждений регулируется законом, поэтому некоторые не считают аморальной любую не запрещённую им деятельность. Подобные умонастроения, предполагающие возможность безответственного нарушения существующего порядка, демонстрируют вопиющую нужду в прямоте, честности и искренности. Такое лицемерие неприлично приверженцу идеалов - будь то индус или носитель западных культурных ценностей. Этике Вайшнавов также чужда неискренность. Однако не похоже, что в современной Индии принимаются меры для воспитания высокой нравственности и благочестия. Я прошёл всю страну - от Химачалы (предгорья Гималаев) до Кумарики (самая южная точка Индии), от Ассама и Восточной Бенгалии (теперь Бангладеш) до Двараки, Бомбея и Гоа - и не смог обнаружить заметного интереса к нравственности и религии. Людей интересует образование и практики самого разного толка, они

осваивают всевозможные способы обеспечить своё материальное существование, но остаются равнодушными к истинному познанию.

В «Нарада Панчаратре» сказано:

*арадхито йади харис-тапаса татах ким
нарадхито йади харис-тапаса татах ким
антар-бахир йади харис-тапаса татах ким
нантар-бахир йади харис-тапаса татах ким*

«Если я уже восхищён Всевышним Хари, не совершив аскез, - какая нужда в них? Если отрешённость не служит Господу - есть ли в ней смысл? Если Господа можно обнаружить в своём сердце и в окружающем мире даже без суровых ограничений - тогда зачем эти ограничения? Если практики не открывают нам Господа, сущего внутри и снаружи, - что проку в подобных мероприятиях?»

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЧАСТЛИВА ЛИШЬ ПРЕДАВШАЯСЯ ДУША, остальные не находят блаженства. Когда кто-то мыслит: «Дай мне счастья, а тревоги и неудобства оставь другим. Дай мне счастья за чужой счёт. Я переступлю через любого ради своей выгоды», - он либо корыстолюбивый, либо высокомерный, либо материалист.

Мировоззрение Вайшнава отличается от всех прочих категорически: «У нас нет желания обманывать или разорять кого-то, дай нам одну возможность - всем вместе служить Истине и воспевать Имя Господа двадцать четыре часа в сутки». На пути *Бхакти* насущным является *киртан* (молитва), не нужны другие поверхностные аскезы. *Киртан* - исключительное и не принимающее чьей-то одной стороны безотказное оружие. У слышите его, и исподволь все остальные чувства последуют за слухом, включаясь в совершенный процесс нужным образом.

Бхакти не держится на слепой вере. Тому, кто принял Её прибежище, придётся преодолевать пределы человеческого разума. Мы не можем увлекаться измышлениями людей. Это - беспристрастность. Следовать идеям гуманизма, поклоняться силам природы, посвящать себя народу или нации - значит находиться среди условностей, ограничиваясь поверхностным.

Потакая своим фантазиям или состояниям порочного ума, мы остаёмся мелочными и недалёкими обитателями сфер относительного. Не следует привязываться к прошлому опыту. Будем внимающими. Мы поклоняемся Истине откровения. Нам следует внимать словам,

проникающим в нас. И, услышав слово *Ачарьи*, что проникает в сердце, мы последуем за Ним, предлагая всего себя во служение.

ДАРЫ, ЧТО ПРЕПОДНОСИТ НАМ ЭТА ЖИЗНЬ, - временны и несостоятельны. Более того, число дающих здесь крайне незначительно. Если претендент преследует высокие идеалы, вряд ли найдётся кто-то, действительно соответствующий его ожиданиям. Мудрый не осчастливит невежду, богатому не спасти бедного, а здоровому - больного, разумный не сможет помочь бестолковому так, как хотелось бы. Однако человечество даже не мечтало о даре Шри Гаурасундара. Никто и не надеялся, что подобные сокровища духа могут прийти в этот мир. Дар Шри Гаурасундара человечеству - чистейшая любовь к Господу. Людям так недостаёт любви. От этого заводятся алчность, зависть и вражда, причиняющие живым существам столько боли. От законодателей этого мира до уполномоченных обитателей небесных сфер воздаётся сложностями любому, кто жаждет бескорыстно служить Высшему Существо.

Каждый из нас в неодолимой нужде, мы чрезвычайно ограничены в своём видении. Сбиваемые с толку навязчивыми идеями тройственной природы, мы не способны обнаружить Реальность, Абсолютную Истину. По этой причине фальшь иллюзии соблазняет нас. Не преодолев искушений, мы не достигнем цели.

Где берёт начало священный поток Гаурасундара? Его источник - Шрила Мадхавендра Пури, ствол исполинского дерева любви (*Кришна-Премы*), которая есть высочайшее предназначение души. Шри Мадхавендра произнёс изначальную *Мантру* - ключ к осознанию любви как единственной цели бытия и исключительной нужды живого существа. Эту песню услышал Шри Ишвара Пури, чьё пение побудило Махапрабху явить Свои божественные Реалии:

*айи дина-дайардра-натха матхуранатха кадавалокйасе
хрдайам твадалокакатарам дайита
бхрамйати ким каромайахам*

«Шри Чайтанъя Чаритамрита», Мадхья-лила, 4.127

«О мой Господь! О милосерднейший Повелитель! О Господин Матхуры! Когда я увижу Тебя снова? Моё опечаленное сердце, не видя Тебя, томится в тревоге. Мой Возлюбленный, как же мне быть?! »

Шри Мадхавендра Пури одарил своим вдохновением Индию. Мы не знаем, получал ли подобный дар кто-то ещё за её пределами. Те индийцы, кто услышал эту наделяющую *Кришна-Премой* изначальную *Мантру*, обрели всё. Кому не повезло - продолжают своё унылое существование. Кто, не ведая Её истинной ценности, не видит нужды в этой *Мантре* - живёт напрасно. Эта песня разлуки звучит из самого сердца чистого, незамутнённого сознания, выражая нашу естественную предрасположенность.

Тхакур Билвамангала однажды явил игры довольно сомнительного характера, на грани вульгарности. Когда *Лилашуку* (Билвамангала Тхакур) увлекло служение *Шикхипиччамаули* (Господь, Чью голову украшает павлинье перо), он написал «*Кришна Карнамриту*», где, кроме прочего, в некоторой степени воспел и разлуку. Давайте обсудим предмет, посредством которого Шри Гаурасундар просвещал человечество. Несмотря на то, что мы горды тем, что являемся бенгальцами, мы всё ещё поглощены мирской суетой. Нашу недалёкость не выразить и словами. Рассеивая несостоятельность, Шри Мадхавендра Пури исполнил песнь разлуки «*айи дина-дайардра-натха...*»

С великой печалью иногда мы, шутя, называем кого-то «любимым» (*даита*) - даже если он не уловит нашего намёка и огорчения. Всевышнего Господа, покинувшего *враджаваси* (обитателей Враджа), Сына Нанды, те звали *даита*. Они называли Его и *Матхуранатхом* (Господином Матхуры), но никогда - *Вриндаванapati* (Повелителем Вриндавана). Многие знакомы с «*Матхурагана*» (песней печали, когда Кришна отбывает в Матхуру). Это чувство, именуемое словом *вираха* (разлука), *Аланкара Шастра* (изысканная словесность в санскрите) определяет понятием *випраламбха*. В настроении разлуки *враджаваси* говорят Кришне: «Да, Ты - *даита*, но Ты - Господин Матхуры. Ты покинул нас. Мы брошены, Ты был для нас всем, и теперь, без Тебя, мы полностью опустошены. Чем же, если не шуткой, выразить нашу печаль? Ты - зеница наших очей, которые сейчас не видят Тебя. Оставив нам невыносимую скорбь, Ты ушёл в Матхуру ...

О сын Нанды, надолго ли Ты скрылся от наших чувств? Неужели мы никогда снова не увидим Твой милый сердцу облик-упоение наших глаз. Тебя может достичь разум. Но мы не располагаем такими способностями, и поэтому не сможем увидеть Тебя. Мы необразованны, наивны и простодушны. Мы не совершили тысячелетних аскез, поэтому нам не найти Тебя в знании - сфере,

недоступной для наших чувств. Когда же мы увидим Тебя? Однажды, открыв Себя, Ты похитил наши сердца. Ты забрал у нас всё, и теперь Ты ушёл в Матхуру. Наши Сердца изнывают от боли, не видя Тебя».

Как утешить отчаявшихся, страдающих от разлуки с Кришной, к которому так неодолимо влечёт? Спасение -в изначальной *Мантре* Шри Гаурасундара.

*айи дина-дайардра-натха матхуранатха кадавалокйасе
хрдайам твадалокакатарам дайита бхрамйати ким каромайахам*

Гаурасундара сказал: «О люди, поглощённые мирскими заботами, когда идёте вы, согнувшись под грузом хлама, словно носильщики, где вам, обременённым пустыми помыслами, разглядеть своё благо, как достичь настоящей цели? Чтобы ваше предназначение исполнилось, примите совет - займите себя *Шри-Кришна-санкиртаной*».

*чето-дарпана-марджанам
бхава-маха-давагни-нирвапанам
шрейах-каурава-чандрика-витаранам
видйа-вадху-дживанам
анандамбудхи-вардханам прати-падам
пурнамритасваданам
сарватма-снапанам парам виджайате
шри-кришна-санкиртанам*

«Пусть воспевание Святого Имени Господа Кришны, что очищает зеркало сердца и гасит пламя материального существования, преодолеет любые преграды. Эти звуки - прохладный свет растущей луны, в лучах которого на благо всего живого распускается ночная лилия удачи. В них жизнь и душа познания. Звуки Святых Имён Кришны разливаются океаном преданности, окатывая волнами блаженства. Их нежность умиротворяет каждого, шаг за шагом насыщая нектаром».

ПРЕЖДЕ, ДО ШРИМАНА МАХАПРАБХУ, были известны лишь два с половиной из пяти существующих взаимоотношений с Кришной: *шанта* (нейтральные), *дасья* (слуги) и половина (начальный уровень) *сакхьи* (дружеские). Первый план *сакхья-расы* полон восхищения и почтительности. Когда мы обращаемся к другу с трепетом, выражая глубокое уважение, - это дружба, предполагающая дистанцию, а перед нами - достойный почитания друг. Шриман Махапрабху показал нам

отношения с Господом, которые нелегко понять человеку. Именно Он поведал о надмирных отношениях: родителей и супругов. Ранее известные человечеству взаимоотношения Он раскрыл до грандиозных, неизмеримых, трансцендентных глубин. До Него невозможным было помыслить даже, что в мире служения Господу звучат слова: «Я могу служить Тебе лучше, чем Ты мне». Люди пришли в изумление, узнав, что слуга Всевышнего в своей способности служить превосходит Самого Господа. Мальчики-пастушки - друзья Кришны - взбираются Ему на плечи, доставая растущий на пальме плод. Вначале они пробуют его на вкус сами, а затем предлагают Кришне, не смущаясь того, что плод надкушен. Они не считают Кришну Всевышним Господом, а себя - незначительными существами. Они служат Кришне искренне, любя Его. Они настолько уверены в своих взаимоотношениях, что действительно думают: «Кто же покормит Его, если не мы?»

Относиться к Господу как к своему отцу или матери - значит видеть в Нём своего слугу. Наши отец и мать служат нам с самых первых дней нашей жизни, когда мы сами не способны служить им, поскольку такой возможностью изначально не обладаем. Поэтому подобное служение нельзя отнести к категории вечного. Наш позыв служить родителям возникает в результате немалого жизненного опыта. Сначала мы наблюдаем поведение других, затем постепенно приходим к решению заботиться о родителях. Назначая Господа своим родителем, мы принимаем идею, достойную презрения: Он - наш слуга, а мы - наслаждающиеся. То есть Он - всего лишь наш слуга.

Я поклоняюсь Нанде, водворе которого, играя, ползает Абсолютная Истина - Сам Всевышний. Я предлагаю свои поклоны тому, кого Господь знает как Своего отца, принимая его родительскую заботу.

Не мне решать - соблаговолит ли родиться в моём доме вечное безграничное Существо. Я не могу достичь Его. Но если Господь снизойдёт ко мне по Своему желанию, я буду служить Ему как отец. Если же Он не имеет такой возможности в силу Своей вечности - пусть сохраняет её, на всё Его воля.

МАТХУРА ВЫШЕ ВАЙКУНТХИ, потому что это место явления Кришны. За Матхурой - Вриндаван, где Кришна играет возвышенную *Раса-лилу*. Над Вриндаваном - холм *Говардхан*, где Гиридхари очарован Гандхарвикой (Радхарани). Выше *Говардхана* пребывает *Радха-кунда*, благоухающая ароматом любви Господа Гокулы. Это исключительные места для возвышенного *бхаджана*, которые не сравнимы с другими, считать иначе - большая глупость. Там, на берегах священной *Радха-*

кунды - Их светлости Божественная Любовь и Красота проводят время. Покуда духовные устремления не расцвели, подвижнику не постичь этих Реалий.

Там, где Наивысший Повелитель, который пребывает в вечном пространстве, за пределами всяких границ Вселенной, где Он неизменно первая Персона, - такая Обитель зовётся Вайкунтха.

Однако, по утверждению Шри Рупы, слуги Шри Чайтаньи, Матхура, где бесконечный Господь рождается, - выше Вайкунтхи, трансцендентного плана Господа вечного и безграничного, но не располагающего качествами другого порядка. Не желая быть ограниченным рамками вечности (нерождённым), Шри Кришна является в Матхуре в доме Нанды, принимая рождение вопреки Собственной природе - Вечного. Этот план бытия превосходит Реальность Вайкунтх. Но Вриндаван, где происходит *Раса-лила*, располагается ещё выше. Вайкунтха - это фундаментальная область Голоки, тогда как события такой природы возможны лишь в её высших сферах. И над Вриндаваном - *Говардхан* и *Радха-кунда*. Это - не смутные представления о реальности, а нечто куда более возвышенное.

Отсюда нам видна только половина Вайкунтхи. Взирая на неё благоговейно, снизу вверх, мы познаём лишь часть, целое остаётся неизвестным. Из нашего положения можно разглядеть лишь часть сферы Божественной Реальности. Наши глаза охватывают всего 180 градусов горизонта. Воспринимая Шри Нараяну, мы пребываем в *шанта-расе*, которая постепенно может перерасти в *дасья-расу* (отношение слуги). Тогда мы осознаём, что миллионы подобных нам слуг жаждут служить Ему. Затем мы обнаружим круг друзей Всевышнего, которые служат Ему, восхищаясь Его величием. Итак, мы видим лишь часть взаимоотношений, а что-то, соответственно, от нас сокрыто.

Вайшнав - тот, кто осознаёт эти реалии. На начальных ступенях божественного сознания мы способны воспринимать лишь две и начало третьей сферы божественных взаимоотношений. Следующий шаг приведёт нас в Реальность, где восторгаются достоинствами Господа, однако всё ещё невозможна доверительность и близость. Вкус и насыщенность этих сфер - неполны. Кто находится там, не вхож в высочайшие сферы - *унната-расы*.

Шри Гаурасундара говорит: «Почему вы ограничиваете пространство взаимоотношений с Господом, исключая другие *расы*?» И далее описывает неизвестные ранее планы божественных отношений.

Его милостью обретается возможность видеть Господа в пяти расах. Он поведал об *унната-расе* и *уджджавала-расе*, чьё неотразимое совершенство выражается во взаимоотношениях: возлюбленных. Шри Гаурасундар явил миру вкус божественного восторга. Ни одна инкарнация Господа ранее не проявляла *унната-уджджавала-расы* Шри Шри Радха-Мадхавы. Проявляя милосердие к живым существам *века Кали*, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху открыл эти расы всем без исключений. Если мы искренне преклонимся к Его лотосным стопам, избавившись от дурных склонностей и привычек, нас сможет коснуться одухотворяющий вкус описанных взаимоотношений. Шри Гаурасундар лично явил нищим духом безупречную красоту служения Верховному Господу Кришначандре. Совершенство, деликатность, изысканность слуги *мадхура-расы* (настроения возлюбленных) открывается лишь в учении Шри Гаурасундара.

БИБЛИОГРАФИЯ

Перевод с бенгали:

Шри Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупад, «Шри-Чайтанья-даршан Прабхупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур», тома 1-2, издание Шримад Бхакти Виласа Тиртха Госвами Махараджа, Маяпур, Надия: Шри Чайтанья Матх, 1974.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупад, «Прабхупад Хари-катхамрита», тома 1-3. изд. Тридандипада Шримад Бхакти Вилас Тиртха Махарадж, Маяпур, Надия: Шри Чайтанья Матх, 1955.

Чувственность и Безупречность

Игры Шри Кришны с пастушками Враджа, описываемые в «*Шримад-Бхагаватам*», - не история и не аллегория. Они не история, потому как деяния Господа трансцендентны, а так называемая история - всего лишь записи нашего обыденного опыта в терминах эгоцентризма. Они также и не аллегория, поскольку это - сама Реальность, и скажённым отражением которой и является материальный мир. Фактически именно этот мир со всеми его событиями и есть искажающая смысл существования аллегория, что развращает нас, заставляя играть несвойственные нам роли. Истинное назначение души - это служение Абсолюту в согласии с Его волей, заявляемой Им через Его слуг.

Феномен чувственности (эротизм) - это искажённый символ Реальности, бытующий в человеческом восприятии. Хотя он

изначально присущ сознанию и неотделим от него, как неотделима индивидуальность. Мужская и женская формы также не являются исключительной принадлежностью известного нам мира, за ними тоже стоит Реальность. Душа обладает телом, символизирующим женскую, но абсолютно свободную от всяческих нездоровых мирских ассоциаций, форму. Бытующее здесь неодобрительное отношение к женской природе вытекает из эгоизма, мужская сущность считается более соответствующей чистой, непорочной душе.

Предубеждение к форме мешает нам беспристрастно исследовать женственность как таковую - безусловную составляющую идеи чувственной любви. Любви, что вдохновляет поэтов и является подлинным смыслом всех человеческих устремлений. Невозможно утвердить несостоятельность любви простым отказом принимать её как часть нашей врождённой природы. Гораздо целесообразнее попытаться осмыслить, чем же в действительности является любовь? *«Шримад-Бхагаватам»* - уникальное писание - даёт ответ на этот исключительно важный вопрос бытия.

Некоторые современные философы считают поклонение Шри Радха-Кришне занятием вредным и даже безнравственным. Они, очевидно, не одобряют чувственную составляющую этого культа - важного аспекта служения Господу.

Шри Кришна Чайтанья учит нас, что каждый обязан отдать дань уважения духовной Любви, которой отличается высочайшее служение Божественной Личности. То же утверждает и *«Шримад-Бхагаватам»*, воспевающая надмирное поклонение Абсолютной Личности.

Духовная Любовь суть высшая связь с Божественным в самом совершенном Его проявлении. Действительная Природа Божественной Личности не приоткроется для понимания тем, кто не способен склониться перед превосходством служения Ему с нежной любовью.

Понимание личности, бытующее в этом мире, связано с физическим телом и ограниченным умом. Эти два основных фактора определяют данную концепцию. Смысл существования такой личности состоит лишь в обеспечении запросов ума и тела. А для удовлетворения их потребностей человек взаимодействует с существами этого мира посредством пяти видов отношений. Человек может быть безразличен по отношению к другим, если будет видеть их как нечто неодушевлённое и придерживаться строгой беспристрастности. Об отношениях эмоциональных можно говорить, начиная с пары «слуга - господин». Эта связь характерна уважительной дистанцией, духом

почтительности. Дружбе, в отличие от подчинения одного существа другому, свойственна уже большая степень близости. Ещё глубже чувства между родителями и детьми, однако взаимоотношения жены или возлюбленной с мужем или возлюбленным предельно интимны и насыщены. Все в этом мире связаны между собою взаимными интересами - хозяина и слуги, друга и друга, родителя и ребёнка, мужа и жены или пары влюблённых.

Нет причин сомневаться в том, что все упомянутые формы эмоциональных отношений в неменьшей степени присущи и бытию Самой Абсолютной Личности. Но взаимоотношения с Ним всецело свободны от ограничений, налагаемых физическим телом и материальным умом. Личности абсолютно малой, чистой душе, столь же свойственна способность действовать вполне свободно и осмысленно с точки зрения собственных духовных ума и тела.

Отличительная черта Духовной Личности - свободное познание. Искключительная доверительность присуща высшим духовным взаимоотношениям, на подобие отношений с женой или возлюбленной, в которых раскрывается самое непосредственное, свободное состояние существа, что возможно лишь в соединении бесконечно малого с абсолютно великим - подчинённого с Повелевающим.

Человеческий ум не в состоянии постичь абсолютную природу духовной действительности. Такое надмирное осознание возможно только посредством возвышенных чувств для необусловленной души. Её устремления предполагают свободу от нездорового и ограниченного, что категорически противоположно природе наших нынешних чувств, порождающих и множащих лишь рамки обусловленности. Мудрец материального мира - духовный ноль. К тому же выводу, в строгом соответствии с эмпирической логикой, приходит и философия Буддизма. Целью всякой мирской деятельности представляется уравновешенное безучастное состояние - результат одновременной работы бесконечного числа взаимоисключающих склонностей.

Чувства, связывающие супругов или возлюбленных, неприемлемы по самой природе во взаимоотношениях другого рода и не могут задавать в них тон. Такие чувства занимают в этом мире довольно скромное место, оставаясь, по крайней мере внешне, сугубо личной, закрытой сферой человеческих отношений. Откровенность, искренность среди прочего не приветствуется. Подобные чувства позволительно выражать без стеснения лишь в строгих границах

исключительной приватности. Эмоции, вполне приемлемые во взаимоотношениях с женой или возлюбленной, в делах значительных выглядели бы безумием.

Но способность любить придаёт этому миру то несравненное очарование, без которого наше существование потеряло бы всякую ценность. И, тем не менее, каждый здесь - вследствие сопротивления чужеродной среды, формируемой неполноценными чувствами и их объектами, - вынужден так или иначе подавлять эту чувственность, составляющую, несомненно, самую основу индивидуальности. Однако всё это отнюдь не умаляет значения чувственного начала как направляющей силы бытия. Его влияние не слабеет, напротив, не обременённая обязанностями, эта сила действует глубоко и мощно, стихийно сопротивляясь чужеродным среде и средствам.

Должны ли мы преднамеренно отказаться от блага руководствоваться взвешенными суждениями о столь насущном и значимом моменте бытия? Все известные религиозные концепции, отказываясь от всяких исследований, неукоснительно избегают этого всецело важного предмета. Культ служения Шри Радха-Кришне оказывается здесь единственным исключением.

По абсолютному непониманию и невежеству преданность Шри Радха-Кришне стала предметом многих охотно принимаемых предрассудков и недоразумений, которых можно было бы легко избежать. Личность Шри Кришны, Вечного Божественного Возлюбленного Шри Радхики, есть изначальная духовная мужская сущность царства Враджа, Вечной Обители Божественной Четы, так утверждает *«Шримад-Бхагаватам»*. Этот взгляд на Абсолютную Личность презирается и, более того, считается пережитком исторических мифов о народном герое эпохи сексуальной распушенности и примитивным варварством.

Неприятие Божественности Шри Кришны оправдывается воображениями нравственности, которой определено быть сутью и всепроникающим духом религии. Не следует забывать, однако, что декларируемая нравственность, в лучшем случае, не более чем механизм - регулирующий и сдерживающий. Мы настолько преданны предписаниям морали, её не опускающим исключений правилам, что лишь в результате немалых усилий воображения, исключив сферу действительно ущербных среды и средств, способны предположить, что где-то вмешательство морали может оказаться неуместным и пагубным. Конечно, было бы абсурдным отказываться от моральных

норм, оставаясь в этих несовершенных условиях. Но нет никаких сомнений в том, что существует план бытия, свободный от всяких несовершенств, - естественная и вечная действительность подлинной, духовной природы. Реальность Божественного всецело превосходит план сознания обусловленных душ. Нет необходимости в иных формах нравственности в Реальности Духовной, где душа не ограничена средствами выражения в виде её материальных и ментальных придатков. Потоки Враджа, окружающие творение, надёжно ограждают трансцендентное царство от всякого рода несовершенств, они смывают с тела души как порочность, так и добронравие - это сфера исцеляющего очищения от всех мирских качеств.

Мораль изначально предполагает наличие устойчивой и самопроизвольной склонности к порокам, присущим человеческой природе. В этом мире благо пребывает в бессрочном конфликте с царящим здесь злом. По этой причине моральные принципы становятся неотъемлемым и неизменным внешним проявлением подавляемой совести.

Однако следующий анализ показывает, что мораль способна судить лишь лёгкие формы зла, которое она, как заявляется, предполагает искоренить в принципе. Такая порядочность не преследует настоящее благо. Так называемое добро относительно и, скорее всего, это не более чем предположительно меньшее зло. Сущностное благо как было, так и останется непознанным, если мы окончательно удовольствуемся положением ведомых, принимая рамки исключительно сдерживающего морального кодекса. Указанная проблема, наряду с непригодностью безнравственных принципов, во всей очевидности осознаётся на практике каждым искренним существом. Мораль по своей природе ни в коем случае не станет благом. Умозрительная нравственность, являясь продуктом синтеза, отстаивает интересы некоторых крайне неполноценных форм социального устройства. Не препятствует ли существующий порядок движению к истинным ценностям? Добродетель, порождаемая так называемыми моральными нормами, по существу - та же безнравственность.

Рассмотрим реальную задачу. Акт деторождения - это добро или зло? Как нам быть - осудить или одобрить подобные проявления чувственности? Способны ли сомнительные принципы слепой морали предложить настоящее решение этой проблемы?

Любовь - неопровержимый факт бытия, который, возможно, играет в жизни ведущую роль. Отчего бы ей быть грехом? Или чувства следует

сдерживать в силу неполноценности доступных нам средств и окружающего мира? Способна ли политика подавления действительно здорового начала быть актуальной на протяжении времени? Разве не равносильна такая позиция отказу от поиска верного решения? Честно ли и полезно ли, потворствуя преступной косности, лишать слова тех, кто готов предложить реальный, действенный метод?

На самом деле все существующие религиозные системы методично избегают добросовестного исследования фундаментального вопроса бытия, не предлагая ничего кроме правил, регулирующих закономерную порочность, порождаемую неживой средой и неполноценными умом и телом. Это даже не бесполезная помощь, а разве что меры предосторожности. Болезнь определена, но никаких попыток лечения не предпринимается. Однако недуг не устранить методами, что отвергают в принципе возрождение здоровой жизнедеятельности.

Итак, задача сводится к следующему: каким образом должно быть реализовано это совершенно естественное стремление к чувственной близости? Атеисты не знают ответа. Они не могут ни игнорировать, ни изменить эту ощутимо болезненную сторону нашей жизни, которая является единственной целью их исследований. Этическое решение, как наиболее уместное в данном случае, было рассмотрено и отклонено.

Медицина, биология и евгеника ограничивают своё внимание лишь телесными следствиями чувственности и реакциями ума, охватывая, к тому же, куда меньший, чем этика, спектр причин.

В полном и настоящем смысле на поставленный вопрос отвечает исключительно «*Шримад-Бхагаватам*». Эта тема рассматривалась и была объяснена Шри Кришной Чайтаньей. Смысл ответа, данного в Его учении, охраняется от искажений самими фактами Его бытия.

Любой, кто возьмёт на себя труд ознакомиться с деяниями Шри Кришны Чайтаньи по рассказам Его спутников и их последователей, будет поражён отсутствием в Его жизни всяких проявлений мирской чувственности. Шри Кришна Чайтанья никогда не состоял в интимной близости с женщиной. Его поступки разочаруют тех, кто жаждет эротических переживаний: Он учил высочайшему совершенству - любовному служению Божественному. Аналогичные качества легко обнаружить в характерах всех настоящих последователей Шри Кришны Чайтаньи. Шри Кришна Чайтанья категорически различает Бхакти (духовное служение), *карму* (плодотворная деятельность) и *гьяну* (гностический аскетизм). Он учит, что как путь действий, так и путь

умозрительного знания по сути - всё те же ведущие к заблуждениям механизмы искажённой реальности; ничто из перечисленного не имеет отношения к *Бхакти* - естественной жизнедеятельности души в родной для неё трансцендентной среде. Деяния чистого Вайшнава видны лишь в силу способности духа отражаться в искажённой реальности - материальном мире. Идеальная, в сущности, деятельность чистой души проецируется в обусловленное сознание в виде соответствующих мирских поступков.

Представляясь миру, духовное не изменяется качественно. Природа запредельной Реальности неизменно безупречна, даже являясь взору людей как формально сопоставимое мирское событие. Впечатления обусловленной души, непосредственно соприкоснувшейся с такими проявлениями Духовной Реальности, не выходят за пределы её способностей воспринимать привычное и не переживаются как нечто, не принадлежащее этому миру. Иначе говоря, увиденное не кажется чем-то отличным от заурядного мирского события. И тем не менее, вопреки очевидному противоречию, духовное - даже никоим образом не отличное от мирской действительности - всегда трансцендентно и недоступно сумрачному, обусловленному сознанию.

Парадоксальное несоответствие согласуется, если мы осознаём факт единства Реальности. Божественная сфера является Её истинным обликом. А материальная сфера Той же Сущности является обликом видоизменяющимся, иллюзорным, который предлагает мнимые возможности недобросовестным искателям осуществить свои личные устремления в этом материальном мире. Но нам не следует называть материальный мир нереальным. Поскольку ворожащая Сила Реальности обладает своей отдельным планом бытия. И область бытия, окутанная туманом Иллюзии, отлична от области, освещённой сиянием Истины. Это непостижимое единство проявлений двух обликов одной Божественной Воли.

Итак, когда Всемогущий соизволяет явить Своё духовное присутствие, очарованный Иллюзией наблюдатель отождествляет полученные впечатления с соответствующими по форме образами искажённой реальности.

Видение такого сознания ограничено: оно, конечно, воспринимает снизошедшую к нему Духовную Реальность, но сквозь пелену невежества.

Такой свидетель Духовной Реальности воспринимает её посредованно, в силу специфических проявлений Божественной Воли, скрывающей от склонных к пороку облик Истины.

Для того, чтобы действительно пережить Реальность, когда Та пожелает явить себя нечистому взору обусловленной души, представляясь соответствующим по форме мирским событием, но не являясь таковым категорически, последней придётся прибегнуть к единственно верному средству - оживить своё первозданное естество, преодолев препятствия собственных мирских предпочтений.

Как только в душе проснётся осознанное стремление последовать предначертанным курсом, она примет помощь, предлагаемую ей самими духовными личностями, которые освещают путь из унижительного плена иллюзии к настоящей свободе. Способность заблудшей души выбрать верное направление зависит от особой милости совершенных трансцендентных существ, тех, кто без всяких на то причин оказались в поле зрения покрытого мглой сознания. Они обладают возможностью проявить своё духовное естество таким образом, что у разумного существа не остаётся и тени сомнений в их надмирной природе. Эта милость - единственное, на что остаётся уповать душе - раздаётся посланниками Реальности, нисходящими в этот мир ради освобождения живых существ.

Фактически, пребывающему в иллюзии наблюдателю высочайшая духовная чувственность покажется заурядным светским событием. Такого рода откровение истины недоступно органам чувств по причине, вполне очевидной даже обделённой разумом обусловленной душе.

Сам Шри Кришна являет Свои Романтические Игры в цикле эпох в Двапара-югу, представ воочию перед людьми этого мира. Но те не способны распознать Его Божественную Сущность из-за неприятия ими истинного пути Богопознания.

«Бхагаватам» говорит, что великий бхакта Шри Уддхава, предлагая свои поклоны *Гопи Враджа* (пастушкам Вриндавана), сказал: «Девы Враджа - самые удачливые существа в мире и достиг ли подлинного успеха жизни, обрета наивысшую Любовь (*Прему*) в единственном, в Господе Говинде - Кто есть Жизнь всего сущего. Все ищущие спасения от мира смерти мудрецы, освободившиеся из вечного плена, и даже те из нас, кому повезло оказаться в обществе Шри Кришны, - чают той Любви (*Премы*), но не становятся Её избранниками. Так какой смысл в высоком рождении, прохождении

священных церемоний и жертвоприношений, или даже в рождении самим Брахмой, Творцом этой Вселенной? Тот, кто достиг *Кришна-Премы* - достиг всего, даже если случилось родиться в самом низшем сословии!» Слова Шри Уддхавы доказывают, что романтические чувства *Гопи Враджа* - высшее проявление *Премы*.

Когда практикующие суровые аскезы *Риши Дандакараньи* увидели прекрасного Раму, их сердца затопили настроения, схожие с теми, что переживали *Гопи Враджа*. *Махаришии* молили Господа Раму о том, чтобы в *Двапара-югу*, когда свершится Божественное воплощение Шри Кришны, им довелось родиться девами *Гокулы*, чтобы соприкоснуться с очарованием Его Личности. Господь Рама благословил их осуществлением молитв! Им довелось родиться недалеко от *Гокулы* благословенными дочерьми *гопи* и удалось достичь обетованной Обители Господа Кришны; там в *апракрита* формах *Гопи Враджа* они встретились с Господом своего Сердца - Тем, кто Своим очарованием и красотой превосходит даже Самого Господа Раму.

Эмпирики, отдавая должное необходимости быть сведущими и точными во всём, что касается этого мира, тем не менее, неоправданно пренебрежительны в отношении понимания духовного, что гораздо насущнее, поскольку невежество наше, оказывается, так глубоко. В странствиях по *terra incognita* (нехоженным тропам) Реальности исключительно важно найти проводника, ведь мы по-прежнему путаем духовное с материальным и заключаем веру в рамки эмпирического опыта. Фактически всякое пристрастие к ограничению ограничивает неограниченное, не частично, но радикально, не количественно, но категорически. Обращаясь к тем, кто действительно ищет служения Кришне, «*Шримад-Бхагаватам*» просит отказаться от всякой мысли о выгоде, стремление к которой - сознательное или невольное, прямое или опосредованное - есть причина существующего в мире невежества и пошлости. Такое преобразование собственного «Я» - непременное предварительное условие обретения подлинного Знания об Абсолюте. Естественность и категорическая необходимость указанных изменений, как и их целесообразность, осознаётся явно в тесном духовном общении с настоящим наставником. Это не может произойти раньше, чем мы с искренностью твёрдой веры примем его в качестве безусловного блага, исключив саму возможность претензий, основанных на каких бы то ни было мирских достоинствах или недостатках. Лишь такого рода разумное подчинение воли нисходящему свыше потоку способно выволить наше сознание из

тьмы невежества. Гуру не относится к категории смертных и заблудших, подобных нам, созданий. Он - вечный слуга Кришны, предвестник и даритель беспричинной Божественной милости. Он нисходит в этот мир для того, чтобы помочь нам подняться из глубин греха к абсолютной целостности нашего естественного состояния, предлагая метод, совершенно созвучный нашей объективной необходимости. Отказываясь слушать его, мы обречены заблуждаться.

В нынешнем греховном положении в половом влечении заключается идея чувственного порока, поскольку наше «я» чувственно. Чувство отвращения происходит из несовместимости любой материальной, граниченной бессознательной субстанции с природой души. Мы не на одном плане бытия с объектами наших мыслей, но впряжены в него самым неудобным образом. Такая страсть ощущается как противоречие, как нечто неприемлемое и отталкивающее. Пока мы будем продолжать смотреть на противоположный пол глазами вождения, мы не сможем изменить собственное мировоззрение. Но эта жажда также - порождение нашей приобретённой природы - она не оставит нас, пока мы не освободимся от этого своевольного «я». С преобразованием сущности наша полоролевая идентичность также претерпит полную трансформацию, недоступную нашему пониманию, никак иначе.

Связь души и Шри Кришны несравнима со взаимоотношениями женщины и мужчины из плоти. Романтические Игры Шри Кришны с девушками-пастушками Враджа также лишь внешне напоминают развлечения юношей и девушек известной реальности. Любовные Игры Шри Кришны - не фантазии сластолюбцев. В этом мире не было бы любви, если бы она не присутствовала в Самом Шри Кришне. Но никто не отрицает существование и значимость любви в её совершенной и благодатной форме, присущей Абсолютной Реальности.

Именно от того, что мы предпочитаем относиться к женственности как к свойству некой материальной формы, нас возмущают кажущиеся постыдными чувственные настроения трансценденталистов. И это неизбежно, пока мы придерживаемся ошибочных взглядов, считая видимую половую принадлежность истинной реальностью, а не её искажённым отражением, и воображаем, что способны решить вопросы пола в уме, осудив как греховные излишества не соответствующие морали проявления сексуальности. Эта нелепая философия ограничена и никогда никого не приведет к пониманию истинной природы и предназначении интимных связей. Ввиду того, что они, понимаются как

атрибут мира порока, всё же являются неотъемлемым свойством и высшим предназначением духа, которое невозможно свести к минимуму или упразднить с помощью любых эмпирических изысканий. Единственное, что может спасти нас от тяжких последствий самоубийственной половой распущенности, это настоящее понимание.

Личность Шри Кришны Чайтаньи как тождественна, так и отлична от Самого Шри Кришны. Следовательно, Игры Шри Кришны Чайтаньи столь же схожи, как и отличны от Любовных Игр Шри Кришны. Деяния Шри Кришны Чайтаньи проявляются в исключительно доступной для восприятия обусловленной души форме, не оставляя ей возможности запутаться в собственных умозрительных выводах.

Милость Шри Кришны Чайтаньи и Его последователей неизмеримо щедро даруется всем, и знание, нисходящее от духовных существ, которые призывают обусловленные души к свободе, доступно каждому.

Эта милость проявляется со всей очевидностью в Деяниях Шри Кришны Чайтаньи и достойных Его последователей. Они обучают обусловленные души Божественному ремеслу служения, показывая ограниченному сознанию их надмирную искусность, в совершенстве проявленную в забавах любящих сердец девушек Враджа. Непонимание поступков Шри Кришны Чайтаньи и Его последователей вызвано ленью, инертностью или намеренным иррациональным неприятием откровенной истины.

Совершенная молитва к Божественному Имени Кришны доступна каждой искренней душе, и в сути своей созвучна служению в Любви тех возвышенных дев Враджа. Таковы сущность и содержание учения Шри Кришны Чайтаньи. Столь же верно и обратное: те, кто не заняты чистой соборной молитвой, обращённой к Имени Господа, лишают себя шанса осознать природу Божественной Любви. Упустившие такую возможность остаются в унижительном рабстве мирских страстей.

Эпистемология, которая помогает нам осмыслить истинность вышеозначенных выводов, всецело сообразна требованиям Абсолюта, в отличие от вводящих в заблуждение поверхностных знаний относительного. Чтобы попробовать осознать природу духовной действительности, единственно логичным выглядит переход в духовное состояние. Воплощения Господа и Его вечных слуг наделяют нас всеми необходимыми и доступными возможностями. Шри Кришна Чайтанья объясняет нам, как принять эту помощь, когда та, по своей собственной воле, протягивает нам руку.

Служение, исходящее от Господа и Его слуг, когда Они благоволят принятием к временному миру, не отличается от предложений служения совершенно свободных душ в надмирной Реальности. В этом отражении Реальности высшая жизнедеятельность души принимает нелепые, искажённые формы бессмысленных поступков. Но пока конструктивно предопределённые недостатки материальных ума и тела не устранены, они продолжают препятствовать самовыражению духовной сущности в естественной для неё духовной среде. Подобные ограничения исчезают по Милости Господа, когда Он, являя Себя в этой грубой реальности, жалуется обусловленной душе возможность служить Ему. Те, кому не дано приблизиться к Господу, не узнают Его, даже узрев. Никто не способен увидеть Его истинный облик, даже когда Он оказывается прямо перед глазами смертного. Это очевидное противоречие объясняется тем, что мирское и духовное по внешним, формальным, признакам действительно схожи. Обусловленная душа воспринимает Господа как Он есть лишь по Его Воле, когда Он, срывая с её глаз пелену иллюзии, вместе с тем являет Своё Присутствие; только так и не иначе. Обусловленной душе не увидеть явления Божественного, если она, вопреки здравому смыслу, предпочитает относиться к Господу как к мирской сущности, как к присутствующему в сфере познаваемого, как к объекту мирских чувств в рамках одной из пяти форм взаимоотношений. Ошибка, неизбежная при таких обстоятельствах до поры, пока Господь не соизволит освободить наблюдающего от оков ограниченного опыта.

Ради освобождения обусловленной души Божественному не нужно прерывать её временного существования. Это может не соответствовать цели Его Воплощения. Подобно тому, как Господь открывает Своё присутствие, не являясь объектом этого мира, точно так же обусловленная душа становится трансцендентной, оставаясь для глаз постороннего наблюдателя всё той же мирской сущностью.

Тот, кто обрёл реальное восприятие Божественного, уже не заблуждается о трансцендентной природе служения и в состоянии воспринимать его духовными чувствами. Но невежественный наблюдатель по-прежнему будет видеть деяния такой души как события привычной ему обыденности. Избежать подобного недоразумения способен лишь тот, кто смотрит на служителя глазами смирения - это единственный способ. Господь проявляет Своё Присутствие в этом мире для того, чтобы предоставить обусловленной душе шанс узреть Свои игры.

Любовное служение становится звучащим в душе трансцендентным словом. Но случится это только тогда, когда Кришна пожелает освободить нас от порочных склонностей обусловленного состояния. Искреннее воспевание Святого Имени в кругу осознающих себя душ, как и следование им, - разрушает последствия безбожных деяний и освобождает от возвращения в мир , наделяя истинным, вечным служением Божественному - условным и символическим в этой жизни, и всецелым по окончанию отведённого нам срока согласно Воле Кришны.

Питаемая некоторыми неприязнь к поклонению Радха-Кришне в духе обитателей Враджа оказывается очевидной нелепостью, если нами движет стремление постичь настоящее содержание той действительности - когда мы почтительно внимаем рассказам о деяниях Шри Кришны Чайтаньи из уст святых, отказавшись от неоправданного доверия к привычным суждениям, которые перекрывают нам путь в мир духа.

Чайтанья-лила – Кришна-лила

Объективное, непредвзятое изучение пути Шри Кришны Чайтаньи окажет нам помощь в полном понимании. Эзотерическая причина этому то, что Шри Кришна Чайтанья - это Сам Кришна. Спутники Шри Кришны Чайтаньи - это те же *Гопи* и все, кто служит Шри Кришне во Врадже. Деяния Шри Кришны Чайтаньи и Его близких, за некоторыми отличиями, по сути подобны Играм Шри Кришны во Врадже. Они нисходят сюда, принимая облик, который не может быть истолкован превратно - в виде деяний святых. Исключительная особенность воплощения Шри Кришны Чайтаньи в том, что Сама Божественная Личность с собственной свитой удостаивают способностью видеть Их подобающим образом. Единственное, что требуется от нас - просто отдаться настроению, вызванному увиденным. Подобающего случаю состояния невозможно достичь без настоящего руководства, обольщённые иллюзией души не знают этого пути. Вероятность самообмана будет исчезающе малой, если мы примем помощь, которую предлагает нам Шри Кришна Чайтанья, чьё движение продолжается в жизни и трудах Его спутников и тех чистых душ, кто с верой следует идеалам Его учения, данного нам для вечного благоденствия.

Рагануга Бхакти

Находясь в плену заблуждений (*майи*) и ошибочно отождествляя себя с телом и ветреным умом, будет благотворно руководствоваться этапами пути *вайдхи-бхакти* - направляться поступательно к достойной цели, подчиняясь предписаниям священных текстов и руководствуясь разумом. Духовный подвижник, придерживаясь принципов *вайдхи-бхакти*, шаг за шагом придёт к совершенству - спонтанному проявлению духовных чувств; слова «*Бхагаватам*» - Писания, рассказывающего о надмирных Играх Верховного Владыки Шри Кришны, пробуждают в сердце способность идти по следам одной из четырёх групп обитателей Враджа, где взаимоотношения выражаются как *дасья* (слуга), *сакхья* (друг), *ватсалья* (родитель) или *мадхурья* (возлюбленный). Личность, чьё сердце воодушевилось такой *врадж-бхавой* (настроением), более не связана суждениями этого мира и религиозной догмой. Душа, освещённая духом служения (*Бхакти Деву*) Господу Кришне в одной из четырёх *бхав* в компании вечных спутников Господина Враджа в настроении, возникающем в сердце спонтанно, без каких-либо усилий воображения, - воспаряет в высшие сферы. *Садхака*, пребывающий в Духовной Реальности, может более не ограничивать себя предписаниями *шастр* и человеческими устоями. На этом уровне личность и словом и делом служит Верховному Господу и Его спутникам, таким как Шри Рупа и Шри Санатана, следуя их образу жизни, внимая повествованиям о чудесных Играх Господа Кришны, окружённого возлюбленными и близкими, описанным в священных текстах, подобных «*Бхагаватам*». Исповедуя последовательные принципы Бхакти, для кроткого сердца может открыться чрезвычайное переживание - *рагатмика-бхава* - настроение, присущее Вечным Спутникам Господа. Того Высшего Благодетеля, по Чьему усмотрению раскрывается духовная суть слуги. Так рождается *сиддхадеха* - соответствующее этой искренне и глубоко переживаемой *врадж-бхаве* (*Гопи, Нанда-Яшода, Шридхама-Судамы, Читракака-Патрака*) вечное духовное тело, способное всецело и наилучшим образом служить Господу. Под началом одного из Возлюбленных Близких Господа Кришны, к чьей *бхаве* расположено сердце, душа погружается в служение, в особую *стхия-бхаву* в качестве слуги, друга или раба. Это служение проявляет себя в настроении, в движении ума *сиддха-дехи* (духовного тела) согласно его предназначению. Каждому, будь то мужчина или женщина, *вайдхи* или *рагануга-бхакта*, на этапе *садханы* (духовного подвига) в этом брэнном теле надлежит словом и делом

служить Господу и Его близким, слушая и прославляя Имя Господа, почитая писания и поклоняясь в храме, как предписано *шастрами*.

Шри Радха

Радха дасья

ШРИ РАДХИКА СПЕЦИАЛЬНО не упоминается в «*Шримад-Бхагаватам*». Однако в описании *Раса-лилы* говорится, что Шри Кришна неожиданно покидает хоровод влюблённых с некой девушкой, которую Он предпочёл всем прочим. А оставшиеся, столь внезапно покинутые среди танца, подруги воспевают глубину чувств неназванной, единственно привлекающей Шри Кришну всецело, чьи достоинства превосходят очарование всех и каждой. Но тем не менее в дальнейшем повествовании предмет упомянутого события «*Шримад-Бхагаватам*» не развивает.

Госвами Вриндавана, апостолы Шри Чайтаньи Махапрабху, объясняют это осознанным выбором рассказчика «*Шримад-Бхагаватам*», Шри Шукадевы: он не желал раскрывать широкой и весьма разнообразной аудитории некоторые моменты писаний. Сокровенное становится очевидным лишь по особой милости Шри Кришны, и не иначе. Тайное не может быть достоянием каждого.

Предложенное *Госвами* объяснение не отрицает откровений Шри Джаядевы или других касавшихся упомянутого предмета авторов. Без оглядки на «*Гита-Говинду*» и подобные ей труды, здесь тема взаимоотношений Шри Радхики и Шри Кришны остаётся сокрытой завесой тайны. Невозможно найти слова, чтобы действительно, а не искажённо передать рядовому читателю настоящее понимание природы того, что обходит молчанием сам Шри Шукадева и почему он это делает. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами, автор «*Шри Чайтанья Чаритамриты*», явно приветствовал это решение, замечая весьма кстати, сколь несравненна радость рассказчика, осознающего, что слушатели безусловно и полностью закрыты для сокровенного знания. Их не вызывающая сомнений неспособность оценить красоту идеи, чреватая пренебрежительным отношением к ней, вынуждает автора избегать глубоких откровений.

Выбор Шри Шукадевы не распространяться об истинном смысле Вед вполне обоснован. Откровенность Джаядева Госвами столь же уместна, если иметь в виду, что его труды не могут быть действительно поняты теми, кто не обладает высочайшей духовной культурой.

Некоторые писатели, неспособные мыслить критически, позволяют себе оскорбительные высказывания об авторе «Гита-Говинды», но подобные, всё-таки, исключение. В большинстве своём авторы находят разумным не касаться упомянутой темы по очень простой причине - им не удаётся понять, как же книга столь непристойного содержания может быть почитаема всеми Вайшнавами, чьё поведение и репутация общепризнанно безупречны. Именно этот парадоксальный факт, благотворно влияя на пишущих, вынуждает их сдерживать свои творческие порывы в толковании этого неясного им предмета.

Шри Радхику следует воспринимать как один из полюсов Абсолютного. В полных противоположностях, составляющих абсолютное целое, Она является Сущностью Обладаемой, а Шри Кришна, соответственно, - Обладающим. Идеи мужского и женского ведут к самой основе индивидуальности. Поскольку обе Личности божественно совершенны, категорическая ограниченность или ущербность - неизбежные в мирском понимании соответствующих сущностей - неуместны здесь в принципе. Следует безоговорочно принять абсолютную логичность непостижимой для нас в настоящем идеи Божественной Четы, воплощённой в совершенстве мужской и женской форм.

В противном случае исчезает основополагающий принцип, скрепляющий неразрывными узами две изначальные Индивидуальности, образующие единое целое Абсолютной Реальности. Обладающий и Обладанное - полные доли целого, составляющие Абсолютную Суть. Обладанное одномоментно - как отдельно от Обладателя, так и пребывает в Нём. Владыка непременно единственен, и только Та, Кем Он обладает, существуя в бесконечном многообразии, не нарушает тем самым принципа настоящего монотеизма. Индивидуальности человеческих душ являются рассредоточенными частицами Обладанного. Владыкой, по самой природе власти, является тот, кто властью располагает. Обладающий - это абсолютная мужественность. Обладанное - абсолютная женственность; способность повиноваться любому указанию Своего Владыки, обеспечивающая все условия для Его удовлетворения.

Это сухое философское объяснение, как и любая попытка описать потрясающую запредельную Реальность средствами, доступными человеческому уму в его же терминах, - более чем поверхностно. Пребывающая вечно Истина невыразима и неопишима. Радхика является источником каждой души, настоящее предназначение которой

- служение Кришне в настроении, альтернативном подобострастному подчинению, безразличию или неприязни. Души служат Шри Кришне как крупички Шри Радхики. Но, предав свою естественную принадлежность, они забывают себя и погружаются в чуждую им суету этого мира.

Шри Кришна - единственный объект поклонения. Любое служение должно предлагаться Ему. Нет души, располагающей правом принимать служение - как самой по себе, так и в качестве представителя другого лица. В свете сказанного очевиден истинный смысл рекомендованных писаниями ограничений сексуальной активности и общения со сластолюбцами - чтобы стать достойным служения Шри Кришне в Его Реальности. Природа тончайших Игр, соотносимых с чувственностью нашего мира, недоступна пониманию тех, кем владеют болезненные эротические фантазии. По той же причине следует до поры воздержаться от всяких эмпирических исследований описаний божественной чувственности, пока познающий основы служения Шри Кришне под руководством истинного Ачарьи действительно не изживёт в себе все мирские помыслы.

Шри Кришна - единственный Господин, и служит Ему одна лишь Шри Радхика. Такова абсолютная истина. Шри Кришна - источник каждой Сущности, воистину достойной служения, а Шри Радхика - всех, кто действительно совершает его. Бесконечное разнообразие развлечений Шри Радха-Кришны составляет единую Реальность.

Шри Радхика есть Владение Абсолютного. Другими словами, Абсолютный Владыка - лишь часть Абсолютного Целого. Абсолютная природа Шри Радхики вполне равнозначна Абсолютной же Личности Шри Кришны. Шри Кришна - вечный Возлюбленный Шри Радхики. Абсолют - это Пара, и вместе с тем - отдельная Личность.

Монотеизм теперь настолько близок сердцу каждого разумного существа, что не многие примут Двоих, даже пребывая в уверенности, что Одна дополняет Другого. Количественное измерение, нарушая логику, ограничивает Абсолютное. Принято считать, что Абсолют обязан существовать лишь в единственном числе.

Псевдо-монотеистическое видение предмета, в свою очередь, предлагает свести идею личности Господа к пустоте лишённого отличительных качеств *Брахмана*. Но найдётся ли верующий, способный относиться к Божеству - объекту своего поклонения - как к абсолютному нулю?

Единственное решение этой фундаментальной проблемы теизма в следующем утверждении: Шри Кришна - это неизменно Двое. Он - Шри Кришна, и Он же - Шри Радхика, причём Шри Радхикой Он является в той же мере, что и Шри Кришной. Шри Радхика абсолютно тождественна Шри Кришне, и в то же время Она - вполне самостоятельная Личность.

Шри Радхика всегда отделена от Кришны. Она является Подчинённой Долей Абсолюта, а Шри Кришна - Долей Доминирующей. Шри Кришна - мужское начало, Шри Радхика - женское. Они суть две самостоятельные и взаимодополняющие Личности. И ни в коем случае не мужчина и женщина, в ограниченном, мирском понимании таковых. Абсолютная мужественность и абсолютная женственность - сущности, с точки зрения этого мира, очевидно взаимоисключающие. Но столь явное противоречие решается абсолютно полным пренебрежением всеми канонами так называемого здравого смысла. Именно этот изумительный факт определяет Абсолют как средоточие всех настроений (*рас*), отвергая идею Его откровенно безвкусного существования. Эмпирическое понимание Господа в единственном числе только фрагментирует Целое - само совершенство вкусов и настроений, предлагая Абсолюту стать воплощением скуки. Здесь мы видим, что такая логика не допускает хоть сколько-нибудь реального существования личности.

Те, кто обеспокоены поиском причин, отрицающих абсолютную природу личности женской составляющей Шри Кришны - Шри Радхики, сами лишают себя почвы для возможных отношений с Абсолютным. Единовластие свойственно и логично для Владыки - Абсолютному Властелину не с кем делить Свою власть. Множественность управителей привела бы к потере вкуса абсолютности, его совершенства. В таком случае Он теряет позицию Владыки всех существ. Но множественность подчинённая, податливая, как раз не противоречит идее бесконечного разнообразия вкусов. А ограниченность Подчинённой Природы отрицала бы бесконечные возможности Господина повелевать.

Шри Радхика - абсолютное начало, дающая жизнь всем энергиям Господа Шри Кришны. А их служение - это грани Её характера, проявление различных Её качеств. Шри Кришна покидает хоровод танцующих девушек Враджа вслед за Шри Радхой. Иначе говоря, все девушки Враджа в отсутствие Шри Радхи теряют способность служить Шри Кришне, им не обойтись без Её начала.

Возлюбленная Шри Кришны

Не следует проводить аналогии между любовными играми Шри Кришны и чувственностью известного нам мира. Повелевающий Абсолют - единственный Господин всех существ и, кроме того, Повелитель Самой Шри Радхики. Но Шри Радхика в той же мере - единственное абсолютно Подчинённое Начало, Абсолютная Женственность. Существует бесконечное разнообразие как подлинных, так и мнимых проявлений мужского и женского начал. Всякая, будто настоящая или иллюзорная, мужественность является отражением качеств Шри Кришны. Не может существовать мужское иначе, чем в связи с мнимой или реальной властью над подчинённым ему женственным. Так каждое существо соединяет в себе два аспекта индивидуальности. Всякая женственность предполагает присутствие мужественного - своего господина.

Джива - сущность женского рода

Душа (*джива*) - женственная по своей настоящей природе сущность. Ведь все души, за исключением Господа, суть подчинённые. Исключительность Абсолютного Владыки должна приниматься безоговорочно. Кроме того, существует бесконечное множество божественных личностей - божественных в полной мере, не подчинённых никому. Девушки Враджа - проявления Шри Радхики и тождественны Ей. Но джива не принадлежит к категории существ, составляющих эту диаметральною целостность - круг Шри Радхики. *Джива* - частица децентрализованного плана сознания. Божественное начало этой нецентрированной действительности воплощает собой Шива, вступая во взаимоотношения с Махамайей.

Шива и Махамайя непосредственно связаны с *дживой*. Однако связь эта качественно отличается от её отношений со Шри Радха-Кришной. Взаимоотношения с Шивой и Махамайей возникают лишь в том случае, если джива оказывается вне сферы служения Шри Радха-Кришне.

Ни Шива, ни Махамайя не дают дживе служение Шри Радха-Кришне. Напротив, их природа - предоставлять дживе возможность в стремлениях к желанным объектам, в направлении её собственных авантур. Шива неотличен от Кришны. Шива - божественная сущность. В этом смысле Кришна и Шива тождественны. Но Шри Кришна никогда не соприкасается со своей очаровывающей потенцией, *Майей*. Божественная сущность Шивы смешана взаимоотношениями с

иллюзорным миром, тогда как Шри Кришна никогда не соприкасается с ним. Служение Шиве и Махамайе несочетаемо со служением Шри Радха-Кришне, это два разных полюса (обращённый к одному отвернут от другого). Не служа Радха-Кришне, в итоге не будет служения и любым божественным личностям, связанным с *Майей*. Так же поклонение разнообразным аватарам Вишну не должно проходить в свете мирского, приземлённого мировоззрения.

Всекие заблуждения о природе служения Шри Радха-Кришне выдают себя в той или иной склонности участвовать во всевозможных мероприятиях мирского характера. Так называемый культ Шри Радха-Кришны, который, к нашему сожалению, практикуется в массе всевозможных «благотворительных миссий», является более тяжким оскорблением стоп Шри Радха-Кришны, чем даже откровенная отдалённость поклонников Шивы и Махамайи. На самом деле высочайшее служение девушек Враджа имеет место в Реальности, непостижимо превосходящей любые концепции и культы, способные существовать в умах обусловленных душ.

Божественная Любовь, как феномен, открывается искателю в условиях высочайшего доверия и почтения. Шри Кришну и Шри Радху связывают узы Любви. Значит существует одухотворённая Сфера, которая образует связь между Божественной Четой, Их Божественная свита. Всё логически необходимо.

Аморальная чувственность

В дополнение к вышесказанному следует упомянуть о распространённом в обществе презрении к любви внебрачной. Влюблённая Шри Радхика, влекомая чувствами к Шри Кришне, пренебрегает всеми приличиями, причём не случайно, а вполне осознанно. Характер Её поступков имеет некоторое отдалённое сходство с аморальной связью любовников. Шри Радхика жертвенна по самой Своей сущности, все Её интересы принесены на алтарь любви к Шри Кришне. То же самое можно сказать о служении девушек Враджа, из которых Шри Радхика - первая.

С точки зрения поборников морали любовная связь является наиболее неудачным примером. Незаконная любовь не находит сочувствия ни в одной из религиозных конфессий. Святость и незыблемость супружеских уз, точно символы государственной власти, - универсальный и непременный признак цивилизованного союза мужчины и женщины. Свободные сексуальные отношения к тому же

осуждаются как проявление грубого животного начала. Мы не намерены отрицать эти бесспорно справедливые взгляды, как и правила взаимоотношений полов, принятые всеми цивилизованными сообществами. Однако есть парадоксальный факт: самое бесполезное в этом мире оказывается наивысшей ценностью в Абсолютной Реальности, где всё совершенно. В мире Шри Кришны нет ничего, подобного договорным, узаконенным отношениям. Девушки Враджа целомудренны и безупречны, им не свойственна чувственная порочность. Они - духовные существа, чьи тела совершенно и полностью соответствуют элитарному служению Шри Кришне.

Настоящая сложность в попытке осознать Реальность трансцендентной Любви заключается в том, что мы не имеем ни малейшего представления о природе духовного тела как такового. Мы не можем проецировать собственное телесное мировоззрение на взаимоотношения чистых душ, необременённых физическим телом и свободных от унылой мирской суеты. Пошлость, безнравственность и прочие подобные характеристики применимы лишь к мирским отношениям. Личность девушки Враджа - идеал сознания, а не предмет исследований для неадекватного наблюдателя.

Наличие некоторого числа заблудших последователей, кто проповедует идеи безусловной духовной любви, не может быть достаточным поводом для обвинения самой религиозной концепции. К нашему сожалению, великое множество так называемых проповедников использует учение «Бхагаватам» для оправдания и поощрения непозволительной похоти. Нет никаких сомнений в том, что подобная деятельность неприемлема, а означенные лица должны нести ответственность, предусмотренную нормами нравственности.

Проповедующие лжеучение, кроме того, формируют широкий спрос на распространяемые ими же пагубные теории. Невозможно просто игнорировать сложившуюся ситуацию, тем более - допускать рост подобных досадных недоразумений. Век демократии и рационализма диктует необходимость, максимально используя контрпропаганду, придать верное направление нашим естественным склонностям.

Все распространённые ныне религии фактически пренебрегают этой задачей. Но замалчиваемый религиозными деятелями вопрос тем не менее не теряет значимости. Их средства профилактики или лечения заболевания оказались неэффективными, подтвердив на деле свою практическую бесполезность.

Умонастроение Шри Радхи

Истина в том, что существует Реальность, где идея чувственной любви - неотъемлемого качества души - воплощается в совершенстве. Чтобы избавиться от пагубных заблуждений о сущности взаимоотношений полов, необходимо попробовать осознать природу Реальности. Настоящее предполагает необходимость некоторых предварительных убеждений. А Личность Шри Радхи - сама суть развенчания всяких заблуждений. Этот предмет детально описан в монументальных трудах Шри Рупы Госвами. А живое толкование его работ даёт нам Шри Джива Госвами в свете Чайтанья Лилы.

*нама-шрештхам манум апи
шачи-путрам атра сварупам
рупам тасйаграджам уру-пурим
матхурим гоштхаватим*

«Предавшись стопам наставника, мы можем обрести пристанище в священной Матхуре. Самостоятельно нам не вступить в царство духа. Потому нам следует обратиться к Гуру, который милостиво одарит нас восемью совершенствами, такими как *Нама* - Имя (одухотворяющий Звук), и *Мантра* - таинство молитвы (обращение к Имени). Имя не отлично от Именуемого. *Мантра* наделяет надмирным состоянием действительного внимания Имени, которое раскрывает Именуемого.

Сын *Шачи* - Сам Всевышний (одно из его Имён - Шачинандан, так в детстве звали Господа Чайтанью - Сын Матушки Шачи Деви). А Дамодара Сварупа - глава *Гаудий*, блаженный слуга Шри Кришны Чайтаньи. Чтобы распространить семена высшего знания, Господь отправил в Матхуру Рупу и Санатану.

Среди множества Пури (городов), дарующих освобождение, нет выше Матхуры. А *Гоштхавати* - место, где Шри Кришна оберегает и кормит своих коров». Там есть *Радха-кунда*, небольшое священное озеро, где Кришна смывает грех, который Он навлёк на Себя, убив демона-быка по имени Ариштанеми. Он положил конец «аристотелианству» - формально-логическому методу познания, принятому в этом несовершенном мире. Демон Ариштанеми аллегорически воплощает собой мирское знание, и Кришна убивает его. Свою вину за совершённый грех Он растворяет в водах *Шри Радха-кунды*. Озеро (*кунда*) - это мысли Шри Радхи. Обетованная вечная земля берегов священной Радха-кунды будет высшим чаянием наших сердец.

Раба Шри Рупы Манджари

Мадхура-раса есть высочайшая форма Премы, и отдельное сознание со стадии *Рагатмика-Бхакти* начинает отождествлять себя с *манджари* (помощницей), чьё служение направляется драгоценной Рупой Манджари и другими, которые, в свою очередь, подчиняются восьми сакхи - Шри Лалите, Вишакхе, Читре, Индулекхе, Чампаклате, Рангадеви, Тунгавидье, Шудеви - дорогим подружкам Шри Радхи. Они поглощены всецело *апракрита* служением возлюбленному Шри Кришне ради Его абсолютного блага, и ничем более. Их счастье - в прямой и полной зависимости от удовлетворения Возлюбленного.

К лотосным стопам Господа не приходят в физическом теле. Посему *садхака Рагануга-Бхакти*, невзирая на временное воплощение в мужском либо женском теле, может раскрыть свою *апракрита* форму как у *Гопи - манджари*, когда его или её рага (чистый поток сердца) пробуждается одной из *Врадж Гопи* - Божественных дев Вриндавана. Точнее, рага обретает вполне определённую форму - с именем, характером, внешностью, в соответствующем возрасте и наряде, наделённую особым служением (*сева*) и личной рожей (*куджа*), где она с великим чаянием принимает Божественную Чету - Шри Радха-Кришну. Личность в настроении *Рагануга-Бхакти* видит себя служанкой Шри Рупы Манджари, кто олицетворяет собою *рупу* - прелесть Шри Радхи, красоту, отражающую Абсолютное Великолепие Абсолютного Господа Шри Кришны. Шри Рупа Манджари распоряжается группой девушек-служанок, составляющих круг Шри Лалиты Сакхи, которая одну за другой привлекает их к особенному служению Шри Радха-Кришне.

Вспоминая лотосные стопы

Воспоминания учеников Шрилы Прабхупады

МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ РАССКАЗАТЬ О ТОМ, как однажды я (Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами) оказался в Матхе и предался лотосным стопам моего Гуру Махараджа, Шрилы Прабхупады.

Это случилось во время открытия Храма в Шри Маяпуре. Божества уже были установлены, *Шри Навадвин-Дхам-нарикrama*, посвящённая *Шри Гаура-пурниме*, прошла, торжества закончились, все разъезжались по домам.

Отправляясь в путь, ученики предлагали *дандаваты* (поклоны) своему наставнику. Шрила Прабхупад располагался в кресле-шезлонге

на веранде Храма. Мне очень хотелось услышать, о чём он говорит с ними, и я присел неподалёку. «Прошу вас, не обманывайте меня...», - я был глубоко заинтригован его словами: фестиваль подошёл к концу, все уезжают, - так в чём же обман?

«Обещайте мне, что не прекратите *Кришна-бхаджана*, - говорил Прабхупад, - в свою очередь я поступлю точно так же. Пробыв здесь всего несколько дней, вы снова возвращаетесь в материальный мир, и я чувствую себя обманутым. Если вы возразите: "Нет, Прабхупад, мы не предаём вас", я отвечу: "Всё это бессмысленно". "В моём доме пожар, - скажете вы, - и, прежде чем, присоединиться к вам, мы должны потушить пламя". Но в этом нет никакой необходимости. Твоё, наше предназначение, подлинный интерес каждого из нас - Шри Кришна. Живое существо не имеет иных обязанностей, кроме служения Ему. Даже если весь этот мир будет уничтожен огнём, это не причинит вам никакого вреда, вы трансцендентные, вечные существа. Вы должны служить Кришне. Все ваши свершения возле лотосных стоп Кришны».

В тот момент, слыша эти слова, я окончательно утвердился в своей преданности его лотосным стопам. Я осознал истину - мы жаждем радости, умиротворения, мы хотим быть счастливыми, и к чему бы мы ни стремились, на самом деле мы неосознанно ищем лишь Кришну, потому что Он - источник всего счастья. Это счастье, этот восторг - мерила. Как стоимость любой валюты определяется содержанием золота, так ценность

всякого события измеряется пережитой радостью, насыщенностью и глубиной испытанного восторга. Это справедливо как для верующего, так и для атеиста. Но где же здесь искомое счастье? Мы обретём его, лишь предавшись Очаровательному Абсолюту, ведь, по утверждению Веданты, Он - *расо вай саха* - олицетворение бесконечного блаженства».

Избранное, перевод с бенгали:

Махарадж, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар, «Амрита-Видья», издание Шрилы Бхакти Сундара Говинды Махараджа. Шри Навадвин Дхам: Шри Чайтанья Сарасват Матх, 1985.

В то время, примерно в 1878 или 1879 году, когда Шрила Бхактивинод Тхакур служил депутатом Магистратуры в Нарали, его старший сын Ананда Прасад Бабу учился вместе с моим отцом в Нарал Хай Скул. Отцу доводилось бывать в их доме, где, благодаря

счастливному случаю, он иногда встречал Шрилу Бхактивинода Тхакура.

По рассказам отца, проживая в Нарале, Шрила Тхакур обыкновенно путешествовал по окрестностям в своём плавающем доме. Инспектируя местное судопроизводство и порядок применения закона, ему приходилось бывать в Калии, Лохагаре, Лакшмипаше и т.д. В те дни многим удачливым людям довелось услышать от него о пути чистой Бхакти-Гаудия Вайшнавизме.

Однажды, по просьбам местных жителей, для проверки состояния ирригационной системы Шрила Тхакур прибыл в Каньядаху.

Оставив своё судно в нашем *гхате* (пристани), он продолжил свой путь верхом. Я слышал, что мой Гурудев (Шрила Прабхупад), тогда ещё совсем юный, ходил на лодке вместе с отцом. Наше хозяйство снабжало путешественников по реке кокосовым молоком, сливками и *кхиром* (сгущенное молоко). Общение со святым *Ачарьей* помогло моему отцу в его последние годы искренне предаться лотосным стопам Всевышнего.

Одной из весенних ночей 1910 года, около трёх пополуночи, я покинул свой дом с намерением поселиться в Ришикеше. Однако прежде я собирался посетить место рождения Шримана Махапрабху - Шри Навадвип Дхам. Около пятнадцати миль я прошёл пешком, а потом взял лодку. В конце концов, я добрался до железнодорожной станции Сингия и впервые увидел поезд - там некий джентльмен купил мне билет и помог с посадкой. В Ранагхате я пересел в поезд, идущий в Банга, и к следующему полудню был в Кришнанагаре. Запряжённая лошадьми повозка доставила меня в *гхат*; я хотел как можно скорее оказаться на противоположном берегу Ганги, чтобы успеть в Навадвип до рассвета. Ранним утром поиски и расспросы о доме Махапрабху привели меня к Храму. Мне говорили, что это главный Храм Махапрабху в городе. Однако на входе я был остановлен грубым мужским окриком: «Это стоит три *ану*!» (примерно восемнадцать пайс). Совершенно обескураженный услышанным, я развернулся и пошёл прочь.

Сидя на ступенях Храма Господа Шивы в Пораматоле, я размышлял о том, как быть дальше. Шриман Махапрабху освобождал всех падших. Обращаясь к каждому, Он дарил живым существам, сгорающим в пламени иллюзорных желаний, откровение о высшем благе *бхакты*; но этот несостоявшийся *даршан*, моя попытка увидеться с Ним сегодня,

открыла мне, насколько всё изменилось теперь. Мою юную душу терзали мрачные мысли.

Тягостные раздумья были прерваны словами двух проходящих мимо джентльменов, которые возвращались с Ганги, совершив омовение в её водах; они говорили о Шридхам Маяпуре - месте, где явился Шриман Махапрабху. Вспомнив вдруг, что уже слышал об этом ранее (о том что Шрила Бхактивинод Тхакур обнаружил настоящее место рождения Махапрабху), я тут же поспешил в Маяпур. Местные жители указали мне переправу, и я оказался на другом берегу Ганги. *Пуджари* (священником) в доме Шримана Махапрабху в Маяпуре был тогда Раджарам Тевари, привратником - Сатьярама, а казначеем служил Падманабха Брахмачари. «Здесь, во Враджапаттане, живёт Шрила Сиддхант Сарасвати, - сказал мне Падманабха Прабху. Став *брахмачари* в раннем детстве, он воспеваёт триста тысяч Святых Имён ежедневно, а знания его безграничны. Мы пойдём к нему после *прасада*. Ты можешь погостить у нас, если захочешь, - наберёшься сил и услышишь множество интересных духовных историй». Позже, во время *прасада*, я удостоился даршана лотосных стоп Шри Маты Тхакурани (матушки Шрилы Прабхупады). Она, присев рядом, лично служила мне, а после трапезы отправила нас во Враджапаттан к Шриле Прабхупаде.

Там состоялся мой первый *даршан* с моим достойнейшим господином - средоточием всех стремлений. Как раз тогда он работал над статьёй «Суть (*сиддханта*) различий между брахманами и Вайшнавами». Его умиротворяющий облик, приятные черты лица, его наставления, каких мне не доводилось слышать никогда прежде, заставив забыть о тяготах путешествия, перенесли меня в иную реальность. Я остался в Шри Йогапитхе. Ежедневно, исполнив немногочисленные обязанности, около трёх часов пополудни я отправлялся во Враджапаттан к Шриле Прабхупаде и слушал, как он читает свои статьи и комментарии к «*Шри Чайтанъя Чаритамрите*». Я оставил Враджапаттан лишь однажды, всего на несколько дней, навещая свой дом, но вернувшись, уже не покидал Прабхупаду.

За плотно закрытыми дверьми своего *бхаджан-кутира* он обыкновенно часами воспевал Имена. Как-то раз накануне *Джанмаштами*, когда вдруг выяснилось, что нет молока для Божеств, Шрила Прабхупад подумал: «Если я достану молоко сегодня, то ещё успею предложить его Шриману Махапрабху». Но, едва эта мысль посетила его, он одернул себя: «Я опасюсь завтрашнего сухого поста!

Это плохая идея». Шёл сезон дождей, и все земли вокруг дома Махапрабху залило водой. Попасть к ним можно было единственным способом - на лодке, долгим окружным путём. Но, вопреки всем обстоятельствам, перейдя реку вброд, по шею в воде, в Йогапитх всё же добрался тогда молочник с достаточным количеством молока, *кхира*, кефира, масла, сливок и т. п. - состоятельный помещик, Харинатх Чакраварти, прислал все эти подношения для Махапрабху. Предложенный Махапрабху *прасада пуджари* Йогапитха отправил во Враджапаттан. Шрила Прабхупад неизменно настаивал, чтобы ему не присылали всяческих изысканных кушаний от Махапрабху. Но в тот раз, когда *пуджари*, нарушая запреты, доставил ему эти яства, Шрила Прабхупад подошёл к Шриману Махапрабху и сказал: «Сколько хлопот у Тебя со мной. Почему мне в голову приходят такие глупые мысли? Чтобы я получил всё это, Тебе Лично пришлось вдохновлять какую-то душу!»

Перевод с бенгали:

Воспоминания Шрипада Парамананды Видьяратны. «Сарасвати Джаяири», издана Шрипадом Сундаранандой Видьявинодом. Калькутта: Шри Гаудия Матх, 1934.

Узнав о Шри Маяпуре - чудесном месте, где явился Шри Чайтанья Махапрабху и где теперь в Шри Чайтанья Матхе поклоняются восхитительным Божествам, - Шрила Гурудев (Шрила Бхакти Даита Мадхав Махарадж) с друзьями, в числе которых был и Шри Нараяна Чандра Мукхопадхьяй (позже Шримад Бодхаяна Махарадж), отправился в путь - из Калькутты в Шри Навадвип Дхам. Многие противники Гаудия Матха всячески смущали его своими рассуждениями о Шри Маяпуре, и тем не менее в 1925 году, милостью Махапрабху преодолев всевозможные обстоятельства, Шрила Гурудев достиг Дхама. К великому сожалению, путникам не удалось успеть в Шри Маяпур до полудня, пока Божества Храма остаются открытыми для созерцания. Однако достойные, прилично одетые юные джентльмены из Калькутты привлекли внимание слуги-брахмачари, который, почтительно и радушно угостив их *Махапрасадом*, предложил остаться и подождать открытия алтаря. Он добавил к тому же, что некий почтенный джентльмен, д-р С. Н. Гхош, получивший вместе со своею женой сегодня инициацию, устраивает по случаю торжество (д-р С. Н. Гхош, или Суджананда дас Адхикари, позже один из основных

попечителей Миссии Шрилы Гурудева - Шри Чайтанья Гаудия Матха). Когда, почтив *Махапрасад*, Шрила Гурудев ожидал открытия алтаря, к нему вновь подошёл слуга-*брахмачари*: «Здесь наш Гурудев, - сказал он, - бросьте всё это, идём к нему, вы услышите его *Хари-катху*, а мы будем рады разделить вашу удачу».

Шрила Гурудев и его спутники, с удовольствием приняв приглашение, отправились в *бхаджан-кутир* (келья). Облик Шрилы Прабхупады - его прекрасно сложенное золотистого цвета тело, казавшееся воплощением иной Реальности, - производил очень яркое впечатление. Шрила Гурудев был благодарен судьбе за честь оказаться в присутствии такой личности. Посетив множество священных обителей, они никогда не встречали столь изумительного в своём великолепии святого. Тогда же они осознали, что перед ними - спутник Махапрабху, один из величайших представителей Духовной Реальности. Шрила Гурудев почувствовал, что Шрила Прабхупад, должно быть, предопределённый Самим Провидением, - его духовный наставник, предаться которому было смыслом жизни. Предложив почтительнейшие поклоны, они присели напротив друг друга.

В ответ на просьбу представиться и изложить цель визита Шрила Гурудев сказал, что, услышав о Шри Маяпуре и великолепных Божествах, которым там поклоняются, он захотел увидеть Их. Шрила Прабхупад поинтересовался, видели ли они Божеств раньше где-то ещё. Шрила Гурудев ответил, что во множестве Храмов Индии, где им доводилось бывать, они успели увидеть немало Божественных Форм. Тогда Шрила Прабхупад спросил, обрели ли они таким образом какое-то благо. Не зная ответа, который удовлетворил бы святого, Шрила Гурудев растерянно признался, что не может судить о пользе и просто делал то, что считал должным. «Конечно, каждый полагает необходимым увидеть Божества, - обнадеживающе произнёс тогда Прабхупад, - но ведь прежде следует обрести способность видеть. Божественное скрыто от глаз любопытных, узреть Его способно лишь сердце любящего».

Шрила Гурудев и товарищи с неописуемым восторгом впитывали слова Прабхупады, его *Хари-катху*. Трансцендентный облик, глубина и выразительность его речи задевали душу, и им захотелось встретиться с ним снова. Узнав, что Шрилу Прабхупаду можно найти в Матхе Калькутты, на Алтоданга Джанкшн роуд, Шри Гуру дев с друзьями, осознавая свою великую удачу и преисполненные восхитительных чувств, пустились в обратный путь.

Желая установить Божества в Матхе Сарвбхог Камруп, в штате Ассам, Шрила Прабхупад для подготовки планируемой церемонии заранее отправил туда Шрилу Гурудева и его старшего собрата - Триданди Свами Шримад Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвами Махараджа в компании Шри Джанакиваллабха Брахмачари и других. Местным Матхом в то время заведовал Шримад Бхакти Виджняна Ашрам Махарадж. Предполагалось, что Шрила Нимананда дас Адхикари Прабху, уважаемый последователь из Ассама как просвещённый и харизматичный домохозяин, а также как весьма опытный проповедник, соберёт всё необходимое для установки Божеств - бхог и параферналии. К тому же он должен был обеспечить жильём Шрилу Прабхупаду и его спутников. Но, оказавшись в Ассаме всего за несколько дней до начала фестиваля, Шрила Гурудев с удивлением обнаружил, что ничего из задуманного не выполнено. Движимый трансцендентным желанием исправить положение, Шрила Гурудев действовал твёрдо и решительно - сосредоточив усилия на поиске жилья для Шрилы Прабхупады и его спутников, он немедленно приступил к реализации плана.

Среди гостей фестиваля находился и Шрила Нимананда Прабху, свою семью он устроил в Чакчака Базар.

В воскресенье 15-го марта 1936 года на железнодорожной станции Сарвбхог Шрилу Прабхупаду ожидала торжественная встреча. Вместе с Прабхупадой прибыли Шримад Кунджавихари Видьябхушан Прабху, Шримад Парамананда Видьяратна Прабху, Шримад Васудева Прабху, Шримад Киртанананда Брахмачари, Шримад Саджана Махарадж и Шримад Кришна Кешава Брахмачари. Весь путь от станции до Сарвбхог Гаудия Матха Шрилу Прабхупаду сопровождала процессия санкиртана, во главе которой двигались музыканты и нарядно одетый слон.

Шрилу Гурудева терзали сомнения, он беспокоился, что для такого количества гостей собранных им продуктов окажется недостаточно. Однако, благодаря искреннему стремлению его сердца и непостижимым возможностям Шрилы Прабхупады, в Матхе вдруг обнаружились горы риса, дала, овощей и всего, что было необходимо. Отовсюду, из близлежащих сёл и издалека, преодолев многие мили пути, с поклажей всяческой снеди непрерывным потоком шли люди - верующие Ассама, узнавшие о том, что к ним из Навадвипа прибывает великий святой. Матх наполнялся пожертвованиями. Это чистое желание служить садху и простодушие изумляли Шрилу Прабхупаду.

Каждый день, пока Шрила Прабхупад находился в Сарвбхог Матхе, был праздником для окружающих, тысячи гостей почтили множество роскошных блюд.

Утром, по воле Шрилы Прабхупады, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж одел Божеств, украсил Шри Шри Гуру-Гауранга-Гандхарвика-Гиридхари цветочными гирляндами и подготовил помещения Храма к предстоящим торжествам. Приглашённые Шрилой Прабхупадой Их Величества должны были проявиться в Своих Божественных формах. В самый благоприятный момент, в десять часов утра, в Храм прибыл Шрила Прабхупад, там в великолепных уборах его взору предстали Их Величества. Предложив Божествам поклоны, он произнёс: «Они уже здесь». Эти слова отозвались болью в душе Шрилы Бхакти Ракшак Шридхара Махараджа: он решил, что, нарядив Божества самостоятельно, поступил неподобающе по отношению к своему Гурудеву и нанёс ему оскорбление. Наконец торжественно, со всеми приличествующими случаю церемониями, такими как *санкиртан*, огненное жертвоприношение и т.п., Божества заняли Своё место. Огромное количество гостей *Махотсава* (Вайшнавский фестиваль) получило тогда возможность почтить *Махапрасада*.

Шрила Бхакти Виджнана Махарадж неоднократно просил Шрилу Гурудева сообщить Шриле Прабхупаде о том, что Нимананда Прабху не оправдал их ожиданий. Понимая, что Шрилу Прабхупаду всё это вряд ли обрадует, Шрила Гурудев поначалу отказывался затрагивать неприятную тему. Но после ряда настойчивых просьб, а также из уважения к своему старшему собрату Шрила Гурудева наконец решился. Как-то, беседуя со Шрилой Прабхупадой во время его прогулки по центральной веранде Храма, Шрила Гурудев между прочим завёл речь о Нимананде Прабху. Отповедь Прабхупады последовала мгновенно, он сурово отчитал Шрилу Гурудева, который, осознавая насколько неприятен Шриле Прабхупаде предмет разговора, и, чувствуя себя крайне неловко, испытывал раскаяние.

Однако уже в следующее мгновение, сменив гнев на милость, Шрила Прабхупад искренне, от души поблагодарил Шрилу Гурудева. Эта признательность тем не менее не принесла удовлетворения - Шриле Гурудеву казалось, что тёплые слова Прабхупады вызваны лишь сочувствием и состраданием. Шрила Гурудев получил тогда множество ценных наставлений, Шрила Прабхупад косвенно дал понять, что он очень дорог ему. Шрила Прабхупад сказал: «Ты ожидаешь слишком многого и из-за этого так страдаешь. Не стоит рассчитывать, что кто-то

обязательно разделит с тобою ношу. Твоё служение Гурудеву - твоё целиком и полностью. Если вдруг кто-то решил помочь тебе, будь благодарен за поддержку. Радхарани - единственная хозяйка в доме Кришны. Она знает, что всё служение Кришне на Ней. Шримати Радхарани рада любому, кто помогает Ей так или иначе».

Шрила Гурудев, рассказывая ученикам о величии *шаранагати* (полная самоотверженность), часто приводил в пример этот случай в Сарвбхог Матхе.

Меж тем Шрилу Шридхара Махараджа мучило раскаяние: посягнув на личное служение Шрилы Прабхупады, он, как ему казалось, совершил тем самым серьёзный проступок. Он просил Шрилу Гурудева донести до Прабхупады его мольбы о прощении за оскорбление, причинённое по невежеству, рассказать об одолевающей сердце тревоге. Тронутый его просьбой, Шрила Гурудев написал Прабхупаде письмо. Шрила Прабхупад ответил: «*Бхакта* никогда не совершает проступков. Всевышний не видит греха в тех, кто предан Ему. Самоотверженная душа всегда невинна, поскольку отдала Господу всю себя, без остатка, не преследуя корыстных целей. Напротив, тот, кто не предан всем существом, кем движут потайные мотивы, на каждом шагу рискует совершить преступление».

Избранное, перевод с бенгали:

Махарадж, Шрила Бхакти Валлабх Тиртха, «Шри Шримад Бхакти Даита Мадхав Госвами Махарадж Вишнупадер Пута Чаритамрита» («Жизнь Святого. Шрила Бхакти Даита Мадхав Махарадж»), Калькутта: Шри Чайтанья Гаудия Матх, 1986.

В феврале 1936 года в Шриваса Ангане (двор Шриваса Тхакура, близкого спутника Шри Чайтаньи Махапрабху) в Шри Маяпур Дхаме отмечалось благоприятнейшее событие - 62-я годовщина явления Шрилы Прабхупады, *Вьяса-пуджа*. Торжества продолжались пять дней. Кто тогда мог подумать, что эта *Вьяса-пуджа* завершает череду его проявленных в этом мире игр.

Шриваса Анган сотрясали звуки *Хари-санкиртана*, издаваемые тысячами бхакт, которые прибыли сюда из самых разных мест. Двор был украшен арками, колоннами и многочисленными гирляндами из ярких цветов и листьев. Своим настроением это грандиозное торжество напоминало фестиваль в Шри Кхетури Дхаме.

Из Шри Чайтанья Матха, сопровождаемый учениками, прибыл Шрила Прабхупад. Прежде всего, он поклонился - цветами, гирляндами, сандалом и прочим - Шри Шри Нитьянанде и Шри Шри Гаурасундару, а затем, совершив при выходе земной поклон перед Храмом, проследовал в зал *киртана* и занял свою украшенную цветами и гирляндами асану. Все встречали его, восклицая: «*Джая Шрила Прабхупад!*» Шрипад Нарахари Брахмачари и Севавиграха Прабху приступили к *Гуру-пудже*, предлагая благовония, цветы, лампаду, ткань и опахало. Шрипад Кунджавихари Видьябхушан Прабху начал церемонию пушпанджали (предложение цветов). Шрипад Радха-Говинда Кавья-Пурана Тиртха Бхактишастри пел молитвы. А Триданди Свами Шримад Бхакти Кевала Ауруломи Махарадж декламировал главы «*Шри Чайтанья Бхагаваты*», описывающие *Шри Вьяса-пуджу*. После этого собравшиеся прославили Шрилу Прабхупаду, зачитав свои обращения к Гуру.

Сотни бедняков получили рис, новые одежды и другую помощь. С одиннадцати часов дня до позднего вечера Храм принимал гостей, люди с улицы наслаждались великолепными пиршествами. Своим визитом Шрилу Прабхупаду почтил тогда и новый правитель Надии господин Шри Нилакантха Махадев Аяр с супругой. В полдень, сопровождаемый провозг лашениями «*Вся слава!*», Шрила Прабхупад вошёл в зал собраний Шри Чайтанья Матха и занял своё особое место. Его кресло стояло под расписанным стихами

«*нарайанам намаस्कритйа*» пологом. Напротив располагалась украшенная триумфальная арка.

Выслушав торжественные обращения каждого (как присутствующих, так и тех, чьё служение в отдалённых Матхах не позволяло участвовать в церемонии непосредственно), Шрила Прабхупад сказал:

«Здесь, в великом собрании возвышенных душ, было сказано множество слов. Присутствующие потратили немало времени, выслушивая торжественные речи. Мне нечего добавить, тем более всё, что я хотел бы выразить, уже прозвучало в словах уважаемых собравшихся.

Сегодня я открыл для себя много нового. Прославляя меня, вы показали, как действительно следует воспевать Господа и Его слуг. Неискренние прославления - проблема обоюдная как для славящего, так и для прославляемого. Мои Гуру, мои глубокоуважаемые наставники пытаются очистить моё сердце, обучая меня смирению

своим личным примером. Они говорят мне: "Не оставляй служения своему Господу и Его слугам, уважай других так же, как мы уважаем тебя".

Сейчас, проведя в этом мире долгие годы, я знаю, что нет у меня иного прибежища, кроме лотосных стоп вайшнавов.

Тот, кто служит Всевышнему, неизменно видит себя самым падшим. Лишь относясь к себе как к последнему среди слуг, возможно достичь совершенства Вайшнава, только в этом случае может идти речь о высшей преданности. "*Сарвоттама апнаке хина кари мане*" - "достойнейший полагает, что нет никого, кто стоял бы ниже".

Я осыпаю себя пылью с ваших стоп. Я никогда не принимал учеников и не стану. В противном случае велик риск, попав под влияние неискренних, изменить своей цели и утратить путь. Видя вас в действительности своими уважаемыми гуру и уповая на вашу милость, я прошу вас принять меня своим учеником».

После этих слов Шрилы Прабхупады Триданди Свами Шримад Бхакти Хридая Бон Махарадж, выразив свою благодарность каждому, от лица присутствующих попросил милости Шрилы Прабхупады. В завершение Шрипад Харипада Видьяратна (впоследствии Шримад Бхакти Садхака Нишкинчана Махарадж) исполнил *«прабху хе туйа паде э минати мора...»*.

В 1920 году в деревне Пурулиа, округа Джессор, восточная Бенгалия (ныне Бангладеш), прошёл двухдневный фестиваль *хари-катхи* и *санкиртана*, в котором принимал участие Шрила Прабхупад. После праздника, продолжая свой путь, Шрила Прабхупад и его ученики направились на железнодорожную станцию Солпур. Их путь пересекала река, на противоположном берегу которой располагалась деревня. Шрила Прабхупад шагал во главе группы. Некая пожилая женщина, жительница стоящей у дороги хибары, увидев Шрилу Прабхупаду, очень захотела подарить ему что-нибудь. Быстро собрав всё, что было возможным, и выйдя на улицу, женщина обнаружила, что Прабхупад уже довольно далеко. Тогда она бросилась догонять группу, чтобы вручить свой подарок - один пайса и четыре лайма (маленьких лимона), и, не слушая отказов, умоляла принять подношение.

Нежность Всевышнего к чистым душам не знает границ, те в свою очередь отвечают Господу полной взаимностью. Шрила Прабхупад, всегда осознающий Реальность, почувствовал присутствие искренней души и, оглянувшись, увидел эту женщину. Невзирая на расстояние, он вернулся и с большим уважением и признательностью собственноручно

принял пожертвование. А женщина, запинаясь от чувств и вымолвив: «О милостивый Господь!», - упала к стопам Шрилы Прабхупады. Его спутников, однако, удивила милость Шрилы Прабхупады по отношению к незнакомой женщине. Возобновляя дальнейший путь, Шрила Прабхупад сказал: «Даже в самом скромном даре бхакты Всевышний видит великое пожертвование. Махапрабху был бы расстроен, откажись мы передать Ему подношение этой женщины».

Избранное, перевод с бенгали: Бхактишастри, Шри Хари-крипа дас Брахмачари, «Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати». Бомбей: Гаудия Матх, 1980г.

Как-то раз в Ориссе, по пути из Храма Сакши Гопала, какие-то люди попросили милостыни у сопровождавших Шрилу Прабхупаду домохозяев. Но ни один не дал подаяния. Заметив это, Шрила Прабхупад остановился и, присев, завёл речь о долге домохозяев, которые, не считая себя обязанными отдавать предназначенные для Кришны деньги всяким нищим и беднякам, проявляют тем самым скардность, бессердечие и отсутствие сострадания. Из его слов следовало, что милостыня не относится к кармической деятельности и что подобное настроение ожесточает сердце и заставляет страдать от алчности. «В конце концов вы откажетесь тратить средства даже на служение Всевышнему, ради которого мы в действительности существуем, а ваше поклонение будет недостойным. Играя роль домохозяина, Шри Гаурасундар, чтобы избежать такого греха, как правило, жертвовал беднякам деньги или что-либо ещё. Наши накопления - это милость Господа. Делясь с нищими, мы верно используем деньги, и это - правильный путь. Накормить предложенной Господу пищей, *прасада-сева*, является обязанностью каждого Вайшнава-домохозяина. Пусть кто-то вследствие собственной *кармы* (судьбы) впал в нищету, всё равно - он остаётся в семье Всевышнего. По этой причине, определённо, обеспеченные домохозяева обязаны помогать обездоленным».

Избранное, перевод с бенгали: Триданди Свами Шрила Бхакти Кусум Шраман Махарадж, «Прабхупад Шрила Сарасвати Тхакур», Маяпур, Надия: Шри Чайтанья Матх, 1991.

В 1912 году, узнав что с 20-го по 25-е марта в Калькутте состоится религиозная конференция «*Кашим Базар Саммилани*», я направился туда, чтобы послушать дискуссию. Тогда же произошла и моя вторая встреча со Шрилой Прабхупадой.

Приняв настойчивые приглашения Махараджа Кашим Базара, Шри Маниндра Чандра Нанди, Шрила Прабхупад согласился представить собранию *Хари-катху*. В ту пору я ещё не имел прибежища лотосных стоп Шрилы Прабхупады и присутствовал там как один из слушателей. Некоторые из участников конференции - в том числе ныне покойный Пулин Малик, известный также как Нитьянанда дас, предприниматель по имени К.Б. Сен с Тара Чанд Датта Стрит Калькутты и Шри Гопенду Бандхупадхьяй из Калны - предложили Шриле Прабхупаде рассказать о *Матри-мандире Кали* (Храм Матери, или Богини Дурги).

На это Шрила Прабхупад ответил: «Я пришёл сюда ради *хари-катхи* и предполагаю исполнить своё намерение». Желая слушать Прабхупаду всё время, тогда я почти не расставался с ним. Среди многих удивительных качеств Шрилы Прабхупады я заметил следующие: обычно сначала он предлагал свои *дандаваты* (поклоны) каждому из присутствующих и не переставал перебирать чётки из *туласи*. Мне ни разу не довелось увидеть его спящим или отдыхающим. Махарадж Кашим Базара регулярно присылал Шриле Прабхупаде множество всяческих изысканных блюд, но тот никогда не касался этих яств. Неизменно раздавая присланное остальным гостям, Шрила Прабхупад только однажды принял листик *Туласи*. Все четыре дня конференции он строго соблюдал пост. Как-то раз Шрила Прабхупад сказал мне: «Приём пищи, сон и гигиена не должны совершаться прилюдно». Несомненно, что и теперь его характер не изменился. Отвечая на один из моих вопросов, Шрила Прабхупад показал мне принципиальную ошибочность современной любовной лирики - «*бхаджа нитаи гаура радхе шйама джапа харе кришна харе рама*». Цитируя священные писания, он продемонстрировал, насколько противоречит *сиддханте* (настоящему смыслу) и сколь лицемерна несовместимая с чувствами *бхакты* эта *расабхаса* (смешение несовместимых вкусов).

Однажды Шрилу Прабхупаду пригласили выступить с короткой пятиминутной лекцией. Свою выразительную и лаконичную речь он начал цитатой «*брахманда бхрамите кона бхагйаван джива*» из «*Шри Чайтанья-чаритамриты*», но уже через пару минут его прервали, попросив сесть. Но даже того короткого времени мне было вполне достаточно, чтобы заметить и оценить выдающиеся качества его

выступления - самобытность и глубокую содержательность. Я понял, что этой грандиозной личностью только что было озвучено несколько объективно истинных утверждений, которые не могли прийти по нраву целому ряду слушателей. Я подумал тогда: «Вот почему он не принимает здесь пищи». Позже мною был получен ответ и на этот вопрос: «Если я не способен принести им благо и не имею возможности освободить эти существа от грязи материализма, то, деля с ними трапезу или просто общаясь, я тем самым лишь оскверняю собственное сознание. Поэтому всякому, кто исповедует духовные ценности, не рекомендованы отношения (шесть видов которых описаны Шрилой Рупой Госвами в «*Шри Упадешамрите*») с кем-то, кроме вставших на путь».

Шриле Прабхупаде были отведены личные покои Махараджа. На полный рабочий день был нанят джентльмен, который должен был сопровождать Шрилу Прабхупаду и оказывать ему различные услуги. Однажды при мне тот сказал Шриле Прабхупаде: «Никто из тех, кто пользуется гостеприимством Махараджа, не принесёт ему блага. Но Вы - настоящий Вайшнав, только Вы предлагаете Махараджу нечто, имеющее настоящую цену. К несчастью, его окружение не позволит ему принять Вашу объективность и подлинно Вайшнавскую мысль».

Летом 1917 в доме Шри Ванамали Поддара в Долатпуре проходила Вайшнавская конференция. День и ночь я слушал *хари-катху* Шрилы Прабхупады. Она начиналась ранним утром, продолжаясь порой до полудня, а затем звучала снова - с вечера до поздней ночи. Шрила Прабхупад рассматривал тогда с различных позиций «мужской» стих «Шримад-Бхагаватам» (1.7.4): «*бхати-йогена манаси самйак пранихите 'мале*». Помню, что кроме того он объяснял также стих «*Шри Чайтанья Чаритамриты*»: «*атма-севананде йади кришна-сева бадхе се анандера прати бхактера хайа маха-кродхе*» (бхакта, осознавая, что его блаженство мешает служению Кришне, проклиная собственные чувства). В том же свете Шрила Прабхупад показывал и переживания Даруки, возничего Кришны, - тот ненавидел своё блаженство, когда, переполняемый восхитительными эмоциями, ронял опахало, которым обмахивал возлюбленного Господа.

Однажды Рамгопал Бабу бросил курить. Раньше, до встречи со Шрилой Прабхупадой, он курил так много, что жизнь его становилась кошмаром, когда в течение нескольких часов ему не удавалось покурить. Шрила Прабхупад сказал ему тогда: «Вайшnavы доставят тебе лучший табак, куда скажешь; отойди подальше в поле хотя бы на

сотню ярдов и предложи всё это Кришне. У Кришны монополия на употребление любых опьяняющих средств, они предназначены лишь для Его удовольствия. Существо, пытающееся наслаждаться чем-то, существующим для Кришны, становится рабом дурмана. Созданное для удовлетворения чувств Кришны способно затуманить восприятие так, что индивидуум в конечном итоге теряет человеческое достоинство».

Кроме того, Шрила Прабхупад показал мне реальность в невиданном прежде свете: живому существу следует ощущать себя объектом в поле зрения Кришны, воспринимая мир как объект Его наслаждения. Мыслить себя созерцающим, наслаждающимся или управляющим этим миром - губительно для любого существа. Не я рассматриваю этот мир, я - тот, на кого смотрят; я не наслаждающийся, но тот, кем наслаждаются; однако весь мир теперь придерживается прямо противоположной точки зрения.

Избранное, перевод с бенгали: Воспоминания Шрипада Ананты Васудева. «Сарасвати Джаяшири», издана Шрипадом Сундаранандой Видьявинодом. Калькутта: Шри Гаудия Матх, 1934.

Время от времени, желая послушать *Хари-катху* Шрилы Прабхупады, в Гаудия Матх наведывался известный бизнес-магнат Сакши Гопал Барал. Однажды, застав Шрилу Прабхупаду в «*Гаудия Принтинг Воркс*» (название типографии), Барал Махашай принялся восхищаться толкованиями профессиональных чтецов «*Бхагаваты*». На что Шрила Прабхупад ответил: «*Шримад-Бхагаватам*» рассказывает о чистой *Бхакти*. Слушая комментарии к «*Шримад-Бхагаватам*» от материалиста, можно насладиться языком изложения, стилем, поэзией, но высшее, подлинное благо останется неосознанным. Никто из действительно услышавших «*Шримад-Бхагаватам*» не сможет более потакать желаниям или увлекаться радостями, что сулит известный нам мир. Только свободный от алчных помыслов может слушать о Кришна-лиле». Нам показалось, что подобное отношение к предмету было новым для Барал Махашая. «Если слова рассказчика вызывают слёзы умиления, разве это не благо для его слушателей?» - сказал он. Тогда Шрила Прабхупад спросил его: «Почему же, поплакав, они вновь погружаются в мир наслаждений?» Сказанное пришлось не по нраву Барал Махашаю. Но никто из нас ни разу не видел, чтобы Шрила Прабхупад уклонялся от правды, угождая какой бы то ни было значительной персоне. Мы наблюдали тысячи подобных примеров:

встречаясь с людьми, которые благодаря богатству или учёности занимали высокое положение в обществе, Шрила Прабхупад никогда не отступал ради них от своих принципов, так или иначе умаляя истину. Это было одной из замечательных особенностей его характера - он не мог пожертвовать и малой правдой ради чувств людей этого мира даже в тех случаях, когда его проповеди или Миссии грозил гнев влиятельного лица.

С момента возникновения Матх не располагал материальными средствами для содержания Миссии. На протяжении всей жизни главным оружием Шрилы Прабхупады в его борьбе с материализмом являлся искренний *хари-киртан*, неподвластный каким бы то ни было мирским обстоятельствам. Шрила Прабхупад всегда утверждал: «Не думайте, что кто-либо способен служить Господу, располагая только деньгами. Но тот, кто полон решимости проповедовать *хари-катху* и служить Господу, у того, кто искренне посвятил свою жизнь служению, - всё устроится. Я прошу вас, не беспокоьтесь о средствах. Матх не может стоять на материальных ценностях. Более того, деньги обладают определённым свойством - не задействованные в служении Господу, они способны заразить обладателя стремлением к мирским радостям. Наш практический опыт также подтверждает это. Несмотря на то, что мы никогда не владели и десятком рупий, здесь случилось великое множество значительнейших событий. Всё по одной только воле Шрилы Прабхупады, чьи намерения всегда осуществляются, чьи благословения и вдохновение делают невозможное возможным.

Обнаружив какой-либо промах ученика, служившего ему искренне, всей душой, он, решительно протестуя, немедленно пытался исправить недоразумение. Это было в его характере. Шрила Прабхупад без колебаний всегда был готов сурово, не опасаясь ранить чужие чувства, отчитать своих последователей, что, безусловно, всегда шло им на благо. Нам не доводилось видеть, чтобы Шрила Прабхупад не осудил, без стеснения в выражениях, любого, кто словом или поступком попирает идеалы.

«Все вы сообща должны удовлетворять чувства Кришны. Ни личность, ни общество не обретут блага в удовлетворении собственных чувств» в этих словах суть послания Шрилы Прабхупады.

Избранное, перевод с бенгали:

Воспоминания Шрипад Кунджавихари Видьябхушана. «Сарасвати Джаяири», издана Шрипадом Сундаранандой Видьявинодом. Калькутта: Шри Гаудия Матх, 1934.

Ниже следует отрывок письма Шрилы Прабхупады Шримад Бхакти Прадип Тиртхе Махараджу, написанного в 1931 году:

«Всевышний присутствует во всём и в каждом. Если мы заняты служением какой-то Его части, то наш идеал - *кришна-сева* - погибнет, уступив своё место поклонению Гарбходакашае Вишну. Кришна отличен от Гарбходакашаи Вишну или Нараяны, и служение Ему отличается столь же категорически. Если предполагается, что вы служите частному проявлению Кришны - то все ваши усилия не приведут к Кришне; ваше служение будет неполноценным. Предвзято ограничивая своё служение строго определёнными действиями и формами - отвергая тем самым настроение Шримати Радхарани, чьё служение вмещает в себе всё сущее, - мы нарушаем связь с единым центром реальности, теряя целостность восприятия. Тому, чьё видение фрагментарно, не охватить в служении необъятного. Но Всевышний, Господь Кришна, вездесущ, а достояние Шримати Радхарани (абсолютное служение) может быть даровано лишь Её Собственной милостью».

Я надеюсь, это бесценное наставление Шрилы Прабхупады положит конец умонастроениям, что позволяют некоторым из нас такие суждения: «Это не моё служение, его должен исполнять тот или этот; почему средства, выделенные для одного, используются в другом?» Эксцентрическое мировоззрение полностью исчерпает себя, когда мы проникнемся настроением безраздельного служения, следуя за тем, кто очень дорог Шримати Радхарани (Шри Гурудевом).

Избранное, перевод с бенгали:

Воспоминания Шримад Бхакти Прадипы Тиртхи Махараджа. «Сарасвати Джаяири», издана Шрипадом Сундаранандой Видьявинодом. Калькутта: Шри Гаудия Матх, 1934 .

Однажды Шрила Прабхупад отправил своих учеников в отдалённую часть страны. Их проповедь оказалась успешной, и тогда он велел им открыть там Матх. Днями и ночами его ученики трудились, желая успеть к назначенному Шрилой Прабхупадой сроку и начать

церемонию в благоприятный час. Шрилу Прабхупаду ожидали к открытию Матха, перед установкой Божеств.

Всё это требовало многих приготовлений. Меж тем произошло одно неприятное событие. Некий *брахмачари* был замечен в неподобающих отношениях с проживающей неподалёку женщиной, за что его сурово отчитал старший товарищ. Следующим утром выяснилось, что этот *брахмачари* исчез. Он ушёл среди ночи, никому ничего не сказав и забрав все пожитки. Ученики Шрилы Прабхупады были глубоко опечалены случившимся. Осознавая, что проявили, возможно, чрезмерную строгость, они испытывали чувство вины. Все попытки обнаружить беглеца оказались безуспешными. Хотя всех весьма беспокоило случившееся, времени на поиски у них не оставалось.

Шрила Прабхупад прибыл к открытию Храма, ему пришлось по нраву новое здание и всё приготовленное для торжеств. Увидев такое количество людей, проявивших интерес к Миссии, он поблагодарил своих учеников за успешную проповедь. Они были счастливы, чувствуя, что угодили Шриле Прабхупаде. Вдруг Шрила Прабхупад спросил у присутствующих: «Почему я не вижу, где он?» Тогда ему рассказали о происшествии. Шрила Прабхупад огорчился: «Насколько трудно освободить кого-то из тесных объятий иллюзии и привести в сферы служения. Но когда человек оказывается среди нас, мы отталкиваем его, так или иначе, возвращая в мир материалистов. Одно единственное живое существо значит для меня больше, чем все наши здания». Настроение Шрилы Прабхупады весьма огорчило его учеников, они раскаивались в содеянном. «Мы причинили боль Шриле Прабхупаде и должны исправить ситуацию, - решили они между собой, - нужно обязательно разыскать и вернуть сбежавшего». Они обсуждали задачу, но не находили выхода из сложившейся ситуации, ничего из уже предпринятого не принесло успеха. Однако Шрипад Хаягрива Прабху (позже Шримад Бхакти Даита Мадхав Махарадж) не желал прекращать поиски. Как всегда непреклонно исполняя желание Шрилы Прабхупады, Шрипад Хаягрива Прабху проявил ещё и исключительную сообразительность и находчивость: «Я знаю, где искать его! - заявил он. Как-то у одного монаха сломались часы, которые тот с лёгкостью починил. Он умеет ремонтировать часы, должно быть, работал в часовой мастерской». Тогда монахи отправились по часовым лавкам города. В конце концов, хозяин одного из магазинчиков, узнав беглеца по описанию, сказал, что тот находится у него. В подсобном помещении они обнаружили, наконец, объект

своих долгих поисков. «Кришна услышал мои молитвы. Я мучаюсь и страдаю с тех пор, как покинул Матх. Но мне было совестно возвращаться. Днём и ночью я умолял

Кришну, чтобы Он как-нибудь вернул меня обратно, ведь сам я не видел никакой возможности», - рыдая, объяснял пропавший, вновь обретя семью. «Ты должен вернуться, потому что Шриле Прабхупаде недостаёт тебя, - сказали ему братья, - пожалуйста, прости нас за то, что мы ругали тебя». Но тот никак не желал соглашаться с ними: «Нет, это я должен просить у вас прощения». Все не скрывали своих слёз, даже хозяин лавки был совершенно растроган увиденным...

К великой радости Шрилы Прабхупады заблудившийся ученик, переполняемый осознанием славы своего милостивого Гурудева, наконец, вернулся. Он сам поведал нам эту историю в один из последних дней своей жизни.

Перевод с бенгали.

Избранное, Воспоминания Шримад Бхакти Кумуд Санта Махараджа.

Наблюдая его жизнь, мы неизменно бывали свидетелями того, как всякое начинание Шрилы Прабхупады достигало успеха. Чего бы ни пожелал он, всё исполнялось непременно. Позволю себе предложить вашему вниманию два таких случая.

До торжественного открытия Махараджем Трипуры Храма в Шри Йога-питхе в Маяпуре оставалось всего несколько дней. В город тогда ещё не провели электричества, и мы выписали из Калькутты генератор. За посылкой нужно было отправиться на железнодорожную станцию Дхубулия. Генератор прибыл в вагоне, для разгрузки которого необходим был кран. К несчастью, на станции механизма не оказалось. Железнодорожный служащий посоветовал вернуть генератор в Калькутту, чтобы нам переслали его уже в вагоне, оборудованном дверьми. Мы не знали, одобрит ли Шрила Прабхупад предложенный план. Поэтому, взяв велосипед, я отправился обратно в Маяпур, чтобы обсудить с Прабхупадой изменившиеся обстоятельства. Как мы и предполагали, Шрила Прабхупад не одобрил предложения клерка: «Нет никакой гарантии в том, что генератор доставят точно к нужному нам сроку. Не оставляй попыток, и способ разгрузки обязательно обнаружится», - таким был его ответ.

Вернувшись на станцию Дхубулия, я передал слова Прабхупады своим товарищам. Никто из нас не знал, что же теперь делать. Вдруг Ревати-раман Брахмачари сообразил: для выгрузки генератора можно приспособить запасные железнодорожные шпалы, сложенные неподалёку. Получив разрешение клерка, мы соорудили из шпал наклонные направляющие в виде ramпы, с помощью которых генератор был благо-получно выгружен. Мы рассчитывали доставить его в Маяпур на запряжённой волами телеге. Но наша довольно старая и ветхая повозка сломалась, не выдержав тяжести груза. Мы действительно не знали, что делать, и не к кому, как нам казалось, было обратиться за помощью. Вдруг к нам подошёл человек, оказавшийся весьма кстати владельцем новой повозки, и предложил свои услуги. Узнав о том, что необходимо доставить груз, он с радостью взялся за эту работу. Поспешив в Маяпур, я изложил Шриле Прабхупаде суть событий; вполне удовлетворённый результатом, он велел мне оповестить его, когда генератор будет на месте. Повозке понадобилось немало времени на дорогу, но когда груз наконец был доставлен, Шрила Прабхупад уже поджидал его. Он заплатил небогатому возничему вознаграждение, которое раз в десять превосходило запрошенную им сумму.

Каждый в Храме был охвачен деятельностью - шли последние приготовления к предстоящему торжественному открытию. Кроме монахов в подготовке к празднику участвовали нанятые для работ местные жители - все, кто хотел. Мы трудились в саду, когда туда заглянул Шрила Прабхупад. Указав на пруд, он спросил, может ли кто-то почистить его. Чистка пруда - весьма трудоемкий и длительный процесс, среди нас не нашлось способных справиться с такой задачей. «Скорее всего, этот вопрос так или иначе решится», - сказал тогда Шрила Прабхупад и оставил нас. Действительно, вскоре к нашим услугам вдруг оказалась бригада рабочих-мусульман из Муршидабада. Бедный люд, как индусы, так и мусульмане, - все были рады поработать на Гаудия Матх: наше гостеприимство и достойная плата за труд были широко известны. Шрила Прабхупад всегда очень щедро одаривал малоимущих. Скоро пруд был очищен. Кроме того, все прочие пожелания Шрилы Прабхупады также были исполнены, и Храм готов к открытию.

Воспоминания Шримад Наянананды Бабаджи Махараджа (ранее Шрипад Сатпрасангананда Брахмачари). Перевод с бенгали.

В «*Шримад-Бхагаватам*» есть рассказ о том, как Шри Кришна постигал Веды в *ашраме* Сандипани Муни. Однажды по воле Своего Гуру Господь Шри Кришна отправился в лес за дровами. Но налетевшая вдруг буря и проливной дождь заставили Его заночевать в лесу, в шалаше. Если даже Сам Всевышний Господь, исполняя волю Своего Гурудева, испытывает столько трудностей, разве удивительно, что людям также приходится терпеть невзгоды, выполняя указания своих гуру? Долг ученика - служить своему господину, подчиняясь его приказам. Но в Гаудия Матхе Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура положение гуру было особенным. Гурудев не приказывал своим ученикам ничего, даже какой-нибудь мелочи. Испытывая жажду, он просто смотрел на чашу с водой, не прося кого бы то ни было подать напиток. Вернувшись с прогулки или после *Хари-катхи*, он мог обмолвиться о лёгкой усталости, но никогда не говорил прямо: «Дайте мне, пожалуйста, поесть». Обращаясь так к своим ученикам, он полагал, что те сами позаботятся об ужине. Он не считал себя выше их, и поэтому не отдавал распоряжений. Ему казалось, что, ставя себя выше остальных, он приобретает гордыню. Все стороны его личности - совершенно уникальны. Я уже достаточно пожилой человек, но до сих пор не встречал подобных ему.

Глядя на него, нельзя было догадаться о глубине его познаний. Я повидал немало учёных, но не встречал среди них никого, кто мог бы сравниться с ним. Мне было известно пятнадцать толкований «*Шримад-Бхагаватам*», но его комментарии неизменно оставались для меня откровением. Однажды, объясняя стих «*Шримад-Бхагаватам*», он потратил два часа на пару строк. Моё сердце - безжизненное, как пустыня - насыщалось прохладным нектаром суждений Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Но я не наделён памятью, способной удерживать его мысли. Может ли кто-то ещё так объяснять «*Шримад-Бхагаватам*»? Желая оценить вкус блюда, нужно ли пробовать каждое зёрнышко? Разве, чтобы оценить качество риса, недостаточно одного? Любой, послушав его однажды, обнаружит неповторимость предлагаемых им идей.

Причиной тому непрерывное, круглосуточное воспевание Святых Имен. Я наблюдал Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура в присутствии Шрилы Бхактивинода Тхакура, но и тогда, рядом с ним, его губы не останавливались ни на мгновение. Кто знает, может быть эти уста продолжали шептать Имена и ночью. Если не Имя, то кто же

источник таких откровений?! Сам Всевышний, наверное, вдохновлял его.

Имея обыкновение выписывать «*Саджан Тошани*» и «*Ниведан*», я регулярно посещал Калькутту, но ни разу мне не довелось увидеть его, не произносящим Святого Имени. Я не понимал тогда, что сила Святых Имен может наделять таким могуществом и что Шриман Махапрабху мог поручить ему осуществить эту великую миссию. Многие, как и я, получили Святое Имя, но почему же мне недоступны такие возможности? Разве могу я судить о его способностях, когда разум отказывается понимать даже его рассуждения? Блестящий ум не может пребывать в сердце грязном и грешном. Пуджяпад Бхактивиджая Махашай говорил, что, оставаясь в обществе Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура в течение шести лет, он не услышал от него ни одного комментария дважды.

Не будучи учеником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, я не обязан прославлять его. Однако, как пёс, живущий *прасадом* господ - Вайшнавов Шри Гаудия Матха, я не могу не боготворить выпавший мне неоценимый случай.

Перевод с бенгали:

Из воспоминаний Пандита Шри Видьябхушана Шастри, впервые опубликованных в «Гаудии», том 3, № 37.

Тотальная война против иллюзии Духовная революция

Очерки Шрилы Бхакти Ракшак Шридхара Госвами

Незадолго до ухода Шрила Прабхупад позвал Шридхара Махараджа к себе, чтобы услышать именно из его сердца гимн Шри Рупа Манджари пада. Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж видел, как Прабхупад открыл Шридхару Махараджу вход в группу Шри Рупы. Шрила Прабхупад однажды подметил: «Я покидаю этот мир, но по крайней мере здесь осталась хотя бы одна личность, которая может представить мою сиддханту в полной мере, и эта личность – Шридхар Махарадж. Он несёт в себе всю суть, доставшуюся от Бхактивинода Тхакура».

В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЁМ *брахманы* и *карма-канди* (последователи мирского благочестия) относятся к современным Вайшнавам с пренебрежением, считая их существами низестоящими, не «облагороженными» священным шнуром. Таких брахманов, как и прочих, разделяющих подобную точку зрения, необходимо спасти. В свою очередь, тот, кто принял Имя, может решить, что *брахманы* действительно возвышеннее духовно, чем он, - и такой *абхимане* (гордости) также нужна поддержка для дальнейшего движения к цели: «Да, мне велено быть больше, чем *брахман*, поэтому я должен стремиться к безупречности в своих действиях, в предпочтениях и практике». Это даст осознание того, что он не должен опускаться ниже элементарного уровня чистоты и порядочности.

Общество, в свою очередь, должно понять, что к воспевающим Святое Имя Хари следует относиться как к существам, обладающим исключительным, в чём-то превосходящим уровень *брахмана*, даром - посвящением в Имя Хари. Такой порядок был заведён нашим Гуру Махараджем, Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Прабхупадой, который жаловал священным шнуром многих своих последователей, чтобы теперь и внешне они не уступали *брахманам*.

Если посмотреть изнутри, то Вайшнав выше *брахмана*. Но и с внешней точки зрения Прабхупад создавал определённое сообщество, в котором Вайшнава, кто всецело отдан Кришне, должны были видеть в обществе не ниже, а даже выше, чем традиционного брахмана. Он вдохновенно реформировал общество, утверждая положение Вайшнавов:

«Не принижайте себя, ведь вы приняли священное Имя Хари - бесценный дар Господа Кришны. Ваши качества и поведение должны быть соответствующими - достойными уважения, как *брахмана*, так и последователя ведических школ. Следует быть внимательными в своих поступках и практиках, помогая людям понять, что не стоит недооценивать последователей, посвятивших себя всецело прославлению Кришны». Таким образом, он воздействовал на общественное сознание.

Хотя Махапрабху лично и не декларировал подобных принципов, наш Гуру Махарадж целеустремлённо возделывал почву для самого широкого и неограниченного распространения Его учения.

Изначально Рупа, Санатана и последователи не придавали какого-то значения священному шнуру *брахманов*. Кроме того, Шанкара и другие *варнашрама-санньяси*, принимая обет, бросали свои шнуры в

огонь - они демонстрировали, что не видят необходимости в подобных принадлежностях, пребывая вне правил и выше *брахманов*. «Мы и *Брахман* - едины», - утверждали они. В этом кардинальное отличие. Поскольку чем возвышеннее Вайшнав, тем скорее вы услышите от него другое: «Я слуга Кришны, я слуга слуги... слуг Кришны». Отождествляя себя с превосходным Бытием, *майявади*, не вняв откровениям Вед, пали жертвой невежества.

Провозглашая авторитеты «*Шримад-Бхагаватам*» и Шри Чайтанью Махапрабху - проповедническая Миссия Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Гаудия Матх, объявив тотальную войну *майе* (иллюзии), была беспощадна к другим взглядам на религию. Высочайшей целью каждой души является божественная привязанность. Красота и любовь, но отнюдь не могущество, лежат в основе и являются движущей силой бытия, составляя наивысшее благо. Их превосходные формы неразлучны с Кришной и пребывают с Ним во Вриндаване. Идея Абсолютной Истины обретает полноту совершенства в Реальности божественной красоты и безупречной чувственности. Однако, не подменяя понятий, следует отличать любовь от вожделения. Наивысшая форма преданности - это любовь обитателей Враджа.

Настоящим служением Кришне является проповедь (*санкиртан*), а не бдение с чётками (*джапа*). Но мы дали обет - по воле Махапрабху и нашего гуру мы должны повторять Святое Имя на чётках; это наша обязанность. «Чёткам не следует поститься», - говорил Гуру Махарадж. И тем не менее, если вместо того, чтобы сидеть и повторять Святые Имена, мы предадимся проповеди, то, несомненно, исполним волю Махапрабху. Он действительно рекомендовал повторять ежедневно сто тысяч, или 64 круга, Имён – однако не это главное, важен сам дух служения. Нигде не говорится, что *гопи* непрерывно повторяли Имя, перебирая чётки из *Туласи*, но ведь они служат Самому Кришне во Вриндаване и занимают высочайшее положение.

Подобно Махапрабху и Нитьянанде, Наш Гуру Махарадж вступил в сражение с *майей*; словно великий полководец, он объявил войну не только иллюзии, но и другим религиозным доктринам. «К чему все эти недосказанности и недоразумения? - говорил он. - Всё принадлежит Кришне, *йшавасйам идам сарвам*. Это ясно, просто и вполне приемлемо. В противном случае мы берёмся судить: это принадлежит Господу, а это я оставляю себе. Где разум? Почему мы должны мириться с подобной ущербностью и нелепыми идеями? Сокрушайте неприятельские позиции, не стеснясь!»

«*Киртан* - это проповедь, борьба с ложными идеалами,- говорил он, - идите от дома к дому, подобно солдатам, и несите людям идею о Кришне, Его волю и Его Реальность. Поняв, что всё существует для Него, падшие обретут спасение. Эта истина проста и доступна. Почему бы людям не принять её? Попытайтесь увлечь, спасти из плена невеже-ства и мира искажённых представлений, где души страдают от последствий своих поступков». Наш путь лишён опасностей.

Однажды некий склонный к уединению Вайшнав обратился к Гуру Махараджу с вопросом: «Почему вы поселились в Калькутте, в этой обители дьявола, где царит борьба за место под солнцем? Оставьте это гиблое место, идите в святой *дхам*». Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, несомненно, осознающий свой выбор, ответил: «Я предпочитаю представлять идею Шри Чайтаньи Махапрабху здесь, в этом крайне суровом месте». По той же причине он отправлял своих людей на Запад. «Восток покорён блеском западной цивилизации, - говорил он, - поэтому вначале следует сокрушить её. Когда от глянца западного гламура не останется и следа, весь мир присоединится к движению божественной любви Шри Чайтаньи Махапрабху». Точно так же действовал Сам Нитьянанда Прабху, который, собирая падшие души этого мира, стремился привести их к лотосным стопам Шри Чайтаньи.

Как-то во время посвящения в *Харе Кришна Мантру* Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур наставлял ученика: «Впусти Кришну на земли своего сердца, подобно тому, как морской десант, высаживаясь с кораблей и захватив побережье, развивает дальнейшее наступление, покоряя всю страну». «*Veni vedi vici* (пришёл, увидел, победил)», - говорил Юлий Цезарь; позвольте Кришне овладеть вашим сердцем, и сражение начнётся.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур подчёркивал: «*Киртан* - это не только громкое воспевание Святых Имен, но и проповедь». По определению Шрилы Дживы Госвами (*бахубхир милитва йат киртанам тад эва санкирттанам*) *санкиртан* - это множество, объединённое общим киртаном. Санкиртан - дар Шри Чайтаньи Махапрабху. *Санго шакти калау йуге* - чтобы достичь успеха в век Кали, необходимо объединять усилия. В этом основное отличие проповеднической Миссии Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура от имитации уединённого *бхаджана*.

К слову, Гуру Махарадж однажды высказался о подобном поведении одного из наших духовных братьев, и весьма критически.

Будучи человеком благоразумным, но питающим исключительную приверженность к *нама-бхаджану*, тот отказывался от любого служения, кроме повторения на чётках Имён Кришны. Я тогда управлял Храмом в Дели и находился с тем учеником в приятельских отношениях. Это и побудило меня в одном из писем обратиться к Прабхупаде с предложением: «С Вашего позволения я бы хотел занять нашего брата некоторой проповеднической деятельностью здесь, в делийском Храме». Письменный ответ Прабхупады сохранился: «Если Вам удастся привлечь товарища к проповеди - это будет по-настоящему дружеским шагом. Я никак не могу согласиться с тем, что бдение в джунглях Балихати и счёт произнесённых Имён является *кришна-анушиланам* - действительным Богоугодным занятием».

Гуру Махарадж придавал настроению служения принципиальнейшее значение, заявляя, что в противном случае обмана и лицемерия не избежать: «Здесь нет Кришны - одни лишь притворщики, не знающие духа служения, способные только петь да плясать, - такими увидят нас люди». Лишь *бхакти* свяжет нас с Господом. Настоящий смысл практики в том, чтобы проникнуться духом служения, *вайшнава-сева*. Вайшнавцы всегда служат, и для достижения подобного состояния мы должны действовать схожим образом и впитывать их настроение.

Севонмукхе, намерение служить, превыше всего. Наш Гуру Махарадж не позволял нам злоупотреблять чтением, к которому относились не только тексты глубокие и возвышенные, но и обыкновенные описания *садханы* (практики). Он предпочитал, чтобы мы по-настоящему следовали услышанному из надлежащих источников, действовали согласно полученным наставлениям. Служить - значит учиться отдавать себя в полной мере. Существуют различные формы служения: *шраван* - слушание, *киртан* - воспевание, *смаран* - памятование, *вандан* - молитва, и т.д. Из тысячи практик *Бхакти* Шрила Рупа Госвами среди первых упоминает шестьдесят четыре, но изучение форм не существенно - чрезвычайно важно посвятить пути *Бхакти* всю свою жизнь, без остатка. И это должно быть предельно ясным. Самоотверженность - это послушание Вайшнавцу.

Как-то, в один из своих последних дней в этом мире, Прабхупад сказал некоему *санньяси*, отдавшему Миссии двадцать лет своей жизни: «Вы не понимали меня, не осознавали, кем я являюсь. Точно заминдар (землевладелец), вы присматривали за работающими на вас арендаторами, от лица которых периодически передавали мне

благотворительный взнос. Вместо того чтобы принадлежать мне всецело, представляя собой одного меня, - вы поступали иначе, уподобляясь простому посреднику. Вы попали в зависимость от домохозяев, хоть и сохранив при этом какую-то связь со мной. Но всё это наносное. Вы не принадлежите этому миру - вы только мой, мой всецело. Любая моя воля должна быть вами исполнена. Вы не имеете права продавать себя или размениваться на посулы этого мира. Вы должны быть моим от начала и до конца». Таково неперемное условие, однако подобная жизненная позиция встречается крайне редко. Необходимо предаться потоку, идущему свыше, утверждая тем самым здесь действительность высшей Реальности.

Некий *бабаджи*, которого многие считали великим, произнося Имена, рыдал: глаза его наполнялись слезами, тёк нос, а лицо обильно потело. Выглядел он так, словно испытывал транс глубокой медитации. Двое слуг из его свиты постоянно утирали его лицо полотенцем, когда сам *бабаджи* исступленно повторял Имена. Неверующие считали его религиозным фанатиком, а люди, питающие простую и наивную веру в Бога, относились как к достигшему высочайших высот. Но Гуру Махарадж видел в происходящем всего лишь фиглярство.

атха нихсаттвах нисарга-ниччхила-сванте

тад абхйаса-наре 'ни ча

саттвабхасам винапи сйух

квати ашру-пулакадайх

«Шри Бхакти Расамрита Синдху», Дакишина, 3.89

«Всякий проливающий слёзы, демонстрируя высокие экстатические чувства, - существо восторженное и сентиментальное, с весьма поверхностным представлением о божественных переживаниях; представляет собою личность, чьё жёсткое сердце лишь кажется добрым. Подобное подражательство - занятие совершенно бессмысленное и безжизненное».

Это относится и к представителям школы сахаджиев. Нашим Гуру Махараджем было написано несколько поэм, одна из которых - «*Пракрита-раса Сата-душани*» - «Сто изъянов идеи сахаджиев». Хотя недостатков в пресловутой концепции великое множество, Гуру Махарадж выделил в их процессе «развития» всего только сотню нелепостей. В массе своей эти люди представляют собой весьма недалёких, не готовых платить настоящую цену приобретателей.

«Шри Чайтанья-чаритамрита» (Мадхья-лила, 19.153) устраняет такие недоразумения окончательно:

*упаджийа баде лата
'брахманда' бхеди' йайа
'вираджа' 'брахма-лока'
бхеди' 'пара-вйома' пайа
табе йайа тад-упари 'голока-врндавана'
'кришна-чарана'-кална-вркие каре арохана*

«Сначала придётся преодолеть различные грубые и тонкие слои *брахманды* - мирского пространства, за которой следует *вираджа* - окраина тёмной вселенной, пограничная область *майи*; затем постигается *Брахман* - сияние трансцендентной Реальности, излучаемое пребывающими в *паравйоме* мирами незамутнённого сознания - *вайкунтхами*».

Некоторые полагают, что *смаран* (памятование) как процесс, связанный с сознанием непосредственно, ближайший к тонким планам бытия, должен быть наиболее эффективной формой *садханы* - средством исчерпывающим. Но и наш Гуру Махарадж, и Шрила Джива Госвами, а также Кавирадж Госвами Прабху акцентировали внимание на *киртане*, особенно для начинающих. Гуру Махарадж в своём *бхаджане* «*Вайшнава ке?*» провозглашает:

*киртана-прабхаве смарана хаибе
се кале бхаджана-нирджана самбхава*

«Сокровенное памятование рождается лишь силой *киртана*, и только затем уединённое служение становится возможным в действительности».

Нирджан-бхаджан, или *смаран*, - процесс исключительно всепоглощающий, когда происходящее вокруг попросту не осознаётся, - не может быть служением начинающих.

Наше движение вперёд неизбежно, когда мы твёрдо придерживаемся самых простых обязанностей. Служебное рвение ради внешнего роста вредно по сути, ибо это - тщеславие (*пратиштха*), что способно свести на нет любые наши усилия. «Подражание возникает из *пратиштхи*, когда мы потакаем желанию занять превосходящее положение и приобрести почёт, - говорил Шрила Прабхупад, - это самый опасный враг. Не поддавайтесь *пратиштхе* - стремлению к «особому» статусу». Признаком настоящей практики является скорее *даинъям* - смирение.

Когда наш Гуру Махарадж, обращаясь к своим ученикам в настроении *випада уддхарана бандху-гана*, называет их «дорогими

друзьями, пришедшими вызволить его из беды», мы можем видеть в сказанном два различных смысла - относительный и абсолютный. Профессор должен обучать, поскольку когда у него есть ученики, можно считать, что практически жизнь состоялась. Так с относительной точки зрения ученики помогают *Ачарье*, но в абсолютных значениях воля Кришны есть всё, а *нитья-сиддха*, или вечно совершенная великая душа, ведающая намерения Господа, - невозмутима всегда, даже выходя востроженной.

«Вайшнав - всё, а я - ничто, - это чувство, испытываемое вайшnavом, бесконечно. Вайшнав - велик, но я -ничтожен. Гуру и вайшnavы несут в себе *кришна-бхакти*, они её хранители. У меня же нет ничего, я бесполезен». Такова природа взаимоотношений конечного с бесконечным. Насколько бы мы ни приблизились к бескрайнему, мы не перестанем видеть себя ничтожнейшими из ничтожных. Такова мера качеств вайшnavы (*вайшnavата*). И это не поверхностное, но искреннее и сокровенное чувство. Когда Шрила Кавирадж Госвами говорит: «*пуришера кита хаите мунн се лагитха*» - «я ничтожнее навозного червя», - это не просто слова, это состояние души. *Ачарья-абхиман* - особое положение гуру - совершенно иное явление.

Гуру утверждает себя в целях служения вайшnavу. Самоутверждение гуру не является эгоцентризмом. Его действия продиктованы необходимостью спасти общество и поддерживать престиж вайшnavов. Итак, это должный распорядок вещей, который позволяет разрешить сразу две задачи: установление действительного положения вайшnavы и в то же время спасение простых людей от опасности кармических реакций, вызываемых ложными усилиями или ошибочными суждениями. Нам действительно следует осознать, что данная форма самоутверждения является не проявлением эгоизма, а скорее динамической жертвой.

В «Вишва Вайшnavа Радж Сабхе» наш Гуру Махарадж применял следующую тактику: он просил одного из своих учеников отметить и оценить достоинства другого, выразить своё уважение - специально выбирая тех, кто питает неприязнь друг к другу.

«Расскажите о том, почему ваш друг достоин уважения, - предлагал он, - попытайтесь сосредоточить своё внимание на лучшей его стороне - *сварупе*, игнорируя всё прочее, наносное. Ищите в своём оппоненте, противнике ваших идей, - достоинства». Так, подчиняясь воле гуру, ученику приходилось прославлять своего противника. Необходимость - матушка изобретательности: заглядывая в глубину души другого,

ученик должен был постараться показать остальным его светлую сторону. Так возникало настроение Вайшнава, создавая атмосферу жертвенности и приятия, в которой, теряя свои очертания, растворялось всё несущественное, *маика*. Нечто подобное происходит и в *киртане*. Почему столь велика сила *киртана*? Суть в невозможности донести какую-то мысль, не сосредоточив своего внимания на речи. В попытке говорить о Всевышнем приходится задействовать имеющиеся способности максимально. Касаясь вайшнавов, как и в отношении к Господу, следует обращаться к *сварупе* - сокровенной сущности, душе, к светлому началу, игнорируя противную сторону. Действуя, таким образом, мы преуспеем в подлинном чувстве близости и взаимном расположении.

По сложившейся традиции ежегодно в святом *дхаме* Шри Чайтаньи Махапрабху наш Гуру Махарадж устраивал собрание - *Вишва Вайшнава Радж Сабха* (Вселенский Собор Царственных Вайшнавов). Он проводил эти встречи, следуя тому же правилу: «Постарайся прославить Вайшнава».

Когда мы осознаём настоящее содержание концепции Кришны, реальную ценность, дарованную наставником, мы избежим участи имитирующих духовность притворщиков. Но нам следует быть готовым внять совету гуру, даже обнаружив его в ком угодно другом. Проницательный непременно почувствует: «Это наставления моего Гуру, я вижу его здесь и сейчас, в этой личности. Так или иначе - он здесь».

Киртан **ПРОПОВЕДЬ: ВОЙНА С ИЛЛЮЗИЕЙ**

Провозглашая авторитеты - «Шримад-Бхагаватам» и Шри Чайтанью Махапрабху, проповедническая Миссия Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Гаудия Матх, объявив тотальную войну майе (иллюзии), была беспощадна к другим взглядам на религию. Высочайшей целью каждой души является божественная привязанность. Красота и любовь, но отнюдь не могущество, лежат в основе и являются движущей силой бытия, составляя наивысшее благо. Их превосходные формы неразлучны с Кришной и пребывают с Ним во Вриндаване.

Я не знаю, каким образом и почему, но я вижу в этой сущности качества моего гуру, его характер и образ действий». Когда мы

способны отличить сущностную ценность события, тогда - как бы то ни было - нам не удастся пренебречь им.

Примером может послужить случай с Ауробиндо Гхошем из Пондишери - лидером Партии Анархистов Индии и, по сути, основоположником революционного движения в Бенгалии. В 1928 году в Высшем Суде Калькутты, состоялся судебный процесс; сторону обвинения представлял известный прокурор - мистер Нортон. Сам Ауробиндо скрывался от правосудия, и к началу процесса его обнаружить не удалось. Но мистер Нортон активно продолжал свои поиски. Ауробиндо превосходно владел английским. Образование он получил в Англии, где обучался с детства, и говорил по-английски, пожалуй, лучше большинства англичан. Нортону пришла идея выследить Ауробиндо по журнальным статьям... Наконец ему удалось обнаружить знакомый стиль в «Амрита Базар Патрика» - одной бенгальской газете. «Мистер Гхош найден!» - воскликнул он, и издатель «Амрита Базар Патрика» был вызван в суд, чтобы свидетельствовать о том, является ли автором данной статьи Ауробиндо Гхош:

- Это ваша газета. Вы должны знать, кто написал эту статью. Вы издатель.

- Да, автор мне, конечно, известен.

- Вы знаете человека по имени Ауробиндо Гхош?

- Да, я знаю его и считаю одним из величайших людей мира.

- Будучи издателем этой газеты, вы знаете, кто написал эту статью?

- Да, знаю.

- Эта статья написана мистером Гхошем?

- Я отказываюсь отвечать.

- Вам известны последствия этого заявления?

- Да, мне грозит шесть месяцев лишения свободы.

- Вы готовы к этому?

- Да, готов.

Тогда, развернув газету и указав на статью, мистер Нортон произнёс: «Что и требовалось доказать - мистер Гхош найден!»

Ауробиндо ошутимо присутствовал в написанной им статье. Таким же должно быть и наше видение: «Это - мой Гурудев!» Наш духовный наставник однажды сказал об одном из своих учеников, когда тот оставил тело: «Ко мне приходил Бхактивинод Тхакур, но я не узнал его». Тот, в ком проснулось духовное зрение, неизменно замечает божественное присутствие.

В то же время, если мои собственные родственники неуважительны к моему гуру или служению Махапрабху, я должен исключить их из круга общения.

Шрила Бхактисиддхант Прабхупад объяснял *шикша-гуру-парампару* следующим образом: «Обнаружив необычайный поток *Кришна-премы* - откуда бы он ни нисходил - падите ниц! Линия может казаться зигзагообразной, но всё же это линия моего Гурудева. Нас интересует не форма, а содержание».

Однажды один из политических лидеров Индии Шьямасундар Чакраварти спросил Прабхупаду: «Почему Господь наделил *дживу* свободой?» Прабхупад ответил: «Вы сражаетесь за свободу и не осознаёте её ценности?! Лишённая свободы *джива* - всего лишь материя». Свобода предоставляет нам выбор между истинным и ложным. Однажды Ганди обратился к британским властям: «Мы хотим свободы». Ему возразили: «Вы не способны управлять страной - научитесь, и мы дадим вам свободу». В конце концов Ганди сказал: «Мы хотим свободы ошибаться». Свобода не гарантирует исключительно верных решений, свобода блаженна сама по себе, независимо от каких бы то ни было оценочных суждений.

Абсолютной свободой воли располагает лишь Абсолютная Истина. Свобода нашей воли - бесконечно малая величина, потому что мы ограничены. Вероятность ошибки неизбежна. Нашим изначальным выбором было желание повелевать, и шаг за шагом мы погружаемся в реальность, где каждый стремится к власти. Все дальнейшие наши действия являются следствиями того первичного выбора. И так в различных видах существуют всевозможные формы сознания - от богов до деревьев и камней. Тела из воды или воздуха, всё, что есть во вселенной, возникает подобным образом. Движущей силой любой формы зародышевого развития является душа. Всё происходит из неё.

Однажды я спросил Прабхупаду: «Почему Санатана и Рупа рисуют финал *Кришна-лилы* по-разному?» Санатана в «*Кришна-лила-става*» завершает краткое описание Игр Кришны Матхурой, а Рупа в «*Лалита-мадхава*» достигает Двараки. Действие, *кришна-лила*, разворачивается в разных мирах: в Двараке - в пьесе одного, и во Вриндаване - в описании другого. «*Вриндавана-мадхава*» - это Вриндаван, а «*Лалита-мадхава*» происходит в Двараке. Санатана Госвами ограничивает Игры Кришны Матхурой.

Согласно Санатане Госвами, Игры Кришны, надолго покинувшего семью и друзей, описывая круг, из Матхуры вновь возвращаются во

Вриндаван. Стоит Кришне уйти в Матхуру, в тот же миг убитым горем разлуки обитателям Враджа начинает казаться, что Кришна оставил их уже очень давно. А Нанда и Яшода потеряли своего Сына! Чувство разлуки усиливается и растёт до тех пор, пока не возникает следующая мысль: «У них нет детей!» Тогда обитатели Враджа решают, что у Нанды и Яшоды должен быть ребёнок, и возносят молитвы о появлении Кришны ... И Кришна приходит снова как Сын Нанды и Яшоды. Цикл таким образом завершается, все счастливы: «Наконец-то у Яшоды есть Сын». И Игры Кришны продолжаютсЯ снова, следуЯ из Вриндавана в Матхуру, где Он опять убивает Камсу.

В «*Кришна-лила-ставе*» (краткое описание *Кришна-лилы*) Санатана Госвами не берёт Кришну в Двараку из *Матхур-мандала*. Но Рупа Госвами в своей пьесе «*Лалита-мадхава*» показывает параллели между *Кришна-лилой* Вриндавана и *Кришна-лилой* Двараки: описывая Лалиту как Джамбавати в Двараке, Радхарани как Сатьябхаму, Чандравали как Рукмини. Каждая занимает почтенное положение в обеих лилах. Таким образом, он показывает Их перевоплощение между Вриндаваном и Дваракой.

Я спросил Прабхупаду, отчего так различается видение Рупы и Санатаны. «Это за пределами понимания, *адхокшаджа*», - произнёс он в ответ. *Кришна-лила* непостижима (*ачинтья*). Сущее не помещается в кулачке. Всевышний заявляет: «Все права остаются за Мной». Это должно быть понято, если мы наконец хотим обрести связь с Той Реальностью.

Однажды Радхарани покинула *раса-лилу*, заметив, что Кришна увлечён каждой *Гопи* и с каждой одинаково обходителен, такой Его интерес и равное отношение ко всем не пришлись Ей по нраву. Тогда Её песня и танец наполнились ещё большим изяществом и необычайностью, стараясь привлечь ускользающий взгляд Кришны. Выразив тончайшие грани своего непревзойдённого искусства, Радхарани исчезла. Кришна, казалось бы, всецело увлечённый *Раса-лилой*, вдруг, обнаружив отсутствие Радхарани, устремился на Её поиски, покинув всех... Спустя какое-то время Он нашёл Её. Прогуливаясь вместе, Радхарани, сетуя на усталость, обращается к Кришне: «Я не могу больше двигаться, я не в силах продолжать идти. Но если ты желаешь идти дальше, Тебе придётся Меня нести». Тот, оставляя Её без ответа, неожиданно исчезает...

Однажды ученик спросил Прабхупаду: «Почему же Кришна покидает Радхарани?» Гуру Махараджу были крайне неприятны такие

вопросы - в этой *лиле* Кришна, казалось бы, выказывает некоторое невнимание к Радхарани - против такого рода явлений восставала вся его натура. Гуру Махарадж был настолько привязан к Радхарани, что не терпел и намёка на что-то против Нёе. « Вы видите здесь какую-то преданность? Что за *Бхакти* вы обнаружили, чтобы спрашивать о таком?!» - сдерживая себя, ответил тогда Прабхупад. Таким образом тема была закрыта, он не выносил подобных вопросов.

Услышав об этом случае, я обратился к Бхактивиноду Тхакуру, комментирующему данный стих «*Шримад-Бхагаватам*» в своём сборнике «*Бхагаватарка маричи-мала*». Бхактивинод Тхакур объясняет поведение Кришны «желанием увидеть, какова Она в настроении разлуки», приводя в гармонию противоречивую сложность шлаки. Кришна исчезает лишь для того, чтобы увидеть глубину Её чувств. Какое-то время спустя Кришна, конечно же, возвращается к Радхарани.

Но в обществе нашего Гуру Махараджа подобные рассуждения были неуместны категорически - «Где здесь преданность?!» Но Бхактивинод Тхакур объясняет эту *лилу* в таком свете: Кришной движет желание отведать на вкус переживание счастья в разлуке со Шри Радхикой. Таким образом, приводя пример того, как Абсолют подчиняется преданности, мы видим, что абсолютная самоотверженность «негативного» - Шримати Радхарани - обладает могуществом, покоряющим Абсолютную Неотразимость, «позитивное» - Шри Кришну, который становится вдруг совершенно беспомощным перед Ней, точно власть, потерявшая самоё себя. Это торжество преданности.

Преданность представляется как «негативное», которое притягивает и направляет «позитивное». Есть сок во фрукте и тот, кто этот сок экстрагирует. Высочайшая преданность - это беспредельно насыщенный экстракт. Достоянием чистого сердца становится Абсолют, подчинённый его воле. Так проявляется подлинная преданность, самоотверженность и верность.

Однажды Видьясагар написал книгу «*Ишвара-ниракара-чаитанья-сварупа*» (Господь не имеет формы, Он - совокупность сознания).

«Во время нашей проповеди в Южной Индии я заметил интересный факт — когда к Гуру Махараджу приходил какой-нибудь джентльмен, слышавший в данной местности великим подвижником, ему задавался неизменный вопрос: «Кто руководит вашим служением»? В ответ, как правило, звучало примерно следующее: «Нет, нет, я связан с Господом»

Кришной или Господом Рамой лично, непосредственно». Распрощавшись с очередным посетителем, Гуру Махарадж говорил: «У него нет бхакти». Он не принимал их всерьёз, считал имитаторами, называя такую практику абстрактной, бесформенной. Это лучшая проверка подлинности».

Прабхупад, тогда совсем ещё ребёнок, бросает вызов: «Странно. Вы, говоря "Ишвара" - Владыка, тут же характеризуете Его как "ниракара" - бесформенное! Творец, не имеющий тела?! Нет! Он, несомненно,

"акара", но - "чидакара" - личностная Форма Абсолютного Сознания. Вы определяете Его как безликую массу сознания, но Он же - Творец? Разве такое возможно?! » - возражает Видьясагара Прабхупад. Однако мальчик не опасен учёному с репутацией, и Видьясагара не беспокоит вызов. Тем не менее долг исполнен. В этом был его темперамент - готовность сразиться с любым, выступившим против линии Махапрабху, - иначе он не находил удовлетворения в исполнении своего долга.

Однажды Рабиндранатх Тагор опубликовал ряд статей, взяв псевдоним; Прабхупад написал в ответ протест на те заявления, также используя псевдоним. Без компромиссов - протест.

Когда Шрила Бхактивинод Тхакур начал своё служение *Дхаму* и Махапрабху, ему пришлось приложить массу усилий, чтобы убедить общество принять своё открытие *Дхама* как достоверное. Та местность тогда казалась совершенно безлюдной, но мало - помалу алтарная для Божеств была построена, и поклонение Махапрабху началось. Храм же достроили несколько позже. *Брахманы*, готовящие пищу, из-за неудачного расположения места и весьма неприятной окружающей среды там, в основном не задерживались. И ради того, чтобы служение продолжалось, Бхактивиноду приходилось идти на многие досадные ухищрения - вплоть до собственноручного приготовления поварам *ганжики* (марихуаны)! Иначе можно было остаться без кухни. А некоторых «высокопоставленных персон» он вынужден был снабжать табаком. Шриле Бхактивиноду Тхакуру пришлось испытать тогда множество всяческих трудностей и неудобств.

Нашему Гуру Махараджу, Прабхупаде, в некоторых случаях также приходилось предпринимать нечто подобное. Когда, например, Маяпур посещал губернатор Бенгалии Джон Андерсон со свитой, то, для того чтобы обеспечить его соответствующим питанием, включая мясные блюда, Шриле Прабхупаде пришлось договариваться с рестораном в

Калькутте. Однако, совершенно очарованный Прабхупадой, почтенный гость отказался от услуг отеля, желая принимать в пищу лишь *прасада*.

Когда Прабхупад предложил отнестись к проповеди на Западе примерно в том же духе, я смиренно возразил, что если мясо будет употребляться даже не в самом Матхе, а просто поблизости, то на всю нашу Миссию обрушится критика. «Нет, нет! - возразил тогда Прабхупад. - Я решил все подобного рода трудности тысячи рождений назад». *Вайкунтха-вритти* - не *кунтха*, не ограниченность. Таким был его ответ. «Для служения Махапрабху и развития Миссии я готов пойти на всё. Милость Махапрабху должна распространяться безгранично по всему миру. Этой цели необходимо следовать, не жалея усилий, и, если придётся, не оставляя камня на камне. Физические, внешние свойства не определяют настоящих качеств. Нас волнует наша внутренняя чистота - и только». Чтобы спасти великое множество душ от непотребного существования, Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж точно так же принял риск внешнего загрязнения, соприкасаясь с отвратительной средой. Он отправился на Запад, в антисреду, чтобы освободить всех нас. Желая спасти обитателей объятых пламенем дома, мы, конечно, рискуем обжечься.

Прабхупад мыслил совершенно революционно. Однажды он сказал своим ученикам: «Вриндаван привлекает лишь лицемеров, людей неискренних и поверхностных». Меня ошеломило услышанное, ведь всегда утверждалось, что Вриндаван олицетворяет высочайшее духовное совершенство. Насколько мне было известно, не владеющий чувствами никогда не достигнет Вриндавана. Лишь освобождённые души способны попасть во Вриндаван, получая шанс обсуждать *Кришна-лилу*. Это - обитель освобождённых душ. Для не свободных от необходимости удовлетворять свои чувства есть Навадвип. Но Вриндаван - для исключительно чистых душ...

И вдруг Прабхупад заявляет, что Вриндавана жаждут лишь недалёкие, что существо подлинного *бхаджана* должно стремиться на Курукшетру!

Как это?! Я точно рухнул с небес на землю. Сказанное Прабхупадой выглядело чем-то немыслимым. Однако, будучи вполне добросовестным и разумным слушателем, я не испытывал сомнений в том, что верно истолковал слова. Далее он предложил нашему вниманию мысль Бхактивинода Тхакура, посетившего великое множество святых мест: «Мне хотелось бы провести остаток жизни на

Курукшетре, в хижине у *Рама-гхата*. Местом подлинного *бхаджана*, несомненно, является Курукшетра».

Очень важно понять настоящий смысл этих слов. Это ключевой момент. Ценность служения определяется степенью востребованности. Настоящий делец извлечёт свою прибыль даже из войны. Точно так же, в тот момент, когда Радхарани столь остро нуждается в помощи, служение Ей приобретает предельную значимость. Цена - в необходимости. Шримати Радхарани на Курукшетре терпит настоящее бедствие, ведь *Вриндаван-лила* не случится, хотя Кришна так близок. Когда, не долетев каких-то нескольких дюймов, футбольный мяч замирает у ворот, поражение особенно невыносимо. После долгой разлуки Кришна снова здесь, рядом, на Курукшетре, и жажда встречи, испытываемая Его близкими, приближается к кульминации. Но теперь Он - Царь, и не доступен, свидание оказывается невозможным. Все обстоятельства против *вриндавана-лилы*. Как раз тогда наступает момент острейшей необходимости и нужда Радхарани в помощи сакхи высока неизмеримо.

Бхактивинод Тхакур говорил, что в такой ситуации капля служения наполнит *премой* (Божественной Любовью). В играх Радха-Говинды любовь проявляется в двух ипостасях: *самбхога* - божественная встреча, и *випраламбха* - божественная разлука. Служение Радха-Кришне, когда Они так близко и так непреодолимо далеки, приносит Их слуге несравненное благо.

Поэтому Шрила Бхактивинод Тхакур говорит: «Я поставлю хижину на берегу *Рама-гхата* на Курукшетре в надежде оказаться полезным Божественной Чете. Перспективы служения здесь столь высоки, что вероятность вернуться в материальный мир кажется ничтожной».

Во время *Враджа-мандала-парикрамы* некто, заметив, что местные жители, выполняя обход *Радха-кунды*, предлагают ей *дандаваты*, сказал: «Взгляните, Прабхупад, как преданны они Радхарани». На что Гуру Махарадж ответил: «И всё же нас разделяет принципиальное отличие. Они служат Радхарани потому, что Она дорога Кришне. Мы же, напротив, служим Кришне лишь как Возлюбленному Самой Радхарани».

Так наш Гуру Махарадж, не опровергая собеседника, предлагал новый, свой взгляд на вещи. Даже не думайте, что осознали концепцию Кришны - вы будете разочарованы. Лучше мы поместим нашу хрупкую веру в Бесконечное и со всей искренностью приготовимся к потоку

Бесконечного осознания, которое может прийти к нам по милости Шри Гуру и Гауранги.

ГАУРА ХАРИБОЛ!

Мой Господь и мой Господин Его Божественная Милость Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж

В 1965 году, вдохновлённый личностью Шрилы Сарасвати Тхакура Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж создаёт Международное Общество Сознания Кришны, охватившее проповедью сотни стран мира. За 10 лет её представители, распространив более 100 миллионов книг, сделали Имя Кришны известным практически в каждом городе и деревне. Шрила Шридхар Махарадж сказал: «Наш Гуру Махарадж желал провести следующие 10 лет своей жизни, проповедуя на Западе, но, оставив этот мир, не смог исполнить задуманного. Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж подарил ему эти 10 лет – с небывалым успехом воплотив мечту нашего Гуру Махараджа, он распространил Имя Кришны по всему миру. Мы счастливы, мы торжествуем и гордимся!»

Принципы, осознанные мною сорок лет назад, и теперь не утратили для меня актуальности. Мы не меняемся. До сих пор я всё так же следую наставлениям, полученным от духовного учителя. Я встретил своего Гуру Махараджа в 1922 году, а стихи были написаны в 1936 году, то есть четырнадцать лет спустя. Несмотря на юные годы, мне тогда было всего двадцать пять лет, я состоял на достаточно ответственной должности, руководя отделом «Лаборатории Доктора Боуза». В то время меня привлекли идеи Ганди. Следуя его призыву бойкотировать университеты, в 1922 году я, пополняя ряды сторонников Ганди, оставил свою учёбу. Такое было время. Присоединяясь к движению Ганди, студенты покидали учебные заведения и я был одним из многих.

Управлял «Бенгальской Фармацевтической Компанией» доктор Картик Чандра Боуз – весьма значительная персона и одна из улиц Калькутты носит его имя. Несмотря на своё высокое положение в обществе, он, будучи другом моего отца, лечил всю нашу семью. Когда я бросил колледж и примкнул к Ганди, доктор Картик Боуз предложил

мне работу. Испросив у отца позволения, я согласился... Как сторонник Движения неприсоединения, на службу в Лабораторию доктора Боуза я, конечно же, ходил в *кхади*. Доктору Боузу нравилась эта одежда. «Из всего твоего увлечения Ганди мне по вкусу только это кхади, - сказал он мне однажды, - и знаешь почему? Потому что это оживить нашу промышленность. Эта сотканная вручную одежда поможет возрождению Индии». Так и произошло в действительности. Он был настоящим дельцом.

Итак, в 1922 году я встретил своего Гуру Махараджа. Это случилось благодаря настойчивости моего близкого друга мистера Нарендранатха Маллика. «Ты увидишь изумительного *садху*, пойдём!» - уговаривал он. Мне не хотелось идти на собрание; в силу националистических убеждений я не жаловал всяких *садху*, и поэтому отказывался: «Я посмотрелся на *садху* в доме своего отца, они посещали его во множестве, и мне не пришлось по нраву их манеры». Но друг не отступал: «Я слышал, что эта личность более чем достойна». В конце концов я всё-таки согласился.

«Вы образованные молодые люди. Почему бы вам не распространить благо учения Чайтаньи Махапрабху на Запад?» - это были первые слова, сказанные мне моим Гуру Махараджем. Я не понимал тогда, что так он благословил меня. Я неосознавал всё должным образом, но, тем не менее, вырос в семье Вайшнавов, поклоняющихся Господу Чайтанье и нитьянанде – нашим семейным Божествам. Тогда я был вполне доволен и обрадован услышанным. «Вот она, та личность, которая будет действительно проповедовать милость Чайтаньи Махапрабху», - думал я. Так или иначе, с 1922 по 1933 года, ещё не получив посвящения, у меня было большое впечатление от проповеди Миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Можно сказать, это и было моей инициацией, хотя формально это случилось позже, в 1933 году, потому как в 1923 году мне пришлось покинуть Калькутту, чтобы открыть собственное дело в Аллахабаде. Обстоятельства не мешали моим размышлениям о Гуру Махарадже – о встрече с «изумительным *садху*» - несмотря на свои занятия, я никогда не забывал о нём...

В 1928 году в Аллахабаде появились люди из Гаудия Матха. Шёл фестиваль *Кумбха-мела*. Они открывали своё представительство, и кто-то порекомендовал им меня: «Обратите внимание на этого джентльмена из Бенгалии». К тому времени под моим началом находилось большое фармакологическое предприятие, и я был широко известен в

Аллахабаде как производитель лекарств. Итак, кто-то предложил им: «Обратитесь к Абхаю Бабу. Он глубоко религиозен и согласится помочь вам». Я был чрезвычайно рад увидеть в своём магазине Вайшнавов. Мы знакомы с 1922 года, и теперь встретились вновь. Таким образом, наше общение продолжилось, а в 1933 году состоялась моя официальная инициация. Когда я был представлен Гуру Махараджу, он сказал: «Да, я приму этого юношу. Он очень хороший – слушает меня с большим вниманием и не уходит прочь». Итак, это было моей квалификацией. Высочайший философский уровень его лекций делал их практически непостижимыми для моего ума, и, тем не менее – мне нравилось его слушать. Я был очень увлечён им. Всякий раз, когда предоставлялся случай, я спрашивал: «Когда, будет, говорит Гуру Махарадж?» Его речи производили незгладимое впечатление. Итак, какое-то время спустя, в 1936 году - это давняя история – во время церемонии Вьяса-пуджи всё почерпнутое мною в наших взаимоотношениях воплотилось в стихотворении. С той поры мои братья называют меня поэтом.

Гуру Махарадж тоже довольно высоко оценил мой труд. Теперь с ним ознакомились и вы. Я считал поэму потерянной, но кем-то из учеников она всё-таки была найдена. Кажется, её разыскал Гурудас. В лондонском музее или где-то ещё, должно быть сохранилась подшивка «Хармониста», газеты моего Гуру Махараджа, в которой и обнаружили эти стихи. Иначе я считал бы их утраченными.

«Блаженством, что превосходней даров небес, что нежнее майского солнца, наполнен этот благословенный день...»

Я где-то слышал, что в странах Запада самыми приятным месяцем считается май, поэтому радость, принесённую Вьяса-пуджей, я сравниваю с майским днём.

«...Когда в священном Пури явилась Его Божественная Милость – мой Господь и мой Господин».

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур родился четвёртым сыном Бхактивинода Тхакура. У Бхактивинода Тхакура была большая семья – сыновья, дочери. Раньше Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур носил имя Бимал Прасад Датта. Его отец Кедаранатх Датта (Бхактивинод Тхакур) состоял на службе в правительстве Джаганнатха Пури. Система была устроена таким образом, что местный судья, в то время этот пост занимал Шрила Бхактивинод Тхакур, представлял администрацию Джаганнатха Пури. В этом священном городе и явился на свет Бхактисиддхант Сарасвати.

Случилось так, что во время праздника Ратха-ятры напротив дома Бхактивинода Тхакура остановилась колесница (*ратха*). Тогда мать Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, воспользовавшись положением супруги судьи, с младенцем на руках подошла к колеснице, и пуджари позволил ей приблизиться к Божествам. В этот момент Джаганнатх явил ребёнку Свою благосклонность, обронив на него гирлянду. Это был первый из многих знаков указывающих на будущего Ачарью. Об этом говорят мои строки:

«В священном месте явилась Его Божественная Милость – мой наставник и повелитель. Мой Господин, о гений, принёсший благую весть, - озари наши души освобождающим от оков светом истины. Борьба за существование, воплощение в человеческой форме... Единственная надежда – Твоя Божественная Милость».

Современная цивилизация как среда существования действительно мало пригодна для жизни. Мы подчинились Западу, этой убивающей душу культуре, упустив шанс, возникающий в результате бесконечной череды событий – процесса эволюции.

джаладжа нава-лакшани

Стхавара лакша-вимшати

«Открытая» Дарвином теория эволюции сформулирована в «Падма Пуране». Дарвин лишь позаимствовал её, дополнив своими домыслами. В действительности это не теория, это факт. *Джива джатишу* – душа блуждает в цикле *джива джати*, различных форм жизни. *Татха дехантара-праптих*. Этот эволюционный процесс описан в Ведах. Это не теория Дарвина. Это порядок развития форм жизни во времени, от простейших к более совершенным. Сначала водоплавающие, *джаладжа*. *Джаладжа* – значит водные. Далее *штравала* – деревья, растения. Затем насекомые, птицы, звери и, наконец – люди. Таким образом, *баху самбхаванте* – полсе многих и многих миллионов лет существования мы получаем эту редкую возможность – человеческую жизнь и шанс осознать Бога. И настоящая цивилизация отрицает и отворачивается от возможности человеческого общества понять Всевышнего. Настолько нищая духом!

И это факт. Они отрицают: «Какой Бог? Нет никакого Бога. Всё есть наука», хотя сами не могут объяснить её. По сути, они вообще ничего не могут и просто несут вздор. Прошлым вечером к нам заходили девушки, они изучают ботанику, и я спросил их: «Можете ли вы создать семя, дающее рождение огромному дереву баньяну?» - Нет, сэр, это невозможно». – «Так что же за ботанику вы изучаете?!» Что же это

за наука, в самом деле? Они описывают всего лишь некоторые промежуточные процессы – фрагменты, просиходящие где-то посередине. Где начинается знание и где его пределы - им не ведомо. Они зависли где-то между. Откуда исходит знание – *джанмадй асйа йатах* – где оно возникает? Источник – Кришна – им не известен. Он сказал: «*Ахам сарвасйа прабхаво*» - «Я – начало всего». *Биджам мам сарва-бхутанам*. То семя, которое вы, учёные, не способны создать – какая химия скрыта в нём, что, попавшее в землю и политое водой, оно прорастает в большое дерево?

Эти естествоиспытатели не способны объяснить такую химическую формулу. Но она существует. И это – воля Господа. Таким образом, настоящее знание даёт понимание источника – сути. Такова философия – найди первопричину. И это знание *ведаши ча сарваир ахам эва ведйо*. В действительности мирское знание имеет свой предел в познании Сверхпричины – Кришны. Он – источник всего. Здесь «в борьбе за существование человеческой расы наша единственная надежда - Твоя Божественная Милость». Мы слышали об этом от Его Божественной Милости Бхактисидханты Сарасвати Тхакура, и это знание распространяется. Ваше послание несёт ваш слуга. И оно же перейдёт к его ученикам. Это называется *парампарой* (системой преемственности). *Эвам парампара-праптам*. Вы не должны останавливаться на достигнутом, нет. Однажды вы также станете учителем ради следующих поколений - миссия Чайтаньи Махапрабху не в том, чтобы постоянно оставаться только учеником.

Можно действовать как учитель, не прекращая обучаться самому. Такова идея Чайтаньи Махапрабху. Принимая роль наставника, я не перестаю быть учеником, нет, я продолжаю учиться. Чайтанья Махапрабху говорил, что мы всегда остаёмся несмышлёными учениками своего Гуру Махараджа. Это ведическая культура. Даже будучи значительной личностью, в отношениях с Гуру я неизменно - глупый студент. Это необходимое качество. *Гуру море муркха декхи' карила шасана*. Мы должны всегда быть готовы подчиняться Гуру. Это очень высокий уровень. *Йасйа прасадат бхагават-прасадах. Ара на кариха мане аша*. То есть мы всегда должны оставаться всецело послушными Гуру учениками. Это - подлинная пригодность, духовное качество. В 1922 году мой Гуру Махарадж пожелал, чтобы я проповедовал на Западе, и в 1965 году - сорок три года спустя - его воля исполнилась.

Согласитесь, это лучше, чем никогда. Да, он ждал меня очень долго. «Сейчас я обременён семьёй, - думал я, - позволь мне сначала разобраться со своими делами». Я мог последовать за ним немедленно, но мне не хватило разума это понять. «Моя ответственность перед семьёй позволяет ждать», - так мне казалось. Но Гуру Махарадж не покидал меня и в ту пору, когда я был *гривастхой* (семьянином); однажды, явившись во сне, он позвал меня: «Пойдём со мной». И я пошёл... Затем меня посетила страшная мысль: «О, наверное, я должен принять *санньясу* (отречение) и следовать за ним?» Я никоим образом не питал склонности к санньясу, но Гуру Махарадж был так добр ко мне, что в конечном итоге заставил меня поступить соответствующе и исполнить предназначение. Всё это случилось по его доброй воле. Я храню тепло этой заботы в своём сердце. Сорок три года спустя я помню всё тоже самое, что и в 1922, и всё идёт по-прежнему. Ничего нового. Мы не создаём ничего нового. Давайте просто станем самими собой, и это - всё, что нам нужно.

Смотрите, смысл моих литературных трудов неизменен. «*Запутавшись, мы приняли неверный путь*». Эта губительная для души культура сбивает нас с толку. Нам следует понять, что эта цивилизация - губительна. Наша настоящая цель - в осознании своего духовного естества и поиск личных взаимоотношений с Богом. Это - наша единственная обязанность. Но современная цивилизация навязывает нам другие обязательства. Потому я написал: «...Мы сбились с пути. Всей душой умоляем Тебя - спаси нас, Господь. рати наши взоры к восхитительным стопам Твоей Божественной Милости...».

Ему особенно понравилась эта строка. Мы должны изыскать способ обратить течение вспять. Поток чувственных желаний. Материальная жизнь - это движение чувств к удовольствию; необходимо всего лишь изменить направление этого течения - удовлетворять чувства Господа. Наслаждение чувств, безусловно, имеет место, но недоразвитая цивилизация материалистов полагает, что удовольствия предназначены для улады исключительно наших собственных чувств.

Когда чувства обращаются к Кришне, наша жизнь наполняется содержанием. Взгляните на *Гопи*. Кажется, *Гопи*, увлечённые юношей Кришной, желают подружиться с Ним для собственного удовольствия. На самом же деле Гопи примеряют наряды не для себя, но зная, что это будет приятно взору Кришны. Обычно девушки наряжаются, чтобы привлечь внимание юношей. И здесь - тот же случай, только это - наслаждение чувств Кришны, не *гопи*. *Гопи* не желают ничего, кроме

удовлетворения Кришны. И в этом различие между вожделением и любовью. Любовь возможна лишь в том случае, когда возлюбленный - Кришна. Тогда это любовь. Всё остальное, всё, что ниже, является похотью. Не забывайте об этом. Чувственность не предмет отрицания; наслаждение предназначено Кришне - это называется *бхакти*, любовь.

Но стремление удовлетворить себя называется похотью. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур владел особым искусством, он знал способ изменить направление стремлений, предлагая заботиться о Его чувствах. Это движение Сознания Кришны. Поэтому я пишу: «...Магия Твоей Божественной милости открывает путь к лотосным стопам нам - забывшим Кришну падшим душам...».

Почему падшим? Потому что забыли. Наши взаимоотношения с Кришной вечны. В противном случае, как могли бы люди Запада стать Его поклонниками? Невозможно предаться Кришне вопреки естеству. Отношения вечны. *Нитйа-сиддха Кришна-бхакти*. Посредством практики мы пробуждаемся к осознанию этого *шраванади-шуддха-читте карайе удайа*. Любовь между юношей и девушкой естественна. Но для проявления чувств необходимы определённые обстоятельства. В этом смысле наша любовь и взаимоотношения с Господом пробуждаются, хотя и относятся к категории вечности. *Дживера сварупа хайа кришнера нитйа-даса*. Но мы должны создать ситуацию, в которой эти вечные взаимоотношения оживут. Это искусство. Это намерение. Поэтому: «Забыв Кришну, мы, падшие души, сурово расплачиваемся за невежество». Неправильный выбор имеет немалую цену, которую мы платим как дань. Какова же цена? *Нивартанте мртйу-самсара-вартмани*. Человеческая форма жизни - средство достижения Господа, но, вместо того, чтобы узнать Его, мы заняты так называемыми исследованиями - наукой удовлетворения собственных чувств. Такова наша позиция. Средства, полученные от природы для того, чтобы узнать Кришну, используются нами для расширения возможностей удовлетворять чувства. Этот процесс не прекращается. Это *майя*, наваждение. Это значит «плати ещё больший налог». Мы отвернулись

от Кришны. И плод такого нашего невежества - ядерное оружие. Россия, Америка и другие однажды дорого заплатят.

Хотя они уже несут расходы, продолжая вооружаться. Более пятидесяти процентов доходов государство расходует на оружие, пренебрегая всем остальным. Они тратят на вооружённые силы повсеместно. И этот тяжёлый налог вынуждены оплачивать мы. А если

где-то война, эти расходы растут непомерно, и нет предела нашим убыткам. Почему так происходит? Мы забыли о Господе. Факт. Эти люди учредили ООН, но при этом дерутся хуже собак. ООН не избавила людей от проблем. Проблемы разрешились бы благодаря такого рода резолюции - заявление о том, что весь мир принадлежит Господу Кришне. Он говорит: *«Сарвалока махешварам»*. То есть глобальным собственником является Кришна. Почему бы нам не согласиться с этим? Нет, мы продолжаем требовать: *«Это принадлежит Америке, а вот - доля индийцев, а эта - пакистанцев...»*, - хотя творцом сущего является Кришна.

Чего стоят подобные требования? Конечно, мы можем повозмущаться, но через 50, 60 ... 100 лет нам дадут пинка: *«Вон отсюда!»* Где теперь ваши притязания? Но эта философия не для них. Они воюют за собственность: *«Это моё. Моё! Это моя земля!»* - не ведая, что творят. *«Татха дехантара-праптих»*, - говорит Кришна. Сегодня вы - американец, но кто услышит вас завтра, когда, пребывая на той же «американской» земле, вы окажетесь вдруг в шкуре коровы или другого животного?! Кому тогда будут интересны ваши политические убеждения? Но люди не замечают этой особенности существования и не стремятся к познанию. Их убаюкивает иллюзия: *«Я - американец всегда. Я должен отстаивать американские интересы»*. Других забот просто не существует. *Пракртех крийаманани гунаих кармани сарвашах...* Всё, что мы имеем, было дано природой, а мы - всего лишь ошибочно предполагаем, что олицетворяем собой прогресс, *аханкара-вимудхатма картахам ити манйате*. Заблуждения продолжаются. *«Забыв Кришну, мы впали в заблуждение и платим за это высочайшую цену»*. Мы платим и платим... *«В этом мраке не разглядеть пути. Я уповаю лишь на Твою Божественную Милость»*. Мы блуждаем во тьме.

Верный путь начертан Кришной и передаётся в *парампаре*. Мы должны понять эту философию. *Эвам парампара-праптам имам раджаршайо видух*.

Поэтому сохраняйте *парампару*. *Вьяса-пуджа* утверждает систему парампары. Гуру - представитель Вьясадевы, он не изменяет сказанного. В словах Гуру звучит сам Вьясадева. Неизменно. *«Прошло столько времени, минули столетия. Пора уточнить формулировки...»* - ни в коем случае, нет никаких новых смыслов. Та же *Вьяса-пуджа* и та же философская мысль. Мы просто должны согласиться с этим. Тогда наша жизнь не будет напрасной.

Шрила Прабхупад, некоторые впечатления в свете его лотосных стоп

Очерки Шримад Бхакти Прамод Пури Махараджа

Шримад Бхакти Прамод Пури Махараджа – Основатель-Ачарья Шри Гопинатх Гаудия Матха и один из создателей журнала «Гаудия» - пришёл к Шриле Прабхупаде в 1922 году и, искренне служа своему Гурудеву, оставался рядом с ним до последних дней его жизни. В свои 99 лет, не зная усталости, словом (прачар) и делом (ачар) распространяет послание Шрилы Прабхупады и воплощает собой идеалы «тринад апи суничена».

Наделённый преданностью Гуру, обширными познаниями, мягкосердечностью, ясным разумом и безупречным характером, он живёт санкиртаной – проповедуя и публикуя «Гаудию». – Так отзывался о нём в одной из своих поэм сам Шрила Прабхупада («Гаудия». Том 12, №32)

Однажды Шрила Прабхупад созерцал Божества - Шри Шри Гуру-Гауранга-Гандхарвика-Гиридхари в Шри Чайтанья Матхе. Довольно скромных размеров вход в Храм, и то, что Шрила Прабхупад был тогда без очков, позволило одному из его близких учеников предположить, что Прабхупаде трудно будет оценить всё великолепие Божеств: «Прабхупад, двери недостаточно широки, снаружи ничего не увидеть», - сказал он. Услышав это, Прабхупад улыбнулся и сказал для нашего блага: «Нам не следует думать, что Господь - это объект услады наших глаз, - наоборот, нам должно сосредоточиться на том, чтобы обрести качества, достойные Его взора. Подумайте о том, желает ли Он видеть нас, захочет ли Он открыть Себя нам».

*атах шри-кришна-намади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй адах*

«Шри Бхакти Расамрита Синдху», Восточная волна 2.109

«Божественные Имя, Облик, Качества и Игры Шри Кришны надмирны и возвышенны. Его бытие не выразить чувствами нашего

мира. По Собственной Воле Господь проявляется через речи того, кто искренне жаждет служения Ему». Как искреннее сердце смиренно жаждет встречи с Господом, так и Сам Господь порою терпеливо ожидает встречи со своим слугой. «Шри Чайтанья Чаритамрита» рассказывает о сокрытом в земле Мурти Гопала из Вриндавана, ожидающем Своего возлюбленного слугу Шри Мадхавендру Пури.

*баху-дина томара патха кари нирикшиана
кабе аси' мадхава ама карибе севана*

«Шри Чайтанья Чаритамрита», Мадхья-лила, 4.39

«День за днём я не отрываю от дороги взора с мыслью о Мадхаве - когда же он придёт служить Мне?» Так, покорный любви Своих слуг Господь, снедаемый нетерпением, ждёт желанной встречи.

*бхактера дравйа прабху 'кари' 'кари' 'кхайа
абхактера дравйа прабху 'улати' 'на чхайа*

«Господь с радостью примет пищу от своего бхакты, а предложение постороннего - не удостоит и взглядом». Поэтому каждому нужно стремиться служить Ему с заботой и любовью.

*бхактир эваинам найати
бхактир эваинам даршайати
бхакти-ваиах пурушах
бхактир эва бхуйаси*

«Лишь преданность может привести нас к Нему, и только преданность открывает Его нам. Только преданность может завоевать Его сердце. Потому Бхакти воспета во всех божественных откровениях. Когда привязанность соединяется с безупречным чувством любви, тогда живое существо быстро достигает совершенства и становится достойным внимания Господа.

В «Шри Брахма-самхите», 5.38, сказано:

*преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти
йам шьямасундарам ачинтйа-гуна-сварупам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

«Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу Шьямасундаре - Самому Шри Кришне, Кого святые чистые души (бхакты) созерцают в глубине сердца глазами, умащёнными нежной любовью».

В другой день, сопровождая Шрилу Прабхупаду из Шри Чайтанья Матха в Шри Йогапитх, по дороге тот же самый его ученик, почувствовав вдруг волну неприятных запахов, прикрыл нос краем *дохоти* (одежды). Шрила Прабхупад, заметив это, сказал с улыбкой: «Изысканный аромат святого *Дхама* не для твоего обоняния. Ты ощущаешь лишь зловоние материального мира. Святая обитель Господа непостижима чувствами - не нужно пытаться воспринимать её как нечто материальное. Святая обитель - это Сам Господь». Он учил нас идеалам служения месту явления Господа Гауранги - Шридхам Маяпуру - личным примером. В Шри Йогапитхе, Шриваса Ангане и многих других священных местах Маяпура Шрила Прабхупад переживал недоступные обыкновенному восприятию эмоции и откровения. Его надмирный взор всегда созерцал три священных реки - Гангу, Ямуну и Сарасвати, текущие рядом по святому *Дхаму*, Шри Маяпуру. Он не отличал воды Джаланги от святой Сарасвати. Так же видел и Шрила Тхакур Бхактивинод. Знаменитая четырнадцатая песнь его сборника «*Жажда Бхаджана*» («*Бхаджана Лаласа*») начинается словами «*кобе гаура-ване сурадхуни-тате...*» - «Когда же я, забыв удовольствия бренного, отправлюсь странствовать по местам, где играл Гауранга...» А в следующей строфе он говорит: «...и напьюсь из священных вод Сарасвати». Нельзя представить, сколь дорого Прабхупаде было это великое место паломничества, расположенное у слияния трёх священных рек, - Шридхам Маяпур. Шрила Бхактивинод Тхакур предсказал, что в Шри Йогапитхе появится удивительный Храм. Шрила Прабхупад воплотил его пророчество, воздвигнув на средства одного из своих состоятельных учеников, Сакхичарана Бхакти Виджая Прабху, великолепное здание. При закладке фундамента Храма в 10 утра 13 июня 1934 года, земля явила четырёхрукий Образ Господа Вишну. Руководствуясь данными богооткровенных писаний, Шрила Прабхупад определил Его Имя - *Адхокшаджа*, что означает «прибежище Его Божественных шакти (стихий-проявлений женского начала), жен - Шри, Бху и Нилы». Группа авторитетных археологов во главе со Шри Рамапрасад Чандой, как эксперты, пришли к выводу, что возраст *Мурти* исчисляется тысячелетиями. Шрила Прабхупад говорил, что это - домашнее Божество Шри Джаганнатха Мишры. Прекрасной форме Господа (*Мурти*) по сей день поклоняются в Шри Йогапитхе.

Чтобы привлечь к служению Шридхам Маяпуру все возможные средства, Шрила Прабхупад приглашает в Дхам многих знатных и

состоятельных персон. В числе его гостей были и царь независимого Трипура, и губернатор Бенгалии Сэр Джон Андерсон.

Ежегодно Шрила Прабхупад организовывал в Шридхам Маяпуре великолепные торжества по случаю явления Шри Гауранги, лично возглавляя парикраму - тридцать две мили вокруг Шри Навадвип Дхама.

К великому Маяпуру Шрила Прабхупад относил земли, что простираются от *Шри Чандрашекхара Бхавана*, к северу от Йогапитха, до Хулор Гхата, места слияния трёх рек, - на юге. Его устами было произнесено пророчество: «Однажды все эти земли заселят Вайшнавы. Здесь будут возведены великолепные Храмы, и, оглашаемая звуком раковин, звоном колоколов, цимбал и грохотом барабанов, округа будет прославлять Имена Бога». Шрила Прабхупад утверждал, что Шри Гаурасундара, Золотая Луна Шри Маяпура,

всегда в кругу Своих верных спутников, исполняет здесь *Санкиртан-лилу* вечно.

Верховный Господь Гаурахари со Своими возлюбленными слугами танцует и воспевает здесь, в Шри Маяпуре, и теперь. Удачливым душам иногда приходилось слышать оглушительный *санкиртан* то в Шриваса Ангане, то в Йогапитхе - местах, казавшихся совершенно безлюдными. Шрила Прабхупад видел это.

На наших глазах люди, никогда прежде не испытывавшие интереса к духовному, чьи сердца самоутверждаются доводами веских суждений, персоны значительные и всесторонне образованные, оказываясь в Шри Маяпуре, мистическим образом вдруг предавались всепоглощающему духу святого *Дхама*. Их сердца отказывались сопротивляться сладостному притяжению земли, которая своим существованием разрушает голоса невежественного рассудка, заставляя смиренно склонить высокомерное чело.

Рядом с высоким Храмом Шри Йогапитха растёт старое хлебное дерево, приносящее необычайно сочные и вкусные плоды. Однажды нам посчастливилось их отведать. В тени этого священного дерева часто воспевал Святое Имя наш *Парам-Гурудев* Шрила Гауракишор дас Бабаджи. Шрила Прабхупад проживал тогда в *Севака-кханде* Шри Йогапитха (место это до наших дней не сохранилось). Однажды поздней ночью к великому своему удивлению Шрила Прабхупад обнаружил под деревом Шрилу Гауракишора даса Бабаджи. Знающему, что жалкое подобие жилища - *чхаи*, в котором Бабаджи обычно совершает свой *бхаджан*, находится на противоположном берегу Ганги

(в Навадвипе, в Ранира Чаде), Шриле Прабхупаде стало любопытно, как Бабаджи удалось пересечь реку и оказаться так далеко в столь поздний час? Паром в ту пору прекращал переправу к десяти вечера. К тому же Шрила Гауракишор дас Бабаджи к тому времени плохо видел. Да та ещё маяпурская дорога - сплошь ямы да ухабы... Кто же доставил его сюда тёмной ночью?! «Некто помог мне переправиться через реку. Некто довёл меня сюда, держа за руку...» - отвечал Шрила Гауракишор Бабаджи. Тогда Шрила Прабхупад понял, что этот «некто» не был кем-то обычным.

Шрила Гауракишор дас Бабаджи часто посещал Шри Маяпур и, воодушевлённый, порою катался в пыли Шри Йогапитха или во дворе Шриваса Тхакура. Он в блаженстве повторял Имена Шри Гауры, Шри Нитьянанды, Шри Адвайты, Шри Гададхара, *бхакт* под началом Шриваса. А если Шрила Прабхупад передавал ему фрукты или овощи, выращенные в Шри Маяпуре, Шрила Гауракишор дас Бабаджи принимал их, благоговейно прикладывая к голове и груди, а затем предлагал Шри Нитьянанде, принимая остатки подношения.

Любовь и преданность Шрилы Прабхупады к лотосным стопам Гуру дева неизмерима. «Я считал себя великим знатоком точных наук и философии, пока милостью судьбы не оказался на *даршане* лотосных стоп Шри Гурудева, - рассказывал он однажды, - но он не оценил моих достоинств, которые неизменно восхищали всех остальных: моей правдивости, высокой нравственности, образованности, - глядя на меня, словно таковых не было вовсе. Выдающиеся качества моей природы он проигнорировал полностью, и тогда я понял, насколько же хорош должен быть тот, для кого все мои "достоинства" не стоят ничего. Каким же непостижимым богатством должен он обладать.

Столкнувшись с таким безразличием, я осознал, что на самом деле нет никого презренней меня, столь падшего - таким я увидел себя в тот момент. Для той великой души столь ценные в моих глазах учёность, порядочность и благородство не стоили ломаного гроша. Я понял, что сокровища, которыми она обладает, несравненно более драгоценны. Со всем смирением и искренностью я обратился ко Всевышнему с просьбой о снисхождении. Позже я осознал, что без расположения этого великого святого и служения ему моя жизнь не обрела бы смысл. Тогда я сделал всё возможное, чтобы принять прибежище у стоп Шри Гуру, и, приняв его милость, почувствовал, что живу не напрасно. Я понял, что, для человека, не пережившего глубокого потрясения, подобно случившемуся со мной, невозможно прийти в себя -

пробудиться. Поэтому я повторяю каждому - я последний глупец, умоляю - не уподобляйтесь мне. Не ограничивайте свою жизнь рамками расчётливого ума. Направляйтесь к безграничному, Вайкунтхе, там все надмирные обретения. Я лишь прошу вас принять то, что мне довелось осознать милостью Господа, и по Его расположению вы также обретёте истинную пользу».

В другом месте он пишет: «Даже находясь лицом к лицу со Шрилой Гауракишором дасом Бабаджи, многие люди - дилетанты и искушённые, учёные и необразованные, неверующие и гордящиеся своей религиозностью - не мог ли увидеть его, понять, кем он является. В этом - непостижимая тайна воистину святого человека. Сотни людей приходили к нему за советами для исполнения материальных желаний. Но получив ответ, только обманывались. Кто-то рядится в одежды святых, многие подражают поведению *садху*, но в действительности они не только не садху, но и в принципе далеки от святости. Мой господин был совершенно свободен от подобного лицемерия. Своим собственным примером он показывал, что чистота - Истина. А его забота была несравненна. И тем, кому выпало счастье испытать её, становились не нужны даже восемь йогических совершенств. Он не питал неприязни к врагам, и даже к людям, снискавшим его милость, он не выказывал расположенности. "В этом мире, - говорил он, - нет никого, кто бы нравился мне или, напротив, вызывал отвращение. Я считаю, что уважения достоин каждый".

Другой непостижимой чертой моего Гурудева было его отношение к окружающим его простым, не обременённым возвышенными устремлениями, людям. Совершенно не осознавая его истинной природы, многие полагали себя преемниками его милости, сохраняя при этом глупые привязанности. Но Гурудев не пытался ни прогнать их, ни расположить к себе».

В 1898 году Шрила Прабхупад получил первый *даршан* Шрилы Гауракишора дас Бабаджи в *Свананда Сухадакундже* на Годрумadvипе (одном из девяти островов Навадвипа). Услышав, как Бабаджи с глубоким чувством поёт сочинённую им самим песню, Шрила Прабхупад, ошеломлённый потоком нахлынувшего вдруг божественного восторга, был пленён. Позднее он запишет её слова, сделав *бхаджан* доступным для всех. В ней было обращение к Шримати Радхарани, посвящённое Шриле Рагхунатхе дасу Госвами.

Порой мы наблюдали признаки глубокой любовной тоски, проявляемые Шрилой Прабхупадой в разлуке с Господом. «*Шри*

Чайтанья Чаритамрита рассказывает о чувствах, переполняющих Шримана Махапрабху на празднике колесниц Шри Джаганнатха. Сокровенные переживания Махапрабху запечатлены в совершенных поэтических строках Шрилы Кавираджа Госвами, начиная со слов:

*анийера хрдайа мана
мора мана врндавана...*

В настроении Шримати Радхарани Шри Чайтанья Махапрабху сказал:

«У большинства людей ум и сердце едины, но потому, что Мой ум никогда не покидает Вриндавана, Мне кажется, что он и Вриндаван - едины. Мой ум и есть Вриндаван, и вроде бы Вриндаван Тебе очень дорог, тогда почему бы не освятить его Своими лотосными стопами? Это было бы очень великодушно с Твоей стороны. Ты - Повелитель Моей жизни. Без Тебя Мне нет смысла быть. Мой дом Вриндаван, и Я так жду Тебя там. Мой милый Кришна, когда Ты был в Матхуре, Ты присылал Уддхаву обучить Меня гьяне и йоге. Теперь Ты говоришь те же вещи, но Я не могу принять их. Им нет места в Моём уме. И это совсем не смешно - Ты ведаешь Моё сердце, не нужно говорить со Мной так... Честно говоря, Я давно хотела бы перестать думать о

Тебе, и отдаться другим мыслям, но не могу. Ты считаешь это мудрым - советовать Мне медитировать на Тебя - но это невыносимо. Мы пастушки, а не подвижники, йоги. Нам не прожить простой медитацией на Твои лотосные стопы. Твои советы звучат прекрасно, но это лишь обман! И это заставляет нас злиться на Тебя ещё больше. Мы не мним себя лишь телами, отчего же нам освобождаться? Скорее, подобно киту в океане разлуки, наши желания к Тебе поглотят нас. Пожалуйста, помоги!»

Шри Чайтанья Чаритамрита, Мадхья-лила, 13.137-142

Увлекаемый схожим чувством, Шрила Прабхупад воплощал Гаудия Матх в Джаганнатх Дхаме, участвовал в празднике колесниц или открывал выставку «Бхагавата»... Всякий раз при упоминании о встрече на поле Куру - неотличном от Джаганнатх Дхама - Шримати Радхарани и Кришны, он погружался в потоки чувств, испытываемых в разлуке. Движимый глубокими переживаниями, Шрила Прабхупад исполнял

стихи Шрилы Рупы Госвами перед Божествами Шри Джаганнатха в
Нилачале:

*прийах со 'йам кришинах сахачари курукшетра милитас
татхахам са радха тад идам убхайох сангама-сукхам
татхатп антах-кхелан мадхура-мурали-панчама-джуше
мано ме Калинди-пулина-випинайа сприхайати*

«Подруги, сегодня на Курукшетре Я опять вместе с Кришной. Ни Я, ни Он - не изменились, и счастье встречи то же, что и прежде. Но сердце всё время тянет на берег Ямуны в тот самый лес, наполненный чарующими звуками искусной флейты».

Шримати Радхарани и Её озеро *Шри Радха-кунда* были для Шрилы Прабхупады всем - и сердцем и душой. Всякий раз, повествуя о Её славе и милости, его охватывали глубочайшие переживания. Собрание стихов «*Радха Раса Судха Нидхи*» Шрилы Прабодхананды Сарасвати были очень дороги ему. Я никогда не забуду взволнованный голос и глубину глаз Шрилы Прабхупады в те мгновенья, когда он цитировал *шлоки* этой священной книги: «Я склоняюсь перед волнением воздуха от одежд дочери Вришабхану, - ветерку, что несёт Мадхусудану счастье». Также с глубоким чувством Шрила Прабхупад разъяснял нам многие, посвящённые Шримати Радхарани, стихи и гимны *Шри Вилапа Кусуманджали*» Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, которую ценил не менее. Нежная привязанность к лотосным стопам Шримати Радхарани звучит в самом его имени - Варшабханави Даита дас (слуга Кришны, Возлюбленного Шримати Радхарани).

«Радхарани, зачем мне жизнь, лишённая Твоей милости? Зачем мне Врадж? О лотосоокая, без милости Твоей мне не нужен и Кришна, сокрушитель Бакасуры!»

«Шри Вилапа Кусуманджали»

Каждый год тысячи верующих, следуя примеру Шрилы Прабхупады, съезжались в Матхур Дхам на совместный *Картика-врат*. Шрила Прабхупад праздновал врат, соблюдая пост с бескомпромиссным аскетизмом, всё время, проводя в священном Дхаме в состоянии глубокой медитации и внутренних переживаний. Воспоминания о временах, когда мы проводили месяцы *Картики* вместе, не перестают вдохновлять нас в движении по избранному пути. Я

помню парикраму 1932 года, когда Шрила Прабхупад в сопровождении множества паломников обошёл вокруг святую землю Врадж-мандала. Путешествие началось 9-го октября, в день явления Шри Мадхвачарьи. Остановливаясь во всех священных местах, где Сам Шри Кришна являл Свои Игры, Гурудев с заботой рассказывал о каждом из них. А для блага жителей самых разных областей Индии и соседних стран повествования тут же переводились на многие языки. У слияния Шри Радха-кунды и Шри Шьяма-кунды, в большом собрании паломников, среди враджаваси (обитателей Врадж Дхама) и многих учёных-философов, Шрила Прабхупад представил собственное толкование «Нектара Наставлений» Шрилы Рупы Госвами. Фотография, запечатлевшая его выступление на берегу Шри Лалита-кунды, была опубликована в одном из номеров «Гаудия» тех лет - заставленная множеством палаток поляна смотрелась как небольшой городок. То была очень живописная картина!

29 октября 1934 года Шрила Прабхупад обнаружил святое место, где Шрила Рупа Госвами увидел Шри Гопала в деревне Сати-гара в Матхуре. В 1935 году нам посчастливилось быть рядом со Шрилой Прабхупадой, когда он соблюдал Шри Дамодар-врат на берегах дорогой ему Шри Радха-кунды. Каждый день он читал и объяснял «Шримад-Бхагаватам», «Шри Чайтанья Чаритамриту», Упанишады и другие священные писания. Каждый день обходил Шри Радха-кунду, слушал или вёл беседы об *Ашта-калия-лиле* - восьми играх Господа в течении суток. В это же время для более целостного служения Шри Врадж Дхаму он положил начало регулярным собраниям, целью которых была проповедь славы *Врадж Дхама (Шри Врадж Дхам Прачарини Сабха)*.

Как же он любил говорить о Кришне, просто непостижимо! Он мог говорить о Господе часами, негодую, если кто-то хотя бы намекал о перерыве на обед. Было время, когда по рекомендации врачей ученики просили его не утруждать себя долгими речами, и если кто-то вдруг спрашивал о его здоровье, он отвечал: «Я в полном порядке, мой единственный недуг в том, что мне не дают говорить о Кришне». Он часто повторял: «Чтобы пробудить одну единственную спящую душу и дать ей истинное осознание себя, нам следует быть готовыми посвятить этому целую жизнь».

Шрила Прабхупад с удовольствием слушал *киртаны*, но абсолютно не выносил пения неквалифицированных людей, не понимающих

настроения Вайшнавов, смешивающих неподходящие эмоции. Об этом он напишет в своих стихах:

*прана ачхе тара се хету працара
пратиштхаши-хина кришна гатха саба
шри-дайита-даса кирттанете аша
кара уччхаихсваре харинама раба*

«*Киртан* жив лишь тогда и только тогда проникает в сердце, когда исполняется без желания показать себя и прославиться. Такой *киртан*, исполненность жизни, способен прославить Священные Имена, потому как суть его и предназначение - Кришна. Это чистый поток без примеси личных амбиций. Шри Даита дас (Прабхупад) всегда в надежде услышать такой *киртан*. Взывайте все к священным Именам Шри Хари в таком чистом настроении!» Путь безусловного самопредания, свободный от всякого желания прослыть святым или показаться значительной личностью, - вот то, что составляет саму жизнь *бхакты*. *Киртан* того, кто не принял путь безусловного самопредания, - безжизненен и пуст, а потому недостоин слуха. Шрила Прабхупад абсолютно не терпел подражательства. Как и тех, кто, претендуя на высокий уровень реализации, преступал этику, ссылаясь на «духовные» достижения. Он ясно давал нам понять, что всё, в чём мы действительно нуждаемся, - это простота, смирение, почтение и честность на пути служения Богу; но лицемерие, притворство, двуличие и тщеславие нам следует искоренить полностью. Он говорит:

*йади бхаджибе гора сарала кара ниджа мана
кутинати чхади' бхаджа горара чарана
горара ами, горара ами
мукхе балиле нахе чхале
горара ачхара горара вичхара
ла-иле пхала пхале*

«Если жаждешь служить Господу Гауранге - просто открой сердце! Поклоняйся стопам Господа Гауры, оставив хитрость и двуличие. Лишь твердить вслух: "О мой Гауранга, о мой Гаура..." - не принесёт тебе блага. Следуй священному примеру Его Божественных деяний и настроению, и тем обрети всё».

За своих учеников Шрила Прабхупад переживал всей душой и, случалось, плакал, услышав, что кто-то из них оказался в плену заблуждений. К безбожникам и потребленцам он был беспощаден,

подобно разящей молнии, а в отношениях с близкими его сердце становилось нежнее цветка. Когда проживающий в монастыре слуга терпел материальную нужду, Шрила Прабхупад, едва узнав об этом, старался незамедлительно собрать и выслать необходимую тому сумму, не вынося и мысли, что слуга Господа бедствует, не имея средств к существованию; а любое известие о болезни кого-то из учеников вызывало в нём глубокое сострадание. Его сердечная забота и сочувствие, казалось, согревали теплее любви миллионов родителей. Бывало, снедаемые тоской, мы устраивались подле него, чтобы тут же, растворяясь в потоке бескрайней любви - забыть о всякой грусти.

Нам приятны были даже его наказания. «Шрила Прабхупад отругал меня!» - произносилось с гордостью, с выражением избранника небес. Все трудности послушания окупались сторицей его душевной улыбкой. Переживаемые нами чувства можно передать стихами Шрилы Бхактивинода Тхакура из «Шаранагати»:

*томара севайа духкха хайа йата
сео та' парама сукха
сева-сукха-духкха парама сампада
насайе авидйа-духкха*

«Трудности и невзгоды в служении Тебе - для меня наивысшее благо, ведь на этом пути как радости, так и печали - драгоценнейшие приобретения, поскольку и то и другое освобождает от невежества и скорби».

«Шаранагати», 16.4

Когда не удавалось исполнить волю Шрилы Гурудева так, как хотелось бы, мы чувствовали себя потерянными. Наше служение Учителю, казалось, охватывало всё: преданность, поклонение, медитацию, реализацию, воздержание и жертвенность. «Он так дорог Господу!» Поэтому, если нам удавалось сделать хоть что-нибудь для его счастья, это казалось величайшим духовным достижением».

Когда Шрила Прабхупад покидал нас даже на несколько дней, наши сердца изнывали от боли разлуки, день и ночь ожидая - когда же он, наконец, вернётся. Боже, сколько лет прошло с тех пор... Он так давно оставил этот мир! Как же смог я пережить эту разлуку? Зачем я всё ещё здесь? Какого счастья жду? Наверное, мои прегрешения перед Учителем и Именами Хари превратили моё сердце в камень, бесчувственное, оно не испытывает боли. Если бы я действительно

любил его, то как мог бы жить дальше в этом опустевшем мире? Милостивый господин, прошу, защити своего падшего слугу. Я грешен и низок. Свернув с пути, я ушёл так далеко, но всё же, прошу тебя, - подними меня и укрой в сени своих лотосных стоп. Ведь однажды ты уже давал мне приют, взяв слугой слуги своих слуг. Также ты заверял нас, что, если понадобится, ты придёшь сюда снова и снова ради спасения падших вроде меня. О милостивый Гурудев, сердце твоё полно любви! Пожалуйста, прости моё невежество и проступки нечаянные и намеренные. За день до нашей разлуки я, прижимая твои стопы к своей груди, поймал твой исполненный нежности взгляд. Пожалуйста, помни об этом. Я глупец и, лишённый понимания писаний, невежда; мне неизвестно, что для меня хорошо и что губительно. Прошу, поправь меня, сделай достойным служения тебе. Будь милостив и покажи мне мои ошибки, открой глаза на заблуждения, подарив привилегию служить тебе. Шри Чайтанья Махапрабху говорил Мурари Гупте:

*сеи бхакта дханья, йе нā чхāде прабхура чарана
сеи прабху дханья, йе нā чхāде ниджа-джана
дурдаиве севака йади йāйа анья стхāне
сеи тхāкура дханья тāре чуле дхари'āне*

«Славен тот слуга, кто всегда остаётся у стоп Господина; славен тот Господин, кто никогда не отвергает своего слуги. Если случается, что слуга заблудился и пошёл не туда, славен тот хозяин, кто вернёт непутёвого, даже если придётся тянуть его за волосы».

«Шри Чайтанья Чаритамрита, Антья-лила, 4.46.47

Господин, ты дал мне чётки из Туласи, чтобы я с почтением внимал Священным Именам Хари, но - увы, я попрежнему безуспешен. Достоянейшие мои братья все как один заботятся о моём благе, но их поступки, служа наилучшим примером поклонения, всё ещё не вдохновили меня. Я не желаю жить в сени Святого Имени, что уж говорить о любви к Нему? Может быть, такое равнодушие досталось мне от прегрешений перед твоими стопами и священными стопами Вайшнавов? О средоточие милости, Прабхупад, умоляю, надели меня любовью к Святому Имени. Вдохнови! Пусть те стопы твои, что мне по удаче довелось прижать к своей груди, приносящие живительную отраду более, чем нежный свет миллиона лун, - всегда остаются на алтаре моего сердца. Такова моя смиренная молитва.

Прежде чем завершить очередную лилу, мой беспричинно милостивый Наставник, Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур, поручил меня святым стопам Божественной Личности, пригласив исполнить это восхитительное обращение, молитву Его лотосным стопам - «Шри Рупа Манджари Пада». Когда же Шримад Рупа Прабху, презрев мои способности или их отсутствие, одарит меня своей милостью, осыпав пылью лотосных стоп?

Шри Рупа Маджари Пада

*ири руна-манджари-пада, с
еи мора сампада,
сеи мора бхаджана-пуджана*

- Я воспеваю священные стопы Шри Рупы Госвами - всё, чем живу.

Раса объединяет в себе множество персоналий и взаимоотношений - шанта, дасья, сакхья, ватсалья, мадхура, в свою очередь подразделяющихся далее. В *мадхура-расе* клан Радхарани особенный. А среди Её многочисленных подруг (*сакхи*), есть самые юные - *манджари*, которые более других свободны в обращении к Радхе и Говинде, даже когда Божественная Чета сокрыта от глаз других. Тогда (старшие) *сакхи* посылают туда *манджари* (младших) со всеми необходимыми параферналиями. Туда, куда сами не вхожи. *Манджари* оказано высочайшее доверие, самые конфиденциальные поручения Радхи и Говинды исполняются ими, которыми руководит главная - Шри Рупа Манджари, Та, Кто в *мадхура-бхаджане* - всё и вся. Воплощая собой высочайшее достижение *дживы*, Она является нашим прибежищем. Об этом нам поведал Нароттам Тхакур.

Сеи мора сампада - моё достояние - в Её стопах.

Сеи мора бхаджана-пуджана - Ей поклоняюсь я и служу.

Сеи мора прана-дхана, сеи мора абхарана - Она - смысл и сокровище моей жизни, Её милость - великолепный узор моего бытия.

Сеи мора дживанер дживана - Она - сама моя жизнь, несомненно, я существую лишь для Нёй.

Сеи мора раса-нидхи - Её стопы источают потоки *рас*.

Сеи мора ванчха-сиддхи - и если жизнь моя предполагает свершения, то желанное неизменно - Её стопы.

Сеи мора ведера дхарам - если Веды рекомендуют какие-либо обязанности, то я хотел бы быть должным пребывать у Тех стоп.

Сеи врата сеи тапа - если есть польза от обетов и аскезы, то всё обрящется Там.

Сеи мора мантра-джапа - и молитвенные бдения (*джапа*) завершаются Там. Всему присущ лишь один конец - всё сходится в своём разнообразии у стоп Рупы Манджари.

Сеи мора дхарама-карама - и всё, что бы ни понималось под долженствованием или деятельностью, имеет один итог - стопы Шри Рупы Манджари.

Анукула хабе виддхи се-паде хоубе сиддхи - Того, от Кого зависит всё происходящее, я молю об одном лишь: свяжи меня с Ней. О Всевышний, Вершитель судеб, исполни мою молитву - пусть целью любых моих устремлений будет Её благосклонность.

Ниракхибо э дуи найане - и пусть Это будет столь очевидным, чтобы я узрел Это обоими глазами.

Се руна-мадхури-раши, прана-кувалайа-шаши - сколь изысканно прекрасны Её священные стопы! Моё сердце расцветает, подобно нежной лилии. Есть одна лилия - Белая, связанная с Солнцем, и другая - красная - с Луною, а лилия кувалайа разделяет природу той и другой. Так и жизнь моя, подобно цветку кувалайа, будет одухотворена Её светлостью и днём, и ночью. Как лилия живёт светом Луны, так и я живу сиянием Её божественных стоп. Да наполнится моё сердце лучами Её красоты!

Пранхуллита ха'бе ниши-дине - в этом свете расцветает душа, уносимая танцем.

Тува адаршана-ахи,- моя Госпожа, сердце моё, лишённое Твоей милости, не видя Тебя, сгорит дотла.

Гарале джарало дехи - ужаленный змеей-разлукой, чей яд отравил моё сердце, - я чувствую себя мертвецом.

Чхиро-дина тапита дживана - это не случилось внезапно, это - вечная боль разлуки с Той Красотой, Жизнью, полной надежд и исполненности.

Ха ха руна кора дойа дехо море пада-чхайа - утопая в отчаянии, я в мольбе уповаю лишь на милость Твою, иначе гибель моя неминуема.

В этих стихах Нароттам Тхакур воспеваёт Шрилу Рупу Госвами, освещающего сокровенную, тончайшую сущность *бхаджана*, духовной жизни. Это - *Рупануга-сампрадая*, и нашу *гуру-парампару* следует видеть в этом свете. А лотосные стопы Шри Рупы Манджари - суть и итог, **жизнь и идеалы Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.**

Стезя Шри Рупы

Всеми силами проповедуй миру учение Шри Рупы и Шри Ругхунатхи, стань пылью у лотосных стоп которых – наше высочайшее устремление. Храните единство, чтобы под руководством Шри Гурудева – вечного проявления Его Подчинённой Доли, служить трансцендентным чувствам Единственного – Абсолютного Сознания – Кришны. Едва поддерживая существование в этом бренном мире ради одной только цели – служения Господу. Не сдавайтесь, сколько бы опасностей, обид и оскорблений ни выпало на вашу долю; не унывайте, если большинство людей этого мира не примет ваших слов о Кришне всерьёз. Откажитесь от всего, чтобы служить Кришне, воспевать Его и слушать о Нём. Повторяйте Его Имена, оставаясь ниже травинки и терпеливее дерева.

Я умоляю принять моё бесполезное тело как жертву на алтарь искреннего прославления Имени Шри Кришны. Таково Моё единственное желание. Нет места иным мечтам – ни о героических подвигах, ни о достижениях или особой праведности.

Наша суть и предназначение – пребывать в пыли лотосных стоп Шри Рупы Госвами, моего Господина. Он и начало, и цель самой жизни. Духовное наследие Шри Бхактивинода Тхакура никогда не иссякнет. Приложите все силы для проповеди истинного желания души. Среди вас много способных исполнить это как должно. Мы не стремимся к чему бы то ни было кроме сказанного:

«Удерживая во рту соломинку, я непрестанно взываю к моему Господину, умоляя позволить остаться пылинкой со стоп Шри Рупы, сколько бы я не родился».

Пусть линия мысли Шри Рупы всегда продолжается на Земле, да не свернём мы пути единогодушного прославления (*«санта джихва»* - семязыкового Имени Шри Кришны. А чистосердечная верность всегда воодушевляет нас и сокровенные чаяния души непременно исполнятся.

Решительно и с полным самопожертвованием, достойно искренних последователей Шри Рупы, бережно, не ведая страха, несите слово Шри Рупы и Шри Ругхунатхи.

- Шри Сиддхант Сарасвати

